叢書集成新編　第一四册目錄

總類　哲學類

考據

癸巳存稿十五卷　清　俞正燮撰　連筠　一
菉友肊說一卷後附附錄三則　清　王筠撰　靈鵝　一一八
武陵山人雜著一卷前附別傳　清　顧觀光撰　小萬　一二八
聚星札記一卷　清　尚鎔撰　豫章　一四六
說卯一卷　清　葉抱崧纂　藝海　一五一
需次燕語一卷　清　王朝渠著　豫章　一五五
浹民遺文一卷　清　孫傳鳳撰　靈鵝　一六三
寒秀草堂筆記四卷　清　姚衡著　咫進　一六九
握蘭軒隨筆二卷　清　陳彝著　學海　一九六
劉氏遺著一卷　清　劉禧延撰　滂喜　二〇二
養龢軒隨筆一卷　清　陳作霖著　金陵　二一一
困學紀聞參注一卷　清　趙致襄著　豫章　二一八

名言

鹿門子一卷　唐　皮日休著　子彙　二二七
省心錄一卷　宋　林逋著　寶顏　二三〇
晁氏客語一卷　宋　晁說之著　百川　二三五
欒城先生遺言一卷　宋　蘇籀記　百川　二四四
西疇老人常言一卷　宋　何坦著　百川　二四七
樵談一卷　宋　許棐撰　鹽邑　二五二
東谷所見一卷　宋　李之彥著　學海　二五七
讀書錄存遺一卷　宋　潘音著　嶺南　二五九
理學簡言一卷　宋　區仕衡撰　函海　二六四
省心雜言一卷後附四庫提要補辨　宋　李邦獻撰
田間書一卷　宋　林芳撰　龍威　二七三
積善錄一卷　宋　撰人不詳　稗乘　二七四
勤有堂隨錄一卷後附四庫提要　元　陳櫟著　學海　二七七
學易居筆錄一卷後附四庫提要　元　俞鎮著　學海　二八〇
筆疇二卷後附四庫提要　明　王達著　寶顏　二八三
巵辭一卷　明　王褘撰　函海　二九六
密箴一卷　明　蔡清撰　百陵　三〇一
讀書筆記一卷　明　祝允明著　寶顏　三〇二
蜩笑偶言一卷　明　鄭瑗撰　寶顏　三〇四
松窗寤言一卷　明　崔銑撰　借月　三〇六
經世要談一卷　明　鄭善夫著　百陵　三一一
錢公良測語二卷　明　錢琦撰　鹽邑　三一三
錢子語測一卷　明　錢琦撰　百陵　三一六
四箴雜言一卷　明　何大復撰　百陵　三三一
愼言集訓二卷　明　敖英纂　寶顏　三三二

E0226/01

玉笑零音一卷　明　田藝蘅撰　寶顏　三四四
薛方山紀述一卷　明　薛應旂著　寶顏　三四九
歸有園麈談一卷　明　徐學謨著　寶顏　三五四
古今藥石二卷附穆跋、趙跋　明　宋纁輯　得月　三五七
呻吟語選二卷　明　呂坤著　文選　三六九
安得長者言一卷　明　阮元選　陳繼儒著　寶顏　三八二
鄭敬中摘語一卷　明　鄭心材撰　鹽邑　三八六
仰子遺語一卷　明　胡憲仲撰　百陵　三八七
恥言二卷　明　徐禎稷纂　藝海　三八八
木几冗談一卷　明　彭汝讓著　寶顏　三九七
瓊琚佩語一卷　清　魏裔介纂　叢輔　四〇〇
荆園小語一卷　清　申涵光著　叢輔　四〇五
荆園進語一卷　清　申涵光著　叢輔　四一一
省心短語一卷　清　申涵煜述　叢輔　四一六
日錄裏言一卷　清　魏禧著　學海　四二〇
呂語集粹四卷　清　尹會一輯　叢輔　四二三
四鑑錄十六卷　清　尹會一輯　叢輔　四三八
蕉牕日記二卷　清　王豫撰　讀畫　四八四
西嚴贅語一卷　清　申居鄖著　叢輔　四八八
幽夢續影一卷　清　朱錫撰　滂喜　四九六
箴友言一卷　清　趙青藜著　涇川　五〇〇
修慝餘編一卷　清　陳蠡纂　藝海　五〇一
迂言百則一卷　清　陳遇夫撰　嶺南　五〇七

儒通錄二卷　清　馬煇述　叢輔　五一二

哲學類　易類哲學

子夏易傳十一卷前附四庫提要、後附議、跋尾　周　卜商撰　學津　五二六
京氏易傳注三卷後附論略說、四庫提要補正　漢　京房著　三國陸　績注　范氏　五七九
鄭氏周易注三卷附補遺一卷　漢　鄭　玄撰　宋　王應麟輯　古經　五九七
周易鄭注十二卷後附正誤、易贊易論、敍錄　清　孫堂補遺　漢　鄭　玄注　宋　王應麟輯　清　丁杰等校訂　湖海　六一八
易解附錄一卷附後語　漢　鄭　玄注　明　胡震亨輯補　祕册　六六五
陸氏周易述一卷後附四庫提要、補正　吳　陸　績撰　清　孫堂增補　古經　六七六
三墳一卷後附書辨略、四庫提要　晉　阮　咸注　明　范　欽訂　范氏　六八四
干常侍易解三卷　晉　干寶撰　晉　王弼著　鹽邑　六九一
周易略例一卷　唐　邢　璹注　北魏　關　朗撰　范氏　六九九
關氏易傳一卷後附四庫提要　唐　趙蕤注　明　范　欽訂　范氏　七〇四

癸巳存稿

俞正燮撰

癸巳存稿序

癸巳存稿者，鄂命右理初，於道光十二年，編刻平生所爲文，題曰癸巳類稿，而以未刻者總寫成裝，緣其初名，存以備散佚云爾。先是壬辰冬，理初館新城陳碩士侍郎所，爲校顧氏方輿紀要，穆一再過之，頗多請益。理初贊之曰：慧不難，慧而能慮，慮而能入爲難，因與訂交。然理初年長於穆者倍，穆禮事之，尊爲先生，不敢與齒也。越年春，儀徵太傅主會試命下，諸鉅公輒相與賀曰：理初入彀矣。闈文出，穆爲效爲官之役，然義策問，皆折衷舉言，如讀唐人正義馬氏通考而決其糾繆也。榜發，竟報罷，已而知其卷在通州王叔原禮部房，禮部固力薦之，而新安相國深嫉迂誕之學，綱束置高閣，儀徵初未之見也。後十年，穆謁太傅於邦中，太傅爲述此事，猶扼腕太息，有餘恨云。禮部既得理初，則大喜，延入邸中，索觀所著書，爲醵金付剞，於是天下始得讀所謂癸巳類稿者，而使理初倖獲 第，其自爲謀，亦不過刻書而止，所惜者，國家矢此宏遠淹雅之材耳。理初足跡半天下，得書即讀，讀即有所疏記，每一事爲一題，巨册數十，鱗比石函，甲稿歲月，證據周徧，斷以己意，一文遂立，讀其書者，如入五都之市，百貨俱陳，無不滿之量也。然細字密書，乙增丙改，稿草蜂積，猝不可讀，當以刻類稿之時，陰餽梅書九十，屬目照詞君，因林及楙爲檢之，擇其較易繕寫者，得如干篇，分類排次，以付梓人，前所刻十五卷是也。及類稿既竣，賣其書，稍有餘貲，乃覓鈔胥爲寫未刻之稿，又得尺許，即今所刻是也。理初方年二十餘，負其所業，北謁孫淵如觀察於索州，時觀

察既爲伏生建立博士，復求左氏後裔，理初因作左丘明子孫姓氏論，左山攷，左墓攷，申雜難論，觀察多采其文，以折衷論，而理初陳古刺今之論，亦由是日益堅，故其議論學術，與觀察恆相出入也。顧以家貧性介，知其學者寡，無走道塗四十年，縞紵絲潤不足贍妻孥，年逾六十，猶不能一日安居，遂其讀書著書之樂也。歲戊戌，以公事在都，穆自西來，將南游，暫寄寓橋，與朝夕見，殆將百日，始別去，而理初留滯會邸，至十月，碩士侍郎之公子准生，假以資斧，乃得南歸。復相遇於泰州道中，因與僧函祁，淳甫學使，學使厚飲之，約其春初復來，己亥正月，理初果相訪於江陰，未而月，余隨軺車北渡，歷試徐海諸郡，遂由淮安入都，而理初留江陰縣署，爲學使校寫三古六朝文目，及此存稿副本，七月，學使遂赴金陵，言於制府，聘掌惜陰書舍教，惜陰書舍者，陶文毅所特設以課諸生古學也，地據城西高阜，江流一練，浮浮目前，故爲幽勝，脩脯所入，亦較優贍，余聞之喜，以爲此足抵理初晚節蒐裘矣，乃次年五月，遂卒於書舍中，書往漸祐，至於此極，可爲桑歎矣。其年冬，學使還朝，余從假得存稿副本，又越七年丁未，刻人楊氏叢書，放類稿例，亦釐爲十五卷，中多引申未竟之作，不復刪，惟稍稍竄纂，萬餘言，爲理初極用意之作，稿以爲井後學所能遽解也，則汰去之，夫以理初之學之年，數其著錄歲月，多在小子未生以前，顧不以爲庸陋，忘年折節，引爲同志，此意何可忘也。至其學行本末，則類稿程春海侍郎兩序詳言之，茲不復繼云。道光二十九年五月夏至日，平定張穆序。

癸巳存稿卷之一

清 鄂命 俞正燮 理初撰

貜

易大畜六五，貜豕之牙，王弼注謂能貜其牙，柔能制健。正義引褚氏云，貜、除也，除其牙也，其語不足信。未古有二說，李氏集解，崔憬引說文曰，貜，劇豕，虞翻曰，劇豕稱貜，釋文引劉氏曰，豕去勢曰貜，言劇豕之牙不害物，故曰吉，韓非十過云，晉乃自貜，以爲治內，亦言去勢，此一說也。其一說則釋文引鄭康成曰，牙讀爲互，陸佃埤雅亦云，今東齊海岱之間，以杙繫豕，謂之牙，鄭意以牙互爲一字，謂貜豕宜制之，與牿童牛意同，且崔憬所引說文，亦與今本異，說文豕部貜云，捩豕也，羊部羯云，騬羊也，馬部騬云，搖馬也，牛部犗云，騬牛也，皆展轉相訓，而馬部騰則云，傳也，一曰騰，犗馬也，然則貜、羯、騬、騰、犗與騰同義，騰者，月令季春之月，乃合累牛騰馬，遊牝於牧，注云，累、騰，皆乘匹之名，仲夏之月云，蓐收脩刑，正今，所謂兒馬，是貜主爲未劇之豕，故須制之，說文不得云劇豕也，爾雅釋畜云，豕，豶，「子豬，豶」，「豬貜，豶」，「幼豶，豶」，爾雅貜貜，即說文豶字，爾雅豶與豕連類，明是未閹，太畜六四童牛，六五豶豕，皆言陽將稽上，犗之互之，豕所謂能止健大，正豕所謂有喜處也，墨子非儒云，糧瓜藏，瓠羊視，賁處起，以其貪而抵觸善突也，定是小貜未劇矣。

文王重卦

管子輕重戊云、伏羲作造六筮、以迎陰陽、作九九之數以合天道、周人之王、循六筮、行陰陽、筮即計、策也、周王藉六筮、則伏羲已有六畫卦矣、史記周本紀云、文王囚羑里、蓋益易之八卦爲六十四卦云、正義云、太史公言蓋者、疑詞也、文王著演易、不敢專言重易也、案日者列傳、伏羲作八卦、文王演三百八十四爻、不疑者、褚先生文也、或蓋亦不是疑詞、鄭特牲正義引鄭志云、言蓋者、無別意、如仲尼之歎蓋歎魯也之蓋、

卦變

易本義有彖傳上下卦變之說、就陰陽數合者求之、蹇利西南、云蹇自小過來、小過九四六五變蹇六四九五也、案小過九四往厲、乃不利也、解卦利西南、云自升來、蓋以升六四入解、則解上爲坤、故云利西南、此蹇九在三、六在四、應云自萃來、萃本六三九四、則蹇內卦本坤體、故云利西南、其云自小過者、筆誤也、有毛宗傳者、謂八卦成列、因而重之、內外往來上下之義、已備其中、八卦既重之後、又爲有所謂內外上下往來之義乎、古今言易者、鄭虞之外、惟朱子耳、今事事尺寸宗朱、而卦變之說乃以當次之言攻之、是亦悖矣、

四載

尚書、禹乘四載、史記夏本紀、言陸行乘車、水行乘船、泥行乘橇、山行乘檋、河渠書則檋作橋、漢書溝洫志之字不一、檋者、徐廣云、他書或作蕝、孟康云、檋如箕、擿如錐頭、長半寸、施之履下、以上山不蹉跌、非也、橋者、行泥上、橇者、字應從具、作轝或作橋、郎轎、如淳云、轝如今輿狀、人舉以行、應劭云、橋或作橋、轝爲人所牽引也、徐廣云、檋者、直轅車、又引說文、轝、直轅車、橇也、如應劭、韋昭所說、則橋、橋、橋、爲今山轎也、史記河渠書、集解引尸子云、以軌行沙、以橋行塗、以檋行險、以橇行山、書正義引尸子云、泥行以蕝、山行以檋、文子自然云、水用舟、沙用橇、泥用輴、山用檋、呂氏春秋愼勢云、水用舟、陸用車、塗用橇、沙用媧、山用檋、皆五事、蓋尸子以沙爲陸、以塗險爲泥、呂氏以沙爲陸、以塗爲泥、淮南子修務訓、則云水用舟、沙用媧、泥用輴、山用蕝、不數乘車、

荊州三邦

禹貢、荊州惟簵篘楛、三邦底貢厥名、三邦即三苗也、冀州島夷皮服、青州萊夷作牧、厥篚檿絲、徐州淮夷蠙珠暨魚、揚州島夷卉服、厥篚織貝、梁州和夷底績、熊羆狐狸織皮、昆侖析支渠搜、西戎即敘、其義一也、荊州之苗、在唐虞時、三種最著、爲三邦也、傳云近三國、謂是侯國、羣后獨目其三、於辭無矣、

絨皮

禹貢織皮爲二事、皮是裘、絨皮、如今藏氆氇及西域邊外番族毡貨、禹貢在梁雍二州、

禹貢璣組

禹貢璣組、乃荊州三邦之貢、璣組、古雜佩用之、苗人纓絡、湖廣及雲貴四川皆然、番子俗同、佛書謂之瓔

路

書禹貢地里古注攷後

大伾山當在修武武德界、水經注言在成皋縣北、史記所謂禹載河於高地、張晏亦以大伾在成皋、劉昭張揖之徒皆以爲然、說與史記合、大伾定在今河南府、禹河自此循太行而北、過漳水、趨鉅鹿、沈括筆談、尚見邊太行北山岸間、往往銜螺蚌殼及石子如鳥卵、橫亘石壁如帶、謂是昔日河濱、周定王五年、河徙、春秋魯宣公七年、晉魯宋衛鄭曹會於黑壤之歲也、河始由今衛輝滏滑、其地亦有一成之伾、臣瓚魏王泰杭以當禹時大伾、胡朏明依之、可謂尺有所短、大別定在安豐、今布邱西始界中大山、禹貢大別即左傳大別、左傳小別大別在漢北、其實言江夏界者、皆以後始名之、非古也、蓋杜預注云、然則在江夏界、是其時江夏尚無大小別山名、杜鎮襄陽、知之最親也、唐六典水部十道山川云、大別在淮南壽州霍山縣、明中都志、大別在霍邱縣、猶是古義、雍州云荊岐既旅、豫州云荊河、荊州云荊及衡陽、三州荊山、乃是兩荊、夏周及晉相去久遠、大伾大別、豈拘一名、惟儒者心知其意、不容以一知半解惑亂經說也、係觀察馮賈、自涿州寄示此稿、搜采班孟堅馬季長鄭康成三家之說、最得古意、不尚議論、旨奧自通、是可貴也已、

乙丑十月、

六官

虞書云、伯禹作司空、契作司徒、至夏書甘誓、則云乃召六卿、周初、殷箕子陳洪範、有云司空司徒司寇、蓋爲制也、牧誓有司徒司馬司空亞旅、則卿貳皆有之、

食言

爾雅釋詁、載、讓、食、詐、僞也、郭解食僞、引書朕不食言、疏引孫云、食者、言之僞也、因以載爲事僞、讓爲謀僞、今案、詐僞自爲一條、載讓食僞、乃平秩南僞之僞、古言食、爲用力之辭、食哉惟時、是也、哀元年左傳云、後雖悔之、不可食已、國語作不可爲、是此雅訓、其書湯誓云、朕不食言、當如日有食之之食、謂消蝕、左傳僖十五年云、我食吾言、背天地也、成十六年云、隱事而食言、不可謂暇、襄二十七年云、食言者不病、昔語云、誠之食、魯人食言、公羊傳僖十年、荀息不食其言、注云、食、受之而消亡之、漢書匈奴傳云、約分明而不食言、注云、終爲不信、棄其前言、如食而盡皆消蝕、其言義、食爲消蝕者、管子云、王德不立、則婦人能食其意、國無常法、則大臣敢侵其勢、莊子列御寇篇云、小人羅外刑者、金木訊之、羅內刑者、陰陽食之、是也、食言以語久、又生旁義、左傳哀二十五年云、是食言多矣、能無肥乎、則就飲食言之、

解庚五遷

盤庚云、于今五邦、書序云、盤庚五遷、將治亳殷、謂五邦之後、乃五遷、案序、湯始居亳、從先王居、仲丁遷於囂、河亶甲居相、祖乙圮於耿、則自相居耿、中有遷也、史記殷本紀云、祖乙遷於邢、是亳爲一邦、囂爲一邦、相爲一邦、耿爲一邦、邢爲一邦、凡五邦、遷耿遷邢、未有書耳、書正義所列五邦、最確、五邦則四遷、盤庚將復治亳殷、則五遷、耿邢本二地、唐人司馬貞張守節解史記邢爲耿、漢馬融謂五邦爲商邱、亳、囂、相、耿、其

誼未是。宋人非書序云。篇中言五邦。則幣庚前有五遷。序謂幣庚五遷。考之不詳。謬云爾也。夫書言五邦。則必是四遷。幣庚又遷。始爲五遷。自不知計數。反以孔子書序爲謬。且史記云。幣庚渡河南。復居成湯之故居。迺五遷。無定處。統殷事言之。乃誣之。太史遷謂幣庚自有五遷。誤人之甚。古今讀史記者。俱明其文理。不曾誤人也。

秋

書幣庚云。若農服田力穡。乃亦有秋。白虎通云。秋、揫也。揫名云。秋、就也。管子輕重乙云。夫歲有四秋。春之秋。夏之秋。秋之秋。冬之秋。禮月令云。季秋至。則秋者。時也。言收斂之時也。書云有秋。春秋云有年。豳風於十月言曰爲改歲。祭義於三月言歲既單矣。則年與歲皆時也。此達詁也。詩云如三月分。如三秋分。如三歲兮。亦以秋爲時。不言春夏冬。

洪範洛書

左傳引洪範爲商書者。箕子自記己與武王問答之言。付周史官也。十有三年曰祀者。箕子商人習語也。武王言天人相應。天發升於下民。助和其居。其所由彝倫敘者何也。箕子言堯舜時。鯀治水。陰塞之。五行陳列。皆亂。上天震怒。其經洛時。洛有書言大法九類者。天不使鯀得之。時鯀倫猶不敘也。鯀因殛死。禹繼起。行經洛。天以洛水書言大法九類者與之。彝倫由此以敘。其書有初一曰五行。次二曰敬用五事。次三曰農用八政。次四曰叶用五紀。次五曰建用皇極。次六曰乂用三德。次七曰明用稽疑。次八曰念用庶徵。次九曰嚮用五福、畏用六極。凡六十五字。其下一五行諸文皆夏人解義。如日月之行有多有夏。爲九道。夏歷歲月日。亦夏人常語。箕子聞之在昔者。此學宋元明人所不嗤。而恥於不言。則取五代時怪圖入之。

易云。河出圖。洛出書。聖人則之。河圖者。八卦。伏羲得之。洛書者。洪範。初一曰五行。以下六十五字。禹得之。故曰則之也。卦、書也。故曰圖。洪範九疇、文字也。故曰書。其名實相應。莊子云。天有六極五常。聖人順之則治。逆之則凶。九洛之事。治虞德備。漢書五行志云。凡此六十五字。皆洛書本文。蓋洛書九疇。故曰九洛。有六十五字。故謂之書。唐以前。儒家皆同此說。五代宋時。有陳摶圖。朗种放邵雍劉牧之圖。一爲九圖。一爲十圖。陳以十圖爲洛書。關以九圖爲洛書。蓋道士見聖人受命紀年。則亦有延康龍漢之號。見聖人設官分職。則亦有金闕上相之名。見僧徒撰有蘇由關澤誑主之言。陳摶終南山太一宮碑。亦撰漢武帝詔問、有司奏。案道藏三洞秘典云。太乙元君。作九天之祖母。其諸太一。則居衆辰之首。爲曜之先。爲天皇上相。見儒家易經有云。太極河圖洛書。陳鴻亦言秘傳有太極圖。又別有河圖洛書。今世通人謂宋洛書是太乙下行九宮。不知彼所謂洛書者本十圖也。宋人以八卦九疇爲妖妄。而反用九圖十圖之圖。請得覽之。古所謂圖。五代宋時所謂書也。古所謂書。五代宋時所謂字也。今九圖十圖之圖。中無一字。止應名爲河圖洛圖。何以歸之河圖洛書乎。此道士無智之論。雖蘇張復生不能爲之解者也。紀文達說亦如是。易經大全。書經大全。言九圖十圖之河圖洛書。儒詞怪說。布滿篇章。由素不讀書。不足深責。江君永河洛精蘊。亦爲所惑。先天圖萬無通理。而信其圖爲伏羲作。遂謂有先天即有後天。伏羲作先天。則後天疑非文王時始有。以洛書爲九圖。遂疑三八政何以居東。七稽疑何以居西。不知乾在西北。坤在西南。其位本非文王所定。文王亦無後天圖名曰洛書者也。下行左行。中國書法。亦無三八政居東。七稽疑居西之理。江君讀書人。亦慌忽如此。旁論脈學。亦牽入先天圖。是必天人長命。士君子下筆不可不慎也。

皇極

訓詁所以通雅言。古言雅義既明。其間展轉取義者。自能通曉。皇極爲大中。此釋然儒義。朱子語錄云。都是其有極。不成是大建其有中。時人斯其惟皇之極。不成是時人斯其惟大之中。且北極喚作北辰極喚作屋中。不可。皇極是人君建一箇表儀於上。又云。極有湊會之義。所謂三十輻共一穀。觀其有極。正是大義。亦是展轉取義。湊會即是中。穀即輪中。輕車無輻。亦有穀。即是屋極北極。皇建其有極。正是大中。斯其惟皇之極。正是斯其惟大之中。易之大極。即是大中。古讀大音如泰。後人沿誤於大字下點。道士家相承別有所謂太極耳。詩商邑翼翼。四方之極。周官體國經野。以爲民極。正言商周建都。豫州中。如呂刑關於五極之極。豈得謂威用六表儀。屬於五表儀也。凡事須持平言之。朱子嘗云。天即理也。又云。性即理也。此粹然儒言。而明楊慎非之曰。天命之謂性。不成理命之謂理乎。朱子解元亨利貞。云元、大也。此粹然儒言。而明倪鴻寶非之曰。大哉乾元。不成大哉乾大乎。又有以孟子不遇魯侯天也。問朱子曰。此何理乎。此所謂持劫之術。朱子皇極之談。自召致之

惟

爾雅。肆、肆故也。肆故、今也。言經稱肆者。有時義爲故。其肆故之肆。中有今義也。惟、思也。康誥云。肆汝小子封。惟命不于常。汝念哉。無我殄享。言今汝當思命不于常。而念之無殄享也。宋人書傳。忽云肆未詳。不用爾雅。義。乃使殆之言布滿邨塾。

洛誥

三月丙午朏。是月爲甲辰朔。乙卯周公至洛。爲十二日。丁巳戊午祭。爲十四十五。甲子命庶殷。爲二十一日。是日召公取諸侯幣旅王。則公西歸矣。洛誥公告卜。王拜之。皆云伻來。序言使來告卜。經下言成王周公相問答。又言成王將命伯禽。又下言十二月戊辰。王在新邑烝。則洛誥所記。非一時事。公告卜。依召誥。當在三月十四十五遣伻也。據康誥。三月哉生魄。基作洛。而召誥甲子始命庶殷。以戊午既祭。已未至癸亥。公以甲子出歸。既至。乃以王命封康叔。蓋卜河朔黎水不食。始以之爲衛國。兼前者都鄘衛之事。康誥言民不靜。廼慶未同。即多方之迪屢不靜。故所以與康叔言者。康誥酒誥皆治殷之事。而梓材則告康叔又勉成王也。凡周公告成王爲洛營者。皆隨時敷陳。史官類記之。因封康叔而戒成王。則在梓材。伯禽而戒成王。則在洛誥。

洛誥章段

洛誥應分五段。周公拜手稽首。至王拜手稽首。諸言爲一段。告卜事爲書序正文。卜則類敘之。王賓稱殷禮。至無遠用戾爲一段。欲王命元祀。敬政事也。王若曰。至四方其世享爲一段。王即命公作元祀。且告以伯禽爲公後也。王命予來。至萬年其永觀朕子懷德爲一段。公受命作元祀。且以伯禽爲後。予之發也。戊辰以下爲一段。十祭祭。逸祝。以元祀命後告。故曰告周公其後。逸又誥伯禽。故曰命周公後。時在十有二月。推七年。言此三月乙卯。至十有二月戊辰。乃周公誕保文武受命第七年之事也。

多士多方

書序言成周既成。遷殷頑民。周公以王命告。作多士。成王歸自奄。在宗周。誥庶邦。作多方。多士云。予惟時其遷居西爾。非予一人奉德不康寧。又云。今朕作大邑於茲洛。亦惟爾多士攸服奔走。臣我多遲。又云。爾小子乃興。從爾遷。多方云。爾乃自時洛邑。尚永力畋爾田。多士云。爾曰夏迪簡在王庭。有服在百僚。多方云。我有周惟其大分寶。爾有服在大僚。多士宜在前也。書序多士在洛邑作。多方在宗周作者。多士始遷殷民也。作洛以遷殷民。必成邑始可遷。不得先使其姊子蘇居。其先但丁男來赴役耳。時作洛者。庶殷侯甸男邦伯。四方民大和會。昭公三十二年左傳。敬王云。昔成王合諸侯城成周。以爲東都。崇文德焉。是城成周之役。四方來赴。經義甚明。蔡沈無故爲書集傳。言書序以多士遷殷民爲非。謂遷洛之後始建成周。受都去洛四百餘里。召公安得舍攻民而遠役讎民。書序鑿矣。吾固以爲非孔子所作也。如此。則侯甸男邦伯。采衛遠服之民。和會見十載於經文者。多在四百里外。孔子書序。即不足信。蔡沈作書經注。何得不省覽書經正文。且詩言燕師完韓城。朱子言召伯爲司空。用其人完韓城。如齊謝。及山甫城齊。諸侯城邢及楚邱之類。又言不知何故不用本土人。卻去別處調人來。如漢築長安城。卻去別處調人來。如今建州兩劍上下築城。卻去建康府發人來。則四百里外赴役執功。朱子言之。非孔子之過。蔡沈不信孔子。而朱子之言亦不省覽。書序多方在宗周作者。周公不赴魯。以不離成王。本不於此時留滯東都。如漢梁孝王在東。用天子車服也。公病卒時。尚在豐。爲鎬京之西。文選注引尚書大傳云。周公封以魯。身未嘗居魯也。公沒後。長子伯禽在魯。次子君陳始分正東郊成周。自枚書行。乃使周公君陳畢公皆在東郊。幻四爲東。宋人以命公後爲留守留後。爲周家增一後官。使周公爲之。太放蕩矣。

蚩尤

管子五行篇云。黃帝得蚩尤而用於天道。又云。蚩尤明乎天道。故使爲富時。困學紀聞云。黃帝六相。一曰蚩尤。通鑑外紀改爲風后。此一蚩尤也。呂刑云。蚩尤乃始作亂。大戴禮用兵篇云。蚩尤。庶人之貪者也。史記云。黃帝戮蚩尤。任昉述異記云。龍州有蚩尤神。人身牛蹄。四目六手。涿鹿田往往得鐵。體如銅鐵。言是蚩尤骨。雲笈七籤黃帝內傳云。元女爲帝製雙牛鼓。廣成子傳云。蚩尤飛空走險。以鞀牛皮爲鼓。九擊而止之。蚩尤不能飛走。此又一蚩尤也。太平御覽引尸子云。造冶者蚩尤也。謂作兵。

何度非及解

呂刑何度非及。傳謂度及世輕重所宜。似從史記何居非其宜生義。史記實不如此解。史以何度爲何居。何居。即何行也。史以非及爲非其宜。非其宜、即不合于古今也。史云何度非及爲何行不及古人也。墨子尚賢下篇引作何度不及。而申之云。能擇人而敬爲刑。堯舜禹湯文武之道可及也。是何也。則以尚賢及之。此三代古說。孔安國司馬遷同之。與上擇人敬刑相應。枚孔乃謂度及輕重所宜。單就刑言。於本文不全。未人則以及爲逮繫。案哀十七年左傳云。無及寡。正義云。賦悔寡少而橫及之。今平證之。亦謂此一事橫人此人。爲理直者扞禦。亦須拘喚。所謂干涉涉及。正義謂呂刑言安百姓當擇人敬刑。度及謂審度於牽連所及之人。民乃安也。徐鼎臣以及爲逮繫。及爲逮義。不應兼有繫義。不如史記解安也。

極中也

極、中也。此達詁。呂刑云。天罰不極。應民。罔有令政在于天下。言非天不中。惟人在命也。用天罰者。不能中于應民。則無善政及天下也。下云屬於五極。成中有慶。言屬於五刑之中。則皆中矣。故有慶也。中極互出。古人複文相避多如此。元陳櫟非毀蔡沈云。或訓極爲中。固非。經指五極爲五刑。亦非。然則五極當何解。與太極在圖後議論也。

舜典逸文義

孟子。舜往于田。日號泣於旻天。於父母。又云。父母使舜完廩浚井。又云。欲常常見象。故源源而來。不及貢。以政接於有庳。注云。孟子時。尚書凡百二十篇。逸書所載。有舜典之序。亡失其文。孟子諸所言舜事。皆堯典及逸書所載。逸書、謂舜典也。又注云。常常以下。皆尚書逸篇之辭。孟子以告萬章。案此即孔壁尚書。不在博士平議數內者。舜典至魏晉時猶在。在鄭康成書中。唐時孔穎達等似亦見之。但經爲張霸著耳。趙岐但見博士書。故以鄭所傳古文爲亡失。今案日號泣於旻天於父母。果舜典逸篇文。說文旻云。虞書曰。仁覆閔下。則曰旻天。是賈逵所傳舜典逸說也。說文序云。書孔氏古文。又其子沖云。本從賈逵受古學。

九共

伏生大傳有九共名。引書曰。予辨下土。使民平平。使民無慝。此今文也。今文雖無今篇。伏生先得見之。其書亦在古文逸篇有之也。序言帝釐下土。方設居方。別生分類。作汩作、九共、槀飫。九共九篇。當是言九州之事。然必非九邱也。未人劉炫者。謂共是邱。古文共邱相近。此似不識字者。古文共邱相去甚遠。且枚本孔序。言邱、聚也。言九州所有土地所生風氣所宜。皆聚此書。孔子述職方以除九邱。序言除之。枚本亦存百篇之序。九共不除。知枚孔書說亦不以九共爲九邱也。左傳昭十二年。是能讀九邱。延篤引張衡云。九邱、周禮之九刑。文十八年。史克云。周公作誓命。在九刑不忘。昭六年。叔向云。周有亂政。而作九刑。則九邱爲九刑。邱、空也。言空設之。無以爲九共者。

高宗肜日

史記殷本紀。帝武丁祭成湯。明日。有飛雉登鼎耳而雊。武丁懼。祖己曰。王勿憂。先修政事。祖己乃訓王曰。惟天監下云云。王編敬民。罔非天胤。當祀毋禮於棄道。武丁修政行德。天下咸驩。殷道復興。帝武丁崩。子

帝祖庚立、祖己嘉武丁之以祥雉爲德、立其廟、爲高宗、遂作高宗肜日及訓、史遷從孔安國問故、載其說如此、孔知典祀無豐於昵、爲無禮于棄道者、豐是盛禮、昵是棄道也、書序言祖己訓諸王、作高宗肜日、高宗之訓、孔知是祖庚時立廟、始作書者、以經文首稱高宗、是已立廟也、書序史記俱言祭成湯、而馬融以昵爲考、謂祭近廟、左傳以妻爲昵、古者嚴父、豈得以父爲昵、今枚乳用馬說、與安國故訓適相反、

書六體

典者、尊藏之冊、謨者、嘉謨申之、則嘉猷、故書序云、皋陶矢厥謨、禹成厥功、舜典之下陳上之文、訓者、上下相戒、誥者、上誥下、又下以天命告上、如召誥洛誥也、誓者、主於戒、若質神明然、又明君言若神明也、命、主於勸、又言君命若天命也、仲虺之誥、依書序、是湯誥仲虺、

後漢書楊倫傳駁義

後漢書楊倫傳云、大小夏侯歐陽、東京最盛、扶風杜林傳古文尚書、林同郡賈逵爲之作訓、馬融作傳、鄭元注解、由是古文尚書遂顯於世、此范氏徹文也、范所作杜林傳云、於西州得漆書古文尚書一卷、握持不離身、東海衛宏、濟南徐巡、傳之、其事如此、賈逵傳云、父徽受古文尚書於涂惲、逵悉傳父業、馬融傳云、傳業恆學、鄭元傳云、從張恭祖受古文尚書、人陽事馬融、是賈逵馬融鄭元三人古文俱有師承、謂三人古文與杜林同、則可耳、非三人就杜林求得本也、又杜自有古文、孔氏本、又別有漆書、僅一卷、乃臨復之業、近毛西河以鄭注爲漆書、是忘漆書止一卷、鄭注乃四十六卷、且杜林古文毛既不以爲僞、則枚本何以與之異、是毛之不思由范氏文字之不審也、

衛宣公蘧除戚施說

新臺云、蘧除不鮮、蘧除不殄、得此戚施、爾雅云、蘧除、口柔也、戚施、面柔也、口柔爲蘧除者、以蘧除疾不能俯也、疾名蘧除者、不能俯之人、如蘧除席困然、面柔爲戚施者、以戚施疾不能仰也、疾名戚施者、不能仰之人、如鼀鼀薄薄、皮鼀鼀、行鼀鼀、常若有媿戚然、初、宣公烝於夷姜、維雉詩興言泄泄其羽、言宣公整其衣服而起、奮訊其形貌、志在婦人、又興言雉雉下上其音、言宣公小大其聲、怡悅婦人、至此、納宣姜、衛人惡之、擬其技態、言宣公當日柔面柔下、氣怡色柔、聲以媚女妻、而宣姜以盛年豐色、典媿之來、得此老人、宣公必當媿之、不能俯仰、彈欲媚之、必當媿儒局蹐、如席困然、如鼀諸然、實則宣公淫穢、宣姜與之同心、而詩人猶意有蓋惡如此、此詩教之所以爲敦厚也、

詩涇見謂濁申箋義

詩、涇以渭濁、湜湜其沚、傳云、涇渭相入、而渭濁異、箋云、涇水以有渭、故見謂濁、其義本易了、今本多作故見渭濁、釋文云、故見渭濁、舊本如此、一本渭作謂、後人改耳、今案釋文說非也、以水驗之、當依唐初一本、箋申傳所謂言已以新人而形其醜、然本性湜湜然清、譬涇清以入渭、有渭同行而濁、故人因渭之濁、而入渭之涇亦見謂爲濁、然人渭後有湜湜之沚、是涇本清也、正義釋箋云、述涇水意、言以有渭、故人見謂言已濁、是正義亦依一本、正義又引定本、涇水以有渭、故見其濁、各本不同、總不似釋文舊本見渭之謬、正義言涇濁渭清、其說已備、與鄭意相反、儒生不解鄭意、於箋字紛紜竄改、實則鄭言涇水清也、渭水濁也、涇出今平涼笄頭山、經長武、至高陵入渭、涇渠石地、入夏則濁、春秋冬皆清、漢書溝洫志、涇水一石、其泥數斗、且溉且糞、長我禾黍、謂夏三月、陝西通志有明季修廣惠渠議、引古碑云、四月閉涇口、防濁水汙渠、七月啓涇口、引涇水灌地、則春秋冬皆清、祁君韻士萬里行程記云、涇州城西有涇汭二水、兩流映帶、偉詩言涇以渭濁、是涇水本清、因渭而濁、注家誤說、今觀涇水清甚、足以明之、是涇清也、渭則出今渭原烏鼠山、經隴州至高陵納涇、謂渠沙地、四時皆濁、無清時也、其異說者、皆潘岳西征賦云、清渭濁涇、宋范蔚宗後漢蘇綱傳贊云、渭以涇濁、唐太子賢注云、渭以涇濁、乃顯其清、眞各有所聞、梁書元帝紀云、濁河清渭、佳氣猶存、渭固清於河耳、

河廣解

河廣序云、宋襄公母歸於衛、思而不止、故作是詩、箋謂襄公即位、夫人思宋、義不可往、詩云、誰謂河廣、一葦杭之、正義云、宋襄當衛文時、衛已在河南、自衛適宋不渡河、假有渡者之辭耳、其思甚精、集傳依言宋襄時詩、而解河廣云、衛在河北、宋在河南、此則未檢之言、嚴粲詩緝云、此詩作時、桓公在位、衛未遷、尚在河北、則盡改序箋正義集傳之言、不知衛遷民渡河、未桓公逆諸河、皆濟、則衛當宋桓時已遷河南、而爲此調停之說、爲大全之學者、以其違集傳、大駭之、又無以辨、則劫之曰、如此、則宋桓夫人非念其子、何以爲賢、不悟棄婦能念其夫、意是賢也、尋此詩義、以假有渡者之言爲正、邶風泉水詩云、出宿于濟、飲餞于禰、出宿于干、飲餞于言、禰在今曹州、周時河南之東道、干言俱在正定、周時河北之北道、泉水亦衛女思歸者、必不能一人行此二道、又必不能二女異地同作此詩、是知女子往往於故國地名、隨所聞舉之、不必實經也、宋桓夫人嫁時渡河、大歸時渡河、至其子立、猶舉河爲言、假有渡之辭、以泉水詩合證之、愈可信矣、

玁狁

玁狁、古無此字、說文詩用毛氏、亦無之、今毛詩玁狁、不知何時寫本、漢書匈奴傳作獫允、韋元成傳則有狁字、案僖允漢時北狄、在周時則西戎也、詩采薇玁允、序以爲文王時、漢匈奴傳以爲懿王時、殆魯詩師說、皆雍州事、序言西有昆夷之患、北有獫允之難者、以出車言往城于方、城彼朔方、又言薄伐西戎、故分言之、實則皆西戎、特獫允在昆夷北耳、六月云、獫允匪茹、鞏居焦穫、侵鎬及方、至于涇陽、又云、薄伐獫允、至于大原、焦穫蓋在今三原、去豐鎬不遠、已侵鎬及方、則宣王時事、而薄伐之至大原、則今固原州、由三原迫之至固原、使之西去、今甘涼地是也、均往西北行、不關北狄事、薄伐者、迫伐也、事我薄人、無人薄我之薄、謂薄伐爲聊伐者、失之、出車薄伐西戎、即獫允、襄夷也、謂獫狁大、故獨言平獫允、亦失之、

梶

詩斯干、地、裼、瓦、爲弄璋、瓦、傳、紡塼也、蘇隱問評云、瓦是屎形、論、集韻、屎、女利切、蠻柄也、收絲具、於韻合、案易垢初六金梶、正義云、王肅之徒、爲織績之器、婦人所用、廣韻云、梶、絡絲柱也、屎、屋同字、女子初生、弄屋尚

可豈任弄墼丸乎弄蓋佩玩

巡狩

時邁言巡狩云薄言震之莫不震疊天子適諸侯曰巡狩古者君行師從詩域樸云周王于邁六師及之吉行人衆不欲取義征討故以狩獵爲名今皇上巡幸曰圍取巡狩義古太平乃巡狩一公以其屬守二公以其屬從書立政周公告成王云其克詰爾戎兵以陟禹之迹方行天下方行以戎兵非狩何爲乎故知狩者本義也晏子云巡狩者巡所守也昭五年左傳云小有述職大有巡功白虎通云巡循也狩牧也蓋狩守雙聲狩牧疊韻巡狩巡功循牧別義也劉敞校後漢書云多作巡狩字世俗迷誤已久非也狩本義也

詩

尚書云詩言志史記作詩言意意志也詩正義引春秋說題辭云詩之言志也呂氏春秋慎大覽云湯謂伊尹曰盍如詩注云詩志也則古語可知詩序云詩者志之所之也在心爲志發言爲詩樂記釋文一本云詩其志也意林載慎子云詩往志也說文釋名均云詩志也案詩言志歌永言聲依永律和聲舜以命夔讓稱夔爲寡人聲音之外蓋所不知然則舜與夔言詩亦重聲律而已書言于欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言謂詩之協于五聲者此工以納言時而颺之者也又荀子勸學篇云詩者中聲之所止也左傳襄二十九年注云工歌各依本國常用聲曲又云依聲以參時政知其興衰也正義云樂人采詩詞爲樂章進其詩之本旨爲樂之定聲其聲既定其法可傳故李札所美皆其音節漢志云行人以采詩上之太師比其音律以聞于天子知詩以言志當以和氣感也又詩正義引詩緯云詩者持也鄭內則注云詩之言承也皆古義

詩入樂

史記云三百篇皆可弦誦謂弦歌皆詩三代時尊戚歌碩鼠衛太師歌巧言之卒章魯爲吳公子札歌風雅頌師乙言歌商歌齊漢時雅樂可歌者八篇有白駒伐檀不必如笙詩正小雅也東漢曹氏時樂工肆歌鹿鳴騶虞伐檀文王魏太和中惟傳鹿鳴一篇後并亡之則其調不傳爾雅云徒吹謂之和徒歌謂之謠班固云不歌而誦謂之賦鄭康成云背文曰諷以聲節之曰誦說各不同然賦詩誦詩本對歌詩言之詩不可歌則不采矣

關宮章句

陳京兆兆崙金學士姓、造是詩義折中稿本時魯頌關宮分秋而載蕭主如岡如陵十六句爲一章此章朱子集傳謂有缺句蓋欲補鐘鼓喤喤一句於籩豆大房萬舞洋洋之下始爲十七句陳金變其非不用此句仍依集傳署章句云五章十七句亦館中不檢之過

毛詩傳序一人所作論

詩四家序不同各詩各傳各序知毛序毛傳必是一人所作故序無傳也漢書藝文志毛詩經二十九卷

毛詩故訓傳三十卷明是序一卷毛作序無疑也故府書傳序異卷毛詩各師授本則以序冠詩首傳附時下鄭康成去毛公時遠而表明毛意記識其事故知之書關雎序下正義及絲衣正義并云序是毛傳篇端是也南陵白華華黍序云有其義而亡其辭箋云舊第當在此戰國及秦世亡之其義則與衆篇義合編故存毛公爲詁訓傳乃分衆篇之義各置其篇端又闕其亡者故推改什首通此而下非孔子之舊又十月之交毛序云大夫刺幽王也箋云當言刺厲王作訓故傳時移其篇第因改之耳緑衣序高子曰正義引鄭志答張逸云高子之言非毛公後人著之是鄭謂序傳及什題皆一人作毛承先師所傳采詩者之言著之也揚之水序沃強盛箋云沃曲沃晉之邑也詩從子于沃傳云沃曲沃也箋不復言緑高序尹吉甫美宣王也箋云周之卿士尹官氏詩吉甫作誦傳云吉甫尹吉甫也箋不復言甘棠箋召伯姬姓名奭食采于召作上公爲二伯後封于燕此美其爲伯之功故言伯云在序美召伯下不在詩召伯所茇下何彼襛矣箋車服盛而續總在序車服下不在詩王姬之車下知作箋時序已在詩前也若後漢書儒林傳衛宏從謝曼卿受學曼卿爲毛詩訓宏作毛詩序馬融作毛詩傳鄭元作毛詩箋隋書經籍志毛詩序子夏所創毛公及衛敬仲更加潤益詩故訓傳下正義云毛傳不訓序以篇首易明性好簡略故不爲傳鄭箋下正義云引經附傳未審誰爲經二十九卷不知併何卷今審後漢書隋書乃是強造故實以配漢書正義則聯綴附會語均於本書不相應經義考又謂志之經毛亨撰志之故訓傳毛萇撰尤無此事也

公羊春秋克段義

公羊不見國史其說春秋以其臆比例推測之亦能自窮其趣何休及見左傳而依違之解公羊多不能通鄭伯克段於鄢傳云母欲立之己殺之如勿與而已矣不稱弟當國也其地何當國也案隱四年衛州吁莊九年齊小白傳俱云曷爲以國氏當國也昭公二十二年王猛傳云當國也二十三年天王傳云著有天子也史記魯周公世家云踐阼代成王攝行政當國燕召公世家云周公攝政當國踐阼管蔡世家云周公代成王治當國宋微子世家云周公代行政當國則當國乃爲君而未成君之辭以三事推公羊說鄢之意正言莊公從母之欲立段爲鄢君而又殺之則不如不與之鄢其時穀梁傳亦說克爲殺且爲之私計曰宜緩追逸賊是二傳臆造其事與國史全異而意主忠厚何休見左傳乃沒公羊之意而爲之說曰母欲立之而己殺之不如使執政大夫誅之陰險可畏實則比附方伯石碏殺州吁之事當國則同衛無君鄭有君其事不同此解公羊而失誼者也

息夫人未言義

春秋莊十四年左傳云楚滅息以息嬀歸生堵敖及成王焉未言楚子問之對曰吾一婦人而事二夫縱弗能死其又奚言未言者蓋守心喪禮也書無逸云昔在殷王高宗亮陰三年不言其惟不言言乃雍史記殷本紀云武丁即位三年不言亦是喪禮史記楚世家云莊王侶立三年不出號令日夜淫樂居數月淫益甚韓非子云楚莊王即位三年無令發無政爲也又處半年乃自聽政案楚莊亦守喪禮後人以其

後日屬治之勇。反謂其先三年淫樂。列女傳言樊姬三年不食禽獸之肉。亦與莊王同喪禮。乃謂莊王好田。三年以樊姬故。右事以此多不明也。晉書涼武昭王后尹氏傳云。初適馬元正。元正卒。再醮。三年不言。息嬌尹氏。皆心要哉。

魚軒

左傳閔公二年。齊桓公歸衛文公夫人魚軒。注云。以魚皮爲飾。或曰。馬二目白魚。見爾雅。蓋歸以車與馬。案軒者。說文云。曲輈藩車。是曲轅轓輧也。衣車應有飾。魚皮即今牛魚皮。詩采薇云。象弭魚服。采芑云。簟茀魚服。傳亦以爲魚皮。則牛魚皮已久入用。詩魚服。疑亦車飾。其上下俱言車馬也。陸璣詩疏云。魚獸似豬。東海有之。一名魚狸。其皮背上班文。腹下純青。以爲弓鞬步數。今牛魚。

虞虢脣齒義

虞在今平陸之東北。虢在今陝州之東南。以地形言。晉在北。虞在內。虢在南。自晉之虢。道不由虞。晉人伐虢。假道於虞者。繞道行師。如晉荀吳滅鼓。假道於鮮虞。金人伐宋。假道於夏也。宮之奇曰。虢。虞之表也。乃輔車相依。脣亡齒寒之喻。蓋虞本與晉鄰。若晉舉虢。則晉又出於虞之表。而北東南三面包虞。在虞爲脣亡齒寒。又晉師好行國中。虞不防爲備。故舉虞甚易。

淫心而儒

穀梁傳。荀息云。宮之奇達心而儒。達心則其言略。儒則不能強諫。又選注引韓詩云。何謂素餐。素者。質也。人但有質樸。而無治民之材。名曰素餐。尸祿者。頗有所知。薄惡不言。默然不言。苟欲得祿而已。譬如尸矣。其所謂素者。近於儒。尸則達心而不忠矣。韓非備內云。守法之臣。爲奢侈之行。則法獨明於胸中而已。亡徵云。早見而心柔懦。知有可斷而弗敢行者。可亡也。

魯二女

僖公十四年夏六月。季姬及鄫子遇於防。使鄫子來朝。左傳云。鄫季姬來寧。公怒。止之。以鄫子之不朝也。夏。遇於防。而使來朝。十五年九月。季姬歸於鄫。注云。來寧不書。此書者。以明中絕。十六年夏四月內申。鄫季姬卒。十二月。諸侯會于淮。左傳云。謀鄫。且東略也。城鄫。役人病。有夜登邱而呼曰。齊有亂。不果城而還。注云。鄫爲淮夷所病。故十九年夏六月。宋人曹人邾人盟于曹。而鄫子會盟于邾。己酉。邾人執鄫子。用之。左傳云。宋公使邾文公用鄫子於次睢之社。欲以屬東夷。此皆國史正文。欲因東夷者。以齊桓謀鄫而東略。又城鄫。東夷與鄫爲讎。故殺鄫子以媚之。此宋襄之悖。季姬不曰子季姬。蓋位公姊姊妹。鄫弱。爲魯姻親。魯不恤鄫。又欺陵之。挾一女子。使來朝已終。不救其厄。僖公非也。公羊傳云。逃防。內辭也。非使來朝。使來請己也。注云。魯不防正其女。乃使要遮鄫子淫佚。使來請己。與禽獸無異。用鄫子。公羊傳云。即其身。以血社也。注云。魯本許嫁女於邾婁。季姬淫佚。使鄫子請己。而許之。二國交憤。襄公爲此盟。欲和解之。既會。反爲邾婁所欺。執用鄫子。恥辱加于宋。故沒靈公不書。而地以邾婁者。深爲襄公諱。使若自就邾婁爲所執。此漢時街談巷語道聽塗說者之所造。穀梁傳云。來朝者。來請己也。注云。魯女無故遠會諸侯。遂得淫

通。此亦事之不然。左氏之說。近得人情。蓋公羊穀梁不見國史。不足深怪。季姬蓋老矣。遭家不造。爲古貴婦人之失勢者。不料漢人恕己度人。好言古女淫佚也。葉夢得則云公羊言奔爲已甚。證以左傳子南之事。當爲擇配。胡安國遂云僖公愛女。使自擇配。此二人喜創新義。實襲何休說也。請得質之。擇必二人。此遇防指遇鄫子。何名爲擇。義不通也。方苞云。內女適人者繫國。此云季姬。未繫諸國。則女而非婦。又請質之。文公十二年正月。杞伯來朝。二月。子叔姬卒。左傳云。杞桓公來朝。請絕叔姬。叔姬卒。不言杞。絕也。書叔姬。言非女也。則此不言鄫。中絕也。豈得以老婦爲女。或曰。公穀謂彼叔姬爲公母弟。許嫁則卒之。則此季姬亦女。而會鄫子。非擇配而何。又請質之。使女擇配。則防地不貪爲致二君。聽女淫佚。則春秋之法。公子出境。垂至帥師。非君命不書。非告廟不書。淫佚有何喜慶。而命之策命。告之祖宗。固知昏儒穢言。無一可通者。此一事也。又有文公時子叔姬之事。文公十四年冬。單伯如齊。齊人執單伯。齊人執子叔姬。十五年春。季孫行父如晉。六月。單伯至自齊。十有二月。齊人來歸子叔姬。左傳云。子叔姬妃齊昭公。生舍。十四年五月。昭公卒。舍即位。七月。商人弒舍。九月。來告。書於經。稽襲仲使請於周。請以王寵來昭姬于齊。曰。殺其子。焉用其母。請受而罪之。此如魯宣公弒惡與視。則以嫡母衰姜遜齊也。傳又云。冬。單伯如齊。請子叔姬。齊人執之。又執子叔姬。注云。不稱夫人。自魯錄之。父母辭也。十五年左傳云。季文子如晉。爲單伯與子叔姬故也。齊人許單伯請而赦之。使來致命。魯曰。單伯至自齊。貴之也。齊人來歸子叔姬。下故也。此國史事實也。十四年公羊傳云。單伯之罪何。道淫也。惡乎淫。淫乎子叔姬。穀梁傳云。單伯淫于齊。齊人執之。十五年公羊傳云。其言來何。閔之也。有罪何閔。父母之于子。雖有罪。猶若其不欲服罪然。穀梁傳云。其曰子叔姬。貴之也。其言來歸何也。父母之于子。雖有罪。猶欲其免也。此二傳不見國史。望文生義。公羊又不覩春秋正文。五月齊昭卒。七月舍弒。多初何得有髮夫人之事。而謂有送女道淫之單伯。方苞則謂姬舍所聘。至齊而舍弒。故不稱君夫人。請得質之。五月乙亥。齊昭公卒。七月乙卯。而舍弒。四十一日中。安得聘娶。若聘於五月乙亥以前。齊魯鄰邦。又不應舍弒後至也。其說於三傳無所附。且所謂不稱君夫人者。必指春秋魯女嫁諸侯者。春秋十二公。無稱某國君夫人之文。舍正經國史。又無小說短書野文單辭隻字可據。而自出心裁。是亦不可以已乎。是故文十二年子叔姬者。母聲姜。良錄之。聲姜十六年始薨也。文十四年子叔姬者。父文公錄收之。然則僖十四年之季姬。非僖公子亦明矣。以二女爲妾人所誣。故爲證明之。

杞子叔姬

文公十二年正月。杞伯來朝。二月庚子。子叔姬卒。左傳云。杞桓公來朝。始朝公也。且請絕叔姬而無絕昏。公許之。二月。叔姬卒。不言杞。絕也。書叔姬。言非女也。公羊傳云。此未適人。何以卒。許嫁矣。其稱子。貴之。母弟也。穀梁傳云。子叔姬貴也。公之母姊妹也。許嫁以卒之也。是三家春秋本皆有文十二年二月庚子子叔姬卒。唐有啖助者。曰。吾能非左傳。不檢公羊穀梁之文。意謂獨左傳有之。則曰左傳大誤。當在成八年。誤置此耳。凡經學非一人所能盡。故必旁徵衆說。亦必古人所傳。謂有三代緒言在也。唐人何所得無根之談。亦欲自得爲一說。春秋以左傳爲正。公羊穀梁苦於不知其唐以後知而故爲之。此聖經之蠹。不可

7

謂之說也。

單伯

春秋莊元年夏，單伯送王姬。秋，築王姬之館於外。注云：天子卿。單、采、伯、爵。王將嫁女於齊，命魯爲主，故送不稱使。十四年夏，單伯會伐宋。齊請師於周也。十二月，單伯會齊侯、宋公、衛侯、鄭伯于鄄。文十四年冬，單伯如齊。齊人執單伯。十五年六月，單伯至自齊。十四年鄭執王使伯服，游孫伯也。公羊、穀梁謂是魯大夫之命乎天子者，故不名。隱桓之時，不聞此卿。僖公時又無之。言公後又絕無單氏仕魯者。公穀不見魯國史，多爲擬度之詞，殆贅旒行。左氏出其事定矣。後人乃復欲擬議揣測，爲三傳折衷，以證認之文，虛與委蛇，如汗吏盤囚，以意判斷也者，尤不可訓也。

姜邱之會

齊桓葵邱之會。左傳、穀梁皆以爲盛。桓公招攜以禮，懷遠以德。天子賜胙，不拜登受，甚盛節也。宰孔以桓定太子，思敗齊業，教晉侯勿會齊。蓋其時桓亦老矣。公羊傳則云：葵邱之會，桓公震而矜之，叛者九國。可謂誣矣。孔子曰：齊桓公正而不譎。又曰：管仲相桓公，霸諸侯，一匡天下，民到于今受其賜。微管仲，吾其被髮左衽矣。又曰：管仲相桓公，九合諸侯，不以兵車，如其仁，如其仁。而治春秋者，謂桓爲罪魁，與孔子之義相反，以汪孔書，固非旨耳。

傳出姜不稱氏

春秋文四年，逆婦姜于齊。左傳稽之國史，逆婦姜，卿不行，貴聘而賤迎之。不言氏，闕文。闕脫，曰婦者，注云：有昏之辭也。公羊傳則云：略之也。高子曰：娶乎大夫，略之也。穀梁傳云：其曰婦姜，爲其成禮乎齊也。其逆之者誰也，親逆則稱婦。或者公與，何其速婦之也。曰：公也。其不言公何也，非成禮於齊也。曰：婦有姑之辭也。其不言氏何也，貶之也。何爲貶之也，夫人與有貶也。蓋二家不見國史，爲揣摩之言，而穀梁又自爲二說。其不言公何也，非成禮于齊也。曰：婦有姑之辭也。十九字，乃同經家別一師說，言速婦之因成禮於齊。則必公親迎，今經不言公親迎，何爲速婦之也。然則非成禮於齊也。曰：婦有姑之辭也。與宣元年同也。傳者使其文參錯于不言氏之上耳。誠使公逆，則親迎之夕，必當成禮乎齊。春秋不宜譏貶之，且入室之後，其配與否，非書策者所宜問。反復推之，逆婦之貶，于經義無可通者。穀梁文亦自悟其非。

左傳引諺

左傳宣十一年，楚子滅陳。申叔時曰：抑人亦有言曰：牽牛以蹊人之田，而奪之牛。王曰：反之。申叔時曰：吾儕小人所謂取諸其懷而與之也。二言皆市井之諺。左氏文之耳。前稱抑人亦有言曰，繼稱吾儕小人所謂，皆說文所云諺傳言也。謂俗間所常談。異其文者，文辭以相避爲工。杜注云：謙言小人意淺，其文無識義。

鄙我亡也

左傳宣公十四年，楚聘齊，不假道於宋。聘曾，不假道於鄭。宋曰：鄙我亡也。伐我，亦亡也。穀：楚使楚乃伐宋。

鄙我亡也。杜云：以我比其邊鄙，是與亡國同，非也。楚志在伐宋，鄭故以邊鄙比宋，冀其不受，以爲兵端。宋言鄙我，則終必見亡，不如先殺之。鄙鄭未伐鄭者，以有宋師，宋鄭亦終忌之。成公十八年，宋西鉏吾曰：大國無厭，鄙我猶憾。襄公八年，鄭欲待晉，曰：親我無成，鄙我是欲，不可從也。不如待晉。二國皆追數楚事。

下大夫

王制云：諸侯之上大夫卿，周禮王官即如此。王制又云：小國之卿，中當大國之上大夫，下當其下大夫。本左傳成三年，叔官伯語，則上大夫在卿之外。鄭子產數游楚，曰：駟黑上大夫，及駟黑與六卿盟，稱七子，則曰：子君之位，是上大夫非卿，而下大夫中又有上大夫也。魯陽虎爲季氏臣，賴孔子，豚，孟子云：大夫有賜於士，則陽虎大夫也。檀弓：陳子車有家大夫，亦家臣之大夫也。魯大夫申豐、季氏臣也。成大夫公孫朝、孟氏臣也。衛大夫儀、公叔氏臣。左傳僖二十八年云：王叔之宰與伯輿之大夫，昭七年云：孟僖子召其大夫，此皆家臣之大夫。下大夫中之下者也。後世以朝官兼幕僚，始於東漢末，擁兵奏署，所謂表爲者是也。春秋時已有其事。

召伯氏洩氏塘氏洩塘氏說

左傳襄公二十九年，十旬來聘，射者公臣公巫召伯仲、顏莊叔爲一耦。公巫、官也。召伯、氏也。仲、字也。一人也。顏氏也。莊叔、謚字也。一人也。唐韻：魯有仲顏莊叔，以仲顏爲氏。春秋大事表列國官制，魯道公巫，姓氏表，魯遺召伯氏，均失其讀。又僖公二十年，鄭公子士、洩塘寇，師師入滑，注云：公子士、鄭文公子。洩塘寇、鄭大夫，二十四年，鄭公子士、洩塘俞彌、師師伐滑，注云：塘俞彌、鄭大夫。注蓋失其讀。俞彌即寇也。公子士、詳言三年，不得謂之士洩。蓋鄭有洩氏，洩衛是也。有塘氏，塘女父是也。有洩塘氏，洩塘俞彌是也。

晉復陶秦復陶說

左傳襄公三十年，晉趙孟與絳縣老人田，使爲君復陶，以爲絳縣師，使爲君者，使人傳君命也。復者，賜復之復。陶爲皋陶之繇。通陶爲繇，言增其田，以君命復其繇役，而仕之爲絳縣師，注云：復陶、主衣服之官。正義云：注以昭十二年傳知之。案昭十二年，楚子皮冠奉復陶翠被，注云：以翠毛爲被。此分句下注之變也。復陶翠被，止是一名，陶爲陶復陶穴之陶，復陶即被復陶之被，以翠爲之，風雨時所被，如復陶在上。今所謂斗篷也。故下云王去冠被，不云去復陶。杜不當引此爲晉復陶，注且直言之，爲主衣服官，絕無典據。又既主君衣服，何能出爲絳縣師也。六帖云：尚衣監曰復陶，又曰陶正，可云杜撰矣。

左傳末疾

左傳昭元年云：風淫末疾。有二義。賈逵以末疾爲首疾，服虔云：末疾、頭眩。案逸周書武順解云：左右手各握五，左右足各履五，曰四枝，元首曰末。五五二十五，曰元卒。則以末爲首。右人曰足，曰履曰履，皆以在下爲根柢，故可以首爲末。故曰末疾頭眩也。一說，杜預云：末疾、四肢綏急。案禮樂記：奮末廣賁之音，注云：奮末、動使四肢。素問繆刺論云：布於四末。管子內業篇云：氣不通於四末，是末疾四肢綏急也。

孔子生年

公羊傳昭十二年云伯于陽者何。公子陽生也。子曰。我乃知之矣。在側者曰。子苟知之。何爲不革。何休云。時孔子年二十三。具知其事。蓋以襄公二十一年孔子生也。詩由儀正義云。昭公二十五年。孔子年三十餘矣。宋元公享叔孫昭子。賦新宮。至孔子定詩時。三十餘年。聖人雖無所不知。不能以意錄之也。云孔子年三十餘者。蓋正義不定孔子生年。新宮見燕禮記。鄭云小雅逸篇。明人子貢詐傳以斯干爲新宮。且作竊宮。怪妄矣。

辰集房

左傳昭十七年。引夏書曰。辰不集於房。瞽奏鼓。嗇夫馳。庶人走。夏正四月朔之謂也。注云。房。舍也。是十二次舍皆曰房。枚本尤征。以爲今秋月朔。唐一行推得仲康五年九月庚戌朔。日食于房宿二度。可云奇巧。蓋皇甫謐王肅等非蠻昧昧者。隋劉光伯及宋林之奇全解。謂其近代善算者。推仲康時九月合朔。已在房心北。則眞妄語。九月合朔。歲歲不同。豈得謂仲康十四箇九月合朔俱在箕降後。此直不知數人議論也。仲康時自可九月朔食房。但不可謂是左傳所引之夏書。

春秋書賊

春秋無傳。使聖人思之。十年不知。桓譚論左傳之言。見太平御覽。善言春秋者也。右弒逆無手刃者。悉弒除祭。僕與驗乘弒商人。此無大志者。魯桓之子孫實有魯國。魯史不得如楚穆之正其罪也。少楚穆机言之。其記穆之弒成。必歸之於潘崇。其言魯桓。亦如春秋之書楚穆矣。穆立而用崇。桓立而用翬。其情一也。晉趙盾弒其君。左傳事依策書。公羊穀梁則右趙盾。史記十二諸侯年表。至云趙穿弒靈公。左傳記董狐之言曰。子爲正卿。亡不越境。反不討賊。非子而誰。證其主使。非罪司也。趙盾不能辨。特曰我之懷矣。是但承亡不越境。蓋董狐合言之。而盾爭顯盾分承之而董狐意晦。盾爲正卿。與君相惡。賊又發自趙氏。權先亡越境而不反。可以免議。即亡越境矣。而反不討賊。則賊亦盾主使。而況營書已定。於郊嗣待變也。盾知跡不可掩。均然使穿逆成公。盾復位而使穿逆新君。桓立而使翬逆夫人。穆立而使崇環王宮。其情一也。史表云。又云鄭靈公元年。公子歸生以鄭故弒靈公。合之鄭世家。則太史公誤以左傳公子歸生爲公子宋。左傳云歸生權不足。案靈公欲殺宋。宋又洩弒逆之情。何敢復譖歸生。歸生權不足制宋。豈足弒君。歸生者。魯公子慶父也。宋特間入晉卜騎耳。列國之史。必書魯公子慶父弒其君矣。穿宋攀齡之事同。盾歸生慶父之謀同。故左傳所載之事。不以所載之論而晦。亦在能讀經而已。然必如唐宋人言。信經不信傳。則魯隱公閔公之薨。及襄七年之鄭伯。昭元年之楚子。哀十年之齊侯。亦不信傳矣。

閏

舊法。二十四氣平分。十五日二十一刻有奇。易一氣。每年積餘十一日。則徐光啓等兼采西洋算法。冬至節氣十四日八十四刻有奇。夏至節氣十五日七十二刻有奇。以日行距地遠近不同。行有遲速。以此準算晝閏。閏皆斗指一辰之間。此本夏麻。洪範云日月之行。則有冬有夏。後人新起爭勝。遂失其義。左傳云。

閏者。歸餘於終。積餘故有終。問於歲終者。蔡法之失。漢書高帝紀秦二年後九月注亦言之。

太上

左傳云。太上以德撫民。其次親親以相及也。又太上有立德。其次有立言。其次有立功。周書武紀解云。太上敬而復。其次欲而得。穀梁傳云。太上故不名也。禮記云。太上貴德。其次務施報。大戴禮云。太上樂善。其次安之。其次亦能自強。又太上不生惡。其次而能夙絕之。其下復而能改也。又此太上之不論不議也。六韜文啓云。太上因之。其次化之。管子法法云。太上以制制度。其次失而能追之。老子云。太上下知有之。其次親而譽之。其次畏之。其次侮之。晏子春秋六。太上靡散我。又太上之靡弊也。子華子云。太上逝世。其次遠也。其次遠人。墨子云。太上無敗。其次敗而有以成。韓非子云。太上禁其心。其次禁其言。其次禁其事。又爲太上。士不設賞。爲天下士不設刑。呂纘子云。太上神化。其次因物。其下無奪民時。侵民財。又云。太上無過。其次補過。魏策云。太上伐秦。其次賓秦。其次堅約而詳講。呂氏春秋云。太上知之。其次知其不知。又太上先勝。又太上以志。其次以事。又太上知始。其次知終。其次知中。又太上以義。其次以賞罰。又太上反諸己。其次求諸人。淮南子云。太上神化。其次使不得非。又太上曰我其性與。其次曰微彼其如此乎。又治身太上養神。其次養形。治國太上養化。其次正法。又太上之道。生萬物而不有。史記云。太上修德。其次修政。其次修教。又云。其太上計破秦。其次必長賓之。燕策作夫上計。則劉向序言多誤字者是也。漢書司馬遷傳云。太上不辱先。其次不辱身。淮南王傳云。欲以親戚之意望於太上。匡衡傳云。太上者民之父母。又王褒云。朝史見太上聖明。又班固辟雍詩云。於赫太上。漢武內傳云。王母曰。太上之樂。謹案禮記鄭注云。太上、謂帝皇之世。大戴盧辨注云。太上、德之最上者。又云。太上、謂五帝之世。文選注引老子河上公注云。太上、謂太古無名之君。辨正論引梁承聖解五千文云。太上、謂三皇。羊五龍也。其次、謂伏羲以下。則上德上古二義並行。以與其次連文。其單言太上者。則爲至尊。穀梁太上、謂天王。晏子太上、民謂君。漢書太上、淮南王傳注如淳注云。天子也。匡衡傳注師古云。居尊上之位也。蓋太上者。於人爲至尊。於德爲至美。於事爲至當。於時爲至古。

左氏條例

後漢書鄭興傳云。晚善左氏春秋。從劉歆講正大義。劉歆美其才。使撰條例章句訓詁子衆從父受左氏春秋。作春秋難記。謂設難而通之。條例。又受詔作春秋測十九篇。賈逵傳云。父徽從劉歆受左氏春秋。有左氏條例二十篇。逵悉傳父業。建初時。條奏云。永平中。逵言左氏與圖讖合者。先帝宗。不遺芻蕘。省納臣言。寫其傳詁。藏之秘書。則永平中上疏上左氏傳國語解詁五十一篇。左氏傳解詁三十。國語解詁二十一也。鄭興傳云。賈逵曰。傳其父業。故有鄭賈之學。陳元傳云。父欽習左氏春秋。事黎陽賈護。與劉歆同時。而別自名家。元少傳父業。爲之訓詁。是鄭賈陳三家不同。獨志尹默傳云。專精左氏春秋。自劉歆條例。鄭衆賈逵父子陳元服虔注說。咸略誦述。不復案本。謂。是鄭賈條例。但各著竹札。實俱爲劉歆條例也。後漢書儒林傳云。穎容著春秋左氏條例五萬餘言。杜預左傳集解序云。穎子嚴者。亦復名家。是條例有

劉顯不同。訓詁劉陳服不同。賈逵爲劉學。今雜見服虔左傳注。名與賈異。識是故也。條例自爲卷數。訓詁則賈爲三十篇。附經傳下。杜承用之。服則不然也。

魯語業及

魯語云。叔孫穆子曰。豹之業及匏有苦葉矣。下叔向卽曰。叔孫賦匏有苦葉。案文四年傳。穆子不答。湛露彤弓。以爲肄業及之。定十年傳。韓亦曰。臣之業在揚水卒章之四。言業乃樂歲業。誦古自習則曰肄業。以詩見意則曰賦。豹實賦以見意。謙言非敢自見其意。昔於肄業曾及此詩。因而賦之。其意婉。韋注云。業事也。是直居其功。且非文意。今詩正義引此作業及。而左傳正義引作業在。均不當以業爲事。

鄭語

鄭語謝西九州。爲今南陽西山中地。時有九族。其民貪淫而忍。史伯言謝鄭之閒易取。可長用者。鄭南謝北地。後爲楚所取。楚用之也。韋注。虢鄶在焉。按虢鄶俱在鄭北。此鄭謝之閒。正申呂興應之地。史伯初言不可入。後言易取。非謂鄭取之。韋疑於此。故疑虢鄶在鄭南耳。又鄭語依隊歷華。詩譜作依噂隊華。周語參噂。爲太任國。淮南本經訓云。堯使羿誅鑿齒於噂華之野。與詩譜合。鄭語前華後河。詩譜亦作前華。後河。正義引韋注云。華、華國也。水經洧水注。言卽華陽亭。在黃陂東北。或華華字近兩涉。元和郡縣志。故華城在許州陳留縣東北三十五里。爲前華之華。

癸巳存稿卷之二

昏禮攝視議

儀禮士昏禮云。主人爵弁纁裳緇袂。從者畢元端。乘墨車。從車二乘。執燭前馬。注云。主人、壻也。墨車漆車也。士而乘墨車。攝盛也。按周官巾車。大夫乘墨車。士乘棧車。知昏禮所乘爲攝盛。唐書車服志云。三品以上子。假緇冕。五品以上子孫。九品以上子。假爵弁。庶人昏。假緇公服。百官女嫁廟見。舅姑服。明史輿服志云。庶人婚。許假九品服。亦攝盛也。大清會典禮部昏禮云。品官之子。未受職者。禮得視其父。已受職者。各從其品。士昏禮得視九品官。庶民與服采飾均得視士。是亦視九品官。皆攝盛也。儀衛云、雜隨乘馬。而今皆四人舁轎。則新壻四人舁轎。合於經律。禮謂之攝。典謂之視。無不合也。休寧有雲南人作令者。士人家借官轎迎新壻。令遇於街。答壻二十。壻本習儒。遂棄家去。不知所終。按宋范公稱過庭錄云。范忠宣尹洛。有百姓意外爭鬬。當得杖。忠宣見其容貌循謹。膚體素完。準罰放出。此百姓遂爲完人。一鄉化之。無爭鬬者。蓋完人若是之難也。王制有新昏不從政。蓋寬假之。宋史曹彬傳云。知徐州日。有吏犯罪。既具案。彬曰。吾聞此人新娶婦。若杖之。其舅姑必以婦爲不利。而朝夕笞罵之。使不能自存。遂緩其事。輟耕錄云。杭州行金玉府副總管羅國器。字世業。有匠人程限稽遲。案具。吏請決。羅曰。吾聞其新娶。若責之。舅姑必以爲新婦不利。口舌之餘。不測繫焉。姑置之。後或再犯。重懲治可耳。李翀日聞錄。楊璵山居新語。亦具此二事。

此令雖與言經史。亦不足與言曹范羅事。論語有之。仕而優則學。大清會典固作宦者所當時時檢讀也。10

婚禮

郊特牲云。昏禮不用樂。幽陰之義也。樂、陽氣也。曾子問云。娶婦之家。三日不舉樂。思親也。言三日不舉樂。則其家必能日舉樂者。且關雎之詩云。琴瑟友之。鐘鼓樂之。車舝之詩云。式歌且舞。則用樂古有之也。婚禮不賀人之序也。而曲禮云。爲酒食以召鄉黨僚友。以厚其別也。若不賀者。何以赴召乎。但王侯不以賀婚禮爲邦交。若昏之少姜耳。曲禮又云。賀辭曰。聞子有客。使某羞。詩云。式飲庶幾。而漢樹宵帝紀。五風二年詔云。今郡國二千石禮爲苛禁。禁民嫁娶不得具酒食行賀召。由是廢鄉黨之禮。使民無所樂。周書崔猷傳云。時昏姻禮廢。嫁娶之辰。多舉音樂。猷又請禁斷。事亦施行。均之妄人也已矣。

雜記笄

雜記云。女雖未許嫁。年二十而笄。禮之。婦人執其禮。燕則髦首。注云。禮之、酌以成之也。言婦人執其禮。明非許嫁之笄。既笄之後。去之。髦首、猶若女有髦飾也。正義云。女子十五許嫁而笄。則主婦及女賓爲笄禮。主婦爲之著笄。女賓以禮接之。若未許嫁。至二十而笄。則婦人禮之。無主婦女賓。不備饋也。此禮之變也。方氏非之。云婦人卽主婦女賓。重在執禮二字。欲早育以成人之道。此面以詰錄時文家法言之。謂重在執禮二字。則刺之無刺。不知此文正重在執其禮其字。其禮者。主婦女賓之禮。卽上句禮之。言此禮之之禮。使婦人執之耳。不正備物。憫其失時。非責之也。聖人制禮以仁萬民。非司空城旦書也。

六府非六天名說

六天之名。就所臨六府言之。不敢斥言帝。非斥帝之名也。周官大宗伯注云。天皇大帝、北辰耀魄寶也。小宗伯五帝注云。靈威仰、赤熛怒、含樞紐、白招拒、汁光紀、五帝食焉。五行大義論五常引河圖云。東方青帝靈威仰。木帝也。南方赤帝赤熛怒。火帝也。中央黃帝含樞紐。土帝也。西方白帝白招拒。金帝也。北方黑帝叶光紀。水帝也。惟叶汁異文。史記索隱引尚書帝命驗云。五府者。五帝之廟。蒼曰靈府。亦曰文祖。黃曰神斗。白曰顯紀。黑曰元矩。唐虞謂之五廟。夏曰世室。殷謂重屋。周謂明堂。皆祀五帝之所。正義引帝命驗注。五府作天府。世室作正室。重屋作重室。以考工記證之。世室重屋是已。其文祖爲赤熛怒之府。火精光明。文章之祖。周曰明堂。神斗、周曰大室。顯紀、周曰總章。元紀、周曰元堂。靈府、周曰青陽。則秦人月令用之。又孝文紀正義引靈府作靈威仰。神斗作神汗。蓋字誤。孝武紀正義引靈威仰五名。出圖讖。當云出圖書。後漢書明帝紀、注引五經通義。與小宗伯注同。惟白招拒作白招知。劉敞云。拒音矩。不便作矩。矩亦不必是誤。拒矩皆是白。墨子貴義篇云。今轄曰鉅者白也。黔者黑也。雖明者無以易之。則字亦可作鉅。河圖府皆三字。帝命驗府皆二字。蓋各述所聞。皆就帝所臨言之。如言乘輿。止敢言其輿。如言陛下。止敢言其陛。言天皇大帝。止敢言耀魄寶。古人之愼也。宋史禮志云。景德二年。王欽若言黃帝靈威仰等皆五帝之號。漢書注五帝自有名。卽靈府文祖之類是也。其時在朝之言如此。在下之儒。妄意此必鄭君之言。謂鄭依春秋緯。爲六天造名字。其實鄭言六天有府。不言六天名字。王肅家語注云。讖緯皆爲之名氏。妖怪妄言。是肅自

爲名氏一說又自駁之鄭所不廢也

禘天祠

禘有數名鄭君讀經熟故能析言之宗廟禘祭天子諸侯同之所謂禮不王不禘者郊禘也韋元成云禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之言始受命而王祭天以其祖配而不爲立廟祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王此所云禘郊祖宗皆配天之名魯語展禽言有虞氏郊堯而宗舜則商均以後祭天之禮喪服小記大傳云王者禘其祖之所自出以其祖配之此所謂禘則祭法之郊也祖稷也所自出感生帝也至唐趙匡黎幹以祖所自出爲祖之祖夫祖之祖正所謂祖也豈得名之曰所自出鄭云凡大祭曰禘如圜丘曰禘宗廟之祭亦有禘大司樂夏至澤中之方丘亦曰禘則大傳單舉孟春祭感生帝若後世禮言大祀也祭法正言禘者周冬至圜丘祭北辰曜魄寶以帝嚳配所謂禘也正言郊者周三月兆祭感生帝靈威仰於南郊以后稷配四月春分日將長故一月迎長日人生於寅故祭祖所自出大報天反始因祈穀於靈威仰后稷所謂郊也亦禘也圜丘者爾雅云絕高爲之京非人爲之邱禮器云先王之制禮爲高必因邱陵祭曜魄寶之邱也郊者郊特牲云埽地而祭無邱亦不圜也此外有泰壇有明堂泰壇者周四月樂增大雩祭靈威仰赤熛怒含樞紐白招拒叶光紀於南郊明堂者周十一月大享五帝於明堂泰壇明堂五帝皆文王配所謂祖也五人帝太皞炎帝黃帝少皞顓頊皆武王配所謂宗也單言之則祖亦曰宗故孝經云宗祀文王於明堂猶單言郊亦曰禘故大傳云禘其祖之所自出也立春兆祭靈威仰於東郊太皞文武配立夏兆祭赤熛怒於南郊炎帝文武配季夏兆祭含樞紐於南郊黃帝文武配立秋兆祭白招拒於西郊少昊文武配立冬兆祭叶光紀於北郊顓頊文武配此周禮也虞夏殷以此推之若以禘郊祖宗爲宗廟之祀則有虞氏豈得郊堯宗堯是知違經背鄭無一是者也喪服小記云王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟庶子王亦如之此言王者祭感生帝故下云別子爲祖繼別爲宗大傳下云諸侯及其太祖又云別子爲祖繼別爲宗言非王者則推祭感生帝下之別子爲祖不敢祖天子以配天也此外又有魯禘宋禘魯郊晉郊雜見記文又有宗廟禘嘗吉禘與禘天不同鄭皆一一爲說靈威仰五名古謂之五府曜魄寶六名亦曰文祖如後人稱陛下稱朝廷就上帝五帝所臨之府稱之不敢斥言帝秦漢拜大一立五時其遺法也鄭詳考周禮而俗儒王肅等非之黎幹趙匡又爲異說按制度代有不同後世不用周禮不須強引周書又何必追改周文惑亂古經也

禘嘗之義解

中庸郊社之禮所以事上帝也宗廟之禮所以祀乎其先也明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如示諸掌乎注云序爵辨貴尊尊親親治國之要是解禘嘗之義所以治國按經於郊社之禮不變文而宗廟之禮變言禘嘗之義仲尼燕居篇則郊社之義所以仁鬼神也嘗禘之禮所以仁昭穆也明乎郊社之義嘗禘之禮治國其如指諸掌而已乎彼篇縱言禮故言郊社之義此篇連上言武王周公之孝故深求禘嘗之

義論語知禘說者之於天下如視諸掌與此經同偕所謂說者義也宗廟變言禘嘗則此禘偏就宗廟言之所謂禘者即上云宗廟之禮所以序昭穆也張純言禘諦諟昭穆尊卑是也劉向說苑修文云審諦其德而差優劣此儒生夸張爲言也注言序爵辨貴尊尊親親此言嘗義蓋夏殷礿禘嘗烝周則祠禴嘗烝以禘爲廟祭吉禮之始故云宗廟之禮所以序昭穆是禘義大也楚語云日月會於龍豬於是乎烝嘗家於是乎嘗祀百姓夫婦擇其令辰以昭祀其先祖於是乎合州鄉朋友婚姻比兄弟親戚弭百苛姤讒慝合嘉好結親暱億上下以申固其姓上所以教民虔也下所以昭事上也是嘗大也禘止於上嘗通於上下其義之見經傳者如此祭統云祭有四時夏禘陽之盛發爵賜服秋嘗陰之盛發秋政禘嘗之義大矣治國之本也明其義者君能其事者臣義者所以濟志也其云周賜將重祭外祭郊社內祭大嘗禘祭統所言非周禮也（義丁政反嘗近嘗音）

周祀先公

中庸云周公追王太王王季上祀先公以天子之禮檢司服云享先王則袞冕享先公則驚冕守祧云先王先公之廟祧其廟則有司脩除之其祧則守祧黝堊之蓋周七廟據祭法親廟四周公時文王武王皆已王故追王太王王季以足親廟四之數其在二祧則先公也諸侯有壇墠無祧有禱焉始祭故曰上祀是天子之禮天保云禴祠烝嘗于公先王是祀先公之事也中庸言斯禮達於諸侯大夫及士庶人者言天子祭以天子之禮故子爲士祭以士子爲大夫祭以大夫明子爲諸侯亦祭以諸侯子爲庶人亦祭以庶人故曰達也

禮器大饗

禮器大饗其王事與一節與覲禮事多合又見郊特牲賓入大門而奏肆夏乇束帛加璧往德也多與此間彼爲燕饗之義鄭注此節云大饗謂大祫也內金先設金從革性和又金炤物故云見情金有兩義先入後設肆夏當爲陔夏正義云以內金和庭實知非饗賓饗賓時無此庭實也案郊特牲云以鐘次之以和居參之也鄭注云鐘金也獻金爲作器鐘其大者以金參居庭實之間示和也即禮器內金示和及金次之見情之事然則鄭定禮器文爲祫祭者必不由內金和庭實生義正義蓋失之鄭知爲祫者以禮器文上下所說皆祭事又秋官職金云旅上帝則共其金版饗諸侯亦如之與此二文鄭義合也

士臣妾義

喪服緦麻三月章士爲庶母貴臣貴妾此皆士服傳曰士爲庶母何以緦也以名服也大夫以上爲庶母無服貴臣貴妾傳曰何以緦也以其貴也注則以庶母屬士貴臣貴妾屬大夫云貴臣貴妾謂公士大夫之君也貴臣室老士貴妾姪娣天子諸侯降其臣妾無服士卑無臣則士妾又賤不足殊有子則爲之緦無子則已按注言士卑無臣妾賤不足殊此說非也斬衰章公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨傳曰公卿大夫室老士貴臣其餘皆衆臣也君謂有地者也公卿大夫室老句也士貴臣句也士亦有食邑而注謂室老家相也士邑宰也君副君也則讀傳室老士爲一句傳以緦麻三月章士有貴臣譏斬衰章士之

衆臣。而注於斬衰章後士之衆臣。遂移總麻三月章士之貴臣以與大夫。聘禮大夫儐賓介衆介。注亦以老爲室老。大夫貴臣也。士亦大夫之貴臣也。其說重一。今檢特牲饋食記。公有司門西北面東上。私臣門東北面西上。少牢饋食禮則謂之私人。又謂之羣私人。注云。大夫言私人。明不純臣也。士言私臣。明有君之道。然則注自言士有君道。喪服經則士有衆臣貴臣。傳則士有貴臣衆臣。文雖自相皆以屬大夫。而同屬大夫。此注何由奪士服以被之大夫也。

特牲饋食禮盤巾門內右義

特牲饋食禮云。設洗於阼階東南。又云。尸盥匜水實於盤中。盤巾在門內之右。注云。門內之右。象洗在東。統於門東西上。凡向內以入爲左右。向外以出爲左右。又云。尸入門左。北面盥。宗人授巾。注云。侍盥者執其器就之。按注於此特發出入左右之義者。以此禮左右異文同處。故詳言之。門內之右。注以向外言。門本向外。有一定之制。止就門言。則門內門外之右皆在西。尸入門左。注以向內言。人自有左右。人內向入門。則其左在西也。雖言門內之右。象洗在東者。師承右義。洗在東。設盤匜於西。故云象之。若亦在東。當言隨洗在東。非象矣。注統於門東西上。定是門西東上。唐以前轉寫之誤。少牢饋食禮云。設洗於阼階東南。當東榮。又云。小祝設盤匜與簞巾於西階東。又云。尸入門左。盥。亦洗東盤匜西。是特牲注當爲統於門西東上之證。言統者。統盤匜簞巾。非統洗於盤也。特牲注。侍盥者執器就之。謂自門西就西階下。非自門東執器過庭就西階下。下云尸至于階。尸升西階也。如此。則經涖合。門左若以出入分言。注義亦明。而諸經俱可通。疏言陳盥在門西。今尸入門左。尸尊不就盥。故盤匜巾等向門左就之。是人與地不辨。且盥於西而陳盥於東。禮亦不順。李如圭集釋。言設尸盥在門右者。據內向。是沿誤字爲說。不知門言內向外向者。以人言之。今經不言人入門右。明言門內之右。則止以地言之。爲門內之西。不可言門內之東。士虞禮廟門外之右。亦以地言之。爲門外之西也。

以我安

鄉飲酒禮、鄉射禮、皆云請安於賓。司正告於賓。其辭不載。以下請坐椎之。當直云請安而已。燕禮、大射儀、司正命賓諸公卿大夫之辭云。公曰以我安。賓諸公卿大夫皆對曰諾。敢不安。燕禮注云。君意殷勤。欲留賓飲酒。命卿大夫以我故安。或亦其實不主意於賓也。解者謂注言不主意於賓。蓋容本意或主於其所與燕者。非注旨也。燕禮記。惟公與賓有俎。注云。主于燕。其餘可以無俎。則燕本主意於賓。或君欲燕來聘之卿。亦必以其來聘之大夫爲賓。則是主於所與燕者。而此辭言以我安。則其意亦不主於所與燕者也。燕禮有四。有請侯無事而燕者。雖於燕命賓。而實主意於公。大射儀爲公祭與羣臣射。雖命賓。亦實主意於公。故曰以我安。酌君臣之分。可通行之。以爲禮辭。使若賓當以禮退。而士人以燕好之意留之盡飲。實爲賓。而文若不爲賓者。以有實不爲賓之事爲之質。故曰或亦其實不主意於賓。鄭於禮學精。故能下此語。疏說非也。方苞析疑則云。以我安卿大夫。謹戒奸嗾。雖爲禮辭。故言安坐行酒耳。不言諸公。不以煩之。

然則鄉飲酒請安。亦是煩之。而賓辭而後許。其辭煩者何也。其許煩者又何也。此讀書不熟。說此失彼者也。

酬賓賓辭

鄉飲酒禮、鄉射禮、燕禮、大射儀、主人酬賓。皆坐祭遂飲。燕禮、大射儀、坐祭時賓辭。遂卒爵。是亦坐飲也。賓辭者。注云。辭其代君行酒。不立飲。注意以燕禮公爲賓舉旅。有立卒爵之文。賓欲主人酬時立飲。少減其敬。主人自以君命至重。坐祭坐飲。必致其常敬。是兩美也。敖繼公集說云。賓見主人將飲。故辭之。蓋欲即受此觶。不敢復煩更酌已。如此急求飲者。右人不應定爲禮法。方氏讀之。犂然有當於心。申之云。他處不辭。坐啐坐飲。鄭說爲非。明矣。敖氏說長也。然則他處不求坐祭坐啐坐飲之爵。敖說爲非。益明矣。鄭氏經熟也。

月令民工

月令仲春之月。耕者少舍。乃修闔扇。寢廟畢備。毋作大事以妨農之事。孟秋之月。修宮室。坏垣牆。補城郭。仲秋之月。築城郭。建都邑。蓋養時役民之制。與古不同。注者應敷暢厥旨。注云。舍。止也。因蟄蟲啓戶。耕者少聞。而治門戶也。呂氏春秋高注。以爲舍仲春厥民析。少舍爲皆出在野。少在都邑。比古今政俗而同之。然則月令何以云修闔扇寢廟畢備乎。於古通。而呂文窄矣。據少於古語爲小。謂小小閒日耳。古人正言多少之少。則謂之鮮。且少在都邑。語亦不鮮。月令命農勉作。毋休於都。在孟夏之月。

質劑期日

質人。大市以質。小市以劑。治質劑者。國中一旬。郊二旬。野三旬。都三月。邦國期。期內聽。期外不聽。注云。質劑者。爲之買賣之也。大市、人民馬牛之屬。用長券。小市、兵器珍異之物。用短券。質賣來訟者。以期內來。則治之。後期則不治。所以絕民之好訟。且息文書也。鄭以純儒。不深知事變。意謂買賣小市。若今人廢輟。不足復理。又以朝士云。凡士之治有期日。國中一旬。郊外二旬。野三旬。都三月。邦國期。期內之治聽。期外之治不聽。是以云然。壬安石新義。則以時久遲速。或不在。不聽。以杜欺罔。實不然也。國中質劑不平者。必十日之後。尋求調成。不能得。始來訟。市中期會。不應者。過期十二三日。總官。其證逮不得。謂之不全。朝士之期。乃入刑罰律者。如殺傷不得過期來接事。與質劑不同。朝士明云。凡有責者。有判書以治。則聽。分別言之。知質人所謂期者。質劑中相約之期。非訟期也。質劑所期。與國人約十日。他國人約三日。人情之常。如此已足相濟。蓋司市所屬賣買奴婢田地貨物。見錢不足。先納若干。一二殘數。期日交割。又或先受錢。期日納貨。注所謂下手書保物要還者。與稱貸有息之傳別。不拘還期者不同。若豫期過遠。本屬不足。何須買賣。恐其先有互爲蓋詐。繼又不能以殘貨換券。其弊皆曲。故不聽。司市所謂質劑結信而止訟。明質劑之期。所以結信。即所以止訟。不必更立訟期也。若如注言。賣奴婢十日後逃者。豈得以質爲過期不聽。新義則誤以質劑爲傳別。故安石均輸之法。蘇軾上神宗書云。商賈之事。曲折難行。其實也。先期而予錢。其實也。後期而取直。多方相濟。有無相通。此即質劑之法。安石不曉也。

塗樹

周禮野廬氏，比道路宿息井樹。周語單襄公謂列樹表道，管子輕重丁、輕重戊並云沐塗樹之枝，無使男女相睹樹下談語。超距八觀云食谷水巷鑿井，場圃接樹木茂，宮牆毀壞，門戶不閉，外內交通，則男女之別無自而正矣。則樹之沐枝宜知也。子產治鄭，桃李垂街，亦因鄭俗淫，若陳道路不可知，又無塗樹矣。

禁徑踰

周禮野廬氏云，禁野之橫行徑踰者。修閭氏云，國中禁徑踰者。注云，宮爲防姦也。論語云，澤臺滅明行不由徑，蓋懷刑君子也。禮祭義篇、大戴禮曾子大孝篇、呂氏春秋孝行覽、俱云道而不徑，即孝子不服闕、不登危之義。離騷云，彼堯舜之耿介兮，既遵道而得路。何桀紂之猖披兮，夫惟捷徑以窘步。漢書五行志中上云，邪徑敗良田。

仲夏黍

月令仲夏農乃登黍，天子乃以雛嘗黍。鄭注云，此嘗雛，而云以嘗黍，不以牲主穀，正義云，如鄭此言，則黍非新成，直取舊黍。蔡氏以爲此時黍新熟，今蟬鳴黍是也。非鄭義也。爾雅疏云，爲鄭說者，以爲舊黍若非新黍，何得言登，且多食黍數月，豈待今而後嘗。按鄭說是也。夏小正云，五月初昏大火中，稱黍。敬書正義引考靈曜云，火昏中可種黍。說文云，以大暑種，故謂之黍。黍以五月稱，七月刈，五月登，嘗，卽嘉種也。今鄭說亦有早黍，曰穄麥場，三四月種，與麥同收。考靈曜云，日中星鳥，可以種穄。孟春正義。而大傳云，張中種黍穄，卽此黍。蔡陳留人自又別見早黍耳。

景

詩衣錦褧衣，禮引作衣錦尚絅，儀禮作敞，皆以禪衣明透爲義。說文云，褧，光也，絅，急引也。褧、絅也。詩曰衣錦褧衣。示反古，則褧製如絅絜，儀禮士昏禮云，婦宵衣，女從者被穎黼，女純衣纁袡，乘車，加敞衣，注云，敞、景、今文作幓，皆如絅絜，婦亦元衣，以絅爲領，穎、禪也，穎黼爲領，假盛服也。景之制蓋如明衣，加之以爲行道禦塵，令衣鮮明也。景亦明也。賈疏云，景不用布，蓋以禪縠爲之，賈說非也。褧爲明，則必禪衣，示反古，則必用布，其類褧者，則曰緦絜，惟葛麻異耳。詩正義云，葛細曰緦，麻細而縷縝，皆不用縠，知昏禮景用布者，男子始冠緇布冠，明女子昏禮加景亦布矣。婦元衣，女從者穎黼領，則女景亦緇布也。

升布

喪服傳云，斬衰冠六升，衰三升，齊衰冠七升，衰四升，大功、冠其受也，總麻、小功、冠其衰也，大功布九升，小功布十一升，總者十五升抽其半，有事其縷，無事其布，記云，錫者十五升抽其半，無事其縷，有事其布，記云，衰三升、三升有半，其冠六升，以其冠爲受，受冠七升，齊衰四升，其冠七升，以其冠爲受，受冠八升，總衰四升有半，其冠八升，大功八升，若九升，小功十升，若十一升，既夕記云，冠六升，衰三升，閒傳云，斬衰三升，齊衰四升五升六升，大功七升八升九升，小功十升十一升十二升，總麻十五升去其半，斬衰三升，受以成布六升，冠七升，疏衰四升，受以成布七升，冠八升，推排之，當是斬衰冠六升，齊衰冠七升，大功冠九升，小

功冠十一升，總錫冠十五升，斬齊大功之衰，俱抽冠升之半。小功總錫，則冠衰俱抽升之半，五服十一等之衰與冠，言縷則精粗不同，言升則多少不同，傳參互求之，古布廣二尺二寸，當今尺又三寸餘，以二百四十粗縷爲經，是三升也，以六百稍治縷爲經，是十五升抽其半。

升爲八十縷，緇布經三十升，冠二千四百縷，近人或疑之，案三十升之說是也，升卽稷，說文稷云，布之八十縷爲稷，史記孝景紀云，令徒隸衣七緵布，卽稷字，是五百六十縷爲粗惡也。晏子春秋云，十絪之布，一豆之食，亦卽稷字，是八百縷爲粗惡也。緇布冠當有二千四百縷，縷細布密，若抽其半，則似今之紗矣，與仁傑兩漢刊誤補遺言宋時織羅用六成至十五成，成四十齒，兩縷共一齒，是八十縷爲成，卽升，卽稷也，宋時十五成爲常麻布，則三十升之緇布，惟周時冕用之，孔子亦以爲不儉，孔安國以純絲易成，不謂麻三十升難成也，不必疑。

紟纓

內則，婦事舅姑，紟纓，注云，紟、猶結也。婦人有纓，示繫屬也。按說文云，頤、頸飾也。嬰、頸飾也。纓、冠系也。紟、衣系也。冠系亦在頸垂於下爲飾，所謂冠緌，蓋止婦人之纓，由頸交於胸，所謂親結其纓也。男纓亦曰緌，女纓亦曰褵，纓與嬰字通用。荀子富國篇云，處女嬰寶珠，言頸飾綴珠也。釋名云，纓者，自上而繫於頸也。嬰兒者，胸前曰嬰，抱之嬰前乳養之，是嬰頸飾，幸胸，婦人乳子者猶有纓，是纓爲婦人常飾也。爾雅釋器云，婦人之袿謂之褿，褿、緌也，注云，卽今之香纓也。邪交結帶繫於體，郭意以袿通幃爲囊，則香囊可爲香纓，蓋不然也。纓是系，但有緌垂之褿，如采菽紼褿維之，亦維繫，東山親結其褿傳云，母施衿結帨，卽親紟其纓，不應是香囊。後代或繫香囊於上耳。古佩草木香，非必囊盛，內則云，男女未冠笄，紟纓，婦人皆紟纓，曲禮云，女子許嫁纓者，不佩容臭，以佩容臭是未笄女子之纓也。知容臭佩於纓下者，內則，婦事舅姑，列左右佩，了，更言紟纓，未笄女子，則言紟纓了，更言佩容臭，知容臭與纓別一物也。曲禮正義言婦人纓有二時，一是少時常佩香纓，二是許嫁時纓，其說非也。香纓皆人之名，不得以紟纓佩容臭當之。許嫁時，卽昏禮主人親脫之纓，明日夙興又著也。陳祥道禮書云，許嫁之纓，既嫁，夫脫之，無所復用，其言可駭。士昏禮，主人脫服於房，亦將無所復用，明日遂裸祼乎方氏云，婦事舅姑，紟纓在左右佩之下，則謂容臭之纓是矣。蓋子佩左右金燧木燧，止下云幅屨著綦，婦佩亦左右金燧木燧，止下云紟纓著子，言偃曰，婦言飾則未冠笄男女言紟纓皆佩容臭，今以紟纓爲容臭之佩，對文言之，將使子佩幅屨矣，且容臭未笄之佩，好說經，曾不省視經文，取害事也。

玉藻元端

玉藻云，天子龍卷以祭，元端而朝日，鶴朔，皮弁以視朝，以食，元端而居，諸侯元端以祭，裨冕以朝，以食，皮弁以聽朔。注言天子朔日聽朔，諸侯祭之元端，端當作冕，字之誤也。元衣而冕，冕服之下，正義云，皮弁冠，次裨冕，次元端，聽朝大，視朝小，故知端當爲冕。然司服元冕，衣無章，袞黼者，亦祭羣小祀之服，曾不及裨

冕。疑此元端是元袞。司服注云。凡冕服、元衣纁裳。典瑞祀日月在山川上。朝日又在祀日上。以毳冕祀山川上推之。朝日當袞冕。聽朔自先王廟出。亦應袞冕。上云龍袞。繼之云元端。則此元端既是元袞。不煩改字。即奕詩元袞。天子得有之也。宋方慤云。元加冕爲祭服。元加冠爲燕服。以別於下元端而居之元端。

拾取矢

古人拾矢。以紓人力。且得以餘暇爲儀。故亦拾射。登以拾級。以齊人事。不使先後異至。此制儀本意。其不爲儀。則不拾。大射儀初射。司射命三耦取弓矢於次。注云。取弓矢不拾者。次中隱蔽處。注云然者。拾取矢儀。當在再射三射。其初射。則鄉射爲有司授弓矢。此大射不言授。而總衆弓矢楅皆適次。下云初射既畢。司馬正始命設楅。小臣師設楅。司馬正以弓爲畢。既設楅。詳其文。則此時庭中無楅。次中之楅上亦無矢。注意嫌於次中亦拾取。故云次中隱蔽處。不能設楅。無所爲拾也。經下再射取矢文。云命三耦各與其耦拾取矢。明始拾也。云皆相決遂。執弓。右捥之。注言此命入次之事。明入次止袒決遂執弓也。云一耦出及楅。卻手覆手拾。遂釋弓矢于次。脫決遂。二耦拾。亦如之。司射作射。一耦揖升。明拾在中庭。既入次。且釋弓矢。脫決遂。作射時。但決遂執弓矢以出。次中不拾。經義斌爲顯白。敖繼公者作集說。於經不能熟。但務改正義。云次中以命讓拾。初射命取弓矢於次下。當有袒決遂拾取弓矢事。文不具也。方氏因之劫鄭云。君子不爲冥冥墮行。次雖隱蔽。不應不拾。又引王昭禹言大司樂韶諸侯以弓矢舞。此禮命三耦取弓矢有儀。欲設楅安矢於次中。而使三耦舞弓矢於隱蔽處。其言殊鄙。皆在務以大言說經。不肯省視經文。

之

說文。正、從止。一以止也。乏。春秋傳曰。反正爲乏。省於射用之。正者。大射儀注云。正亦鳥名。齊魯之間名鵠曰正。鳥之捷黠者。射之難中。以中爲焦。故射取名焉。此與鵠取義同也。乏者。儀禮鄉射大射請之乏。周官服不氏亦謂之乏。射人則謂之容。以皮爲之。告獲者以蔽矢。在侯之北。大射儀云。設乏西十北十。凡乏用革。鄉射禮云。乏、參侯道。居侯黨之一。西五步。是設乏不至侯處。鄉射禮疏云。乏者。謂矢於此置之不去。此容又名乏之義。反正爲乏。則制字之義。必兼之。義乃足。反正者。設正北面之亦北面。人則在乏南。恃以爲容。言射者當志正中正。不當中乏。中乏司射所命無射獲、無獲獲、是也。陳祥道謂正北面乏南面。皆向主人。若乏南面向主人。則當北矣。非也。

梓人祭侯

梓人祭侯之禮。以酒脯醢。其辭曰。惛若寧侯。毋或若汝不寧侯。不庭於王所。故抗而射汝。弦飲強食。語汝曾孫諸侯百福。此在周官爲攻說之祭。故其辭例不謏於神。不得以大全中鄙穢叔葉之語辨正之也。周諸侯射。以貍首爲節。祭義載其詩。曾孫侯氏、四正具舉。大夫君子。凡以燕士。小大莫處。御于君所。以燕以射。則燕則樂。注謂逸詩。蓋四家詩不傳其文。非不許禮記載之也。詩譜云。今無貍首者。周衰。諸侯並僭。而去之。孔子錄詩。不得也。爲禮樂之記者。從後存之。遂不得其次序。其所以亡逸與僅存之故。顯然明白。方氏非之云。鄭既以爲逸矣。何又以曾孫當之乎。是並不知逸爲何義。又云。曾孫之云。拘拘事實。古人寧屑

爲此。周公何以用之乎。謂鄭乖剌。此則周公之過。鄭不任受矣。

安車

曲禮。大夫七十致事。不得謝。行役以婦人。適四方。乘安車。注云。安車坐乘。若今小車。正義云。四馬之車立乘。一馬之車坐乘。按婦人之車坐乘。亦有御。所謂進左手、後右手。不必是小車。婦乘必以几。尸乘必以几。則安車乘亦必以几。正義謂尸乘之几。几案在式之上。几上有羃。君以羔皮而以虎綠之。安車之几。或是乘以升車者。若几設式上。則是立乘。不安也。又以鄭注小車爲一馬車。亦非也。尚書大傳云。古之帝王。必有命民。得命然後得乘飾車駟馬。未有命者。木車單馬。則大夫不乘單馬車明矣。鄭注小車。若漢書車王秋得乘小車入宮殿。及後漢輿服志。小使車不立乘。即後擔子。又小車或是衣車之誤。詩云。淇水湯湯。漸車帷裳。市車云。安車、彫面鬢總。有容蓋。

旗物畫

司常。常旗旞等皆畫其象焉。象其事。象其名。象其號。畫即日月之屬。惟旞爲通帛。物爲雜帛。旋爲全羽。旌爲析羽。本無畫也。大司馬辨旗物之用。各畫其事與其號。杜子春以大司馬文。讀司常之畫爲畫。鄭康成以司常文。讀大司馬之畫爲畫。宋鄭鍔則謂事名號不能畫。當從杜說爲畫。今求鄭康成意。以九旗別徵識。則事名號即在其中。又旌旗有軍旅者畫異物。無者帛而已。故畫當爲畫。事號皆畫以雲氣。鄭於漢末見兵事。知軍制應如此。九旗本知徵識。其號名事。於日月交龍外。又別以異物圖之。所謂軍號。不在典要。日日變易。軍中自以爲約。不使敵人覘也。旗物必以畫爲別。無畫事名號繁文細字之理。鄭於司常蓋不作畫。止云徵識。惟杜作畫。鄭言畫亦畫雲氣。近方氏譔謂鄭以日月交龍爲異物。又謂鄭以司常畫爲畫。以大司馬畫爲畫。反覆不定。涉經問矣。

駑馬

周官馬質。禁原駑。注云。駑與馬同氣。再駑傷馬。呂氏春秋、淮南子、則皆以爲殘桑。宋戴埴鼠璞云。俗以駑神爲馬明善確。是同氣之驗。搜神記言女足蹴馬皮。被卷化駑。疑亦右說。荀子賦篇云。身女好。頭馬首。女好馬頭。故生馬皮之說。然亦可知其同氣矣。

與鳥獸言解

人能與鳥獸言。初疑是習。亦半由偏智之所得。周官夷隸掌與鳥言。貂隸掌與獸言。注鄭司農云。夷狄之人。或曉鳥獸之言。疏云。左傳介葛盧來朝注云。伯益明是術。堯舜使掌朕漢。至周失其道。官又在四夷。列子湯問云。今東方介氏之國。數數解六畜之語。太古神聖悉解鳥獸音聲。亦由習與鳥獸近。故能知之。亦由偏智也。論語公冶長義疏云。有論釋雜書說。公冶長聞鳥言。往南山下食人肉。值村嫗失其子。長告之。嫗遂言長殺之。告村司。繫獄。長又言鳥言城外有覆粟。驗之。果然。乃信長解鳥語。不殺人。論衡實知篇云。廣漢楊翁偉知田間盲馬及所乘蹇馬語。魏志管輅傳云。郭恩家鳩言。有老公從東方來。攜豚一頭酒一壺。主人雖喜。當有小故。安德令舍鵲言。東北有婦殺夫。牽引西家人。日在虞淵。告者當至。抱朴子。李南知

白馬言白黃馬是其子、又楊宣、北齊張子信、皆知鵲語、梁高僧傳云、漢安世高、安息人、知鳥語、隋經籍志有鳥情難占、鳥獸語、和菟鳥鳴聲、王喬解鳥語經、其時廣傳其術、唐闕史、咸通中、渤海僧薩多羅解鳥語、燕雀語、解牡豕語、法苑珠林、潞州寺僧能解豬語、雜寶藏經云、迦尸王自向象所、上古畜生皆能人語、世說似得古人理致、佛書于瑰奇之事、皆言以福德神力現之、至龍言、象言、金翅鳥言、孔雀言、獼猴言、蛇言、皆平序之、不以爲奇、知唐以前、佛國多能與鳥獸言也、人隔方域、尚須譯知之、則與鳥獸言、雖由於智、亦必由偏智、元時、麗江人爨宗、通禽鳥語、今黑龍江人能與四不像語、雲南廣西口外人能與象語、然所謂與語者、蓋而已矣、

樂記

樂書子貢問樂、吾子自執焉下、樂記撰簡失其次、鄭注所定與史同、今讀六成復綴以崇天子爲句、是王肅義、魯世家云、周公把大鉞、召公把小鉞、以夾武王、靈社、告紂之罪於天及殷民、卽下所云夾振之而四伐、盛威於中國之象、

月生於西

禮器云、大明生於東、月生於西、注、大明、日也、禮又云、君西坫、犧象、夫人東坫、罍尊、注、象日出東方而西行、月出西方而東行、此注西坫東坫之義、非注生東生西之義、案祭義云、日出於東、月生於西、陰陽長短、終始相繼、大戴禮記志云、虞史伯夷曰、明、生也、幽、幼也、明幽、雌雄也、雌雄迭興而順、至正之統也、日歸於西、起明於東、月歸於東、起明於西、此月生於西之義也、詩日月篇、日居月諸、出自東方、傳云、日始月盛、皆出東方、東方之日篇、東方之月、傳云、月盛於東方、此出東方之義也、天保篇、如月之恒、傳云、恒、弦、箋云、月上弦而就盈、正義云、日月在朔交會、俱右行於天、日遲月疾、從朔而分至三日、月去日已當二次、始死魄而出、漸漸遠日、而月光稍長、八日九日、大率月體正半、皆面中似弓之張而弦直、謂上弦、後漸進、至十五十六日、月體滿、與日正相當、謂之望、言體滿而相望、後漸虧、至二十三二十四日、亦正半、謂之下弦、從此後漸虧至晦、按弦以前、月見於西、明亦在西、望以後、月見於東、明亦在東、案問四氣調神大論云、天明則日月不明、言天以明予日月、禮月令正義引京房云、月與星辰、陰者也、有形無光、日照之、乃有光、先師以爲日似彈丸、月似鏡體、或以爲月亦似彈丸、日照處則明、不照處則闇、沈括筆談云、以粉塗丸之半、半黑半白、轉側觀之、本京房義、公羊傳莊二十五年注云、月者、土地之精也、上繫於天、則以日月爲天、淮南子天文訓云、火氣之精者爲日、水氣之精者爲月、日月之淫爲精者爲星、則以日月爲水火專精、二說皆言月不假日光、

泰山之側爲魯林藪

禮檀弓云、孔子過泰山側、有婦人哭於墓者而哀、新序云、孔子北之山戎、有婦人哭於路、其哭甚哀、此路蓋經泰山西、今泰山西桃峪上源有老虎窩、猛虎溝、云是當日遺迹、論衡遭虎篇云、孔子行魯林中、定賢篇云、魯林中哭婦、俱稱林中者、殆齊配林之類、詩、泰山巖巖、魯邦所詹、魯至泰山、得祭泰山、故季氏亦旅

配林、續漢志注引盧植禮器齊配林注云、小山林麓配泰山者、公羊成十七年何休注、作蠶林、

致知在格物

大學、欲誠其意者、先致其知、致知在格物、物格而后知至、知至而后意誠、注云、知、謂知善惡吉凶之所終始也、格、來也、物、猶事也、其知於善深、則來善事、其知於惡深、則來惡事、言事緣人所好來也、此致或爲至、本末、事有終始之義、本在意誠、故曰、其本亂而末治者否矣、其所厚者薄、而其所薄者厚、未之有知本、此謂知之至也、所謂誠其意者、毋自欺也、其語至爲顯白、大學本漢時詩書博士所雜集、後人誦之、思居衛不熟、乃始有紛紛之論、干塗竄其文、深沒其誠意之義、宋人改之、謂是曾子撰、明人改之、謂是子思、又謂其說出於賈逵、使曾子子思賈逵沒世後、又增一篇文字、爲无妄也、

中庸大學

戴記有中庸大學二篇、元明人不錄其文、乃爲之辭曰、程朱已拔出之、其不遜如此、案史記孔子世家云、伋字子思、年六十二、嘗困於宋、子思作中庸、禮中庸正義引鄭目錄云、名曰中庸者、以其記中和之爲用也、庸、用也、孔子之孫子思伋作之、以昭明聖祖之德、此於別錄屬通論、按中庸釋文、一本、載山嶽而不重、今云載華嶽而不重、爾雅釋山云、河南華、河西嶽、不是子思之文、當是西漢博士所改也、至大學、則無有能知其作者姓名、鄭目錄云、名曰大學者、以其記博學可以爲政也、此於別錄屬通論、蓋東漢時已不得作者姓名、

自周有終

禮緇衣、言君子溺於口、口費而煩、易出難悔、引尹吉云、惟尹躬天見於西邑夏、自周有終、相亦維終、注云、吉當爲告、天當爲先、自周有終、爲以忠信自終、以周爲忠信者、魯語、之曰、忠信爲周、是古訓也、枚古文采入太甲、其傳亦曰、周、忠信也、王柏作書疑、乃曰周非忠信、只是一箇君字、籍體與周字相似、按魯語緇衣皆可信之不問、至枚文自集自注者、亦欲改之、則王柏之學可知已、

五經正義

唐五經正義、本名義贊、止百餘篇、後刊定、乃詔名正義、書詩左傳用劉焯劉炫、禮記用皇侃、其中復有闕理補修、詳審、永徽中、又考正增損、始成書、人或非賢、職又不舉、禮注引詩異於毛者、正義云、鄭君注禮時、未得毛詩、詩生民傳云、合馨香也、正義云、郊特牲文、馨爲膻、鄭注、膻是皇劉各解、今既合爲一、稱、孔穎達等不皆詳審也、詩般正義引鄭注禹貢云、九河、周時齊桓公彼從此塞之、同是一、不知所出何書、其并爲一、不知并從何書、禹貢正義引春秋保乾圖云、移河爲界在齊呂、塡闕八流以自廣、春秋僖四年正義引中候云、齊桓伐遼、八流以自廣、（中候・保乾圖・並云齊以自廣・則是并從西北一支・詩汝墳正義引左傳、衛流而彷徉爲句、春秋哀十七年正義、讀方羊爲焉有敵於我師、正義云、史臣敍事、得稱詳審也、書舜典、鞭作官刑、正義云、大隋造律、始除之、武成、問我者、猶如今文章之士皆云我大隋耳、呂刑、宮辟疑赦、正義云、大隋造律、除宮刑、是孔穎達等兩率周敕、

考定詳審，而於其書不曾寓目，然則正義雖是佳書，而作奏之工乃爲能盡力也。

執禮

論語雅言，詩書執禮，鄭康成言禮不誦，故言執，乃分詩書爲言，執禮爲執持禮書，下云皆雅言，不可通矣。蓋詩書博引，禮則必以其人其所當執者言之，與父言慈，與子言孝，見魯哀誄景言侯禮，見孟孫季孫晏嬰言卿禮，見儒悲等言士禮，此雅言之執禮也。

祭肉不出三日解

論語，祭於公，不宿肉，祭肉不出三日，出三日，不食之，胙兼生熟，生曰脤，熟曰膰，助祭者其人見在，多得膰，僖二十四年左傳云，宋於周爲客，天子有事，膰焉，孟子云，孔子爲魯司寇，從而祭，膰肉不至，是祭於公者得熟肉，胙，故不可宿，僖九年左傳，王使宰孔賜齊桓胙於葵邱，定十四年左傳，天王使石尙來歸脤，此不助祭者得生肉，胙也，雖當郵可達，而專使與易人馳達者殊，道遠或出三日，周官大行人云，歸脤以交諸侯之禍，是行人常職，其祭於公，得生肉，胙，當至三日，故不宿也，論語言祭於公不宿肉者，公祭頒肉，在賓尸繹胙之後，已至三日，又宿，則出三日，不食之，故申之曰祭肉不出三日，爲祭於公不宿肉言之也，集解載鄭氏分公祭家祭二義，所以旁通非祭肉不拜之祭，言，則家祭饋肉於人，亦必俟賓尸之後，已是弟三日，故知祭肉不出三日是不宿肉之解，而鄭氏誤分之，一若祭於公，即以告殺日加胙，從祭之人，不俟禮畢即歸食肉者，至家祭，則反遲緩之，無是事也，集註爲之說云，不宿，爲算者，不知不宿即是三日，鄭氏偶未深思，而反爲之修飾，則是故抑關二日以自卑其祖，無是理也。

論語嚴氏春秋義

論語，冠者五六人，童子六七人，漢光和六年，有成陽令唐扶頌云，四遠童冠，摳衣受業，又云，五六六七，化導若神，是本論語爲文也，頌碑成陽閔葬其字宣高撰，宣高修嚴氏春秋，今嚴氏春秋不傳，此當嚴氏自述，業由七十二子，五六三十，六七四十二，而宣高傳之，在北齊，有石勒篇佞幸之談，見北齊書及太平廣記啓顏錄，梁時，儒士亦傳之，見皇侃論疏，惟釋有員興宗答洪丞相書云，堯祠諸兩碑，五六六七，化道若神，五六者，三十，六七者，四十二，閒七十二子，若漢人言四七之勝，

如有所立解

肯綮錄，清波雜志，並云東坡病革，屬纊時，友人卯耳曰，端明勿忘西方，坡曰，西方不無，但萬裏著力不得，又云，著力便差，程子於論語如有所立卓爾，注云，到此地位，工夫尤難，直是峻絕，又大段著力不得，校此顏子云，如有所立卓爾，謂立於禮也，雖欲從之，末由也已，謂克己復禮，從事於斯，不敢自已也，與峻絕著力意，北宋人以通禪爲榮，改顏子語意以自助耳，何以知如有所立是立於禮也，孔子云，立於禮，又云，不學禮，無以立，又云，不知禮，無以立也，又云，君子博學於文，約之以禮，亦可以弗畔，又告顏淵云，克己復禮爲仁，非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動，今顏淵亦云，夫子循循然約我以禮，如有所立卓爾，故定知是言立於禮，他說皆不足以奪之也，論語之文云，顏淵喟然歎曰，仰之彌高，鑽之彌堅，瞻之在前，忽焉在後，夫子循循然善誘人，博我以文，約我以禮，欲罷不能，既竭吾才，如有所立卓爾，雖欲從之，末由也已，若檢慌之詞，何也，曰，解者失之也，所謂仰之鑽之者，夫子循循善誘，博文約禮，故欲罷不能，既竭吾才也，所謂欲罷不能，既竭吾才者，克己復禮也，所謂彌高彌堅者，既竭吾才也，所謂在前忽焉在後者，如有所立卓爾，雖欲從之，末由也已也，所謂雖從之，末由也已者，欲罷不能也，皆言立也，立於禮也，質直詳審，無慌慌之詞也。

言舉

舜典云，敷奏以言，謂羣后自能奏之，益稷云，敷納以言，則海隅蒼生，須帝納之，其言始能至也，此唐虞之法也，大戴禮少閒篇，孔子三朝記也，曰，昔禹取人以言，孟子云，禹聞善言則拜，自漢至今，皆取人以言，不以言舉人者，曰古惟周，周人尙文，其選舉獨不以文，論語云，君子不以言舉人，不以人廢言，是王章也。

君子小人學道

論語，子之武城，聞絃歌之聲，子游曰，聞諸夫子，君子學道則愛人，小人學道則易使，所謂學道，絃歌，虞命教胄子，止國典樂，周成均之教，大司成、小司成、樂胥、樂師、大胥、小胥、舞師、大舞、小舞、舞士、樂師、大師、小師、名出於學，古言事業，由學道者有虛業，常語官與民，內臣曰事，曰公功，曰田功，曰婦功，曰不職，曰閒民無職事，曰婦無公事，業則學道者之職，曰習業，曰舍業，學道者語垂久遠，故業通於官民，子路曰，衛必讀書然後爲學，古者背文爲誦，冬讀書，爲春誦夏絃地，亦讀樂書，周語召穆公云，瞍賦矇誦，瞽史教誨，懷弓云，大功廢業，小功誦，孔子既祥，彈琴十日而成聲，子夏除喪而見，予之琴，遂檢三代以上，書樂之外，兼用詩學，內則學義，亦止如此，漢人所造王制、學記，亦止如此，魏以後，以學給口舌爲道，今人厭其無稽譁訐，則又以讀書爲學道，其說皆通，然絃歌之道，六經之義合，是聖人告子游本義也。

太宰

論語，太宰問於子貢曰，夫子聖者與，何其多能也，左傳，子貢三見太宰嚭，說苑云，子貢見太宰嚭，太宰嚭曰，夫子何如，則太宰嚭有與子貢論夫子事，又吳問專車之骨，是以夫子爲多能，懷弓則陳有太宰嚭問雉矢事，亦以夫子爲多能，又宋有太宰，列子云，商太宰見孔子，韓非子說林上，言孔子見商太宰，子圉入問客，太宰曰，吾已見孔子，則視子猶蚉蝱之細者也，韓非書數有宋太宰，莊子書有商太宰蕩，孔子故家宋，此或宋太宰，又孔子適楚，楚亦有太宰公子辰及伯州犂，又魯有太宰羽父，書求爲之，此太宰嚭官而不言何國，當是魯太宰歟。

直躬

韓非八說云，楚有直躬，其父竊羊，而謁之庚令尹曰，殺之，呂氏春秋當務篇云，直躬證代誅，王聞之，乃不誅也，孔子曰，異哉，一父而載取名焉，案此事當以韓非之言爲信，韓非云，令尹誅之，而楚姦不上聞，則直躬死矣，莊子盜跖篇云，直躬證父，信之患也，所言比干子胥、跖子、勝子、惠云申屠狄、申徒狄、惠云太子申生、尾生，皆是

死者。論語云。葉公問於孔子。子曰。吾黨之直者異於是。或葉公屬有此事。聞孔子之言。以告而誅之歟

管仲

論語云。管仲之器小哉。太史公謂管仲不能勉齊致王。蓋本孟子。案周之偉烈。未比殷紂。齊桓之德。不及文王。文王久始得之。奈何欲以齊桓奪周祚。管仲反坫。樹塞門。三歸。官事不攝。自謂功成。身泰道侈。卽是器小。自古未聞以不能誅反叛逆臣誣人者。故知器小是侈泰也。管子樞言云。釜鼓滿則人概之。人滿則天概之。重令云。地大國富人衆兵彊。霸王之本也。然而興危亡爲鄰矣。天道之數。至則反。人心之變。有餘則驕。驕則縱意矣。法法云。矜者細之屬也。白心云。滿盛之國。不可以仕任。滿盛之家。不可以嫁子。樞言云。國之忘也。以其長者也。人之失也。以其所長者也。又云。吾畏事。不欲爲事。吾畏言。不欲爲言。故行年六十而耆吃。而奮侈踰禮。管子於持盈之道。蓋但能知之者。

成君璀論語說三條

論語。子畏於匡。顏淵後。子曰。吾以汝爲死矣。成君璀云。呂氏春秋勸學篇云。曾點使曾參。過期而不至。人曰。無乃畏耶。孔子畏於匡。顏淵後。子曰。吾以汝爲死矣。汁引詩曰。期逝不至。而多爲恤。此之謂也。義最深妙。韓李論語筆解云。死當先字之誤。其說頗劣矣。陳元孝聞君子之遠其子也。顏氏家訓云。蓋君子之不親教其子也。說本晉范寧。見皇侃義疏。

南史王元規云。姻不失親。官復其舊。竹客叢書引如此。

即鳥鼠在孩。漢書匡衡傳。衡上疏云。言成王喪畢思慕之氣未能平也。蓋所以就文武之業崇大化之本也。

論語權

論語云。可與立。未可與權。唐棣之華。偏其反而。豈不爾思。室是遠而。子曰。未之思也。夫何遠之有。注云。言權道反而後至於大順。思其人而不得見。按權本黃華木。一名反常。蓋類俱反歸一是。故稱鍾亦取權名。易繫傳云。巽。德之制也。巽稱而隱。巽以行權。則權以稱物。行權當隱巽。以俟反歸於常。春秋桓十一年公羊傳云。權者。反於經然後有善者也。行權有道。殺人以自生。亡人以自存。君子不爲也。謂權反歸於經。然後見其善。適變不同道。必反歸於經。反經之反。爲十年乃字。反常也。堯舜性之也。湯武反之也。之反。爲反歸之反。非背反之反。文子道德篇云。先迕而後合者。謂之權。先合而後迕者。不知權。不知權者。亦反醜矣。亦以反爲先開後合之合。反歸之反。昭七年左傳。子產言從政有所反之。以取媚也。謂花立子孔後。則立伯有後。反歸於繼絕之禮。可取信悅於民。史記自序傳云。諸呂爲從謀。窮京師。而周勃反經合於權。亦言權從呂。實反歸安劉之經。而晉人杜預左傳注云。治政或當反道以求媚於民。則以背反於經爲權。漢以前經傳箋注。實無此說也。

舜之中國義

孟子。舜避堯之子於南河之南。禹避舜之子於陽城。益避禹之子於箕山之陰。天下歸舜焉。故孟子、史記本紀皆言舜然後之中國。蓋天子位。後之中國者。孟子解避之之義。言先南河之南在河外也。堯都平陽。舜自都蒲坂。禹自都安邑。中國、謂三河之內。自有所居。不干前天子之都。唐虞以國君爲天下君。禪授之後。宗廟社稷宮室國君之位猶存。故舜禪禹而宗廟享之。子孫保之。故孟子云。而居堯之宮。逼堯之子。是篡也。而讀爲文王望道而未之見之而。如也。如居堯之宮。干莽居漢宮。劉裕居晉宮。人臣入篡。而讓皇帝沮居外舍。莽毀漢高廟。厭勝之。又毀元帝廟也。左傳。舜殛太康于河。代夏政。爲帝夷羿。夏猶存也。浞殺羿。因羿室。又滅夏相。而事一變。舜禹不居堯舜宮。羿不居夏宮。湯武不居夏殷宮。皆存其統。浞乃居羿宮。王莽之後。皆以浞爲法。而旁引舜禹爲口實。皆夷羿之不若。後儒不深思孟子史記。然後之中國之義。疑古避辟同字。乃說辟讓爲辟法。遂有堯幽囚。舜野死。益干啓位。啓殺益之說。

無專殺大夫

孟子言齊桓葬邱之會。命曰無專殺大夫。管子幼官。九會諸侯。令皆無之。惟大匡篇有毋專殺大臣。案左傳桓十年云。虢仲譖其大夫詹父於王。則不專殺大夫。本王朝之法。齊桓申言之。其後皆用其法。昭公二十八年左傳云。晉郤盈執郤勝。曰。郤氏私有討。國何有焉。乃殺之。皆殺郤盈。滅郤氏。定公十三年左傳云。晉趙鞅殺邯鄲午。范氏中行氏伐趙氏。鞅奔晉陽。晉人圍之。荀躒請告逐之。蓋郤勝邯鄲午皆家臣之稱。大夫者。如陽虎以大夫饋孔子。及孟氏之成大夫公孫朝也。史記趙世家云。孔子聞趙簡子不請晉君而執邯鄲午。保晉陽。故書春秋曰。趙鞅以晉陽叛。則殺家大夫亦當上請於君。孔子之意亦如此。郤盈固鞅皆以專殺得重罪。

孟子言性情才義

孟子道性善。告子篇。公都子引性有不善。孟子曰。乃若其情。則可以爲善矣。乃所謂善也。若夫爲不善。非才之罪。仁義禮智。我固有之。舍則失之。不能盡其才者也。又云。富歲子弟多賴。凶歲子弟多暴。非天降才爾殊也。陷溺也。又云。牛山之木嘗美矣。今濯濯然。以爲未嘗有材者。非山之性。人放其良心。亦猶木嘗有才焉者。是豈人之情。以此數文合觀之。情者。事之實也。大學無情者。鄭注云。情、猶實也。是申才者。事之初也。說文。才爲草木之初。是也。今趙注。若、順也。情性表裏。情順性爲善。若夫爲不善。非天才之罪。朱注。若、詞也。情者性之動。才猶材質。均非孟子道性善本情。且山木章材才以喻。則才非材質可知。

孟子

孟子時事不合者。游齊梁先後。及齊伐燕之年。齊燕事。史記世家以爲湣王。年表亦同。通鑑從之。而孟子以爲宣王。孟子親見其事。不得誤也。蓋伐燕者宣王。爲燕所伐者湣王也。孟子書始見梁惠王。非是編年。史記列傳言先至齊。趙注孟子。言孟子去齊。老而之魏。故王尊禮孟子曰。父是也。史記惠王止三十六年。故云三十五年召賢。而孟子至梁。其實惠王言東敗於齊。在惠王三十年。地西入秦。在襄王五年六年。南辱於楚。在襄王十二年。蓋自史記惠王之三十六年。及襄王之十六年。總爲竹書之惠王後元十七年。史之襄王。卽哀王。爲竹書之今王。通鑑依之。而仍以孟子至梁。繫之惠王三十五年。則以他書無文。不能盡

改實則孟子老至梁國在惠王後元十三年以後去梁在襄王但不能備言其年耳

展

爾雅云展適也注云得自申展傳云展其支體言舒布也今按適之也注也如也如其意亦發舒詩適我願兮如其意也詩展如之人兮展我甥兮展誠也信也適的也信也信申也義俱相通適如之適適莫之適皆得爲申故曰展適也得自申展也

莫

宋史岳飛傳趙雄韓世忠碑章穎岳飛傳熊克小記俱言秦檜以張憲岳雲書無據爲韓世忠所詰檜言其書已焚書雖不明其事體莫須有名臣言行錄別集載此語作必須有非也其事體莫爲句如論語文莫吾猶人也文莫爲句左傳昭二十四年陽不克莫將積聚也陽不克莫爲句（註云莫然不明非是）蘇軾與南華辨長老書錦銘子由莫終當作待更以書問之子由莫爲句王棠隨手雜錄云潭州神誤錄柳州張新婦綠衣神曰已來將奈何朱衣神曰既誤莫須放回既誤莫爲句范公稱過庭錄云种太尉欲斬休息之卒公稱之父問曰太尉何遽若此其人莫未應至是否其人莫爲句此事檜言其事體莫爲一句須有爲一句蓋檜驕蹇反詰世忠謂其事體莫示若遲疑審度之而復自決言須有故世忠不服橫戟其語索逮爲一句言莫須有三字何以服天下此記言之最工者也必須有則三字非奇不足折檜又或解莫須有爲不必無蓋不知莫字絕句也

擅

擅拜之擅或作揖說文擅云舉手下手也揖云攘也一曰手著胸曰揖鄭注鄉飲酒云推手曰揖引手曰擅其擅字作厭儀禮擅揖字不分古人揖就位又怒其人則揖起之揖出之若今人拱手謝絕也其入禮節亦止拱手大祝九拜之�previous拜不屈身今會典正謂之揖許云手著胸鄭云推手皆與拱手互相成說文所謂擅舉手下手者屈身手至地古人謂之拜手大祝九拜之空首今會典正謂之打躬鄭謂之引手亦與舉手下手相足蓋舉手至額又下手至地又引舉至額也皆以後儒所言多不可解當以許鄭爲正

唐肆唐園中唐

唐、大也莊子田子方篇云求馬唐肆釋文引司馬彪本作廣肆唐、廣也管子輕重甲云以唐園爲本利北郭之甿唐園之利十倍呂氏春秋尊師篇云治唐圃疾灌浸務種樹所以尊師也鹽鐵論孝養云輦茹腰臘而後見審老親之顏非唐園惟菜是盛亦謂廣大園圃管子又言黃唐無宜也惟宜黍稌也亦言黃壤廣闊注以唐爲虛脆於義不合唐人多訓唐爲空由誤於借說佛語空爲梵音又近唐以說佛書則可中國古書豈有此也唐肆釋文引李云唐亭也亦雙聲字呂氏春秋搖動篇爭金美唐亦言亭肆又中唐爲廷中路莊子列御寇篇孰協唐許言不治家徐無鬼篇其求唐子也而未始出於城有遠類矣言子在中唐遺而不視乃外城求之惑甚

管事

樂記云禮樂之說管乎人情矣鄭注云管猶包也荀子富國篇云不富不厚不足以管下也楊倞注云管

癸巳存稿卷之三

若解書書孔傳後

書庶頑讒說若不在時若爲咸若時之若在爲在璣機之在時爲咸若時之時言如不能察此庶頑讒說之人則當俟以明之枚孔云衆頑愚讒說之人若所行不在於是而爲非者當察之則不在是者亦同庶頑讒說之人若爲內則父母有婢子若庶子庶孫取豚若牂以酒若醯醢之若亦即律文以鄉皆各其及即若之若律注云其者變於先意及者事情逆後即者意盡而復明若者文雖殊而會上意並條逃事取此四字唐律名例六云若者因所陳之事而廣之以盡立法之意變此言彼未離乎此舍內言外未離乎內文雖殊而其意猶會上也漢書惠帝紀云民年七十以上若不滿十歲當刑者皆完之注師古云若、睿及之言也謂七十以上及不滿十歲以下豫及即廣之枚孔言若似律文故廣記之

於爰

爾雅爰、粵、于、邪、都、繇、於也、於音若烏皆語助蜉蝣云於我歸處於我歸息於我歸說言於何是我所歸之處及所止息及說舍乎四月云爰其適歸言粵此乃其適歸皆雅訓也王肅作家語改四月爰其作奚其集傳從之則蜉蝣之於不能通達言欲其於我歸處歸息歸說而作大全者又引一說云將告以人無處必有近憂庶幾有備無患乃怪語

包也。史記秦始皇本紀云。趙高曰。陛下幸舉在上位。管中事。李斯列傳云。高入秦宮。管事二十餘年。言典主樞要。荀子儒效篇云。聖人者。道之管也。楊注云。管、樞要也。是已。秦策云。淖齒管齊之權。史記范雎列傳。索隱引此策高誘注云。管、典也。典、主也。典與管近。韓非六反云。夫當家之愛子。管事猶言當家。亦是典守。今言管家。猶古言家宰矣。史記平準書云。擅管山海之貨。集解張晏云。若人執倉庫之管籥。漢書食貨志管作幹。師古云。幹、主領也。與管同。又言桑宏羊代孔僅管天下鹽鐵。王莽傳云。以太傅管四輔之事。幹即管也。字亦作筦。谷永傳云。昔龍筦納言。孝元皇后傳云。欲筦朝政。是也。又分地分事均謂之管。食貨志云。王莽張五均。設諸管。今保約亦曰某社管。

抃

天問云。鼇戴山抃何以安之。王逸注云。鼇、大龜也。擊手曰抃。鼇何以有手。易董牛之梏。鄭志曰。在手曰梏。牛無手。南足可以當之。古人訓語委曲。在不肯失字本義。故能簡。後人不務字訓。語簡而意蕪矣。

精其神

京城人勸勉出力曰精其神。按道藏心印經云。上藥三品。神與氣精。人各有精。精合其神。神合其氣。氣合體眞。太平經云。人之生也。天付以神。地付以精。中付以氣。辨正論氣爲道本篇云。古來名儒及河上公說老子。夷者、精也。希者、神也。微者、氣也。初疑精其神是精氣經。一條。內瑳言。只是賜晏。即與經了。經一樣。又嘗見二兵爭鬬。緣相鬬以鬬了亡。再說。又見市人遶文。言深究利害。使人毛骨竦出然。此是一種文理。不當非笑之。精其神。經了。經。鬬了亡。竦出然。即詩經楚辭句裏兮字。

傈

史記高祖本紀云。項羽爲人。傈悍猾賊。傈者。傈忽之謂。蘇云。傈勁。亦曰傈子也。嘉慶十四年五月。御史花杰參四品卿銜郎中查有圻。京城謂之查三傈子。言其多妄費。傈亦曰彪。南史臧質傳云。百姓謂之臧彪。顏延之傳云。性既褊激。兼有酒過。肆意直言。曾無迴隱。故論者多不與之。謂之顏彪。杜崱傳云。崱父懷瑜。敵人憚之。謂之杜彪。或曰彪、唐人諱虎改也。顏繁露引詩匪車嘆兮。言嘆嘆無節度。廣韻。嘆嘆如杓。則今稱廳曰嘆。或亦曰膳子。言壯而無義理。埤雅云。俗說糠麩富脂。方春膳瘦。即登高木自墜。謂之撲膳。今人畜熊。以梃撲之。更致壯長。順治九年十一月。刑部辦京城李應獻案。又別名黃膳李三。

薰

史記酷吏列傳云。蘇文巧誣。下戶之猾。以熏大發。索隱云。以熏遂大豪也。案漢書作以勳大豪。注師古云。勳、動也。動與熏蓋形近矣。杜周傳云。欲以熏灼天下。韓蓋是燎。今蘇猶是。凡熏人者。亦曰嘆人也。詩桑柔云。反予來赫。傳云。赫、炙也。箋云。口拒人爲赫。言汝反來赫我。出言悖怒。釋文云。毛許白反。鄭許嫁反。今推毛讀赫爲炙。則亦許嫁反。正義云。毛轉爲嚇。言反來嚇炙我。爲王肅申毛義。毛言炙。即史記言熏。漢書言熏。鄭荀子富國篇云。名聲足以暴炙之。是毛義也。鄭言悖怒。則鄭讀爲王赫斯怒之赫。赫爲光。光而怒。則有

洸有潰之意。亦是嚇也。莊子云。惠子以梁國嚇我。此嚇是矜意。一義數轉。嚇之之言炙、炙兼炙義也。

謁

說文云。謁、謁也。廣韻上聲云。請、問謁也。說文又云。陳楚之間。相謁食麥曰餅。楚人曰餅。秦人曰饘。相謁食、方言作相呼食。則相謁相呼即相詣。史記吳世家云。光伏甲窟室而謁王僚飲。此所謂謁。與趙世家北登夏屋請代王之請同。爾雅釋詁云。謁、謁告也。釋言云。告、謁請也。以請釋謁。即以謁釋請。說文繫傳云。相謁食麥。謂相見食麥飯。如今人飲茶。是不知請謁告呼同訓之義。韓非子外儲說左云。孔子御坐於哀公。哀公賜之桃與黍。哀公請用。家語子路初見篇作哀公曰請。燕禮云。寡君有不腆之酒。以請吾子之與寡君須臾焉。漢書霍光傳云。乃悟而請之。南粵傳云。胡置酒請使者。外戚傳云。聞蕭夫有女。當酒請之。元后傳云。置酒長壽宮。請太后。晉書虞純傳云。賈充將宴朝士。而純後至。純自劾云。司空公賈充請諸卿校。並及臣。此所謂請。皆相謁食之請也。公羊襄三十年傳云。火至矣。請出。韓詩外傳云。客有見周公者。周公曰請坐。此所謂請。皆請謁也之請。

喫酒

漢書于定國傳云。定國食酒至數石不亂。注如淳曰。食酒、猶言喜酒也。師古曰。食酒、謂能多飲。費盡其酒。猶云食酒也。流俗本輒改食爲飲。失其義矣。林下偶談云。漢書。于定國食酒。柳子厚序。飲吾病落。不能食酒。皆以多飲爲食酒。按食酒自可象如淳解。管子牧民云。君求之。則臣食之。亦言喜酒也。洛誥云。惟洛食。是受墨。漢書谷永傳云。不食膚受之愬。據此諸義。則亦性能受酒。食即啗。啗即啖。續漢書五行志云。啗復啗者。京師飲酒相強之詞也。啗亦作酳。說文云。酳、飲酒盡也。說苑善說篇云。飲而不酳者。浮以大白。漢書游俠傳云。郭解姊子與人飲。使之酳。白虎通爵篇云。爵、盡也。各盡其職。盡其才也。啗酳與盡。亦一聲之轉。啗即啖。今言喫酒。喫煙。喫茶。不關多少也。崔國輔詩云。但勸提壺沽酒喫。杜甫狂歌行云。樓頭喫酒樓下臥。送李校書云。對酒不能喫。舊唐書武宗紀云。揚州都虞候盧行立劉華。於會昌二年五月十四日。在阿顏家喫酒。朝野僉載云。則天時。謠張公喫酒李公醉。撫言云。崔昭緯以巨觥飲張曙。曰。但喫。卻待我作宰相。與郎君取狀頭。北夢瑣言云。明宗問宰相曰。盧質近日喫酒否。無損清淨平爭。晉經有喫酒。則唐時常語。即古之食酒。啗酒也。宋人過庭錄云。范弇學究。酒肆詩云。喫酒二斤。糲麥一斗。磨麵五斤。可飽十口。又書墨錄云。發明逸於友人。宿戒。必詰之曰。是麵席。是喫酒。喫酒客不過三五人。酒數斗。費錢一錢。青蠅數粒。席地而坐。終日不交一談。其人怪。其語常也。杜甫詩。但使殘年飽喫飯。又梅熟許同朱老喫。僧貳律有欲煙。則今之喫蘭州煙也。郎若閑時來喫茶。亦古語也。唐逸史云。袁陟夢與朝官二十餘人就一廳喫茶。北夢瑣言云。悟逢禪師。揖諸相於僧徹。盧喫茶。元怪錄云。馬嬸問崔紹非人間茶不可喫。陽宵茶可喫矣。盧仝詩云。七椀喫不得。亦喫茶也。

蠶

說文宣部蠶云。讀若感。此非今感音也。蠶從蚕聲。蚕從叉聲。感從未聲。古感蚕同音。周官眡祲注云。杜子

春讀爲蹙戚之戚。蹙戚疾數。故曰戚。鎛師注云。杜子春讀爲造次之造。是漢人戚、促、趣、造、蹙皆同音。孟子萬章云。舜見瞽瞍。其容有蹙。韓非子忠孝云。舜見瞽瞍。其容造焉。是蹙造同音。說文𨺅、𨺅聲。是𨺅𨺅同音。而今不同音。今輒宜讀造次之造。言字母者云倉歷反、千歷反。皆似是而非。

契

說文云。契、大約也。與刻同字。刻斷、刻識、皆是也。書序正義引鄭君注易書契云。書之於木。刻其側。曰契。釋名云。書、庶也。契、刻也。古言刀筆。刀爲契。筆爲書矣。韓非子云。契舟求劍。後漢書劉陶云。寬鍥薄之禁。契、鍥。皆刻也。

欽

李璽俗呼小名錄云。案謂之欽。欽讀去聲。射經言欽身微曲。又言欽身弛外。按此欽卽磬字。如磬折也。亦作傾。傾音同頃。詩頃筐。卽傾筐也。其言欽身者。但避傾欠文。非於欽中別有義也。釋名釋姿容云。欠、欽也。開張其口。欽欽然也。說文欠部欽云欠貌。

窯

說文穴部窯云。燒瓦竈也。字或作窰。於六書皆有聲。詩。陶復陶穴。今西人依山居曰窯。又河北言蓋盜所居亦曰窯。實則經已止乍禱。說文缶部𤮊云。瓦器也。如甕者。如階陛陛陔之義。可爲燒瓦竈。今陶器存其文。學陶存其音。蓋言窯者。嗜音閒。亦音窕。亦音門。蓋卽𤮊字。左傳。鬬伯比曰。雖有𤮊。又曰。天去其疾。今窯甓實非病也。𤮊從分得聲。俗亦作𤮊。文聲。楷上下省作𤮊。其音窕者。𤮊勉塗其隙。如𤮊屋𤮊器之意。音門者。鬼窯存考。金城浩𤮊。潮水三𤮊。言水中之隙。而浩𤮊河今呼浩尾河。亦呼閃門河。是窕門二音古同也。總言𤮊耳。

貝勒

宋史金史。孛菫亦作勃菫。今改譯貝勒。以勃菫之音未全。其時音應作勃極烈。而金史兵志百官志。則似部長爲勃菫。官長爲勃極烈。元人應知金語。此語未能明也。金在勃里鉢時。太祖阿骨打初稱都勃極烈。太宗初稱桉班勃極烈。又有國論勃極烈。靖康紀聞。大金弔伐錄。俱有骨盧你移賚勃極烈。諳版勃極烈。松漠紀聞有諳版勃極烈。阿盧禮移賚勃極烈。愧郯錄有諳版孛極列。今知桉班。諳版。諳版勃極烈孛極列。卽大貝勒。國論骨盧勃極烈。卽固倫貝勒。勃極合爲貝勒。書爲勒。勃極烈三音爲貝勒二字也。元則祖元皇帝號敖羅勃極烈。是蒙古貝勒也。今貝勒止稱多羅貝勒。蓋金人初入中原之時。止自書孛菫。岳飛紹興十年捷奏云。五里店金陣內一名。甲上着紫袍。斫下尸首。并馬鬃上紅漆牌子。上題寫阿李朵孛菫。牙合孛菫。忽魯孛菫。阿買孛菫。乙室孛菫。札室孛菫。阿舍孛菫。戾孛菫。一本作奚孛菫。迭失孛菫。初官名未備。孛菫領兵。岳飛集有女真萬戶少主孛菫。劉合孛菫。阿主里孛菫。章穎岳飛傳。阿李朵孛菫外。有邪也孛菫。撒八孛菫。李孛菫。粘汗孛菫。韓世忠傳亦有

牙合孛菫。又見趙雄碑。

桉班

桉班、如言首領大人。金時或對音諳板。蔡絛北狩行錄云。諳板夫人致書太上惠藥物。亦求內侍。是也。後審定爲阿麼巴。又審定爲昂邦。又審定爲桉班。此兩字乃三合爲阿麼巴。最審也。

阿雅

北齊儒林傳。宗道暉謁任城王湝。湝輦之道暉徐呼安偉。安偉、其音卽阿雅偉。俗書阿呀喂也。單字還音者。唐人朝野僉載。郭勝靜不被打阿㑹㑹。亦同。偽唐書安祿山傳。祿山呼李林甫爲十郎。使奏事回。先問十郎何言。若但言大夫須好檢校。則反手據牀曰。阿與。我死也。李龜年書效其語。元宗以爲笑樂。阿與、卽安偉、阿㑹㑹。新唐書朔阿與字。蓋不知爲單字還音語。而疑爲宂字也。其還音。傳鐙錄德山鑒語。作阿哪。阿哪、元曲本多作阿嚲。又作哎喲。又作阿燕。乾隆二十九年十一月二十三日。欽定清語。於戲、阿燕、改阿雅。若悲傷之嗚呼。卽用哀字。哀卽唉之還音。且象義也。

盱眙縣志後

盱眙字義爲張目直視。眙音同器。今讀若怡。古所謂南人不識盱眙。以其讀眙曰𥈭也。蓋匡以山形取義。盱眙乃單字還音。謂義取登山直望者。非也。盱眙乃古善道。春秋義公五年穀梁傳云。吳謂善、伊謂稻、緩注云。善稻、吳謂之伊緩。今案以善稻爲伊緩。自穀梁所聞不審之音。還之實。則吳言自有本義的音。盱眙地自言善爲宜。稻爲禾。然則吳名宜禾。中土聞之爲伊緩。而伊緩又爲緩伊。緩伊又爲盱眙。盱眙水。出爲淮所蝕。第見其山。乃言邑可登山直望。以近事言之。康熙十九年。泗州水。寄治盱眙山。乾隆八年。又以水。移臨淮於周梁橋。移泗州於雙溝。十二年。自雙溝移治虹縣。稱泗虹州。旋立虹鄉。而州仍稱泗州。盱眙山遂在湖中。

書釋文後

凡字音異形同者。意古止一音。舉音遞嬗。各就其時語音分之。作音訓則當分指之。此無可奈何者也。如朝廷之朝。莊子徐無鬼篇云。招世之士興朝。呂氏春秋知度篇云。凡朝也者。相與招義理也。則朝廷音招。與朝夕一音一義。孟子所謂朝將視朝。是也。或言朝將視朝在一句中。禮檀弓我則食食。能一音乎。朝將視朝。如朔必告朔。告朔無二音。視朝何當有二音。若食食。則食其所食。蓋食肉食稻故不瘠。亦不當二音。謂食爲飯。粥獨非飯乎。故一字二音。從俗言之。不能改。若本原則不可不知也。又假借字通用字。陸加以反語。亦非至諦。辟之爲字。見左傳者。立辟。則辟法也。多辟。辟王。則偏僻也。辟重。辟女子。則閑閑也。杜謂辟爲邊也。辟傳。則遇避也。辟司徒。則壁壁也。辟雝。則圭璧也。而左傳民之多辟。無自立辟。見一處。辟重曰辟。傳見一處。辟女子。辟司徒之妻。見一處。各加反切。承學苦不易曉。多辟當云同僻。立辟當云音璧。辟重當云同闢。辟傳當云同避。辟女子當云同闢。辟司徒當云同壁。以此推之。辟王曰同僻。詩之辟王。則曰音璧。辟雍則曰同璧。如此。則音義俱了。承學又得假借通用古法。是開一知二也。陸氏偶未深思耳。嘉慶乙亥

十月二日書於休寧榮荊堂東窗。

書廣韻後

廣韻者廣切韻也。前有隋仁壽元年歲次辛酉陸法言切韻序。言開皇初儀同劉臻等八人同詣法言。論我輩數人定。即定矣。今返初服。定爲切韻五卷。唐天寶十載孫愐唐韻序。亦稱陸生切韻盛行於世。前列劉臻、顏之推、魏淵、盧思道、李若、蕭該、辛德源、薛道衡同修檢。隋書陸爽傳云。魏郡臨漳人。子法言。釋褐承奉郎。以爽事太子勇。子孫屏黜除名。即序所謂反初服者也。其書不見爽及劉臻等傳。亦不見經籍志。蓋隋時官不采錄。唐初書亦未顯。唐藝文志始有陸慈切韻五卷。疑法言一名慈。今提要引唐志云陸法言廣韻五卷。唐志實無此文。廣韻亦是增廣之稱。法言不應先有此名也。切韻實用吳音。蕭、孫、恂等依沈約改之。北夢瑣言。李尚書浩全刊吳音。欲上之。會黃巢亂而止。孫光憲又見有韻銓一書。亦糾正吳音。甚覈當。今其書未知存否也。法言家法極美。劉肅大唐世說新語云。陸大同爲雍州司田。爲河東令。爲雍州司倉。大同闔門雍睦。四從同居。法言即大同伯祖也。則陸爽之遺澤遠矣。而唐書孝友傳類序同居地氏。亦無之。蓋未經旌表。唐陸氏六相皆出吳郡。人疑法言亦吳郡陸。李涪刊誤云。陸法言切韻。吳音乖舛。上聲爲去。去聲爲上。趙璘因話錄云。人檢陸法言切韻。謂吳兒纇字太僻。乃不悉名賢事實。法言是河南陸。非吳郡人也。向讀北周書陸通傳。云吳郡人。魏大統九年。賜姓步陸孤氏。封綏德郡公。庾信步陸逞神道碑云。本姓陸。吳郡人也。今爲河南洛陽人。周太祖賜姓步陸氏。周譙國公夫人步陸孤氏墓誌銘亦同。其言甚怪。魏書官氏志云。神元時。餘部諸姓內入者。步陸孤氏後改爲陸氏。而此三人乃言陸改步陸。蓋其時附託勝望。法言之陸。或實留出吳郡。然祖居臨漳。仕居長安。老與兄弟同居臨漳。何能作吳兒語音也。

道光辛巳九月十五日。

詩韻辨字略跋

漢書東方朔傳。齟、涂、亞、牙、同韻。張晏、齟音楚梨之楚。涂則吏加反。朔曰。塗者漸洳徑。是泥塗如今塗榻音也。漢書敍傳。楚人謂虎於檡。注云。檡。字或作蓺。並音塗。蓋檡、蓺同音。今黟言檡樹爲側加切。則檡、塗、蓺、遮、揚、皆同韻。今齟塗一韻。亞、牙一韻。而亞亦讀汙。加亦讀姑。牙亦讀吾。楚亦讀且。是今兩韻。古一韻。然究不知古言從今何韻也。墨子公孟篇云。問於儒者曰。何故爲樂。曰。樂以爲樂。子墨子曰。是猶曰何故爲室。曰室以爲室也。則音樂之樂。與嘉樂之樂。周時止一聲。朔傳壺者所以盛。與徑、命、正、敬、廷、定、爭、我韻。急就章。萬方來朝。捷妾使令。漢地廣大。無不容盛。是于以盛之。漢止去聲。使令之令。分爭之爭。皆去聲。豈與愷、凱、今不同音。時令德壽豈。與零露泥泥、孔燕豈弟爲韻。則愷、凱古止讀如豈。後漢書邊讓傳。獻讌四海。長夜何平。琴瑟易調。繁手改彈。清聲發而響激。微音逝而流散。則彈琴瑟之彈。正去聲。俱不如韻書所言。左傳弓朋爲韻。越絕書終榮爲韻。今言亦弓朋終榮同一韻。而韻書不然。是古今俱無當也。陸德明經典釋文。於詩韻云古人韻緩。此有韻書後遷就之論。實則古今音轉。古人各以方言爲韻。必無檢韻作詩之事。謂古韻密者。眞一孔之論。宋羅大經鶴林玉露引楊誠齋言。吟詠性情。奚拘禮部之韻。魏鶴山言。科舉之外。賦詩不必以韻爲檢。洪邁容齋五筆。亦詆禮部韻略分字絕不近人情。爲四聲切韻。學者必強爲之。是終於非是。元吾邱衍閒居錄。欲就說文某聲析韻以讀古詩。至律詩則各用其時韻。此宋元人最通之論。然則詩韻止以應試。詩韻辨字略。又應試者之至寶丹也。此板刻於歙鮑陽書院。今無賣者。忽得一本於長沙市上。歸翻閱。因述其所見如此。道光丁亥六月。

蒼

蒼當之蒼。應以合爲聲。其合聲從艸者。假借小菽之蒼。在六書也。宜二年左傳云。既合而來奔。合即蒼也。注亦云。合猶蒼。其合聲從竹者。乃隸變之譌。隋代俗字。廣雅對會。曾憲以爲俗作對答。失之。是也。爾雅會然。廣雅對會。合聲從田。實無此字。或謂是說文盲部竹聲之簡。轉寫作會。亦假借字。雖善無徵也。張有復古編。謂是假借冒字。則不善而無徵矣。

濟

士昏禮、公食大夫禮、士虞禮、大羹湆。有司徹有羊湆、豕湆。少儀云。凡有湆者不以齊。士昏禮注云。大羹湆、煑肉汁也。今文湆皆作汁。說文水部湆云。从水。音聲。與溼相次。訓幽溼也。而相承音泣。按從音之湆。當音袞。陰溼之陰。不當音泣。羅君有高云。湆之音轉液聲。亦於古無因。禮之湆字當从肉泣聲。廣雅云。羹謂之脰。即此湆字。湆脰皆古汁字。禮經相承作从肉从泣。佩觿亦云。湆湆有別。知禮文傳寫甚久。容是說文汁下脫古文湆。後人乃讀湆爲汁耳。

蟹

漢書功臣表。昌武侯單德。元朔三年。坐傷人二旬內死。棄市。惠氏棟云。保辜以二旬爲限歟。其說公羊襄七年注。保辜有以傷辜死文。有辜內辜外文。今案漢書宣帝紀詔曰。今繫者或以掠辜若饑寒死獄中。朕甚痛之。則以掠後死者。亦計辜期。然則辜者。自爲直傷義。與漢律保辜。均是婦文之省。說文辛部辜云。罪也。女部婦云。保任也。依公羊注有辜內辜外。漢紀有掠辜死獄中。表有坐棄市。應是婦無疑。蓋辜是罪。婦是罪人別任狀。漢律假辜爲婦耳。顏師古注急就保辜云。限內坐重辜。如此。則保爲任。辜爲罪。與辜內辜外文不合。憲云辜內坐重罪。則合矣。辜權、或云當作酤權。以今推之。亦當作婦權。

梁

詩。梁人其阻。箋云。梁、罔也。釋文引說文。從网。今說文网部梁。米聲。重文粱。亦從、㕣米聲也。隸變從冂、米聲。其義甚通。唐石經、木旁作网。與米上作冂者。相去微茫耳。書手筆迹小移。釋文通志堂本作木上网。抱經堂本作米上冂。而唐石經校文謂抱經失之。蓋以木上四爲唐時俗字。存之爲可喜耳。其實楷應米上冂也。若作梁。則是竊从穴从火从求省之隸變。說文云。深也。與箋說不相涉。乃毛傳義。

摹

漢書高帝紀贊云。其規摹宏遠矣。韋賢傳云。其規模可見。師古云。模讀曰摹。其字從木。蕭望之傳云。今將軍規模師古云。模讀曰模。其字從木。案無莫同音。說文云。摹、規也。既以模爲摹。則從手亦可。

禊

禊、從示、契聲。漢以前無此字。蓋即祈字。文選曲水詩序注引禮傳云。禊者、絜也。仲春之時。於水上靈絜也。禮傳不能詳。而援堯典仲春民析之義。續漢志注引風俗通云。周禮女巫歲時祓除疾病。禊者、絜也。春者、蠢也。蠢、搖動也。尚書以殷仲春。厥民析。言人解析也。是應劭謂禊有絜析二義。禊字東漢人所造。杜篇有祓禊賦。其禊祝曰。懷季女。使不殃。是三女爲徐肇事。一說始郭虞二女事。祈禳。自絜澣。故謂之禊祠。劉昭非之。然字從示。實以祠也。晉書束皙傳言周公事。或出竹書。

攣

召旻箋云。米之率。機十。稗九。鑿八。侍御七。正義云。其術在九章。釋文云。率字又作攣。音類。又音律。又所律反。按顏氏家訓云。率字自有律音。強改爲別。蓋齊周隋唐不識字人野文。遂相流傳。遂以不刊。又如稱旁着爾。席下加帶。俗內安四。令人氣塞。不獨舊舊從藍。頗證從鑑。並底着器也。夫俗便已非。俗而不便。無乃勞拙乎。

準

農田餘語云。寇萊公當國。凡有文字準此字。去十作准。至今不改。先宋諸人言之。然韻中亦有此准字。莊子有平中准云云。今案。准是準草書。見急就章。宋順帝諱準。昇明中。取此字。又魏人以淮爲淮水不足。不得謂寇準時去十作准。又今字俗者。輒爭曰經子有之。不可以爲俗。不知俗字當去者。正由人以俗字寫輕子。若俗字寫俗書。何足道乎。

書金史國語解後

金史國語解。諸糺詳穩一條云。邊戍之官。糺即軍字。詳穩即長官。見遼史。按此館臣誤也。應云糺即糾字。亦爲糺。軍名也。遼國語解云。糺轉、糺、軍名。轉者、管東之義。此糺字轉字俱不得爲遼金國語。惟詳穩爲金國語耳。遼有五筆糺。永興諸宮分糺。十二行糺。黃皮毫糺。諸糺中有正丁、蕃漢、轉丁、騎軍諸目。軍則名糺。軍官則名都糺。糺轉亦爲招募新兵。亦爲戍兵。金史兵志。則東北部二路五糺。西北西南二路糺軍十。其本意取糺聚。如元以諸部族兵爲探馬赤軍。募集兵爲荅剌罕軍。又別有遼東糺軍。女直軍。則糾軍歷三朝。不得謂糺即軍字也。

蔑

說文艸部蔑字。即今芒蔑字。從俊聲。讀如綏。漢書地里志。太原郡蔑人縣。師古音山寡反。按廣韻馬部有傻。沙瓦切。與蔑傻同。而傻譌作傻字。彙補又增一傻字。不可理推矣。此等後增怪字。亦應有所比附。廣韻傻云。強事言語。傻云。傻悄不仁。皆應從髮。而田轉作囟。又爲作尤。遂橫牽蔑字亦入馬韻中。而其字爲讀爲傻。爲蔑爲傻。又爲傻。爲傻。皆俗別也。宋人則作沙。江休復雜志云。廣俗呼野人爲沙塊。永叔戲長文被沙揀金。又戲馬遵曰。舊沙而不俏。今俏而不沙。吳長文言沙於面不沙於心。皆以沙爲迂朴。韓淳直橘錄則云物小甘美者曰沙。如沙橘沙瓜沙糖沙蜜之類。是南以沙爲美俏。北以沙爲不美俏。語言不同如此。

元人則以獸爲鹿角。用俊字。

窦

淮南子地形訓云。窦生海人。海人生若菌。若菌生聖人。聖人生庶人。凡窦者生於庶人。又云。媛濕生窦。注云。窦、人之先。窦字不知所從出。干祿字書入聲。窦突。云上俗下正。五經文字穴部突。云俗作窦者非。則是突生海人也。道藏本作窨者生於庶人。一切經音義引倉頡篇。於卷五凸髖云作突。卷九匈凹云作髖。卷十四凸云。窨、地下也。突、突也。卷十一恐凹云作窨。下墊也。凸腹云作突。不平也。卷十八則凹云作窨。卷十九凹凸云窨突。卷二十三凸榻云作突。坳凹云作窨。據此。則窦者是突。即突凸也。言凸生海人。凡凸者生於庶人也。作窨者。凹也。言阿生海人。凡凹者生於庶人也。呂氏春秋任地篇云。子能以窪爲突乎。注云。突、理出豐高也。則突突義同。此凸窦突之所以譌爲窦也。凹窨皆音近突。今突亦作窦。此凹窪容之所以譌爲窦也。

娜嬛記譌語

此三卷是順治年間寫本。署元伊世珍撰。其文皆市井機鋒。挑激相傳。明常熟桑悅造。悅作補言一卷以繼孟子者也。蓋妄人。其書明末始出。常熟毛氏刻津逮秘書。近張君海鵬刻學津討源。墨海金壺。借月山房叢書。其精。而實及此書。蓋以其篇常熟人。今覽其書。引姚寶尺牘。周逢觀誠齋雜記。言唐女子足小事。又郭寄鳳江湖記聞言石尤風事。文筆冗俗。如出一手。又娜嬛二字不可解。所造娜嬛福地事。不涉女子。似娜嬛字皆當從玉。謂琳琅環之字。匠筆誤從女。好奇者因而不卑耳。向見明人徐象梅瑯環史。唾十六卷。順治時司業朱澹起琅環類纂一百三十卷。字俱從玉。又武英殿書目。前庫未載入冊檔書。第一架二層。娜環記二本。有倉東庫南裏間。第七架二層。娜嬛史唾一部。八本。故典。曹溶錄絳雪樓書目。祁承㸁澹生堂書目。草元鑾俎。中載娜環記。俱從玉。可證也。惟高承埤倉古堂目抄中。娜嬛記則從女。自津逮秘書行。而從女且爲典故。不求其解矣。宋時有唐馮贄雲仙散錄。直齋解題疑其所引書。皆古今未聞。孔傳續六帖亦引散錄。洪邁容齋隨筆謂散錄淺妄。孔帖不當引之。若瑯環記。則文筆又在其下。散錄自序其家藏書二十餘萬卷。此桑氏又不知幾十萬卷。可怪也。

龜

列子天瑞篇云。純雌其名大腰。純雄其名雃蜂。注云。大腰、龜體之屬。釋文引司馬彪云。雃蜂、細腰也。文義相對。說文云。黽。頭與蛇頭同。天地之性。廣脣無雄。龜鼈之屬。以蛇爲雄。又云。蠃。天地之性。細腰純雄。亦文義相對。則龜說之廣脣。定是廣腰之誤。博物志亦云大腰無雄。集韻疑于廣脣。故云廣脣無雄。非也。

偶桐人義

說文。偶、桐人也。說文多言漢制。此桐人疑緣江充獄事。漢書所謂桐木人也。漢俗多如此。論衡亂龍云。李子長爲政。欲知囚情。以梧桐爲人。象囚之形。髻地爲堛。以蘆葦爲鄣。緒。臥木囚其中。囚罪正則木囚不動。枉則木囚動出。亦以桐爲偶人。漢時以桐人爲偶。當也。韻會厚引說文。作桐人也。是桐之誤。嚴氏可均云。

高誘說.偶、相人也.桐當作相.婁相人偶見禮注.高誘說乃是偶人文子.微明.淮南繆稱.俱云魯以偶人葬而孔子歎.淮南注.偶人、相人也.即史記孟嘗君列傳索隱.以土木爲之.偶類於人之像.

書難字後

金山曹君同福、宛平王君堂、同集字一冊.題曰難字.皆取之學堂字書.欲持以難塾師者.余覽之.多不識.審視之.則十九誤字也.按七錄亦有魏張揖難字一卷.今廣雅字多奇怪.蓋以隸承篆勢.不能合汗簡之屬.轉爲楷書.不得古意可知.加以字匠不精.藏者奉爲程式.轉采轉誤.適以惑世.渠本有木.又渠省聲.不知何時誤少一筆.而叵作戶.曲阜有魏張猛龍碑.其高祖仕大沮渠時.俗字也.玉篇出一渠字.云強魚反.擔.把也.蓄、蜻蛚也.以其得聲.不知何時誤多一筆.而共作臼火.集韻出一暴字.云亦作蕃.說文陸從先得聲.籀文作䧢.春秋昭十七年陸渾.公羊當作陸.不知何時誤作賁.集韻即列賁字入聲力竹反.今乃言賁卦.上從三十.賁渾上從十從廿.說文反爪爲爪.不知何時楷作人傍几.梁四公記注云.仉音掌.梁有黨氏濟.晉掌.孟子母掌氏.一作爪.即魯黨氏也.今亦作人旁几.至云魏公子仉督之後.魏公子謂梁四公.其誤至此.燕禮祖朱襦.从需也.不知隋唐字匠何人誤影需爲需.而釋文出一襦字.宋張淳儀禮識誤.據襦以改襦.且改喪服注襦子室爲襦子室.史記秦紀云.貿以黼黻兩字從黹也.不知隋唐以前何時誤作兩崙.唐張守節正義云.歷代史記本同.宋婁機班馬字類.即列黼黻九麌.黻八勿.法苑珠林卷一百有黼字.字匠還奇.改黹上爲草.而黼作黼.音義云.黼方矩反.同黼.史記周紀云.褒王告急於晉.急從及也.不知何時及誤作叉.班馬字類列戀於二十六緝.漢書薛宣傳陰陽否鬲.否在不部口部也.不知何時誤口作几.梁金

樓子以屯否字从口爲不擧.玉篇列字書褻鸞別者.可否从口.屯否从几.宋人班馬字類.列几四紙.此漢人所謂壞字.方欲整齊之.而隋唐以後人乃集之以爲楷則.又當事同也.漢書王莽傳.永以東當.不知何時誤多一筆.心作必.字書乃言當從心者.獨用.從必者通寒.周官大司樂爲角.釋文云.古音鹿.劉宋謝靈運山居圖.祿里先生.見文選注.中記留侯列傳角里先生.唐人資暇集言.孔氏秘記.盧將來之誤.直書爲祿里.繫欽祿里先生訓.亦書爲祿.孔氏秘記者.孔安國.書見抱朴子及史記索隱.是角古音祿之證.不知何時史記角少一筆.毛晃作增韻.出一角字.東都事略.齊東野語.姓氏急就章及注.宋史儒林傳.並云崔偓佺作府講.太宗顧謂曰.李覺嘗奏賦曰.四皓中一先生姓.或言用上加撇.或言加點.爾知否.對曰.臣聞刀用爲角.兩點爲角.一撇一點.皆不成字.孫奕示兒編云.角里之角.或作角字.角乃音覺.白珽湛淵靜語云.今人以角字中豎長者音覺.中豎短者音鹿.誤也.角楷從用.當則從肉.肉上出二豎.爲象形.蓋毛晃李燾一妄說.崔偓佺孫奕一妄說.白珽又一妄說.宋祁校漢書.止云當作角.其言明白.宋元人卻不依之.何也.玉篇云.啐、噴也.齊荷耦.啐漱.養膽鼴之術.其字從本得音.即嚌之轉附也.不知何時誤少一筆.而本作木.沈括筆談云.三館書有咻漱一卷.咻音以婁反.又不知何時誤移一筆.而本作朮.埤雅云.今三館書目有咻漱三卷.注云.咻、竹凌反.同一書目.而沈陸二人所見不同.當是三館傳寫行草之誤.以婁竹凌.寫工不辨.沈陸皆自負著書之才.又漫錄之.趙叔向肯綮錄.則云見咻漱二字.初不曉.後見夢溪筆談注.咻以

婁反.乃知讀書不廣.不可妄有詆訾.不知讀此等書.愈唐愈妄.必不當有咻以婁反之說也.王文簡池北偶談.止從沈說.吳任臣字彙補.則從木作咻.云以凌切.又收一咻字.云同述.蓋以析中沈陸兩說.以矜博洽.不知沈咻以婁.木婁相近.陸咻竹凌.朮竹相近.吳咻以凌.尚無可通矣.即甪角咻嚍字.可知隋唐以後字學之陋.不實識小止賓笑耳.說文.亾從入從乚.音隱.爲有亾.亦爲亾失.唐人語林云.有亾之亾.一點一畫一乙.亾失之亾.中有人.觀篆文便知.不知是何篆文有此二怪字.欲令人觀之.說文.欵.從欠.寀聲.不然之辭.樽纂欵乃.欵乃之乃作靄.遁.皆單字還音.又有迴音.作奧靄者.柳宗元漁翁曲欵乃.校本云奧靄.一本作此.非謂欵音奧.乃音靄.劉言史詩.閒歌曖迺深峽裏.亦依曖迺.各還本音也.而郭茂倩樂府解題.程大昌演繁露.高似孫緯略.姚寬西溪叢語.俱誤爲音.至冷齋夜話.引洪駒父言.弩音奧.可爲怪歎.反譏世人分欵乃爲兩字.此非識難字.誠多矣.然不似讀書人也.說文山部.𡶇.從山從卩.亦譌作𡵉.沈約樂名詩.重𡶇架危邑.是也.玉篇山部.𡶇云古文危.𡶇云同上.集韻云.危、古文作𡵉.從山從危省.此𡵉自晉危.與說文予結切之𡶇邑不同.龍龕手鑑山部.𡶇云音危.山名.是也.廣韻云.𡶇、后切.山名.在溧陽縣.孔齊至正直筆云.溧陽有𡶇山.讀作后.字從了從冂.口切.音.溧陽縣志則作𡶇山.引周處風土記.𡶇姥得道於此.誤從山上巳.楊慎丹鉛錄云.桐城𡶇山.讀若偶.亦作了.下凵.文日繁多.皆博雅人語.實則怪繆.正當依玉篇.從危省.字始可識.又搜神記.廬江有晥樅陽二縣.晥從日完聲.法苑珠林卷七引.晥誤作晥.音義乃云九究二音.此等難字.真不當識之.至昊即顯字.今姓昊者自云音桂.或別有所承.路史以昊爲燧人四姓之一.曰誤作目.奇姓通遂收一昊字.云音因.是俗婭字矣.又虔字俗作虔.明人玉堂漫筆云.顯玉蹲.夏國公.當作夏.

音虔.說皆奇怪.廣韻有礎.昌職反.膝精石.不知何時字板模糊.字彙補收.礎字云.楚鼠切.壓絹石.又字彙補.段字似兒.反字似兒.究.戊.切.末.戊.切.蒲撥.反.復視之.皆可憫惻.今路歧所集者證之.前人尊題.造字.或言.金公爲鉛.金兒爲銀.田夫民爲農.百念爲憂.更生爲蘇.兩隻爲雙.神虫爲蠶.明王爲聖.不見爲覓.必爲覩.豐色爲豔.口即爲圖.王爲國.文子爲學.言反爲變.人先爲老.追來爲歸.同田爲富.衣田爲福.上曰爲旨.上心爲志.齊心爲齋.立心爲恒.自大爲臭.釘丁爲書.孔之可否爲可.賢爲寶.臣.元.上.瓦爲一元.雄.清.異.溧爲河.涑支流之瀾.故從水從瀾.奴拜不全爲體.邦從半拜.故奴爲邦.學教皆從孝.孝字即孝字.心字左點木.右點金.上點火.尖爲火.下曲鉤翹起爲水.又短書言宋咈神示古忠恕.乃一筆書.退檢古名帖.忠恕草書.是中心如一四字.是不惟人荒謬.咈神亦荒謬也.言之津津然.告以非是.即吼怒不可解.自唐以來.如此觀書.不可不慎也.嘉慶戊午承陽門書於鶴兒胡同慎德堂北軒.

記字形狀法書字鑑後

凡記字有法.論衡奇怪篇云.姜嫄履大人跡.跡者.基也.姬當爲其下七.乃爲女旁臣.別通篇云.明帝讀蘇武傳移中監.問百官.百官莫知.美命隨牒之人.木旁多文字.且不能知難哉.其云其下士.女旁臣.木旁多記字最爲詳審.六朝隋唐人多學之.北齊書庫狄千傳云.千不知書.署千字逆上畫之.時人謂之穿錐.其狀如見.又云.有武將王周者.署名先爲吉.而後成其外.顏氏家訓書證篇.寰.竹下施東.筴.竹下施夾.秦權

字隗狀作狀貌之狀引旁作犬音辭篇盧子雲及邵陵王頗行僞字兩上爲艸能爲作卓長朝野以爲式皆令讀者易曉宋人白獺髓云趙希食倅紹興判官單問吏茄字如何吏曰草下加乃脊爲草下家極似蒙字其記字法亦審且極似蒙字唐有嗜酌孫奕示兒編云廬陵試聖武爲天下君賦舉人押君字韻舉作群竟不挂名主文言韻審無群字其言是也恐傳寫者不會其意致錯誤當云羣字羊不在下而在旁竟不挂名則衆曉矣示兒編又云湖南漕試亟字作昰時謂之尺二秀才作昰云云傳寫亦恐致誤不如云作尺下二也近人多作金石題識跋尾尤宜知此法其文始可別傳單行至宋太平老人袖中錄云京師婦人美者謂之搭子女搭子爲好也隨者謂之七謂女子少丿不成女也此蓋宋之市語如二爲空工九爲宋丸亦易傳總之求其形狀先定偏旁五代史韓建傳云初不知書使人題其所服器皿牀榻爲其名因目視之乃漸通文字見玉篇喜曰吾以類求之何所不得亦以偏旁也

與程君式金書

學當知古今之分者天文測算小學聲韻二家劉向之贍雅且以夏厤不合爲僞劉歆引經以證其術後人又以時法說經經義遂晦依經立義則疇人子弟妄爭之杜預釋例曲循經傳其義至通而欲劉他人之足以護己之闕者若劉恕通鑑外紀反譏杜諤閏不合不悟此春秋時史官曆閏非杜曆閏也劉義叟作漢元以後長厤至與通鑑所引諸史日月不合嘗謂以漢說經則亂經以經子證算則亂算必也通古法而後經明必不讀書而後算明此非妄言也少時讀經見正義中引元嘉大明厤私謂通厤家言必從大明始乃細求之覺其言與今不合泛覽史傳又與梁隋以後不合是知經自有法鄭以緯說之是也大明自有法劉宋所行者是也算自有法今算學生所用者是也言小學者不知聲音遽爲好言古音南齊輿服志云伏曼容言三代服色以姓音爲尚漢不識音乃尚行運太子使射散騎常侍等非駁之云曼容何故能識遠代之宮商而更迷聖朝之律呂可爲撫掌此後更不足糾矣又多不問古人作文字之意略有所聞輒欲執古改今又不精審竟成醜謬見人強言字母而自陷於方言致彼此不相曉是人不須有言矣更何須有音韻又何問音韻之當否乎適來數種書惟其有所見是以多窒古人所以惡一孔之儒也留之可耳

癸巳存稿卷之四

經絡書

太陽配足少陰腎君火

冬至運

平坐伸兩足攀兩手按兩膝左右極力三五度平坐濕

太陽配足太陰脾濕土

小寒運

正坐一手按足一手上拓挽手互換極力三五度正坐

厥陰配足太陰脾濕土

大寒運

兩手反據牀跪一足伸一足互換極力三五度

厥陰配手少陽三焦相火

立春運

正坐疊手按膝轉身按拗頸左右後引三五度膝一作脛骨

厥陰配手少陽三焦相火

雨水運

正坐疊手按膝轉身拗頸左右偏引三五度

厥陰配手陽明大腸燥金

驚蟄運

正坐握固轉頸肘向後擊五六度

春分。運少陰。配手陽明大腸。燥金。
丑寅。正坐。伸手迴頭。左右推引。六七度。
清明。運少陰。配手太陽小腸。寒水。
丑寅。正坐。左右挽引。七八度。
穀雨。運少陰。配手太陽小腸。寒水。
丑寅。平坐。一臂掩乳。一手上拓。左右五七度。
立夏。運少陰。配手厥陰心包絡。風木。
寅卯。閉息瞑瞻。反握兩手。抱掣膝。左右五七度。
小滿。運少陽。配手厥陰心包絡。風木。
寅卯。正坐。右掌拄案榻。左手平上拓。左掌如之。三五度。
芒種。運少陽。配手少陰心君火。
寅卯。立身。仰身。手上拓。五六度。定息。
夏至。運少陽。配手少陰心君火。
寅卯。蹲坐。環手刖腳。平踏手中。左右各五七度。
小暑。運少陽。配手太陰肺。濕土。
丑寅。反手據地。屈壓一足。直伸一足。力掣各三力度。
大暑。運太陰。配手太陰肺。濕土。
丑寅。正坐。拳手據地。發肩左右虎視。三五度。
立秋。運太陰。配足少陽膽。相火。
丑寅。正坐。兩手據地。縮體閉息。發身上踴。七八度。
處暑。運太陰。配足少陽膽。相火。
丑寅。正坐。轉頭左右舉引。反手推背上。五七度。
秋分。運陽明。配足陽明胃。燥金。
丑寅。正坐。兩手掩耳。反側其首。三五度。
白露。運太陰。配足陽明胃。燥金。
丑寅。正坐。兩手按膝。舉頭左右推引。三五度。
寒露。運陽明。配足太陽膀胱。寒水。
丑寅。平定坐。舒兩手。攀兩足。各以膝掣之。五七度。
立冬。運陽明。配足厥陰肝。風木。
丑寅。正坐。左手按膝。右手挽左肘。拗頭向右。右亦然。三五度。

小雪。運太陽。配足厥陰肝。風木。
丑寅。正坐。左右拗顧。兩手左右按膝。互挽三五度。
大雪。運太陽。配足少陰腎。君火。
子丑。起立。兩手各左右拓。兩足各左右踏。五七度。

右出道書聖賢保命通鑑。其法以時行功。以經治病。但合其所好。亦可偏行之。行功。訖。叩齒吐納咽液。其法與易緯通卦驗脈應俱震。導引之術。通人可自爲之。貴合脈氣耳。又胎息秘要云。肺病磨及鼻鼾。但呼泗。心病口舌乾。但呼呵。脾病脹及唇焦。但呼呼。肝病及目。但呼噓。腎病及耳。但呼吹。三焦氣不和。但呼嘻。今喇嘛爲婆羅門法。其按摩見道藏。備急千金寶要慈函十一卷中。蓋唐以前古法也。亦列於左。

兩手淺相叉。翻覆向胸。
以手左右。如挽五石弓。
作拳向前築。左右同。
如拓弓法。左右同。
據地。縮身曲背向上。三舉。
大坐。跌坐。斜身排山。左右同。
據地迴旋。旋轉。左右同。
兩手急兩相叉。左右足踏之。
起立。以足先後虛踏。左右同。
大坐。伸左腳。以手句置右膝中。以手按之。右同。
兩手相捉其按膝。胃脘。左右同。
兩手按膝。徐振身。左右同。
作拳却頓胸。左右同。
以手反推背上。左右同。
兩手抱頭。宛轉膝上。此是抽脊。
大坐。平展腳。虛掣。左右同。
立地。反拗身。三舉。

胎

淮南子精神訓云。精神者。受於天。形體者。稟於地。背陰而抱陽。沖氣以爲和。故一月而膏。二月而胰。三月而胎。四月而肌。五月而筋。六月而骨。七月而成。八月而動。九月而躁。十月而生。魂魄其宅。精神守其根。晉王叔和脈訣九。平妊娠胎動血分水分吐下腹痛證云。婦人懷胎。一月足厥陰。二月足少陽。三月手心主。四月手少陽。五月足太陰。六月足陽明。七月手太陰。八月手陽明。九月足少陰。十月足太陽。諸陰陽各養三十日。活兒。其手少陰太陽。不養者。下主月水。上爲乳汁。活兒養母。隋巢元方諸病源候四十一妊娠候云。妊娠一月。始形。足厥陰養之。肝主血。血流溢而不出。二月。始膏。足少陽養之。膽主精。精成包裹。三月。始胎。手心主養之。形象始化。脈中精動內屬於心。四月。受水精。成血脈。手少陽養之。三焦內屬於府。六府順成。五月。受火精。成氣。足太陰。脾脈養之。四支皆成。六月。受金精。成筋。足陽明。胃脈養之。口目皆成。七月。受木精。成骨。手太陰。肺脈養之。皮毛成。八月。受土精。成腐革。手陽明。大腸脈養之。九竅成。九月。受石精。成皮百節備。足少陰。腎脈養之。兒脈續續皆成。十月。納天地氣於丹田。亦心小腸脈不在列。三焦合心包。卽

心也。別石於土者。道家之祕。推所言膏肌筋骨。與淮南異。其實道家初說。胎以三月至五月成。宋聖惠方云。一月胎如酪。二月假果。三月有形。四月分男女。五月筋骨成。六月髓生。七月右動。八月左動。九月轉身。十月生。管子水地篇云。人水也。男女精氣合而水流形。三月而咀五味。五藏。骸主脾。鹹主肺。辛主腎。苦主肝。甘主心。五藏具而生肉。脾生肉。肺生骨。腎生髓。肝生革。心生肉。五肉具發爲九竅。脾爲鼻。肝爲目。腎爲耳。心爲口舌。肺爲竅。五月而成。十月而生。故亦凝蹇而爲人。而九竅五藏生焉。此乃其精也。蓋既成形六月以後皆養之。故有六七月生。有十四月生者。則管子之言是也。其分十脈養十月者。元李鵬飛三元養壽書引產書云。一月足厥陰。肝養血。二月足少陽。膽合肝。三月手心主。右腎養精。四月手少陽。三焦合腎。五月足太陰。脾養肉。六月足陽明。胃合脾。七月手太陰。肺養皮毛。八月手陽明。大腸合肺。九月足少陰。腎養骨。十月足太陽。膀胱合腎。五行相生。各養六十日。宋史錢乙傳云。孕婦病。醫言胎且陷。乙曰。孕者五藏傳養。率以六旬乃更。誠能候其月偏補之。何必墮。已而子陷皆得全。是五陰合五陽。其以心主爲腎。蓋相火之義。然必指爲右腎。亦難經之蔽。三焦合腎。本黃帝古義也。若道與釋之說。則金完顏璋重陽子王喆碑云。仙母孕二十四月又十八日生。按二十四氣。餘土氣而成眞人也。其說甚鄙。餘十八日既不宜指數。且二十四月乃四十八氣。十五十八日。即在二十四月中。不得別餘土氣。法護譯佛說胞胎經。流志譯大寶積經。並云父母及子相感。業神入胞胎。地水火風衆緣和合。漸得長成。一七日。如藕根。十七日。有知種風吹令蹇卒以堅強之。三十六七日。不樂住腹。三十八七日。有風令長伸兩臂。轉身向下。以向生門。按計之。在胎止八月半也。過此則無所爲。不及期又不能全。故惟管子之說可通。廣志云。獠民皆以七月生。東醫寶鑑云。上陽子言四十九日始胎。以後七日一變。自二百四十五日至二百八日皆可生。天方典禮云。眞主造人物。成數用四十。初造人祖之身。調治坏土以四十晨。故四十日成胎。四十日成肉。四十日形象備。及其生也。四十日覺言笑。四十月而離母懷。亦以五月形象備。蓋必五月始成。其後五月皆可生也。

面長

荀子非相篇云。昔者衛靈公有臣曰公孫呂。身長七尺。面長三尺而廣三寸。呂功積今不能知。而荀子稱之曰賢。西陽雜俎壺史云。遼十邢和璞居終南。延一客。長五尺。闊一尺。首居其半。言上帝弄臣。蓋東方朔之流。仙官之滑稽者也。雲仙雜記云。郭汾陽每遷官。則面長眉三寸。二代史亦云。秦維翰長八尺。身一尺。面。漢書言陳孟公長頭大鼻。後漢書賈逵傳云。問事不休。賈長頭。方言云。戴記曰。豐人杼首。杼首、杼首也。豐人、大人首及面貴長大也。周書蕭詧傳云。宗如周面狹長。詧戲之曰。卿何爲謗經。如周曰。身不謗經。詧曰。卿不謗餘經。當由謗法華耳。以法華經曰。聞經歡喜。面不狹長也。按法華願喜功德品云。若復有人語餘人言。可共往聽。面色不黑。亦不狹長。亦不窈曲。無有一切不可尋相。

額黃眉間黃

夷堅志丁集云。相工吉丁湜科名曰。相人先觀天庭。須黃明潤澤則吉。此相法也。韓愈詩云。眉間黃色見

歸期。亦言相好事吉。醫求相法。凡女人妝飾。皆是好相。掠鬢取角犀。豐盈。剃眉取鋒長。施朱取脣紅。墜耳取耳有珠。染甲取指潤。鍍甲取指尖長。塗黃取額明。男女有一於此。皆是貴徵。女人塗黃。始見蕭梁宇文周時。南宋卽希見。玉臺新詠梁江淹詠歌姬云。薄鬢約微黃。輕紅淡鉛臉。蔡絕詠照鏡云。留心散廣黛。輕黃。皇太子倡婦怨情云。散麗披紅帔。生情新約黃。戲贈麗人云。同安鬢裏撥。異作額間黃。率爾成詠詩云。散黃出意巧。飄紋用法新。簡文帝美女篇云。約黃能效月。歲金巧作星。王詠率爾成詠詩云。散黃分黛色。熏衣雜麝香。陳後主採蓮曲云。薄落點花黃。徐陵奉和詠舞云。低鬟向綺席。舉袂拂花黃。庾信詠云。約鏡臙脂。黃中月落。舞媚娘云。眉心澹黛。面點額上輕黃。細安。劉緩鏡賦云。誘宿粉之猶豔。笑殘黃之不止。盧照鄰古意云。片片行雲著蟬鬢。纖纖初月上鴉黃。駱賓王棹歌云。寫月塗黃能。淩波拾翠遙。梁鍾觀美人臥詩云。落鈿酒質鬢。微汗欲消黃。韋元甫木蘭詩云。當窗理雲鬢。對鏡貼花黃。吳融賦看妝詩云。眉邊金失翠。額畔半留黃。李賀感諷云。眼逐春瞑醉。粉隨淚色黃。李商隱宮中曲云。賺得羊車來。低扇遮黃子。效長吉云。君王不可問。昨夜約黃歸。早梅有贈云。何處拂胸脊。蝶粉。幾時塗額蜻蜓黃。蝶詩云。壽陽公主嫁時妝。八字宮眉捧額黃。溫庭筠偶題云。紅垂果蔕櫻桃重。黃染花蕊蝶粉輕。一言以平酧江月詞云。暈額黃輕。塗腮粉豔。周邦彥塢龍吟詞云。侵晨淺約宮黃。周密四子令詞云。眉纈也。又漢皇迎春詞云。豹尾車前起飛燕。柳風吹散眉間黃。又詞云。粉心黃蕊花。醫。蠶梅山雨點。他如黃粉。楚宮人。芳華玉刻鱗。撲蕊添黃子。臉上金箔細。蕊黃無限當山額。額黃無限夕陽山。黃印額山輕如塵。鴉黃。白車中出。學畫鴉黃半未成。唐摭言裴餘慶遊江云。滿額鴉黃金縷衣。太平廣記杼情詩。孫處士柳枝詞云。半額微黃金縷衣。崔液踏歌詞云。翡翠貼花黃。又蜀牛嶠女冠子詞云。額黃侵膩髮。臂鈿透紅紗。宋陳鍾睡黃。先占。長頻。雜效柳葉輕黃。今在否。黃子常綺羅香詞云。凝素靨。香粉添嬌。映黛眉。淡黃生靨。蓋花云。有靨。春凝妝淚。上屏水暖微香。元張翥水龍吟詞云。沈水全熏。嫩絲密縷。細黃深暈。邵亨貞沁園春詞黃者。澹淡相間。微黃淡黃者。淡抹之。散黃者。侵鬢。約黃者。安於額。黃子者。星月形。又有靨黃。酉陽雜俎云。近代妝。當靨如斜月。曰黃星靨。李賀御溝水詩云。入苑白泱泱。宮人映靨黃。又有眉黃。周書宣帝紀云。婦人黃眉。墨妝。唐王翰詩云。中有一人金作面。宋張芸叟使遼錄云。北婦以黃物塗面如金。謂之佛妝。朱彧萍洲可談。述其父師服使北。見婦人面塗深黃。黑眉紅吻。謂之佛妝。孟珙蒙韃備覽云。婦女以黃粉塗額。元楊允孚滕京雜詠云。淡黑輕黃淺畫眉。案佛面色黃。法苑珠林云。天女用香采色塗額。從所尚也。南北朝之末。佛教大行。故妝用石黃。宋人或有或無。南宋遂無之。南宋及元人不深考。以遂金蒙韃爲蠻夷。元人徐賁詠妓云。鬧裝分髻綠。粉蕊開眉黃。明時。據楊慎詞品。言汴蜀妓女以金箔飛額上。是古黃妝遺法。他處不見。今刊初學記。劉緩鏡賦。蔡邕作殘粧。蓋不見其制。因失其義。

舌長說

太白陰經雜儀類鑑人篇云。吐舌及鼻。有壽復貴。又藝文類聚載相書雜要云。吐舌及鼻者。位至三公。案舌長所以壽且貴者。元命包云。斗者。天之喉舌。人舌法斗。陽立於三。在口中者三寸。象玉衡。陰合於四。論

入噬內者四寸。象璇璣矣。舌長能及鼻者。由稟氣盛。噬內者能助外。故宜壽貴。其本七寸。亦及鼻而止。華嚴經十迴向品云。菩薩爾時迴向願一切衆生得覆面舌。所言無二。皆悉眞實。佛說寶女經云。廣長舌者。乃往古世世出言至誠。佛本行集經轉妙法輪品云。世尊從口出舌至二鼻孔。還復以舌舐舌自覆其面。已。告五仙人。若有妄語。有如此舌。神通力否。普曜經云。佛出舌覆面。上至髮際。語婆羅門。汝見經書頗有此舌作妄語否。佛說梵摩喻經云。佛出廣長舌以自覆面。左右舐耳。縮舌入口。五色光繞身三帀。沒於頂上。佛本行集經相師占看品云。舌廣長大。柔軟紅薄。般若經云。如來舌相。薄淨廣長。能覆面輪。至耳髮際。宏明集牟子理惑論。亦言佛舌自覆面。蓋舌以長爲貴。亦不當過鼻。轉妙法輪品。先言主二鼻孔。乃爲實相。後忽覆面。則神幻之事亦時有之。宋史文同傳云。崔公度見同於京南。明日再往。同曰。吾聞人不妄語者舌可過鼻。卽吐其舌。三疊之。如餅狀。引之至眉間。崔大驚。則同已死。神鬼皆能幻。不獨佛也。泊宅編云。左朝議大夫白同曰。佛經凡人三世不妄語者舌長。舒之可及肢。予生平不妄語。雖未及脰。比之常人則已爲長矣。甕牖閒評云。佛經言生平不妄語。其舌可以及肢。後見黃太史詩曰。吾舌猶能及鼻尖。恐是佛經之意也。其實舌長相貴。不妄語相尤貴。未必舌長爲不妄語之報。佛舌長兼言廣。至覆兩耳。則口不能容。以此爲能。卽是妄語之證。佛本行集經向菩提樹品云。夜叉舌廣大下垂。舌廣是夜叉。僧徒譏譯也。佛舌長。又言薄。華嚴經十迴向品云。願一切衆生得輭薄舌。恒受美妙淸淨上味。是又一果報。佛本行集經魔怖菩薩品云。魔女偈曰。舌薄猶如蓮花葉。蓋舌薄能歌唱。太平廣記破應載錄異記云。王法朗舌大而長。夢老君爲割其舌。亦以使言也。詩言婦有長舌。爲厲之階。謂舌長多能言。貴人傻姐不賢。傻姐未嘗不貴。正如佛言胸有卍（音萬）字。蔡京亦有之。容齋三筆以爲疑。亦不賢而貴者也。

心開

淮南子云。聾者學歌。無以自樂。則心不開。瞽心不開則學不精。素問八正神明論云。目明心開而志先。漢書酷吏傳云。王溫舒居廷。惛惛不辨。至于中尉。則心開。言得屈所長。目明志先之謂也。後漢書明帝紀東平王蒼傳云。心開目明。王常傳云。聞陛下卽位河北。心開目明。白虎通辟雍云。其有賢才美質。知學者足以開其心。異苑云。鄭元夢人以刀開其心曰。子可學矣。論衡藝增篇云。觀覽采擇。得以開心通意。曉解覺悟。靈鬼志云。聞君奏琴。心開神悟。晉書虞溥傳云。作誥曰。然後心開意朗。敬業樂羣。北齊書吳遵世傳云。一老翁謂之曰。與君開心符。遵世跪取吞之。舊唐書尹知章傳云。夢神人以大鑿開其心。北夢瑣言云。與汝開心。將來必保聰明。心開俱言神王益智。

蚤起

素問五藏生成論云。人臥血歸于肝。肝得血而能視。足得血而能步。掌得血而能握。指得血而能攝。四氣調神大論云。夏三月。夜臥早起。無厭於日。冬三月。蚤臥晚起。必待日光。此無事業之人養生之說。冬日短而蚤臥晚起。廢時日矣。醫書曰。夜半不寢。血不歸肝。故古人于夜半之前。先言人定。是有節也。梁書沈約傳云。爲齊文惠太子管書記。入直至景斜方出。當時王侯或不得見。太子曰。吾生平嬾起。是卿所悉。亦嚴

盛衰敗之象。宋史周王元儼傳云。子允良好酣疑。以日爲夜。由是一宮之人皆晝睡夕興。薨。贈定王。有司以其反易晦明。謚曰榮易。說苑云。盛于彼必衰于此。長于左必短于右。書夜臥者不能蚤起。抱朴子云。臥不及疲。不欲起晚。不欲多睡。然則臥不及疲。此蚤起之法。消息之道也。六韜云。夜臥蚤起。妻子之將也。日出而作。乃齊家之理宜爾。

佛說行嫁年

雜阿含經云。昔者人壽八萬四千歲。人有九種病。九病者年老。女人年五百歲爾乃行嫁。晉譯佛說彌勒來時經。東晉譯佛說方來時世經。姚秦譯彌勒成佛經。唐譯彌勒下生成佛經。並云。佛言當來之世。人當長命。壽八萬歲。女人五百歲乃行嫁耳。晉譯舍衛國王夢見十事經。無蘭譯國王不稀先泥十夢經。並云王夢見十事。有小樹生實。佛言後世女人年少。當行抱子。長阿含經云。劫轉減人。乃至十歲。女生五月。皆已行嫁。按古人長壽。儒亦言之。然素問上言百二十歲。其言實正。王充論衡齊世云。如以上世人民。侗長佼好。堅強老壽。下世反此。則天地初立。始爲人時。長皆如防風之君。色如宋朝。壽如彭祖乎。從今千世之後。人可長如萊英。色如嫫母。壽如朝生乎。知其時尙無十萬八千歲。三萬六千歲之說。自張道陵于吉皇甫謐等妄造。故實佛徒亦和之。宋邵雍於道藏缺聞其說。所謂前編外紀。儒亦多誣。以論衡證之。豈得謂之道古之士乎。

女

白虎通云。女、如也。從如人也。釋名云。女、如也。青徐州曰嬉。嬉、恣也。始生時。人意不喜。恣恣然也。史記外戚世家褚先生云。武帝時。天下歌曰。生男勿喜。生女勿怒。太平廣記長恨歌傳云。天寶時人歌曰。生男勿喜。生女勿悲。悲酸。則恣恣然怒而悲酸。人之常矣。玉臺新詠傅元苦相篇云。苦相身爲女。卑陋難再陳。男兒當門戶。墮地自生神。雄心志四海。萬里望風塵。生女無欣愛。不爲家所珍。長大避深室。藏頭羞見人。垂淚適他鄉。忽如雨絕雲。低頭和顏色。素齒結朱脣。跪拜無復數。婢妾如嚴賓。情合同雲漢。葵藿仰陽春。心乖甚水火。百戾集其身。玉顏隨年變。丈夫多好新。昔爲形與影。今爲胡與秦。胡秦時一見。一絕踰參辰。此謠所謂姑惡千幸。夫嫌萬苦者也。後漢書曹世叔妻傳云。女憲曰。得意一人。是謂永畢。失意一人。是謂永訖。亦貴乎遇人之淑也。白居易婦人苦詩云。婦人一喪夫。終身守孤孑。有如林中竹。忽被風吹折。一折不重生。枯死猶抱節。男兒若喪婦。能不暫傷悅。應假門前柳。逢春易發榮。風吹一枝折。還有一枝生。爲君委曲言。願君再三聽。須知婦人苦。從此莫相輕。其言尤藹然。莊子天道篇云。堯告舜曰。吾不虐無告。不廢窮民。苦死者。嘉孺子而哀婦人。此吾所以用心也。書梓材。成王謂康叔。至於敬寡。至於屬婦。合由以容。此聖人言也。天方典禮引讓翠靈特云。妻曁僕、民之二弱也。衣之食之。勿命以所不能。蓋持世之人未有不計及此者。

妻

白虎通云。妻者。齊也。與夫齊體。郊特牲云。登與之齊。終身不改。此後起義也。按夫者。扶也。扶起爲陽。妻者。

棲也。棲定是陰。昏義云。古者天子后三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻。曲禮云。天子有后有夫人有嬪有世婦有妻有妾。又云。公侯有夫人有世婦有妻有妾。則妻不爲齊明也。儒說御妻爲御妾。以就齊義。又何以處曲禮妻妾並舉之文。妻質稱也。自天子至庶人皆得名之。

婦人至母家

儒言古婦人嫁後歸寧。此外無至父母家者。或爲遠嫁異國者言之。儀禮士冠禮記云。入見姑姊如見母。韓詩外傳云。子得罪於父母。可因姑姊妹謝也。新序雜事云。可因姑姊叔父謝也。姑姊可在家。何云婦人不至母家乎。萬章正義引鄭志云。大夫妻以下。父母既沒亦歸寧。不得用王后諸侯夫人之義。

會舊唐書輿服志後

唐人醉公子詞云。門外猧兒吠。疑是蕭郎至。劉鶴下香階。寬家今夜醉。李後主菩薩蠻云。花明月暗籠輕霧。今宵好向郎邊去。劉鶴步香階。手捲金縷襪。蘇軾減字木蘭花云。兩足如霜挽紵衣。又云。蓮步輕飛。秦觀河傳云。記那回小曲欄干西畔。鬢雲鬆。羅襪剗。李清照點絳脣云。見客人來。襪剗金釵溜。和羞走。倚門迎首。卻把青梅嗅。以手提襪語證之。則剗襪是大腳不履。僅有襪耳。剗如騎剗馬之剗。草堂續集、詞品、俱載無名氏玉樓春云。夜深著繡小鞋兒。踏那個屏風立地。王沂孫錦堂秋云。早是弓鞋鴛小。翠裙蟬輕。王觀壺濤朝慢云。結伴蹋青去好。平頭鞋子小雙鴛。又云。不道吳綾繡襪。香泥斜沁幾行斑。以平頭鞋小語證之。則小鞋是淺幫窄底方頭。與圓頭高底禮鞋別。婦女便履也。均爲不裹足之證。花間集蜀毛熙震浣溪沙云。碧玉冠輕裁鳳釵。捧心無語步香階。殘移弓底繡羅鞋。宋鄭文妻孫氏憶秦娥云。花深深。一鉤羅襪行花陰。所謂鞋弓襪一鉤者。如今鞋襪包底尖向上弓曲。故鞋弓言弓底。謂底如弓殆向上。襪亦似鉤矣。宋時實多裹脚。如蘇軾訴衷情。劉過沁園春。其襪小可見。若此數詞。則俱不裹足也。宋史五行志云。理宗朝。宮人束脚纖直。名快上馬。則前此束脚纖而不直。可悟弓鞋名義矣。今詞人言婦人足。牽引古事用之。似是而非也。

嚴父母義

慈者。父母之道也。大學云。爲人父。止于慈。禮運云。父慈子孝。謂之人義。父乎篇家之肥也。左傳晏子云。父慈子孝。禮也。父慈而教。子孝而箴。禮之善物也。而易家人云。家人嗃嗃。未失也。厲如之吉。反身之謂也。彖傳云。家人有嚴君焉。父母之謂也。然則嗃嗃同憂勤。未失慈愛。有孚爲慈。威如爲子婦之嚴。其父母。而反身爲父母之所以嚴。嚴父母。以子言之也。何以明其然也。孝經云。孝莫大于嚴父。嚴父莫大于配天。又云。以養父母曰嚴。又云。祭則致其嚴。皆謂子嚴其父母也。表記云。母親而不尊。父尊而不親。此漢儒失言。於母則違嚴君父母及養父母曰嚴之訓。於父則違慈孝之誼。由誤以古言嚴父爲父自嚴惡。不知古人言嚴。皆謂敬之。易與孝經皆然。學記云。嚴師爲難。師嚴而後道尊。亦言弟子敬之。書記舜言。敬敷五教在寬。史記殷本紀及詩商頌正義引書。均作敬敷五教。五教在寬。中庸記孔子言。寬柔以教。爲君子之強。豈有違聖悖經以嚴酷爲師者。知嚴師之義。則嚴父母之義明。而孝慈之道益明矣。

陸放翁教子法

放翁寒夜詩云。稺子忍寒守蘭簡。老夫忘睡補爐灰。新涼夜坐有作云。硯屏突兀蓬萊雪。書几青熒蓮勺鐙。稚子可憐貪夜課。語渠循舊未須增。冬夜讀書示子遹云。簡斷篇殘字欲無。吾兒不負乃翁書。寄小兒詩。到行在詩云。阿翁學書如滿幅。阿翁學語鶯囀木。畫窗流壁誰忍嗔。嗔嗔哩也復可憐。人其教子之主于寬也如此。就其集觀之。其子才質宜於寬也。與建子振孫登千峰閣詩云。二稚慧塊儒。猶賒志學年。善和尚在。他日要人傳。浮生詩云。橫陳繡被側。朗誦短檠前。不用喇蹶絕。兒曹尚可傳。感貧詩云。翁將貧博健。兒以學忘憂。夜坐示子聿云。學術非時好。文章且自由。不嫌秋夜永。問事有長頭。喜小兒病起詩云。也知笠澤家風在。才減能吟病起詩。示兒詩云。讀書習氣埽未盡。鐙前簡牘紛朱黃。吾兒從旁論治亂。每使老子亮欲狂。不欲飲酒竟自醉。取書相和聲琅琅。鐙下晚殘示子遹云。遹子挾册于予來。時與老翁相論難。但令歆向意同歸。門前籍湜何蹉跎。閒居詩云。春寒催喚客斟酒。夜永臥聽兒讀書。自鑿詩云。自憐未廢詩書業。父子蓬窗共一鐙。由南堰歸云。到家亦既夕。青燈耿窗扉。且復取書讀。父子窮相依。出遊暮歸戲作云。莫道歸來却岑寂。小兒同守短鐙檠。示子詩云。老慵簡編猶自力。夜深鐙火漸當謀。大門蒔葉微如綫。賴有吾兒共此憂。又云。儒林早歲竊虛名。白首何曾負短檠。堪嘆一衰今至此。夢回聞汝讀書聲。纖纖詩云。高談對鄰父。樸學付癡兒。忍窮詩云。尚餘詩兩屋。手校付吾兒。即事詩云。詩成寬音稔。自向小兒蔣家庭文章之樂。非迂刻者所能曉。放翁有示子聿詩云。兩腊小窗分夜課。雪迷長鑱共朝飢。書歎詩云。偶然得肉思共飽。吾兒苦讀不忍遽。兒飢讀書到難喝。意雖甚壯氣力微。苦讀之況如此。又短歌示諸稚云。義理開諸孫。閱閱待其大。賢愚未易知。尚冀得一簡。知愛之能勞也。南門散策詩云。野蔓不知名。丹實何纍纍。村童摘不訶。吾亦愛吾兒。幽居詩云。猶直原知足。遺歸喜遂初。久閒棋枰長。多病釣徒疏。清晝三升酒。支頤一束書。兒曹看翁懶。切勿厭蝸廬。題齋壁詩云。力稽輸公上。藏書教子孫。追游屏柔馬。宴集止雞豚。寒士邀同學。單門與議昏。定知千載後。猶以陸名村。此三詩意思深長。君子人言也。放翁又有句云。兒孫生我矣。趨揖已儒酸。然則以陸名村定矣。

師道正義

學記云。安其學。親其師。又云。蓺於末發。當其可。不陵節而施。相觀而善。又云。教者長善而救其失。又云。嚴師爲難。荀子致士云。師術有四。尊嚴而憚。喜艾而信。誦說而不陵。不犯。知微而論。弟子通利則思師。呂氏春秋誣徒云。反諸人情。則得所以勸學矣。又云。反己以教。則得教之情也。所加於人。必可行之於己。若此。則師徒同體。又云。草木雞狗牛馬。不可以譙訶遇之。譙訶遇之。則亦譙訶報人。又況達師與道術之言乎。此皆太古所傳師道。學記有言夏楚收威者。乃官法。虞書扑作教刑。在典刑中。捷以記之。否則威之。皆官也。易冒發蒙。擊蒙者。民及寇之蒙昧者也。教者則包蒙。弟子則童蒙。聖人言子克家吉。剛柔接。不言刑也。其不率教當刑者。亦師道所不能廢。後漢書劉祐傳注引謝承書云。郡將使子就祐受經。五日一試。不滿

程限。白決罰。遂成學業。謝夷吾傳注引謝承書云。太守第五倫署夷吾主簿。使子從受春秋。夷吾待之如師弟之禮。時或嬉戲。不肯讀書。便白倫行罰。遂成其業。是業師不自行罰。亦古師道貴重之證。楓窗小牘言宋仁宗時開封民聚童子教之。有因夏楚死者。爲其父母所訟。富抵死。此則非人所爲。師本以利。誠不愛錢。即謝去一二不合意之人。亦非大損。乃苦守聚徒取錢本意。而致出錢幼童於死。此其昧良。尤不可留於人世也。學記云。嚴師爲難。師嚴而後道尊。嚴。敬也。言敬師爲難。師可敬則道尊。非謂暴酷。舜告司徒。敬敷五教在寬。孔子言君子之強。寬柔以教。顏淵歎夫子循循然善誘人。是聖人之教。其道尊而不嚴酷。趙策。武靈王謂周紹曰。寡人以王子爲子任。欲子之厚愛之。無所見醜。御道之以行義。勿令溺苦於學。其言可謂至矣。今富樂者多輕師。貧薄者敬師。而師反無良。禮云。教然後知困。荀子宥坐。孔子云。今學曾未如肬贅。則具然欲爲人師。孟子云。人之患在好爲人師。己則不知。何以教人。人人皆可以爲堯舜。出舍就傳。竭財齋禮。師導以辭焉。穀梁傳云。心志不通。師之罪也。法言學行云。師者、人之模範。模不模。範不範。爲不少矣。蓋師宜學行兼之。韓非子八說云。弱子有僻行。使之隨師。不隨師則陷於刑。法言學行云。務學不如務擇師。一鬨之市。必立之平。一卷之書。必立之師。白虎通云。雖有自然之性。必立師傅焉。太平御覽載桓譚新論云。諺云。三歲學。不如三歲擇師。是人師經師兼也。童蒙之師。字嚴於音。文嚴於義。程課有常。威可畏。儀可象。是謂之嚴。釋元應一切經音義云。諡法。溫故知新曰師。尊嚴能憚曰師。清波雜志云。或謂童蒙之師。不必妙選。然先入爲主。豈宜闊略。是與蒙亦兼人師經師也。釋道亦必有師。其名分恩義不同者。文學、師取給於弟子。釋道工匠。弟子仰教養於師。此於禮法必不當混而同之者。抱朴子云。道教終不以至要者著於紙上。故非師不成。又云。決須好師。師不足事。亦不能成。鳩摩羅什譯持世經云。不離法求師。但以諸佛爲師。鬱讀闍譯佛說梵志頞波羅延問種尊經云。天下生子。養者父母。成者師也。而八師經云。佛自然神通得道。蓋釋迦文佛自染壞色紅衣。與第六佛及諸外道師俱異。故所從問法者不以師事之。

尊師正義

今之言者。曰君親師。曰天地君親師。此皆古有之禮。檀弓云。事親有隱而無犯。事君有犯而無隱。事師無隱無犯。國語欒共子云。民生於三。事之如一。父生之。師教之。君食之。文子符言云。道之爲宗。有形者皆生焉。其爲親也亦戚矣。饗穀食氣者皆壽焉。其爲君也亦惠矣。諸智者學焉。其爲師也亦明矣。白虎通封公侯云。天有三光。日月星。地有三形。高下平。人有三尊。君父師。是三者相並。禮運云。天生時而地生財。人其父生而師教之。四者君以正用之。大戴禮三本云。無天地焉生。無先祖焉出。無君師焉治。荀子禮論云。天地者。生之本。先祖者。類之本。君師者。治之本。是五者相並也。此言人師也。荀子致士云。弟子通利則思師。詩曰。無言不讎。無德不報。此之謂也。呂氏春秋尊師云。生則謹養。死則敬祭。此尊師之道也。事五穀。取魚鱉。求鳥獸。此尊師之道也。視輿馬。慎駕御。適衣服。務輕煖。臨飲食。必蠲絜。善調和。務甘肥。必恭敬。和顏色。慎辭令。疾趨翔。必嚴肅。此所以尊師也。此所謂人生於三。事之如一。七十子從孔子之禮也。人師爲然。經師亦有之。禮。祭先師於瞽宗。天子至學。命有司行事。興秩節。祭先師焉。是傳經之師死則敬祭也。漢經師有

服。晉書隱逸傳云。郭瑀師郭荷。盡傳其業。荷卒。瑀曰。父生之。師成之。君爵之。而五服之制。師不服重。蓋聖人謙也。遂服斬衰。廬墓三年。亦言經師。唐書韋表微傳云。以學者薄師道。不如聲樂賤工能尊其師。乃著九經師授譜。亦言經師。韓愈始以文體迦距之法爲人師。而號曰傳道。尊師者亦有效。宋袁文甕牖閒評言其家延先生。敬禮備至。遂得成名。且相繼科名。其爲師能盡職者亦有效。朱弁曲洧舊聞云。屯留王諮應舉。夢胡僧謂之曰。君行徒勞耳。骨相不應得祿位。年五十餘。又應舉。夢前僧賀之曰。君教童子。用心篤志。不負其父母所託。爲有陰德。天益君壽。而報以祿位。是歲果正奏名於馬涓榜下。賜第。歷官數任。以春議郎致仕。年七十七。卒於家。則教讀者之室。鬼神未嘗不臨之也。爲師者可以知所懼矣。今與師以財。蓋自漢以來所謂贄也。魏志邴原傳注引原別傳云。原家貧早孤。無錢資師。師曰。我徒相教。不求資也。北魏書賈思伯傳云。師事北海陰鳳。業竟。無資酬之。鳳遂留其衣物。又清波雜志云。張子韶言。今教子弟者。以主人所贈厚薄爲教之隆殺。則師自失其道。甕牖閒評云。袁氏擇從劉先生。未嘗三日無餽遺。東京夢華錄云。市學先生。春社。秋社。重五。重九。豫斂諸生錢作會。諸生歸時。各攜花籃果實食物社糕而散。此固生財之道。近人情也。

門客正義

晁氏客話云。王荊公教元澤讀書。求門賓。須博學善士。老學庵筆記云。秦會之有十客。曹冠教其孫讀書。曰門客。避暑錄話亦有門客講。夢粱錄聞人一條云。訓導童蒙子弟者。謂之館客。筆記又云。人多就聞人德茂求館客。德茂自言作門客牙。教讀人家時所以謂之門賓門客館客者。其義蓋古。古者家有塾。塾。門側屋也。人生十年。出就外傳。居宿於外。學書計。鄭注檀弓有若夏屋云。夏屋、今之門廡。詩權輿夏屋箋云。大具食我。不用門廡講者。詩序無爲師意。師居門廡也。宦學亦然。明堂之門堂曰塾。牆曰序。堂門道曰闈。有門闈師保之學。蔡邕明堂論引魏文侯孝經傳云。太學者。中學明堂之位也。大戴禮保傅篇引學禮曰。帝入東學。南學。西學。北學。太學。皆在門側。此宦師弟子之地也。其自設教者。曲禮云。禮聞來學。不聞往教。漢書孫寶傳云。爲郡吏。御史大夫張忠辟爲屬。欲令授子經。更爲除舍。設儲偫。寶自劾去。曰。君男欲學。義無往教。道不可詘。後漢書郭憲傳云。王莽召王仲子。憲謂仲子曰。禮有來學。無往教之義。包咸傳云。太守黃讜署咸戶曹史。召入授其子經。咸曰。禮有來學而無往教。讜遂遣子師之。是古師自立門戶。而學徒從之。北魏太平真君五年正月詔。令制王公卿士子息。皆詣太學。不聽師立學校。違者。師身死。主人門誅。蓋師不立門戶。自此始。而明史薛瑄傳云。泰州周蕙。戍蘭州。恭順侯吳瑾聘爲子師。蕙曰。召役則可。若以爲師。豈可召哉。瑾躬送二子於其家。始納贄焉。蓋來學則學徒爲門人。往教則師爲門客。以學在門也。呂氏春秋勸學篇云。往教者不化。召師者不化。自卑者不聽。卑師者不聽。師操不化不聽之術而以強教之。欲道之行。身之尊也。不亦遠乎。蓋古者道術皆有傳授。惟君學宦當往教。此外無爲他人門客者。曲禮、呂氏春秋、皆譏往教。蓋未爲太學國學博士爲師者計。而但以訊私家門客。門客又難得佳者。顏氏家訓勉學篇云。音詞鄙陋。問一言。輒酬數百。責其指歸。或無要會。使汝以此爲師。令人氣塞。北齊書

元文遙傳云。文遙子師虔思道。文遙謂思道曰。小兒比日微有所知。是大弟之力。而白鄰劇飲甚得師風。唐書李忠臣傳云。德宗立。散騎常侍張涉以嘗侍讀東宮者。忠臣曰。陛下貴為天子。先生以乏財賂法。非過也。帝意解。免涉歸田里。松窗雜錄云。張燕公家教授書生通。於侍兒。擒得姦狀。將窮獄于京兆。山房隨筆云。張倅家穠養娘遞羅妃子與館人劉啓之。倅貞劉。即日遣出。劉作詩自嘲。墨客揮犀云。有舉人因許懷德乳母求為館客。曳襴拜于庭下。懷德據座受之。隱居通議云。南豐劉氏館師汪姓。因田事建醮。館客撰青詞有曰。芒芒九土。盡入吾鄉。館客偶忽見一將吏問之曰。九土是何等語。擱其面目。自是頭不正。佛本行集經習學技藝品云。太子八歲。召毗奢婆蜜多羅為師。太子將升學堂。毗奢婆蜜多羅遙見太子威德力故。不能自禁。即便其身忽從座起。屈身頂禮於太子足。禮拜悉已。四面顧視。生大羞慚。據齊僧佑釋迦譜。此師為跋陀羅尼。漢言選友也。明馬愉馬氏日鈔云。京師姚生為門遠館客。自刻私印曰錦衣西席。此皆門客之不自重者。門客又居險地。魏志袁渙傳注引魏書云。穀熟長呂岐署朱閔為師友祭酒。不受署。岐杖殺之。渙為梁相。敕曰。有君之師友。有士大夫之師友。君置師友之官。有罪加於刑戮。國之法也。所論者邑長且殺師。則王侯之師可知。漢書言楚王戊為太子時。不好學。疾其傅申公。戊立為王。乃胥靡申公。廣川王去年十三四時。師數諫正。稍長。則逐其師。後又殺其父子。晉書杜錫傳云。愍懷太子患。針著錫所常坐氈中。北齊書范陽王紹義傳云。擯諸內參。打殺博士任方榮。蓋富貴所行如此。其他強悍者。遐窮記云。皆時孔敵使二子師孔基。二子凶很。趨向不同。基屢言之於敵。二子殺基。周書

宇文護傳云。母閻在齊。與護書曰。吾共汝在受陽時。元寶菩提及汝姑兒賀蘭盛洛並汝身四人同學。博士姓成。為人嚴急。汝等四人謀欲加害。宋史馬仁瑀傳云。十歲時。就鄉校。輒逃歸。旬餘不識一字。博士笞之。仁瑀怒。夜潛往放火燒學堂。博士僅以身免。又為師儒之官者。舊唐書良吏傳云。陽嶠為祭酒。薦尹知章范行恭趙元默等為學官。時學徒漸弛。嶠課率經業。稍行鞭箠。學生相率乘夜于街中毆之。上聞。令所由杖殺無理者。由是始息。官師嚴則被毆。私家博士多至殞命。又或主人暴肆。雲溪友議云。杜琮為節度使。宏詞李宣古陪琮諸子硯席。宣古多侮慢。琮使臥於泥中。欲厚以櫝瘞。夷堅志云。觀察使張淵家居時。杖館客遇元起。逼令飲羹。避暑錄話云。章子厚嘗延一太學生在門下。元豐末。學者止崇虛誕。子厚極惡之。適至書室。見其講易。略問其說。其人縱以性命荒忽之言為對。子厚大怒曰。何敢對吾亂道。頓取杖命左右擒擊之。其人哀鳴。乃得釋。亦可危矣。古之命師又有異者。呂氏春秋驕恣篇云。齊王欲以淳于髡傅太子。髡辭曰。子無辭也。寡人豈責子之令太子必如寡人也哉。寡人固生而有之也。子為寡人令太子如堯乎。其如舜也。魏書穆壽傳云。壽謂其子師曰。但令吾兒及我。亦足勝人。不須苦教之。又或學徒自能抵距其師。北齊書彭城王浟傳云。博士韓毅教浟書。見浟筆迹未工。曰。今殿下宜更用心。浟時八歲。正色答曰。人論才具。何必勤誇筆迹。博士當今能者。何為不作三公。盧景裕傳云。高歡牓之使教諸子。景裕講論精微。難者或相詆訶。大聲厲色。而景裕神彩儼然。即激兄弟也。其誕讀如此。而侍門客之禮。古又抗簡。南史謝靈運傳云。時何長瑜在方明處教惠連。讀書。靈運謂方明曰。長瑜當今仲宣。而飴以下客之食。尊既

不能禮賢。宜以長瑜還靈運。魏書宗室欽傳云。欽託高僧壽為子求師。師至。未幾逃去。欽以讓壽。壽答曰。凡人七日絕粒乃死。始經五朝。便爾逃遁。去食就信。寔有所闕。欽乃大慚。五代唐家人傳云。秦王從榮傳從容規諷。榮戒門者勿為通。月聽一至府。而盡日不召。亦不得食。趙善璙自警編儉約云。汝州通守請李若谷為門客。而守尤敬韓億。韓至則食設肉。李戲謂韓云。久思肉味。請君顧訪也。夢溪筆談。墨客揮犀云。滁州一先生。以舉子不行束脩。自往詣之。舉子閉門不接。訟於句當鎮事王向。宋史洪皓傳云。金陳王悟室使皓教其八子。二年不給食。盛夏衣麤布。大雪薪盡。以馬矢然火煨麵。是古之門客。或餉以下客食。或食例不給肉。或五日不給食。或竟月不給食。或不與束脩。文選注引劉璠梁典云。江淹年二十。以五經授宋建平王景素。待以客禮。邵氏聞見前錄云。范蜀公為舉子時。在知成都薛簡肅府。與子弟講學。乘驢至銅壺閣下。步行趨府門。謹年人不知其為師也。太平廣記載玉溪編事云。偽蜀王嘉召一經業孝廉仲庭預教授諸子。以還金火箸事。竟以賓介相遇。則其初周旋禮節。教讀門客本無賓介相遇之法。宋人澠水燕談錄云。真宗晚年。召學士。既退。使宦者諭。適忘御袍帶。勿謝。學士降謝。中人曰。上深自愧責。有旨放謝。歸田錄云。諸王宮教授入謝。祖宗偶不御袍帶。至令入謝。候上入內解袍帶後出見之。以為定制。教授例與學士諸臣別。亦命例也。至宋人則以門客為下品。蔡公談圃云。藝祖少從陳學究為學。學究時時開諭使容人。後從趙學究。及踐位。而陳居太宗南衙。藝祖怒。太宗遣之。開門館于陳村。辟舍而死。蓋自上行下效如此。門客又自古多無良。北齊書樂陵王百年傳云。博陵人賈德胄教百年讀書。百年嘗作

數數字。德胄封以奏武成。乃斬百年。大唐新語云。崔宣家館客姓舒。婺州人。言行無缺。為宣家服役。通于宣寵者。宣家門擒之。金史完顏匡傳云。章宗年十餘歲。顯宗曰。典教幼學。須用淳謹者。以匡為之。章宗肅後。匡構李妃。賀妃死。絕章宗嗣。夷堅志云。婺州巡檢館客田仝壁。平江林氏館客黃生。皆有小卷揭冊誣主家陰事及日月為訐告。其能改齋漫錄云。開封富民楊氏家館客與其女通。致其女為尼而死。自編輯云。永嘉人鄭復禮為知高安孔焯門館賓。盜焯女逃。事發。編徒。至正雜記云。戴用少時延一師。好為人作訟牒。其父知之。乃自匿。令家人誣告用鬬。其經義害命。後迹得之。事始白。野獲編云。萬曆二十一年。閩門宋姓延一餘姚塾師。其妻與通。遂共謀殺夫。官論塾師大辟。而宋氏一門俱滅。又云。李如松家塾師諸龍光。餘姚人也。受李氏恩最久。如松征倭之在高麗者。龍光上急變。言如松私與倭和。上命訊之。無其事。乃立枷。龍光死。儒風掃地盡矣。雍正三年四月二十六日。宣化鎮總兵許國桂奏。二十三日卯刻。城門不開。緣口北道年裕署中教書之人乘夜逃走。徧城尋覓無蹤迹。分付今日城門不可早開。四年十月十二日上諭八旗云。若果讀書之人。何不出仕。乃在各處教書為業。使所學果優。亦必不能掩也。且現在教書之人。俱係毫無所能。希圖餬口之輩。必有借此營謀射利而妄為者。爾等甚宜留心。將伊遠之。諸事防閑。勿為所欺。八年正月十三日上諭云。依人訓蒙授徒者。大抵多粗通文理。窮困淹蹇之輩。其人既抑鬱無聊。時懷憤時嫉俗之意。每多幸災樂禍之言。而又偽為剛方正直之概。言忠言義。以欺庸人之耳目。不知者遂讓以為端人正士而尊信之。而暗中受其迷惑者多矣。嘉慶十四年六月。有戶部郎中劉洋家馬先生

訐告主人案刑部訊明定罪，枷號刑部大門前一月，門客之事如此，儒生議論不能一也，要之當使自好者心知其意，故就經生所未通，獺祭類林所未詳者，爲之正義。

先生釋義

釋名言古者稱師曰先生，管子弟子職云，先生施教，先生乃作，先生乃坐，先生將食，先生已食，先生有命，先生欲作，先生將息，先生已息，是也，先生者，韓詩外傳云，古之謂知道者曰先生，何也，猶言先醒也，不問道術之人，冥於得失，不知禮之所由，眊眊乎其猶醉也，故世有先醒者，有後醒者，有不醒者，賈子新書先醒云，世主惛惛如醉也，而賢主昭然先悟，譬猶俱醉而獨先醒也，是以先生爲先醒，意林風俗通云，先生當如醒，學者譬之如醉，言人俱醉，獨有醒者，是以先生爲醒生也，師稱先生見於書者，若弟子職，又大戴禮五帝德云，汝何以爲先生，難言之，列子黃帝篇云，牌巫謂列子曰，子之先生，墨子弟子稱墨子先生，孟子弟子樂正子曰，先生何爲出此言，是也，先生亦爲有齒稱者，孟子謂宋牼曰，先生之志則大矣，趙岐注云，學士年長者謂之先生，齊策孟嘗君云，三先生，高誘注云，先生，長老先已以生者也，曲禮先生，鄭康成注云，老人教學者，急就章先生，顏師古注云，先生，謂老成之人，大戴禮曾子立事云，其少不誦，其壯不論議，其老不教誨，亦可謂無業之人矣，荀子臣道篇云，耆艾而信，可以爲師，法行篇云，孔子曰，老而不教，死無思也，然則教誨，老者之業，故曰先生，孔子先覺，早歲弟子益進，則屈原橘頌云，年歲雖少可師長，古人以先醒說先生也，師之師曰老師，史記云，荀卿嫉爲老師，如仙徒稱郗鑒爲老先生，是也，詞爲師儒，則年長者爲老先生，漢書賈誼傳云，諸老先生，對誼年少言之，或又推老師爲太老先生，何氏語林云，唐元亨卒，門人私謚曰太老先生，是也，老先生先生或止稱先稱生，史記冤錯傳云，學刑名於軹張恢先所，徐廣曰，先即先生，傳又云郅先，注，晉曰鄧先生也，匈奴傳云其儒先，裴駰曰，先，先生也，二文漢書俱作生，梅福傳云，叔孫先非不忠，叔孫通傳云，諸生書曰叔孫生，蜚人叔孫先，叔孫生，皆叔孫先生也，漢書高帝紀云，以魏地萬戶封生，注，生，猶言先生，貢禹傳元帝九稱生，皆先生，賈誼傳云，諸生於是以爲能，師古曰，諸老先生，漢書列傳三十六贊云，桓寬曰，明汝南朱生言，宋祁曰，生上當添先字，非矣，先生稱先稱生，弟子亦稱生，後漢書延篤師謝篤延生，鄭康成師稱康成鄭生，以博士稱先生，故有經業皆曰生，受經曰經生，入學曰學生，在門曰門生，漢初九流待詔皆曰先生，衛宏漢官儀云，博士稱先生，以其九流中有學業，文帝稱賈誼曰，吾久不見賈生，武帝謂東方朔曰，先生起自責也，史記五帝本紀云薦紳先生，漢書路溫舒傳云盛服先生，後漢書儒林傳云，服儒衣，稱先生，褚先生續史記，自署先生，以其官稱之也，先生亦父兄稱，生徒有弟子名，故師同父兄稱，莊子讓王篇，列子黃帝篇稱列子爲先生，列女傳，黔婁妻稱黔婁爲先生，是夫亦同父兄稱，以其在家爲長也，術士亦稱先生，史記蔡澤稱唐舉爲先生，淮南人間訓，宋人家有黑牛生白犢，以問先生，先生曰，吉祥也，列子說符篇，南史吉士瞻傳，就江陵卜者王先生計祿命，是也，莊子人間世，匠石弟子云，先生不肯視，是工匠亦稱先生，道士則從古以道術稱先生，江淮異人錄，盜稱孟尊師亦曰先生，又耿先生，則女冠也，今醫者曰先生，女醫則曰女先，稱謂繁雜，蓋唐書職官志太常寺云，養德郎

國，聲實明著，謚曰先生，梁元帝金樓子序，自署先生，曰，余於人世爲不賤矣，皇甫謐陶潛王通孟郊胡瑗及程朱稱先生，皆表異之，宋史謝絳傳云，奏言近世不遇之徒，託言術數，以先生處士自名，禿巾短褐，內結構倖，外走州邑，此又由人墨客之依託者，與夫獺雜之稱，矜張之論，皆不足道也。

白

冠服有章采，惟喪則用白，所謂素，無章彩也，三統尚白，自有章采，常服亦采緣，禮曰，白者，孝子之有素心也，衰用粗麻，色近緇，緇，白與元之間色也，元，與神交之道也，故齋用元，梁陸法和知元帝將敗，著麤白布衫袴，布邪巾，周權特師傳，則魏文帝喪，周文布帽，夫人及兒喪，白絹帽，絹者，古之錫，布者，言不染，則本白色，周官保章氏五雲之物，注云白則喪，疏言此據陰陽書，是有天道焉，古屋美曰白屋，管子輕重丁云，衰稱貧之家，塗白其門，高其閭，後世則貧家曰白屋，貴人有喪則白屋，續漢書禮儀志，皇帝白布幕，素裏，漢書翟方進傳云，柱檻皆衣素，注云，柱，屋柱，檻，門前闌板，丁儀妻寡婦賦云，刷朱闕以白堊，易元幙以素幃，是純用素也，宋書明帝紀云，帝諱不祥，宜陽門民間謂之白門，江謐誤犯之，上變色曰，白汝家門，南史周盤龍傳云，成買曰，若不殺賊，使爲賊殺，弱息不爲世子，便爲孝子，孝子則門加素堊，世子則門施丹赭，梁僧佑傳云，僧佑謂其子曰，可開朱白二門，吾不捷則死，吉則由朱，凶則由白，今則懸布黏紙，及席門席牖，禮終則去之。

收養親戚

宋袁采世範，收養親戚當慮後患一條云，姑姨姊妹年老，子孫不肖者，不可不收養，恐身故之後，不肖子孫妄稱其人因飢寒而死，或稱有遺下財物之物，須於生前令白之於衆，質之於官，稱身外無餘物，則免他患，此必有所益而云然，然家庭之事，豈能盡以理處者，靜齋至正雜記直筆四卷，署元關里外史行素居士著，蓋溧陽孔齊作，專以示子孫，所言家雜由婦人憑悍放恣，母待子如客，女待女之子亦如客，母偏縱女，女亦偏縱其女，母敗其家，女又敗其夫家，養女終身，反慢父母不念女，似嫁非嫁，似贅非贅，又分田少，編公產貲，離間骨肉，反詡其功，家人終日皇皇，神不歆其祀，其事豈待其子孫不肖者始有他患也，又言婦女不可出遊燕聚，又言僧道不可入宅院，又言江湖術士說客不可使入門，皆痛心疾首之言，又論書籍云，近事編輯利病可爲誡者，以訓子弟，勝於說古事，亦通言也，其言女棲母家，顏氏家訓云，婦人之性，率寵子壻而虐兒婦，寵壻則兄弟怨生，虐婦則姊妹讒行，女之行留，皆得罪於其家者，母實爲之，諺曰，務索阿姑餐，此其相報也，夫婦皆人女，女必爲人婦，久之即爲人母，自受之，又自作之，其不悟爲可歎也。

君前臣名

君前臣名，父前子名，當通其意，君前臣名者，子在君前，亦當名其父，然是切要指陳，不得不名，非侃侃而談，故抑父以尊君也，左傳成十六年，欒書將中軍，其子欒鍼爲公右，公陷於淖，欒書將載公，鍼曰，書退國有大任焉，得專之，專棲官，冒也，失官，慢也，離局，姦也，有三罪焉，不可犯也，鍼侃侃而談，可謂喪心病狂，書爲逆臣，固當有此逆子，襄二十一年，欒盈出奔，辭於周行人曰，昔陪臣書輸力王室，其子黶不能保任其

父之勞。大君若棄書之力而思黜之罪。臣戮餘也。豈遂齊勞。乞憐常態。伉直無私。定其父之罪。而曰黜也。豈則倫常之醜。至樂氏而極矣。又文十五年。宋華耦來盟。公宴之。辭曰。君之先臣督。得罪於宋殤公。名在諸侯之策。臣承其祀。豈敢辱君。請承命於巫旅。耦無故名督而暴其惡。亦天地閉戾氣所鍾。豈父以求媚於君。仁明之主。所不受也。

夢感

墨莊漫錄云。東坡先生知揚州。夢在山林間。猛虎來噬。公方怒怖。一紫袍黃冠以袖障公。叱虎使去。明日。有道士投謁。曰。昨夜不驚畏否。公曰。鼠子乃敢爾。吾本欲杖汝脊。豈不知汝夜來術耶。道士駭惶而退。此知州聰明過人處。元史釋老傳云。張留孫留侍闕下。昭睿聖順皇后得疾。召留孫祈禱。既而后夢有朱衣長髯。從甲士。導朱旛白獸。行草間者。即所祀漢祖天師畫像。其事亦見道教碑。由是得之。非如揚州道士橫相干也。超勇公海蘭察微時。以事赴京。歲疾甚困。夢至德勝門。經故太傅明珠第牆外。見倚牆有小閣。登之。有老喇嘛跏趺坐。公憑欄。見紅衣少婦哭而來。意疑之。避喇嘛後。少婦拜喇嘛。喇嘛訖。哭而起。欲赴公。喇嘛以袖障之。移時。始哭而去。公驚覺。汗出。疾愈。明日。在市遇所夢喇嘛。廛日。公。公輒避之。公素信佛。此事尤不怪也。宋王銍默記。言寇臨淄守陳伏。暑中。懸江南盛冬烘柿。李宗易以術致四大食合。寇曰。此人能如此。甚事不可做。自是遂疏之。陳振孫書錄解題。自言宰南城日。不識白主簿。聞妖妄之流。何可使及吾門。近歸湖孫君。居衍不肯供佛。言其鄉鄭鄭之禍。由其父信仙佛。遺禍至酷。不與溫體仁事也。

門地

漢書陳涉傳云。王侯將相豈有種乎。淮南子地形訓云。聖人生庶人。論衡云。鳥無世鳳皇。獸無緣麒麟。此言人貴自立也。韓非子亡徵篇云。種類不善。亦氣類所感。左傳云。部婁無松柏。唐書來濟傳云。籍兒兒作相。世男兒作匠。將相豈有種哉。董輕薄之詞。左傳云。明德之後。必有達人。言世德也。晉書王沈傳。釋時論云。公門有公。卿門有卿。多士豐於貴族。爵命不出閨庭。北齊邢劭太尉韓公墓誌云。雖將相無種。而公卿有門。言門蔭子弟也。史記孟嘗君列傳云。文聞將門必有將。相門必有相。田叔列傳云。趙禹曰。吾聞之。將門之下。必有將類。三國志曹植傳。北史李彪傳。俱引諺曰。相門有相。將門有將。張嫡義貴耳集云。張浚開建康幕府。取幕客命與術者推算。皆非貴人。浚不樂。曰。要作國家大事。幕下無三五人宰執侍從。如何成功。此言門下士也。

朝奉

徽州人稱朝奉。讀書人多笑之。按宋史職官志九云。朝奉郎員外。則朝奉即員外階。夷堅志稱富人爲員外。言賜爵。不在正員。古有賜復。有賜爵。朝奉者。賜爵階也。如琉球鑿登之親雲上。從七品。鑿登之正九品。鑿登之座從九品。其民人相稱爲某地鑿登之座。亦古員外意。徽州多唐宋舊族。古言未改。朝奉孺人。非外間所知。方回桐江集。有村老呼予老朝奉者詩。是宋時語證。

俗稱

論語云。四海之內。皆兄弟也。史記季布傳云。季心弟奮。灌夫籍孺之屬。枚乘七發云。遠方交遊兄弟。後漢書趙壹傳云。實望仁兄昭其曆運。魏臧洪傳云。洪見紹呼張陳留爲兄。（袁紹呼張邈・則府君亦宜爲弟。紹張邈・呂布傳注。英雄記云。布名備。爲弟。又引九州春秋云。諸將共飲食。作弟兄。公孫瓚傳注。漢晉春秋云。權謂瓚使曰。必與弟同休戚。又曰。司馬懿所向無前。深爲弟憂之。蜀志關侯傳注引蜀記云。徐晃下馬宜令曰。得關雲長頭者。賞金千金。雲長驚謂晃曰。大兄何見事之晚乎。又馬騰韓遂結異姓兄弟。晉齊載記。涼張祚與張重華、嬖臣趙長等、結爲異姓兄弟。北史元文遙傳云。文遙謂子師虞思道曰。小兒比日微有所知。是大弟之力。朝野僉載云。來俊臣謂周興曰。有內狀勘老兄。韓愈詩云。雲夫老兄有狂氣。王季友詩云。于公大笑向予說。小弟丹青能爾爲。生經云。向獵師索鹿肉。曰。惟兄施肉。令弟得食。報以偈曰。此人爲善哉。謂我以爲兄。其詞如支體。便持一脾與。白居易詩云。每逢老元儉格律。又云。攜將小蟹去。報得老劉來。又云。時時訪老陳。

稱名

婦人謂嫁曰歸。趙策云。太后嫁女於燕。祝其毋返。故古人謂之歸。善頌善禱之義也。以母家言之。則曰出嫁。故以其所生者爲外。爾雅釋親云。母之兄弟爲舅。又云。謂我舅者。我謂之甥。姊妹之子。舊曰外甥也。釋親又云。男子謂姊妹之子曰出。則經師纂集不足爲據。左傳陳、我周之自出。國語。姬氏出自天黿。（韋昭曰。黿姬氏女。）出自自出。以母姓言之。非甥名也。釋親又云。妻之兄弟。姊妹之夫。二人相謂俱曰甥。如此。又當相謂爲甥耶。劉熙釋名云。妻之昆弟曰外甥。承謬飾非矣。今稱曰舅。母之兄弟曰舅。（世宗遼皇帝上尊・亦曰舅。舊唐書韓愈傳。北史邢巒傳。科多・）父。（史記齊悼惠王世家・）妻之姊妹曰姨。（詩・邢侯之姨・左傳・晉趙衰妻・）母之姊妹曰姨。（史記齊悼惠王世家・）夫人曰・晉趙也・）其妻。則曰常之母。婦人亦多言兒父也。

女人稱謂貴重

房山石經山雲居寺有遼清寧四年鐫經記碑。稱刺史子婦司徒娘子耶律氏。女小娘子三寶奴。京城憫忠寺遼石函字有云。玉鏤一。韓家小娘子施。蓋娘子以稱內主。其閨女則稱小娘子也。金史海陵以第二娘子大氏爲貴妃。第三娘子蕭氏爲昭容。丙子平宋錄云。至元十三年正月甲申。丞相至皋亭山。丞相娘子來到。丞相曰。你吃一盞酒。大事未了。你回去者。娘子回程。蓋初譯時以娘子爲一家尊稱。六朝唐人相沿。遼金元皆承用之。或笑其俚。不知其託意至高也。宋曾慥高齋漫錄云。王安石在金陵。貽老姥病痞藥。老姥酬以麻線一纏。曰。相公好將歸人事相婆也。安石好受之。婆因公生義。如言周公周姥。又公婆公姥對。娘子郎君對。乾州唐乾陵有石刻金皇弟都統經略郎君行記。郎君是奴稱主。知娘子亦奴稱主也。

姬姨

姬者。美女之稱。漢書文帝紀注師古說。姬通。蓋自周時人皆以王姬爲貴。女子美者稱姬。猶男子賢者稱君子矣。君子之義。家語云是成其親爲君。禮則云君子之子。或王肅及見仕本。未可非也。君子不必是君

之子，姬何必定姬姓乎。如淳曰：姬音怡，蓋古音。或曰今謂娘是姬娘，此卻不然。母之姊妹曰從母，今曰姨。貴妾呼姨，若以爲主母之姊妹也者，卽古之婦膝，又以明女君不妒忌，其意美矣。

大人

燕策云：雖大男子，裁如嬰兒。賈子新書云：胡大人對嬰兒及貴人子加之惠。大人對嬰兒之稱也。召誥云：有王雖小，楔弓云：公輸若方小，小對大之稱。潛夫論考績云：大人不考功，則子孫怨。大學章句云：大學者，大人之學也。登庸開評云：前古大人無不守歲者，今小兒亦不復講。

出夫

說苑云：太公望、故老婦之出夫也。按，娶妻故有出婦，贅壻則有出夫。太公望人，避紂於東海，爲贅壻。又被出耳。古人稱名，必其義委曲可通。出象男女，卽寡與獨亦象男女。惟女不稱鰥，蠶夜思人道也。左傳，齊崔杼生成及彊而寡。注云：偏喪曰寡，則象男女也。詩鴻雁傳云：偏喪曰寡。本是達詁，正義云：偏喪之寡婦，則望文爲訓。後漢書劉翊傳云：發獨則助營妻娶。注云：無夫曰獨。按此傳文，獨當屬男。管子云：所謂合獨者，凡國都皆有掌媒，丈夫無妻曰鰥，婦人無夫曰寡。取鰥寡而和合之，予之田宅而室家之，三年然後事之。此之謂合獨，則獨亦兼男女矣。

嫺母

嫺母見宋書何承天傳。北齊書恩倖傳云：陸令萱嫺養後主，後主謂之阿嫺。阿嫺之稱，又爲尊矣。非乳母之名也。釋藏賴字函隋譯善思童子經，有嫺母。宋敏求唐大詔令二十五，有贈嫺娶元氏潁川郡太夫人制。

諱法舊事

諱自周有之。南朝有觸者，必流涕而起。唐律名例三疏議云：假父祖名常，不得任太常官。名卿，不得任卿職。選司惟責三代官名，不得犯名冒乘。若犯高祖名者，非職制中疏議云：父祖名衞，不得於諸衞任官。名安，不得任長安縣職。名軍，不得作將軍。名卿，不得居卿任。蓋家諱惟責本身，非通行於人。唐語林云：唐人諱及偏旁。李衞公諱吉，不受周衡謁。衞詰以賈山家不言出，謝石家不立碑。又連載一條，衞公諱王起云，姚頡不可在去流內，則不受周謁。非爲偏旁，周說誣矣。五代史唐明宗紀云：天成三年二月癸未，貶工部尚書盧文紀。時除于鄴爲工部郎中，文紀家諱業，舊例，僚屬名與長官諱同，或改其任，而中書未議改。文紀自請運假，鄴就位，差延州。文紀言，候鄴還，終請換曹。鄴自經死，故文紀貶，亦偏旁事也。宋王楙燕翼貽謀錄云：雍熙二年六月辛丑，詔內外官僚三代名諱，止可行於己，州縣長吏不得出家諱。其官稱犯高曾祖父諱者，不得冒居。而張端義貴耳集云：趙文仲在楚州，有趙倡新至，文仲問其何來，答言因求一椀飯方到此。文仲怒其及己名，又及其父名，立斬之。蓋趙方兒趙范也，趙家聞家諱必哭，蓋是作僞。金史白華傳云：李英爲久住人宋，諱趙范，更姓名范用吉。范怒其觸諱，易其姓曰花。其惡豈足倡乎。惟顏氏家訓記一條云：揚都一士人諱審，而沈氏人不書姓。又有諱友諱同諱濟諱和，一座百犯，子姓辛苦無聊。蕭詧傳

宗如周有一條云有人訴事於如周，疑爲汝州官，稱爲汝州。如周怒曰：爾敢呼我名，其人曰：嚮言官作汝州，不知官名如周，早知官名如周，則不敢喚作汝州。南史記一事云：王敞子亮，爲晉陵太守，晉陵令沈曦之犯亮諱，亮啓代之。曦之造坐言曰：未知明府諱若敞，若無骰尊旁犬欲，若犬旁無骰尊猶若有忘悠，若無心敞。乞告示。亮下牀跣走。周密齊東野語記一事云：官和中，徐申知常州，一邑宰言前有三狀申府未報，申怒責之。邑宰曰：今申府不報，當申監司，申戶部，申臺，申省，申來申去，直待申報，方作言舉，長揖退。此可舒憤懣者也。

癸巳存稿卷之五

會通河水道記

元時自安山西南開渠，引汶絕濟，由壽張西，又北徑今東昌，至臨清入衞，爲會通河。凡二百五十里。河渠志云：起須城安山西南，而西北至臨清御河，凡建閘三十一。明洪武時，黃河決原武，會通淤。永樂九年，尚書宋禮用汶上縣老人（鄭官名）白英策，於東平戴村築石壩五里，以遏汶水，使全注於汶上縣西南之南旺湖，置分水口，四分南行，接濟及南清，六分北行，於元渠之西繫渠，由汶上之袁口至沙灣，入元渠，達臨清。接衞。又濬深河身，則今會通河也。汶水至南旺，勢南趨，謹閉柳林閘，導之北行，或言汶水七歸南，三歸北，以地勢言也。朱國盛治河書云：南旺湖全形北高南下，七歸南者，地勢；三歸北者，閘功。湖在汶上縣西三十里，宋與梁山濼合，周三百餘里，明時環九十三里，環築堤，計一萬五千六百餘丈。山東通志濟河志同。則專指汶西湖身言之。泉河史云：南旺湖跨濟河東西，東湖則跨汶水南北，在汶南曰蜀山湖，在汶北曰馬踢湖，圍百五十里。明嘉靖二十年，定立界石，周圍植柳，以防侵地盜種。東自大晏橋，三十里，南至秦家蕩閘，又四十六里，西至佃柳樹，又三十四里，北至宏仁橋，又四十里，東至大晏橋，合百五十里。通三湖言之，居濟一得云：蜀山湖、一名南旺東湖，周六十七里百二十步，爲地千八百九十餘頃。山東通志則云周六十里。運河備考云：馬踢湖圍堤三千三百餘丈。山東通志則云五千九百六十三丈。濟寧直隸州志云

堤周三十里。所載今昔異制。皆爲水櫃。湖有閘及斗門以泄水。州志云。南旺湖西南有芒生閘。泄水入牛頭河是也。自南旺分水口五里至北十里閘爲下閘。其南十里柳林閘爲上閘。自北十里閘二十七里至袁口閘。又西十八里。至東平州安山閘。閘河西舊有湖。周六十五里。有閘四。堤口六。明永樂時創之爲水櫃。時黃河北流未絕。湖受河水。以濟會通。東平州西十里有安民亭遺址。水經注濟水西有安民亭。亭北對安民山。縱言汶水從東北來注之。今湖中似蛇溝鬬址。故濟所道。或曰。溝卽汶水注之長直溝也。順治七年。湖以黃河潑淤。雍正三年。內閣學士何國宗議復之。十一年。巡撫岳濬以水無來源。又謂湖地卑於會通河地。非甚泛濫。不能放水入運。又沙底善漏水。請停。乾隆十四年定例墾升科。又自安山閘北三十里至戴家廟閘。東岸有閘泄漲及西岸坡水。坡卽水經注坡也。自戴家廟閘北四十五里。徑壽張之沙灣。東阿之張秋。抵陽穀之荆門上閘。自坡水北至張秋西岸。有大清河上游之南派。統爲北清河。其趙王河上爲灉河、澶河。賈魯河由儀封黃陵岡。徑祥符地縣曹縣、濮州、鄆城、汶上、壽張、陽穀地。復至壽張沙灣之積水閘。入會通河。沙河上爲清河、瓠子河、魏河。魏河由開州。徑濮州、范縣、壽張、東阿地。復由沙灣大壩析而北。入引河。由道入橋至引河口。入會通河。則東阿縣地也。東岸有三空橋及八里廟之滾水壩。及五空橋。泄西岸兩派水。東會東平戴村北之汶水。旁流爲大清河。東北徑東阿、平陰、肥城、長清、齊河、歷城、濟陽、齊東、青城、惠民、蒲臺、濱州地。至利津牡蠣口入海。按古濟瀆。今定陶至歷城之水。遷徙不遠。其故道皆是。水經注引王莽時濟流絕。但言發源一處。非謂濟水都亡也。杜佑通典。橫謂清水非濟。言地理者樂信

之。羅泌路史餘論。乃謂歷城之泉是濟千里所發。則濮口以上皆非濟水。于欽齊乘以地高下辨之。謂濼泉非濟。其論通矣。濟渦會通至濟不注。過東北則禹貢雖指所謂晉濟水舊渠。其自濟陽以下。又隨宋時決河東北去。此古今渠之異。雖指亦未能詳也。沙灣東岸有桂劍臺、曹家單、灘葦河頭。爲歷年黃河決流所經。尋覽碑牘所記。立臺植表。聯窯實舟。負薪畫士。沈石壓埽。費帑恐人。既則黃流上斷。清汶東流。張秋以北。運徒接於故瀆。艘艤在陸。舟子步構。卽又閉閘築堰。修堤設版。工舉漿成。書詩金石。縱事考文俱成典故。環秋西接濮范。金隄南捍。勢若長虹。漢文帝十二年。建始四年。梁龍德三年。晉開運元年。周顯德五年。宋景德元年。嘉祐五年。熙寧十年。皆有河水漲汎。金明昌五年。河瀆改移。皆在安山之北。明正統十三年。河決濮沙灣。景泰六年。徐有貞築金隄。卽此也。其東北魚山。卽漢孝武宣房歌所謂吾山平者。推張秋之名未顯。山東通志河防志云。宋史河渠志。周顯德五年。命宰相李穀治張秋決河。張秋名始見此。册府元龜云。顯德元年十一月戊戌。命宰相李穀治河。二年三月壬午。穀回。見薛史。亦在元年。時河決自楊劉至博州。或穀駐張秋歟。張秋元時名景德鎮。置都水分監。明宏治七年。賜名安平鎮。沙灣南去鎮城十里。其上游黃陵岡。河防數潰。衝曹濮。宋金河決陽武後。由濟泗分派入淮海。十里之間浩蕩矣。元至元時。會通河成。黃河大勢南趨。而賈魯、瓠子及荷澤水之行於濟故瀆者。亦未能絕。明宏治八年。劉大夏築斷黃陵岡後。上下決流。若金龍口古黃池之潰。會通病焉。蓋張秋沙灣。古兗河濟二瀆。自黃陵岡之役。百四十年至崇禎七年。而張秋始洪。劉公之澤遠矣。自荆門上閘北七十一里。至聊城通濟閘。城東南龍灣西岸

濼河由南灣水閘及永通閘涵洞入濼河者七。上游自朝城、陽穀。又西北越莘縣界。復由陽穀至聊城。出會通之東岸二空橋、一空橋。爲淍河、鳴犢河、土河、徒駭河。北至博平。經高唐、禹城、齊河、臨邑、濟陽、商河、惠民、濱州地。至霑化大洋堡口入海。山東通志。龍灣有三空橋四空橋。今已湮不復修。其五空橋則分流入大清河者。今亦湮。禹貢錐指云。濼爲周漢黃河所占。漢志一出東武陽。一出高唐。據漢成帝後言之。水經注之濼。則西漢末至北魏之濼川。今濼過會通而易名。以非古瀆也。自通濟閘西北五十里。至堂邑博平二縣之土橋閘。其魏灣西岸中閘口及元谷涵洞。納馬頰河水。馬頰無水源。其渠自元城、朝城、莘縣、冠縣地至堂邑。出會通東岸之減水閘滾水壩。始有水。從博平、清平、高唐、夏津、恩縣、平原、陵縣、德州、德平、樂陵、慶雲地。至海豐月河口入海。龍灣則東漢以後水經之大河所經。稍南則唐至宋初大河所經。元和郡縣志。大河在聊城南四十三里是也。魏灣則定王至東漢初大河所經。以今高唐有古靈縣鳴犢口知之。漢書溝洫志引周譜云。定王五年河徙。蓋禹迹初改。春秋宣公七年。衞孫良夫盟於魯。當此年也。又爲宋六堵二股河之東股。其後又出今張秋。明宏治時始絕流。其北股入永濟渠。則衞河亦宋黃河也。又爲古屯氏河。其濼河、馬頰、徒駭。皆非禹名。輒城之濼。耀水梟流於晉故瀆耳。徒駭爲土河。晉轉馬頰。則水經注篤馬。禹貢錐指云。唐馬頰河出澶州清豐界。東北流至平原。合篤馬河。卽此河是也。水經注亦有馬頰水。則今東阿之馬頰口道也。自土橋閘西北七十五里。至臨濟閘。又二里至板閘。博平北爲清平地。清平北卽臨清。其名由清河。清河者。衞河也。初元會通出臨清。陡岐數壞舟。明宏治時。白昂於觀閘南置板閘。劉大夏成之。出閘爲衞河。衞出輝縣百泉。經新鄉、汲縣、淇縣、濬縣、滑縣、湯陰、內黃、大名、元城、館陶。一名清河。從清漳名也。又曰御河。隋征遼道也。又曰永濟渠。衞納小丹（出河內丹谷口。見大丹由沁入黃。小丹自石斗門分流。）（衞河·縣）入洹、湯、淇。至館陶合漳。漳出長子曰濁漳。出平定州（縣·樂平）者曰清漳。至臨漳縣合流。（十一衞河考。趙大名圖之至武邑。北入館陶。乃達滏水。沿漕非壯劉例。流水則也。）至館陶入衞。至臨清納汶。由清河、夏津、武城、故城、恩縣、德州、景州、吳橋、東光、交河、南皮、滄州、青縣。納滹沱河。由靜海至天津三岔口。東入於海。糧艘自岔口北轉白河。達順天通州。自分水口至板閘。今爲水程三百二十三里。北流水改六分。嘉慶丁巳秋。自汶上汎舟至臨清。檢舊記之時。九月七日也。明徐有貞治河議云。南旺湖瀰與濟寧太白樓岑齊。南旺至臺兒莊地降百十六尺。全河備考云。安山北至臨清地降下九十尺。其自分水口南行者。改分水四分。出柳林閘。徑嘉祥東。又東南徑馬場湖西、鉅野東。又東南徑濟寧西。納洸水、泗水。又東南徑魚台東北。獨山湖西。昭陽湖東。又東南徑沛縣東北。又東南徑滕縣南。其河路湖南曰昭陽。曰南陽。曰微山。北曰獨山。

實一湖也。微山湖西北承南旺、馬場、昭陽、南陽之水。北承獨山之水。又納趙王河、牛頭河、坡水。以濟江南運河。又東南徑嶧縣中。歷八閘。又東南徑邳州（今治）之南。納沂水。其北曰駱馬湖。又東南徑宿遷北。納泇水。又東南徑桃源北。又東南徑清河（今治）北楊家莊。至河口入黃河。初運河於徐沛東張莊入黃河。然去清江浦運口遠。運船歷黃河險二百里。康熙二十七年。就黃河之北岸開中河。漸移而東南。曰仲家莊口。入對岸清口。行黃河北七里。四十二年。以仲家莊口挾駱馬湖諸水。逼黃河南。倚居清口上游。恐病清口。乃

改而東南爲楊家莊口與清口相直。

高家堰

淮舊合泗處曰泗口，後合河處曰清口。清口上流曰洪澤湖，淮不敢河，則上流溢，又開封歸德徐州黃河南岸決，入淮歸湖，則漸淤，益溢，多東決。又自淮至楊管家湖、射陽湖、白馬湖、汜光湖、石臼湖、甓社湖、武安湖、鄧伯湖皆在淮水東南，爲湖漕路，皆築隄水中，爲甬道以行舟。淮溢則壞甬隄，隄東爲下河州縣九田盧皆淹。明永樂八年，陳瑄督湖漕工，初，漢末曹孫各務屯田，廢郡縣，置典農，建安五年，陳登於淮東岸築堰，瑄因增之以固淮，時謂之高家長隄，以其地舊爲高姓所居，嘉靖時，總河曾鈞奏，猶謂增高家長隄，而於下繕新莊閘，至萬曆時，總河潘季馴用河議引府志，則謂之高加堰，志注云，高加者，爲護運道井邑宜加高而名之，蓋益加而益高耳，是萬曆以前士人謬說也。加高非長策，史志傳正作高家堰，是也。洪澤湖於古爲淮浦縣，後漸圮爲洪澤鎮，爲淮水所蝕，沒淫成湖，遂合萬家湖、泥墩湖、富陵湖，並爲一湖，而昔之淮浦寶應兩縣，泗州一州，總爲大澤，不得不以堰爲重，堰起東北武家墩，而南經大小澗至阜寧，其時高民澗大澗口多決，萬曆三年，高家堰決六十里，七年，補築城，十九年，易以石工，匯七十二溪之水，留口門一，德數丈，二十三年，高家堰又決，兼決高良澗，時張企程請無修高家堰，而於堰南五十里開周家橋，注蒙子湖，一由金家灣人芒稻河注江，一由子嬰溝人廣洋湖，注海，於堰北十五里開武家墩，注永濟河，而由窯灣閘出澄河，入射陽湖，注海，議不全行，二十四年，築高家堰成，建武家墩高良澗周家橋石閘，泄水入海，其支流入江，國朝康熙十五年，黃河入洪澤湖，而高家堰決三十四處，十六年，以次塞之，二十三年，靳輔以爲河盛則淮微，因以病連病下河，因請建黃河南岸之碭山毛城鋪，徐州王家山十八里屯，睢寧峯山龍虎山等處減水閘壩九，其因山根岡址鑿爲天然閘者七，由睢溪口靈芝孟山等湖入洪澤湖，蓋以清口淮不敵河，因於上游減河流入淮以助淮，則清口河淮平，又以上游河多決溢，不能制，故爲此權宜之法，而淮之洪澤不能不淤也。一十五年，修築高家堰隄工萬五千六百餘丈，爲淮之東南岸，南起泗州老子山，迤東北百五十餘里至清口，其北岸抵御壩，又於堰立三壩，其周橋高地，就爲天然壩以接堰，堰成，淮出碑工口口外立轉水壩分水，七分出清口，三分爲回溜，東南入運，外有汰黃堤以禦黃，後又添築順黃隄，乾隆十六年，拆轉水壩，湖北立東清壩，河南添禦黃壩，於堰之三壩增二壩，爲仁義禮智信五壩，立水誌八尺五寸爲啓閉，補周橋堰後，水誌高一丈八尺八寸，後高二丈，嘉慶九年，移禦黃壩於北，退東清壩於南，旋復毛城鋪以下減閘，又開虎山腰減黃入淮，中間十年義壩壞，十一年十七年禮壩智壩壞，仁壩義壩亦壞，乃改仁義禮三壩於蔣家壩南，以次稍南，皆開引河，入蔣家壩，河出寶應湖，二十三年，東清禦黃各增一壩，爲重門，道光四年，高家堰決，復修之，十二年，改信壩於九堡下夏家橋。

泰山

史記正義引道書福地記，泰山高四千九百丈二尺，漢官儀云，泰山高四十里，郭璞云，泰山高四十八里三百步，泰山道里記云，明張五典度量泰山，節次平水計之，高七百三十六步六分八釐，爲三百六十八丈三尺四寸，小滄浪筆談云，以測望置算，比城中試院地高四百七十七丈九寸又三十一分寸之一。

封禁山說

陝西封禁山爲終南裏山，綿亘八百餘里，地界岐山、鳳翔、郿、武功、盩厔、鄠、咸寧、長安、藍田九縣，分段管理，謂之老林，向例封禁，其中子午谷一道亦封禁，乾隆四十年間，以金川軍報開此道，較舊驛爲近，嘉慶四年十月，議開山內地，斫伐老林，墾田設營，五年四月，於五郎廟地方立寧陝廳，設總兵，濟墩汛，老林最漸斫伐，地畝撥給流民，其幽仄險峻，人迹罕到之區，查明封禁，江西之封禁山，則宋時由今鉛山分水關渡，驛入今崇安，由今廣豐桐陽關渡，驛入今浦城，其崇安鉛山之東，而城廣豐之西，空棄銅塘山等險阻地數百里，曰封禁山，明正統時，處州賊葉宗留據之，永豐知縣追捕，遇害，總兵戚繼光討平之，遂禁治，設隘，請采木植於風景山，十一年，江西巡撫蔡士英、查風景山亦奏作封景山，乃封禁山，奏請復加封禁，康熙五十九年，搜查山中，並無藏匿，雍正三年，江西巡撫奏封禁山舉宜，上諭云，若當開，則不得因循；當禁，則不宜依違，但不存貪功圖利之心，實心爲地方興利除弊，何事不可爲也，今封禁地漸縮削，戶部例封禁者，銅塘山中零星地畝，及浙江象山縣大小南田樊嶴羊蹄頭大佛頭大月嶺若魚山等處荒田，象山令設石浦同知爲廳，而湖南永明縣塘下源等處山場，以民猺爭墾封禁，蓋封禁地由外墾入內，則不虛藏蓄，而材木地畝，民得其利，梁書顧憲之傳云，時於宣城臨城定陵三縣界立屯，封山澤，數百里禁樵采，憲之固陳不可，即令無禁，此今宣城涇石埭地，富庶文秀，地當就近人者以次墾之，則有利無弊，往事其明證也。

北海

初以中國不見北海，祭北海神於濟源，康熙二十五年，改望祭於吉林混同江，邊乾隆四十三年，改於遼海關。

熱河

睿親王於順治四年七月丁卯，率師出獨石口，至上都河，至喀喇河屯，八月乙未，還京，在前代爲宋顏衝地，永樂時棄之者也，即今熱河地，時議築城加賦，順治七年十一月，王獵于邊外，十二月，王薨，遂停止築城事，聖祖御製孝陵聖德神功碑，言停止邊外城工，指熱河事也，康熙十六年，駐蹕和爾和克必喇及喀喇河屯，在今滦平縣北，今山莊西南三十五里，後屢展圍場，喀喇沁翁牛特巴林克什克騰計牧地上供，均得厚賞，四十二年，建避暑山莊，五十二年，築城，京城往還由十八盤嶺，後乃改由常山峪，雍正十一年，置承德州，乾隆五年，設熱河道，七年，龍州改廳，移治喀喇河屯，四十三年，置承德府，以喀喇河屯廳爲滦平縣，爲府治，以四旗廳爲豐寧縣，八溝廳爲平泉州，塔子溝廳爲建昌縣，烏蘭哈達廳爲赤峯縣，三座塔廳爲朝陽縣，五縣一州，仍係廳時同知通判衙爲知州知縣，屬於府，設副都統，嘉慶十五年，設都統，增四廳理事司員，則平泉朝陽建昌赤峯地也，道光八年，承德放照鎮迪道例，事務俱歸都統。

書明洪武四年進士題名錄後

明洪武四年進士題名錄，三甲一百二十人寫本，即敬園雜記中所言及見者，謂此榜無一直隸人，蓋敬園本貶佳，此科會試錄宋濂序云，京畿鄉試中式者七十二人，未及貢南宮，上求治切，皆采用之，是洪武三年，直隸鄉貢猶免會試，即授官，而沈德符野獲編，是科有高麗人，湖廣一省，無中式者，湖廣誠無之，其不言直隸，則沈本中有直隸可知，明詩綜，吳伯宗下載靜志居詩話云，嘗購得是科會試錄，高麗一人，直隸北二人，蓋沈與朱兩家所得試錄，皆洪武六年以後轉寫失眞者，沈朱皆未是正之，所謂高麗人，乃三甲金濤，治春秋，字仲恬，而此本二甲王誼，邵州人，下云寫靖江府，三甲秦亨，貫下空四格，下云府亳州民籍，治詩經，授登州府黃縣丞，其洗去四字，應是河南開封四字，後人以亳係直隸鳳陽，疑之也，洪武初，亳州屬河南開封，五年，改亳縣屬河南開封府，歸德州，六年，改屬直隸中立府潁州，宏治九年，復升亳州，屬直隸鳳陽府，然則亳州於洪武四年實屬河南開封府，是年直隸實無一人也。

長沙安化寶慶新化

宋史梅山峒傳云，熙寧五年，潭夙蔡煜蔣執中章惇等收其地，東起寧鄉縣司徒嶺，西抵邵陽白沙寨，北界益陽四里河，南止湘鄉佛子嶺，築武陵城，置新化縣，今按其地惟西北爲新化，東南北則皆安化地也，檢宋志潭州安化注云，熙寧六年置，寶慶府新化注云，熙寧五年，收復梅山，以其地置縣，蓋五年置新化屬邵州，六年分新化東鄙安化，屬潭州，宋史毛漸傳云，漸知寧鄉縣，條利害上使者，遂建新化安化二縣，漸用是得著作佐郎，知安化縣，是立安化由漸也，湖廣通志皆不詳，新修湖南通志，於建置沿革，康熙四十三年，以築邊紅苗地立敷州廳，鳳凰廳，雍正八年，以六寨紅苗地立永綏廳，嘉慶二十一年，立晃州廳，皆不詳。

臺

高宗純皇帝御製文三集，平定臺灣告成熱河文廟碑文，瀛海外郡，閩嶠南區，厥名臺灣，古不入圖，神禹所略，亥步所無，本非堤要，桑之海隅，朱明之世，始聞中國，紅毛初據，鄭氏旋得，孫承澤春明夢餘錄云，臺灣在澎湖島外，水路距漳泉約兩日夜，其地廣衍宮腴，可比一大縣，顧祖禹讀史方輿紀要，泉州府澎湖云，萬曆二十年，倭寇犯朝鮮，哨者言將侵雞龍淡水，雞籠密邇澎湖，於是澎湖設戍，澎湖由西嶼入，三十里曰娘媽嶼，可泊舟，有銃城，天啓二年，紅夷來澎湖互市，總兵俞咨皐用間移紅夷於北港，而於澎湖穩增築城守，議者謂北港失與澎湖漳泉皆可憂，北港在澎湖南，亦明之夢灣，天啓以後，皆爲紅夷所據。

隨案，雞籠至福州五虎門五更，至泉州金門七更，至潮州南澳，亦云七更，至臺灣四更，黃宗羲行朝錄，臺灣者，海中荒島也，崇禎間，鄭芝龍招飢民數萬，被至臺灣，人給銀三兩，三人給牛一頭，墾臺灣雞籠淡水三城，又土城數十，茂舍開墾，秋成所獲，倍於中土，紅毛奪其地，余文儀臺灣府志，藝世遠送黃侍御巡按臺灣序云，臺灣居海外，在南紀之曲，東倚層巒，西界漳州洶，南直粵之東海，北雞籠城與福州對峙，地近河沙磯小琉球，周袤三千餘里，孤嶼環瀛，土壤沃衍，禾稻不蠶而長，物產繁滋，果樏蠃蛤流黃水藤糖蔗靡不充餘，同東南之大聚落也，自鹿門金門，迤邐以達澎湖，可六百餘里，又東則至臺之鹿耳門，旁夾以七鯤身北綫尾，水淺沙膠，紆折難行，明嘉靖末，海寇林道乾據之，道乾後，顏思齊引倭人重聚，鄭芝龍附之，未久而荷蘭誘倭奪之，鄭氏破荷蘭，爲巢穴傳三世，

御批歷代通鑑輯覽，崇禎元年，鄭芝龍降，注云，閩素有紅夷之患，紅毛夷即荷蘭國，明史謂之和蘭，在西南海中，地近佛郎機，其人深目長鼻，眉鬚皆赤，故又曰紅毛夷，

皇清職貢圖云，咖喇巴本爪哇故土，爲荷蘭所并，

皇朝通考四裔考云，噶喇巴在南海中，距福建廈門，爲水程二百八十更，計一萬六千八百里，本爪哇故地，巫來由種也，後屬荷蘭，

四裔考荷蘭傳，臣等謹案云，荷蘭雞占踏噶喇巴，而荷蘭之名，久通朝貢，故仍其故號，以著聖化之遠云，

皇清職貢圖云，荷蘭國又名紅毛番，地近佛郎機，明萬曆間，嘗駕大艦，泊香山澳，求貢市，不果，已而入閩，據澎湖，侵臺灣地，國朝順治十年，始由粵通貢，康熙初，助大兵征臺有功，嗣後貢市不絕，其貢道改由福建，

四裔考云，荷蘭俗稱紅毛番，亦曰紅夷，在西北海中，其西北與佛郎機接，去中國水程五萬餘里，俗奉天主教，與英吉利國，明萬曆中，侵呂宋，泊香山澳，入澎湖，據臺灣，時本朝天命初年也，天命三年，荷蘭與噶喇巴合，將據澎湖來貢，市，明發兵擊敗之，崇德二年，復爲明將鄭芝龍所破，除衆猶據臺灣，

謹案，澳門紀略，荷蘭人深目長鼻，髮眉鬚皆赤，足長尺二寸，頎偉非常，然不善戰，所恃惟巨舟大礮，今又析其名曰英吉利，曰瑞，曰瑞，而此云與英吉利同，蓋指居噶喇巴者言之，英吉利亦作英圭黎，本荷蘭屬國，今侵占荷蘭地，

臺海使槎錄云，前明紅毛入犯中土，肆行焚劫，又復句引劉香老，首尾衝突，海壖騷動，春明夢餘錄云，海濱之民，至臺灣與紅毛番爲市，紅毛業據之以爲窟穴，自臺灣兩日夜可至漳泉內港，明永樂間，先後招徠，至紅毛番，其夷名咬噶巴，與佛郎機爭利，不相得，一心通市，遂據臺灣，

高棋乾臺灣府志云，紅毛即荷蘭，一曰紅夷，一曰波斯胡，在臺灣極西，善貨殖，無遠不至，昔遭風至臺，則以牛皮之說誘佔其地，築城互市，管束其民，

謹案，此謂荷蘭從日本得臺灣也，日本稅地與之，而其人皆從天主教，遂失臺灣，又肆劫海中，安南等國，屢受其害，故諭國皆崇天主教，澳門紀略云，倭不與西洋通市，其噶羅巴則頭髻十字架於路口，武士露刃夾路立，商其國者，必踐十字路入，否則加刃，又埋邪穌石像於城闕以踐踏之，杭州府志，載雍正九年，總督李衛毀武林天主堂，改建天后宮碑云，天主教之設，心殆有在，一見其技於噶爾巴矣，再見其技於呂宋矣，又幾肆其技於日本矣，日本於海口收港登陸之處，鑄銅爲天主跪像，抵其國，不踏天主像者，罪至不赦，二文所稱天主像，石銅雖異，褻之跪像則一也，天主竟不能爲禍，至安南見西洋

船，卻以札船及礮勦之。蓋德淳泥噶喇巴臺灣之已事也。

小厓外紀云：荷蘭時於臺灣南北二路設牛頭司牧放生息，千百成羣，牡閹外腎令壯，以耕以乘。

高拱乾志云：臺灣東北有暗澳，昔年紅毛泊舟，其地無晝夜，留二百人居此，留一歲之糧，次年復至，地如長夜，留番背死，取火索之，石上留字云：至秋即昏黑，蓋一年一晝夜云。

謹案：一年一晝夜，以赤道經緯求之，其地必不在臺灣。天主教人慣學捕風捉影之談，不以爲愧，故亦著之。以上爲荷蘭據臺灣事。以下輯鄭氏據臺灣事。

四裔考云：順治九年，荷蘭通事何斌通夷賦，說鄭成功以水師從鹿耳門入，與荷蘭相持久，荷蘭戰屢敗，棄臺灣走。順治十三年八月，入貢，賜敕諭曰：惟爾荷蘭國墨投爲亞甲必丹物馬殺極，僻在西陲海洋險遠，虔修職貢，朕甚嘉之。

赤嵌筆談云：荷蘭國城稱宮殿，乃遇風至臺，假地於倭，虎視盤踞，大有深心。逮何斌引鄭成功襲臺，荷蘭力戰不克而歸。

余文儀志引臺灣志略云：鄭成功所犯之處，舟至海水爲之暴長。順治辛丑，攻臺灣紅毛，先望見一人，冠帶騎鯨，入鹿耳門，既而成功舟由是港進。

幸存錄云：臺灣城亂石疊，高數丈，用火燒之，堅不受礮，鄭氏於城外高山塞其水源，紅夷乞降。

黃宗羲行朝錄云：鄭成功攻臺灣，臺民海之曰：城外山水繞城，滾背城內，城內無井，塞其水源，必困，成功從之，紅夷乞降。

王士正香祖筆記云：成功入臺灣，荷蘭戰不利，退保安平鎮城，其餘歸一王以死拒之，成功環山列營圍之，荷蘭以舟師戰，成功焚之，乃遁。

逆臣鄭芝龍傳：康熙十八年，成功勢日蹙，乃覬取臺灣以自保，臺灣衙爲荷蘭紅毛所有，芝龍與顏思齊爲盜時屯於此，後仍歸荷蘭，至是成功舟抵鹿耳門，阻風濤，不得入，潮驟長丈餘，遂登岸，荷蘭拒之，成功給曰：此地我先人故物，珍寶給爾，藏歸，地仍還我，荷蘭引去，成功入據之。

赤嵌筆談云：荷蘭爲鄭成功所敗，地大震，鄭克塽之滅地亦震，朱一貴於辛丑作亂，庚子地震。

余文儀志云：順治十八年夏五月，鹿耳門水漲丈餘，先是，鹿耳門水淺，僅容小艇出入，是月，水忽漲，成功因之，大小戰艦並進，忽據臺灣，荷蘭敗去。

余文儀志引三藩紀事云：順治十八年三月，鄭成功泊澎湖，次鹿耳門，紅夷大驚，成功引兵登陸，克赤嵌城，十二月，圍王城，不下，成功使人告之曰：此地爲先人故物，今我所欲得者地耳，餘悉以歸爾，荷蘭乃降。康熙元年，成功卒，二年，天子銳意南征，遣人約紅夷合兵攻擣，大兵既入，兩島之賊殲焉。

謹案：兩島，謂金門廈門。

杜臻粵閩巡視紀略云：鄭成功據臺灣，號東寧國，後成功死，其妻董氏復立其子錦。

楫捷平閩記云：康熙十七年九月二十七日，奉到大將軍康親王令諭，準兵部濟字齊開，該議政王議覆福建巡撫吳興祚具題商事，據稱荷蘭國馬珍西氏稟稱，夾板船到閩，隨即貿易，如有順風，即令發回，又稟，必得覓一空閒之地，蓋房居住，除奉禁貨物之外，其餘聽憑貿易，並請給敕，如有用本國之處，於何年用，差遣何事，亦應請敕內注明等語，大將軍康親王身在地方定議具題可也。

謹案：荷蘭助攻三島，並挾臺灣之仇，康熙十七年，即請於閩覓空閒地蓋房居住，其機心見矣。以上爲鄭氏據臺灣事。以下峒人版圖事。

皇朝通考輿地考云：福建臺灣府，在省治東南之大海中，東西距一百餘五里，南北距二千八百四十五里，自古荒服之地，不通中國，名曰東蕃，明天啓初，日本國人屯聚於此，鄭芝龍附之，其後爲紅毛荷蘭夷人所據，本朝順治十七年，鄭芝龍子成功寇江南，兵敗，退至臺地，逐荷蘭夷居之，僞鄭承天府，後至其孫克塽，於康熙二十二年討平之，設臺灣府。

逆臣鄭芝龍傳：康熙二十一年，施琅言不破澎湖，臺灣斷無取理，請先取澎湖，二十二年六月，澎湖降，七月，臺灣降。

杜臻粵閩巡視紀略云：康熙二十二年六月初十，我師至澎湖，泊舟，十二日，潮不至，乘大霧，鼓之，水驟漲四尺，我師遂入。

王士正池北偶談云：康熙二十二年，臺灣平，設府一，曰臺灣府，縣三，曰臺灣，曰鳳山，曰諸羅，又設總兵官分巡廈門道，各一員，駐焉，幅員之廣，古未有也。

香祖筆記云：臺灣古荒服，在福建東南大海中，西鄰漳、南鄰粵，北與閩安相直，其水道東連日本，南通琉球，暹羅呂宋荷蘭諸國，康熙癸亥設臺灣府。

李調元尾蕉叢談云：康熙壬戌，鄭氏遣僞官陳廷輝往漢水雞籠采金，一老番曰：昔日本居臺，來取金，紅毛奪之，紅毛來取，鄭氏奪之，今又來取，必易姓矣，明年癸亥，我師入臺灣。

高拱乾志云：臺灣先時琉球日本紅毛相繼竊據，鄭氏覆之，爲閩廣江浙邊患，自入版圖以來，山不伏莽，海不揚波，皆臺灣捍衛之力焉。

聖祖仁皇帝御製文三集，論武殿試讀卷官，日後臺灣不無可慮，康熙四十五年十月初六日，聖祖仁皇帝聖訓，康熙五十五年十月辛亥，上諭大學士等曰：朕訪聞海外有呂宋噶囉巴兩處地方，噶囉巴乃紅毛國泊船之所，呂宋乃西洋泊船之所，彼處藏匿盜賊甚多，內地之民，希圖獲利，往往於船上載米帶去，並賣船而回，甚至有留在彼處之人，不可不豫爲措置也。

謹案：紅毛，謂荷蘭，西洋，謂佛郎機，噶囉巴在臺灣西二百九十一更，呂宋在臺灣東南，由沙馬磯指巽方，經謝崑山大小覆釜山，水程五十八更，其地俱二國雜治之。

又十月壬子，上諭大學士九卿等曰：海外有呂宋噶囉巴等處，常留漢人，自明以來有之，此即海賊之藪也，在東洋，可使貿易，若南洋，商船不可令往，第當如紅毛等船，令其自來耳，且出南洋必從海壇經過，此處截留不放，豈能飛渡乎，海外如西洋等國，千百年後，中國恐受其累，此朕逆料之言。

謹案南洋關閉隨時此不備載海壇今有總兵官海壇鎮在今福州長樂其北爲閩縣五虎門南爲泉州惠安之崇武港南爲同安金門鎮又西爲厦門鎮又西南爲漳州饒平之南澳鎮又西南爲惠州海豐之碣石鎮

施琅靖海紀陳臺灣棄留利病疏云臺灣北迎吳會南接粵嶠延袤數千里山川峻峭港道紆回乃江浙閩粵四省之左護隔澎湖一大洋水道三更明季設水澎標於金門所出汛至澎湖而止水道亦有七更臺灣一地原屬化外土番雜處未入版圖也然其時中國之民潛至生息於其間者已十萬人矣故鄭芝龍爲海寇時倚爲巢穴及崇禎元年芝龍就撫將此地稅與紅毛爲互市之所紅毛遂聯絡土番招納內地人民成一海外之國漸作邊患至順治十八年鄭成功破走之今退伺於噶羅巴無時不在誕貪時思乘隙以圖一爲紅毛所有其夾板船無敵於海外更得地數千里其性狡黠所到之處善爲蠱惑沿邊諸省斷難委然今既隸版圖宜設兵以守

齊召南水道提綱云臺灣縣居海中北自雞籠城沿海而西至淡水城有水口五又西南經南嶠竹塹中港後龍吞霄五社有水口十四又南至瑯嶠有水口十六又南至府治西有水口八又南東至鳳山有水口二南至沙馬磯千餘里西北爲鹿耳門西爲安平鎮大港西北隔海爲澎湖臺灣西北至澎湖二百里澎湖西北至虎門三百餘里

澳門紀略跋

嘉慶壬戌春始讀澳門紀略愛其奇偉甲子冬張徵君炯以重刊本見貽昔嘗伏讀聖祖仁皇帝康熙五十五年十月辛亥聖訓云朕訪聞海外有呂宋噶囉巴兩處地方噶囉巴乃紅毛泊船之所呂宋乃西洋泊船之所彼處流寇盜賊甚多壬子聖訓云海外如西洋等國千百年後中國恐受其害此朕逆料之言伏惟聖聖豫防聖人善教自俄羅斯西南若荷蘭若紅毛英吉利若佛郎機若大呂宋若意大里亞皆工器械鬻利耐遠賈沿海而東而南用越國遜遠法占地開墾設戍兵初海外臺灣荷蘭日本互爭卒入都縣版圖澳門則佛郎機意大里亞荷蘭先後竊伺而意大里亞於明萬曆九年入居於澳二十九年荷蘭薄澳崇禎十年又薄廣州荷蘭恃巨艦大船意大里亞放其礮裂破之今澳中十月夷人艤鬼逐紅毛與西藏逐牛魔王同蓋以爭所居地深怨而竊投之皆事故也海盜之起必有窩綫呂宋暹佛郎機噶囉巴實荷蘭又安南廣南向亦盜窟自底滅亡此數國者遠隔重洋辛苦遠戍其用意甚深西錄得官書四裔考又續高拱乾及余文儀臺灣府志陳倫炯海國聞見錄及此澳門紀略而深惡意大里亞及荷蘭荷蘭既并淳泥噶囉巴又與佛郎機分爪哇美洛居又與意大里亞分地滿其垂涎臺灣靖海紀已昌言之其覆鹿澳門有迹而又畏意大里亞遏其前佛郎機躡其後已見於乾隆八年及十年之師前同知印君光任張君汝霖所以籌畫之者甚詳惟其事散見非深思者不能得其條理也荷蘭夾板船此書言有商船戈船二種其製尤備高拱乾臺灣府志述廣南礼船破夾板船式書錄出之與四裔考廣南傳合此實及明史言佛郎機取呂宋以牛皮惑之高志言荷蘭取臺灣亦然荷蘭之據臺也初養盜後敗於盜凡

海上誓非盜使外夷即外夷使盜此可佯爲不知不可竟不知也荷蘭之屬爲浮泥爲噶囉巴爲爪哇爲英吉利爲瑞爲連佛郎機之據澳也奉釋教後改奉天主教不十年澳門遂爲意大里亞所有此二事最可寶貴而今英吉利日強西并米里幹東并望買打拉者阿英假滿答拉沙明雅轄徹里庚新埠并孤廬僅柔佛又東南越海并俺門倘佯海中占地多於荷蘭荷蘭今亦不奉天主教意大里亞久假澳門順治時乃遂逼兩王於此今天子明聖撫外夷有道不過以澳門爲天文生客館耳且事久難驟更以西洋之互爲窺伺知此書必不可廢徵君爲同知張石舟子論世知大體因書其大要而歸之舊與徵君言澳門南有十字門二重其眞爲天主教窟穴乎抑澳門終如臺灣爲民居設重鎮西洋人船行避十字乎久之必有定也嘉慶丙寅冬十一月

府州縣同名

乾隆五十一年十一月禮部以府州縣同名者六十五處奏請換印時冠以省名鑄給太平府安徽太平縣甘肅太平縣山西太平縣建德縣浙江建德縣新安江新安江鳳臺縣山西鳳臺縣樂安縣山東樂安縣太和縣安徽太和縣通州直隸通州江蘇通州爲直隸州江西寧州爲義寧州山西樂平縣併入平定州直隸新安縣裁

廣昌縣江西廣昌縣直隸建昌縣江西建昌縣東鄉縣江西東鄉縣宜黃縣江西宜黃縣崇仁縣江西崇仁縣臨川縣江西臨川縣南城縣江西南城縣南豐縣江西南豐縣崇義縣江西崇義縣上饒縣江西上饒縣廣信府皆有水豐縣稱吉永豐廣永豐今廣水豐改廣豐直隸廣昌縣四川廣昌縣化縣四川化縣龍泉縣福建龍泉縣永定縣福建永定縣寧鄉縣湖南寧鄉縣新寧縣湖南新寧縣大寧縣四川大寧縣永寧縣四川永寧縣安化縣湖南安化縣平遠縣廣東平遠縣永福縣廣西永福縣長寧縣廣西長寧縣長樂縣福建長樂縣興寧縣廣東興寧縣會同縣貴州會同縣安定縣甘肅安定縣威寧縣陝西威寧縣石泉縣陝西石泉縣興安縣廣東興安縣三水縣四川三水縣石城縣江西石城縣山陰縣浙江山陰縣石門縣湖南石門縣

癸巳存稿卷之六

喀爾喀伊犂

康熙二十六年正月丙申，喀爾喀兩翼汗及七旗濟農台吉等，疏請恭上尊號，聖祖仁皇帝諭之曰：諸汗貝勒等，謹識朕意，和之旨，自茲以後，無相侵擾，兩睦雍和，永享安樂，更勝於上賜尊號也。是聖祖眞無利其部土地人民之心。其後喀爾喀自不和，故召外患，爲厄魯特所殘滅，聖祖爲安撫賑卹，恢復而覆育之，以至於今爲臣僕。伊犂也魯特自噶爾丹滅後，聖祖復封策妄阿拉布坦，而背恩特兼，累世陵擾，至達瓦齊昏瞀，失部衆心，四衛拉解體，高宗純皇帝發兵擒治之，復封四汗，分治其地，是高宗眞無利其土地人民之心。其後阿睦爾撒納倡亂，四部應之，或叛或逃，乃誅納羅斯特和碩特輝特三部汗，其地萬餘里，今爲內地。回部亦然，土爾扈特汗阿玉奇之姪阿拉布珠爾，自藏來歸，時土爾扈特與伊犂爲仇，北依俄羅斯，聖祖使圖里琛假道俄羅斯，問阿玉奇，圖里琛請訓，聖祖諭之曰：阿玉奇若請夾攻伊犂，斷不可許，爾止言我皇上御極天下萬國安寧，不肯傾陷人國，我即代奏，亦斷不許，又諭曰：俄羅斯國刑法嚴峻，爾等路過伊國，下人伺候不周，須代懇恕，不可令其官長得知，是聖祖仁覆萬國，遠過堯舜，至乾隆二十六年，土爾扈特汗烏巴錫率所部來歸，高宗納之，平今爲牧間，得土地之廣，人民之多，爲亘古所無，皆非以謀力取之，此三事聖人大節所謂仁者無敵，臻於厥成，武功烜赫，要其初，並無利得之心也。即開國亦然，太祖高皇帝初起時，必思所以自立，兼弱攻昧，理勢宜然，迨兼九部，則明人必不相容，此亦理勢必然，太祖屢言明國欺陵太甚，其力戰以無可奈何，薩爾滸之捷，規模始定，迨七大恨既申，定鼎瀋陽，太祖太宗聖意，止欲盡撫蒙古，與明爲鄰國，太宗聖德淵沖，天命十一年十月，與袁崇煥書，天聰元年正月四月，兩與袁崇煥書，五月，與錦州巡撫書，二年正月，與祖大壽書，五月，與錦州巡撫書，議和，皆不答，三年十月，破紅山口，十一月，克遵化，與巡撫書，又不答，於是由薊州三河通州進薄燕京，克良鄉固安，圍內外城，十二月己卯，班師，留書二，一德勝門，一安定門，議和，先是明崇禎帝欲去滿洲國皇帝號，毋自製國寶，太宗意，必和好，擬去帝號稱汗，使明製印，明又不從，至是議和，又不答，四年正月，克永平，二月己未，遣書明帝及大臣，議和好，遂班師，又不答，五年十月，與祖大壽書，六年六月，次宣府，議和，十月，與寧遠書，又與明崇禎帝書，皆不答，七年六月，與明崇禎帝書，八年四月，作書議和，令朝鮮轉達，七月，次宣府，八月戊辰，至大同，與代王母書，丁丑，致崇禎帝書，議和，九年十月，與喜峰口潘家口董家口大臣書，皆不答，崇德元年七月，武英郡王由延慶過濟英，至安州，克十二城，三年正月，與宣府書，議和，不答，八月，兩翼伐明，九月，右翼自牆子嶺入，左翼自青山關入，四年正月壬寅，征松山，三月庚辰，捷，血兩翼兵亦捷，左翼由遵州分兵，一由遵化，一出冷州，由天津濟南臨清，西至山西界，克城四十餘，右翼從京城至山西，復繞山東，殺總督二，擒親王一，郡王一，四月，師旋，七月己巳，又與明帝書，議和事，又不答，五年九月，睿親王松山捷，十月，鄭親王錦州捷，六年五月六月，鄭親王睿親王松山大捷，八月丁巳，松山大捷，十二月，睿親王松山捷，七年二月，肅親王克松山，三月，克錦州，明帝乃諭兵部議和，四月，塔山杏山捷，六月，明使至，與明帝書，初，明疑和議如金元不可恃，爲後來議過地，君臣相顧，莫肯先言，不知太宗實欲爲鄰國長和好，並無利天下之心，再破薊遼，築壇陣其世子，而復立之，其明證也，且歸以來往書式，明帝二，發一，發寫，而明有臣無敢主其事者，卒至和議不成，十月，遂以饒餘親王爲奉命大將軍，大舉伐明，十一月，毀界嶺口邊牆，自薊州至兗州，克城八十八，八年六月，師旋，九月，寧遠捷，順治元年四月乙丑，奉命大將軍睿親王出師，壬申，吳三桂以明亡來乞師，己卯，入關，五月己丑，定燕京，睿親王入守武英殿，己亥，捷書至，壬寅，宣捷，七月癸巳，以遷都告祭，八月丁巳，定留守官，乙亥，世祖章皇帝車駕發盛京，九月甲辰，至燕京，十月乙卯朔，御皇極門，今太和門，詔以燕京爲京師，遂定天下。

阿拉善

東華錄云：康熙十七年五月，厄魯特濟農爲喀爾丹所敗，闖入內地，詔張勇逐出邊。又云：二十一年二月，巴圖爾額爾克濟農以絕糧窮困來降。

謹案：厄魯特鄂爾圖車臣汗之亡，在康熙十五年，喀爾丹於十六年五月甲午，來逼青海，弓刀，聖祖仁皇帝聖訓，不遠入云，康熙二十一年十月，理藩院奏，厄魯特巴圖魯額爾克濟農陳訴，屬下人等所盜馬匹，竭力追緝，僅及自數，餘欠實不能完，應仍令追繳，照例處分，上曰：巴圖魯額爾克濟農自本地敗竄，投至近邊，未滿法令，盜馬與牲畜，亦追於貧困耳，今力不能償補，情詞哀懇，姑免此一次，嗣後毋逃

法肆擾，自干罪戾。

又云，康熙二十五年正月戊辰，巴圖魯額爾克濟農來朝，上賜宴賚以優禮之。乙亥，上諭巴圖魯額爾克濟農曰，爾祖噶爾丹，爾叔鄂齊爾圖車臣汗，每年進貢請安，及爾等厄魯特內亂，噶爾丹攻滅鄂齊爾圖車臣汗，併吞其衆，頃者，爾爲噶爾丹襲破，奔來邊境，將沿邊附近居民牲畜等物偷盜侵奪，以爾明罪自首，朕即寬宥，今若徙爾於邊境內外，不拘何地居之，爾敢不遵，特念爾祖爾叔，故俾爾絕者復繼，散者復聚，使車臣汗孫羅卜藏袞布阿拉布坦與爾聚處，爾等宜相與輯睦，善自安業，自爾身及爾子孫，當世世念之勿替。

皇朝通考輿地考云，康熙二十五年，上賞給牧地，詔於寧夏甘州邊外畫界給之，自寧夏之玉泉營至賀蘭山陰，自甘州之鎮番邊，曰至新濟納河，俱以離邊六十里爲界，三十六年，奏顯以所部編設佐領爲旗一。

兵考蕃部各旗云，賀蘭山厄魯特部一旗，住河套西，在寧夏涼州甘州邊外，於康熙三十六年設。

輿地考云，賀蘭山厄魯特部，駐賀蘭山之博羅沖科克地方，康熙三十六年，封巴圖魯額爾克濟農爲多羅貝勒。

謹案，賀蘭地方無博羅沖科克地方，詳雍正二年。

封建考云，康熙三十七年，巴圖魯額爾克濟農和羅哩子玉木楚木，以軍功封輔國公。

又云四十八年，巴圖魯厄爾克濟農和羅哩子阿寶襲貝勒。

又云，六十年，以木楚木長子沙丕多爾濟襲輔國公。

謹案，考有五十三年二月玉木楚木子襲輔國公，未詳。

又云，雍正元年，沙丕多爾濟以軍功晉封固山貝子，是年，其部吉木布以軍功封輔國公。

又云，雍正元年十二月，阿寶以軍功晉多羅郡王。

謹案，阿寶、沙丕多爾濟、吉木布、皆青海軍功。

征權考云，雍正二年，裁博羅沖科克地方鹽務官，怡親王允祥等議，覆原任大將軍年羹堯奏稱，臣在西寧時，因邊外博羅沖科克，舊有鹽池，青海蒙古人等，運來邊內貿易，西寧軍民，賴食此鹽，臣奏設副將一員，兵一千六百名，駐防彼處，將西寧通判移駐管理在案，現今郡王額駙阿寶移在博羅沖科克地方駐劄，無庸復駐官兵，其管理鹽務通判，亦應裁去，應如所請，從之。

謹案，此阿拉善王南徙之事，諸書或云阿蘭善，或云阿拉山，或云賀蘭山，或云厄魯特，或止言晉封，茲以其世系事蹟考合之，阿拉善稱賀蘭山厄魯特者，以康熙二十五年始居之地言之，雍正元年平青海，故阿寶曾祖顧實汗所居地，使阿寶移居之，今青海有和碩特二十旗，皆顧實汗後，又土爾扈特四旗，綽羅斯特二旗，輝特一旗，喀爾喀一旗，餘皆番族，西南及康衛，南通四川雲南矣，博羅沖科克在大通河南，其河源出察罕鄂伯圖，下流爲西寧之北川河，與賀蘭山脈不相涉，賀蘭山者，蒙古語以

忽蘭爲紅，什齋通志云，在寧夏西六十里，陰阻北番，陽屏西夏，延亘五百餘里，山上樹木青白，望如駁馬，北人呼駁爲賀蘭，故以爲名，其山從首至尾似月形，此康熙二十五年阿拉善地也，今鄂爾多斯右翼西北，俗謂之阿拉善，案地圖，在寧夏長城外，賀蘭山之西，亦不剌山之東，吉蘭泰鹽池之南，輿地考以其書遷博羅沖科克，不詳命名之義，及博羅沖科克所在，乃云賀蘭山厄魯特居賀蘭山之博羅沖科克，非矣。

封建考云，雍正七年，阿寶平事降貝勒。

又云，九年十二月，以敗噶爾丹策楞，復阿寶多羅郡王。

又云，十年正月，吉木布以軍功晉固山貝子。

又云，乾隆二年，吉木布子拉爾濟旺楚克襲貝子，是年，沙丕多爾濟卒，其從弟袁楚克降襲鎮國公。

又云，四年，阿寶子羅卜藏多爾濟襲貝勒。

又云，六年，拉爾濟旺楚克卒，其姪索納木多爾濟降襲鎮國公。

又云，二十二年，羅卜藏多爾濟，以平準部從軍，晉多羅郡王。

高宗純皇帝御製文初集，紫光閣五十功臣像贊，參贊大臣扎薩克多羅郡王羅卜藏多爾濟贊，渭陽所出，扎薩顯材，命帥本部，宣力葱坪，及愛隆阿，單騎見虜，降哈薩克，厥功甚鉅。

封建考云，三十年，羅卜藏多爾濟以軍功晉親王。

謹案，是年平烏什亂。

又云，是年，索納木多爾濟子烏爾圖那遜襲鎮國公。

又云，三十二年，袁楚克子多爾濟色卜騰襲鎮國公。

晉政輯要山西卷書所集。云，乾隆四十四年，羅卜藏多爾濟與山西巡撫農起會奏礦事，農起奏片言，蒙古現在補存鹽斤，以有餘補不足，兩有裨益，諭以此係周旋羅卜藏多爾濟，迅見，令再議。

高宗純皇帝御製詩四集辛丑注，撒拉爾回既滋事，調阿拉善兵，經勒爾謹奏撤，茲阿桂和珅復調阿拉善兵七百名，兼程赴蘭，協同剿捕。

御製文三集喇嘛說注，達克巴呼圖克圖，即阿拉善親王羅卜藏多爾濟之子。

封建考云，四十九年，羅卜藏多爾濟之子旺親班穆巴爾襲親王。

高宗純皇帝御製詩四集甲辰注，石峯堡回匪滋事，調阿拉山等處官兵，阿拉山公多爾濟色卜騰帶兵，在大兵後策應，剿捕時，在卡隘外。

御製逆逆論，並調阿拉善蒙古兵千，注，嘛康安平隆總軍營，即與海蘭察率先至之寧夏阿拉山兵，進剿底店，奮勇殺賊數百名，斗擒二十餘名，賊於膽落。

理藩院文云，阿拉善王駐牧之處，在賀蘭之西，由赤木口出口，至其牧處六十里，地名定遠城，雍正間，達阿拉善王於博羅沖可克時，曾於其處設定遠營，留守備一員，後阿拉善王復還，遊游牧時，即以定遠城

賜之。亦名軍遠營。

大清會典理藩院典屬清吏司云。賀蘭山厄魯特。東至陝西寧夏。西至甘州。南至涼州各府邊境。北至瀚海。袤延七百里。至京五千里。

晉政輯要云。五十一年。山西巡撫伊桑阿。會同厄魯特親王奏准。民人販蒙古鹽者。陸運水運。俱從其便。水運以臨縣爲界。

大清會典戶部奏准鹽法事例云。乾隆五十六年奏准。阿拉山地方。每年准造鹽船五百隻。每船鹽四十石。共計二萬八千斤。石七百斤。運至山西。例食口鹽。各地方販賣。

謹案。嘉慶八年九月議准同。直隸山西甘肅四川。各有官鹽土鹽口鹽。而鹽定地。山西口外。又有歸綏多斯旗。烏喇特旗。其駐牧河套內外。皆出鹽。與賀蘭山近。前時皆以河東官鹽不暢行。禁口鹽不許偷入。又或用以接濟土鹽。則官鹽之地爲之禁。五十六年。啟河東官商。改課歸地丁。則口鹽所行較廣。然亦止課歸地丁之州縣。及向食土鹽口鹽地也。其阿拉山鹽行山西者。年額二萬石。石收銀四錢。共銀八千兩。

京報。嘉慶五年三月。陝甘督兵總管長齡奏稱。遵旨傳諭阿拉善王旺親班禪巴爾。率領原兵。仍回游牧。

謹案。時賜教匪。

京報。九年十月諭。新疆河拉善親王瑪哈巴拉著加恩承襲扎薩克親王。即辦理扎薩克事。或於次年年班。或於本關召見。再覲差使。

京報。十年五月諭。阿拉善鹽應減運四百萬斤。

謹案。阿拉善鹽額運千四百萬斤。船行於甘肅采河時減本料二千根。故亦減鹽斤。

京報。十一年五月。阿拉善王瑪哈巴拉。以其地吉蘭泰鹽池歸充公用。

謹案。是年議復河東官商。

京報。十二月。阿拉善王瑪哈巴拉。以磴口舊置住房充公。作爲吉蘭泰鹽務磴口運判衙署。磴口。甘肅地。

京報。十三年三月。議吉蘭泰事。諭加恩卹照從前八千兩之數。樓成賞給。以示獎勵。

京報。十五年九月。甘督奏。吉蘭泰鹽池歸官。屬寧夏道兼管。其坐商由甘肅招充。運商由山西招充。所有恩賞阿拉善王銀八千兩。亦由鹽政另領。

蒙古

聖祖仁皇帝聖訓。康熙五十三年六月丙子。上諭大臣曰。朕奉寧夏。過鄂爾多斯地方。謂松阿拉布王曰。爾等祖宗。不過欺侮漢人。今據河套耳。若朕則自橫城挽船。從鄂爾多斯之後。抄出歸綏。衛等將若之何。松拉布王瞿然奏云。今內外一家。皇上奈何出此可畏之言。又一月者。上謂漢大臣曰。明代以爭河套事。曾殺大臣。此一小事。何致殺戮大臣。若當此時。朕止須遣一筆帖式。一撥什庫。事則定矣。五十六年十一月丙子。諭曰。本朝不設邊防。以蒙古部落爲之屏藩耳。

俄羅斯長編稿跋

著生常談云。物莫不聚於所好。斯言不誣也。嘉慶十年十月。讀京報庫倫辦事大臣蘊端多爾濟奏。俄羅斯國遣使來學。偕徵說故事。知俄羅斯有撒納特衙門。檢乾隆二十二年九月二十七日京報。錄出之。漸積成帙。竟得書一百八十七條。草野討論。亦云富矣。問之館中爲書者。國朝宮史續編書籍二十六圖繪。有俄羅斯地方分界圖一幅。紙本縱三尺五寸。橫五尺六寸。俄羅斯圖一幅。紙本縱二尺五寸。橫三尺七寸。內廷秘笈。世無刻本。異域錄。前雖有輿圖。而大略不詳。水道提綱。則界之又難。海國見聞錄。僅依荷蘭英吉利一隅。亦非其真也。謹案皇朝文獻通考輿地考。就所不載者。求之乾隆庚辰輿地圖。測北極高下東西。俄羅斯地南面近我平倫者。亦略可見也。其四裔考俄羅斯傳。乾隆年間事。或失其年月。以廟爲後。順治時。遣滿太甚。聖祖平定羅刹方略四卷。起康熙二十一年。盡康熙二十八年。中有議屯田。議水師。議招黑龍江將軍。問之寫書者。云見在國史館。而四庫書未編寫。康熙雍正時。修會典。禮部、理藩院、光祿寺、管戎俄羅斯事。乾隆時會典則例刪之。今禮部所刻則例。不見戎羅斯。戶部則例有恰克圖貿易。及在京文館池東軍門外北街西。月費。入制錢三千文。談俄羅斯者。若西域見聞錄之流。不詳不實。無足深怪。俄羅斯之始起。說者不同。今以其國自言者爲定。順治十四年。其國表文自著俄羅斯一千一百六十五年。推之。當南北朝癸酉歲。爲齊永明十一年。魏太和十七年。始有俄羅斯名。其先蓋名羅刹。西域見聞錄、亦言一誤。偶唐書、唐會要烏羅渾國。並云蓋後魏爲洛侯。今亦謂之烏羅護。是侯渾護同一對音字。不應就中國姓相傳。不知其幾千年。則回部傳聞亦合。明時西夷艾儒略職方外紀圖。中國漠北有烏落侯。四裔考俄羅斯傳因之。且言侯乃侯之形誤。斯則侯之聲轉。檢魏書、太平真君四年。烏洛侯人貢。仕太和癸酉。前五十一年。時俄羅斯尚未起。順治十二年。世祖賜之勅。康熙十五年。察罕汗奏書。均言其國從無使命達中華。則不得有魏時入貢。亦不得如張玉書文集。言順治十二十三年貢使至也。且魏時烏洛侯必非侯。字形嬗爲侯。復轉其音爲斯。以就西夷向壁之論。今其徒地球圖說。則又居然有俄羅斯矣。俄羅斯當魏時地小。故名不及遠。異域錄云。康熙五十三年十月二十四日。俄羅斯之噶噶林。蒲圖里探曰。彝時我國並未稱汗。自依番瓦什里魚赤。始稱汗。至今二十三傳。三百五十餘載。第十三代汗。征取喀山托波爾阿思塔爾汗諸地。今已百六十年矣。又言其汗與西費耶斯科付蒙楚思諸國。爭取控噶爾汗地。是其國元亂後乃漸大。故元史地里志後西北地附錄。得載阿羅思名。元史蒙古太宗九年。諸王拜賚叩擊欽察。因服斡羅思。即阿羅思也。在欽察西北。洲海時。以遠地小部。未能參考。又言太祖長子朮赤。今對音卓沁者。分封西北。自京師驛騎行二百餘日。方至其地。蓋有今時俄羅思地。非即當時阿羅思國也。方式濟龍沙紀略云。阿羅思即古大食。爲元太祖之弟所滅。即以封之。號察罕汗。蓋之鑑後出塞錄云。阿羅斯爲元世祖長子之裔。皆非事實。龍沙紀略又云。康熙丙申。彼國來互市。文稱察罕汗一千七百一十六年。與王士正池北偶談。張玉書文貞集。全祖望鮚埼亭文集。言順治十七年。伊國表稱一千一百六十三年者俱異。又其年數亦不當元初。其稱汗。以康熙五十三年。上推三百五十餘載。正當元末。是元末俄羅斯滅卓沁。

非元初阜沁滅俄羅斯也。其第一汗。亦非察罕汗。其稱年。上稽太古。如康熙十二年。土魯番稱千八十三年。康熙十八年。意大里亞國王阿豊肅稱天主降生千六百七十四年。則史瓜哇傳。明鄭士龍國朝典故。星槎勝覽。亦記宣德七年瓜哇國文。稱一千三百七十六年。各有所沿。難以中華例言也。其都記由莫斯克窪斯科。三皮提里普爾。蓋唐史記奄蔡東北。四裔考言魏爲烏洛侯。唐爲骨利幹黠戛斯。元爲吉利吉斯昂可新。特言所兼併地。非言其本國。其先所居。當在今右哈薩克部之西。今右哈薩克。方大宛地。部內有塔失干。則魏石國地。北史西域傳。言石國居於藥殺之水。唐書亦言石有藥殺水。在大宛北部。又言有怛羅斯城。自此抵西海矣。大唐西域志。亦言有阿素洛咀羅私赫時國。老學叢談亦言塔剌思城。莽賚叩之師亦言斡羅思極西也。其後始至東北。王世貞弇州史料。言王同祖仟司業。以元裔虜大入殺掠。上書請損數百萬金。以開遼北荒外之部落。與中國夾攻。而不得其主名。蓋俄羅斯時方漸盛。及其後。又拓東南。南侵黑龍江。兼併布拉特兀良哈。而自康熙二十六年以來。服我列聖威德。不敢侵一步。亦可謂審於天時地利者矣。是以君子樂道之也。其地東至海。西至海。北亦至海。沿海小部。皆其屬國。雍正初年。又嘗攻西藏西南五千里之務魯木。即控噶爾之王庭。而務魯木之喇嘛。咒毒蟒以禦之。則其地西南接五印度。佛書言此閻浮提內。有三大國。以崑崙爲中。崑崙東及東南東北者。中國爲一大國。崑崙南及西南者。天竺爲一大國。崑崙北及西北者。洪豁爾爲一大國。洪豁爾亡。其地入俄羅斯。而樸鉞隊光亭雜識言俄克爾國即都兒克俄羅斯。嘗入貢。嘗幹珍職方志。言控噶爾回城千四百餘。在俄羅斯西北。爲一鵰齋外紀誌。言鵰頭回子之富強。而以準噶爾富過俄羅斯及鵰頭回子云云。七十一西域見聞錄。以俄羅斯西南圖里雅斯科之控噶爾汗當洪豁爾全部。乾云在俄羅斯北。其地十倍俄羅斯。亦失實矣。唐會要四夷附錄云。鴻臚卿王忠嗣案西域圖。羅剎支國。其北陀拔思單。東都盤。西沙蘭。南大食。羅剎支是其人之稱。蓋依於石。隋書。羅剎在婆利東。屬南蠻。其人朱髮黑身。獸牙鷹爪。太平廣記引國史纂異云。林邑貢火珠。得於羅剎國。其人朱髮黑身。獸牙鷹爪。蓋紅毛之黑鬼。能沒水。唐人亦謂之崑崙。其他海陬惡物。以羅剎惡佛。佛亦惡之。故凡人物惡者。皆謂之羅剎。嘉慶十年十一月。粵海關監督奏路臣商人至。路臣即羅剎對音。羅剎者。如中國自言華人耳。實則羅剎乃其部人自稱之名。閻若璩潛邱劄記。謂俄羅斯必非羅剎。譏京師貴人爲不考。是讀書而不明理也。晉書鳩摩羅什傳云。羅剎者。外國誕誕道人也。則指羅剎之天主教言之。而楞嚴經卷九云。四種阿修羅。一鬼趣。一人趣。一天趣。一畜生趣。翻譯名義集選云。夜叉或名藥叉。舊名閱叉。又云勇健。亦云暴惡。或云貴人。鳩摩羅什云。有三種。一在地。二在虛空。三在天。羅剎此云疾速鬼。又云可畏。或云羅叉。此云護士。若女則名羅剎斯。此皆僧徒狂誕。非其本義。俄羅斯皆羅剎。其國有出使喇嘛。及有住京喇嘛。異域錄。康熙五十二年七月四日。使臣謂托波爾鳴噶林曰。爾商人乞准送能通經典之人。中國大臣代奏。皇上恩准。所有行教番僧。外科良醫。我等自土爾呼式回。可以攜去。鳴噶林曰。番僧見在預備。聞上已往莫斯克窪調取。學校考云。雍正五年。俄羅斯國遣其官生魯喀佛多德宜宛喀喇希木四人來學。即於會同館設學。四裔考云。雍正五年。修京城俄羅斯館。來京讀書幼童及教習

等。官給餐贍。頗回者聽。國子監則例（乾隆三十六年。六十年附文所丞。本皆同。）云。雍正六年。俄羅斯選子弟入學。（此俄羅斯人。會典）（俄羅斯學。則八旗學生二十四人。學俄羅斯館。爲番譯官。國子監。則例。教習助教二人。奉分教俄羅斯子弟。及內閣）其替換。由俄羅斯揀選喇嘛。及習滿漢諸學生。送庫倫辦事大臣代奏。（本四裔考。乾隆四十六年奏書。）其學蒙古接骨大夫者。係康熙年二至。良醫取之俄都。而番僧由托波爾預備。蓋以西畢爾寄居蒙古爲之。泰陵聖德神功碑。言厚俄羅斯國人之賞賚。學教漸被遐荒。指此事也。不信佛而能兼用佛。異域錄云。其國用天主教。歸附之人。聽各從其教。將友仁地球圖說。謂其國流傳天主教典及聖賢傳記。然亦非天主正教。蓋以其使人學喇嘛也。嘛妒忿很。豈不怍哉。羅剎即古之羌。盛京通志。物產。獸部阿羅素砵注云。俗呼老鎗粲。禽部千里紅注云。喜食蘇子。俗呼蘇雀。黑龍江稱老鎗衛。出俄羅斯地。其以俄羅斯爲老鎗。即老羌對音。方拱乾絕域紀略云。邏車檻烏籠。爲老羌。蓋不知對音之義。其云蘇雀。即阿羅素雀急呼。奢瀾羌在西方。戍瀚海以北。不能知也。吳兆騫秋笳集。巴大將軍東征邏察詩注云。邏察一名老羌。烏孫種也。後集云。康熙甲辰春。寧府以老羌之警。治師東代。流人強壯者供役軍中。文弱者歲以六金代役。是雅克薩羅剎自稱爲羌。又自逃起烏孫。今或云漢之丁寧。丁寧亦羌也。其人近西海者。紅黃髮。亦謂之紅毛。見海國聞見錄。其地直興安嶺之北。楚庫柏興之色楞格河東岸。烏的柏興之西北。及柏海爾湖。頌鄂遜汗洲。皆有蒙古人居之。至厄爾庫城。姑少蒙古人迹。罕謝柏興西北。有鄂斯提雅蘇克。別一種類。又有布剌特索倫人。又有康熙五十年間。西洋被擒將軍雅納爾。又託波爾城西。額爾濟斯河上。有庫程汗所遺人。俄爾斯號之曰塔塔拉。元太祖初起時。卽旁收塔塔拉部。今其人亦歸俄羅斯。有入天主教者。其不入教者。自供佛像。其屬又有西費雅斯克人。索里喀木斯科西北四百餘里之改鄂羅多。有別爾馬爾人。與俄羅斯言語不通。蓋如中國腹裏之有苗種。索羅博達地有西費雅斯科人五千餘戶。皆西畢爾斯科所屬。其西則喀山。喀山斯科城外。有東爾米斯人。皆削髮。言語殊異。又西南八百里額濟爾河。（亦作額爾譯納・）爲土爾扈特游牧。土爾扈特亦有居近喀山者。其喀山東南馬行七日。約千二百里。至塔爾斯科。又東南行十四日。約二千五百里。爲托木斯科。爲衛拉特哈薩克拉哈爾巴稜攘處。有塔塔拉回人巴拉巴式人雜處。見異域錄。其地直中國西北。有黑睛人。見西北城錄。是與唐時戛點斯相類。古堅昆地也。亦俄羅斯所併。額爾濟納河北。有土爾扈特五十萬戶。烏巴錫所遺者。見西域見聞錄。今雅爾地斜接俄羅斯託木。則額爾濟納河至伊犁所展卡倫。不過五千里。我使臣所經索里喀木斯科。爲其國莫斯克羅斯科僞都運鹽之處。自改鄂羅多。至莫斯克窪。不過二千二百餘里。我使臣於康熙五十一年五月二十日出都。五十四年三月二十七日回京。赴暢春園。具疏稱經其國南境兩斯科。行百七十餘日。乾隆二十一年九月。土爾扈特假道俄羅斯來。高宗御製宴土爾扈特使臣詩注云。戍年自彼部起程。今始至。則來程已二年餘。或由其都城畢使事而後來也。乾隆二十二年九月二十七日。我致撒納特衙門。索阿睦爾撒納。二十三年正月十九日。已得信。向自我都城至彼都城。往返僅百餘日。蓋急遽也。阿、額、斡、鄂、俄、羅、儸、邏、洛、路、勒、斯、蘇、索、素、羅剎、邏車、路臣、皆對音字。茶餘客話云。俄羅斯今皆稱鄂勒素。余謂此對音字之難也。今有常言。使山東人以對音別字書之。山西人即不能解。

三傳人名地名多不同字。查其驗矣。丙寅八月。

羅刹

羅刹者。紅毛諸番。其正名羅刹國者。今之俄羅斯。其國東北自黑龍江邊外。北盡北海。西盡西海。西南包額納特珂克外。羅刹種人素與佛不合。自立天主教。其部強盛。當佛時。羅刹王名阿修羅。號陵佛。並欺陵佛國。佛國深畏之。遇惡人惡物。則皆以羅刹名之。故有在山羅刹。有在海羅刹。有飛天羅刹。皆假名羅刹。而於真羅刹無與也。羅刹至今俄羅斯而極大。潛丘劄記言俄羅斯實非羅刹。謂長安貴人爲不考。閻蓋略見佛書。不能詳悉。且俄羅斯自羅爲刹。何得謂之定非也。

書西域見聞錄後

西域見聞錄。詳於回疆至天山北路。非見聞所及。即多舛謬。外藩列傳。紀哈薩克布魯特俄羅斯。尤不合事實。其言土爾扈特背俄羅斯來歸。徒以哈拉沙爾有土爾扈特游牧。而雜輯所聞記之。西人多謂土爾扈特者。所聞眞僞相半耳。前見乾隆三十六年京報。舒文襄等奏。六月三日。土爾扈特車伯克多爾濟人卡倫見將軍。言土爾扈特各愛滿。較俄羅斯所習經典俱異。早有來歸聖主之意。今者烏布沙決意南來。由伊啓之。越數日。烏布沙至。以道遠。又值春暖。馬匹損傷。至哈薩克時。阿布賚與兵相持。前路又與阿拉里努拉立打仗。部衆散失。今自奎屯聚衆前來。其道路所歷。與見聞錄所敍略同。來歸之由。實由舍楞唆擯伊犂。既至而知其不可逼也。舍歸順更無他法。其人尙衆。又當計無復之。舍撫之亦更無他法。且其始事不爲衆曉。徒以烏巴錫（即烏布沙）棄俄羅斯而來。其部衆不思勤儉立業。偷盜賣姦。爲他部所不齒。歸罪烏巴錫。則其事不明。四衛拉特者。綽羅斯特和碩特。土爾扈特。都爾伯特。而綽羅斯最強。土爾扈特本游牧額什爾努拉。其汗和鄂爾勒克。與綽羅斯特汗巴圖魯渾台吉不合。遂攜子書庫爾岱青以衆歸俄羅斯。而游牧於額濟勒河南馬努股哈。書庫爾岱青有子曰棚楚克。渾台吉壻也。生阿玉奇。渾台吉留養之。書庫爾岱青人藏拜佛。遂經伊犂。攜之歸。阿玉奇妹多爾濟拉布坦。嫁和碩特車臣汗。而生女曰察罕撒摩。以妻阿玉奇子沙克都爾扎布。車臣汗長女嫁渾台吉子噶爾丹噶爾丹殺車臣汗。占其部。車臣汗孫曰羅卜藏袞布。阿拉布坦。來歸。聖祖賜以河套游牧。察罕撒摩親姪也。車臣汗姪巴圖魯額魯克濟農。復敗於噶爾丹。亦來歸。察罕撒摩兄也。車臣汗亡。多爾濟拉布坦歸依其兄噶爾丹死。策妄阿拉布坦據伊犂。阿玉奇嫂攜其子沙拉布共。率衆入藏禮佛。策妄阿拉布坦圍之。不得歸。康熙四十三年。亦來歸。聖祖封以貝子。編一旗。居青海。謂之額濟納土爾扈特。沙拉布珠爾之行。阿玉奇非遣使人貢。聖祖優賜之。使歸。經策妄阿拉布坦地。爲所覘。阿玉奇夫婦兄妹子婦及部衆皆戴聖祖厚恩。以南道不通。假道俄羅斯。由喀爾喀入貢。聖祖鑒其誠。使周里琛往報之。阿玉奇大喜。其妃達里睦巴拉。子沙克都爾札布。各貢委勞請使者。使者之歸也。阿玉奇謁中國事甚詳。又問滿洲蒙古之所以分。又言我與滿洲衣冠皆同。今居俄羅斯。與俄羅斯教不同。此情若蒙使者轉奏大皇帝。自有籌畫。又曰。屢經俄羅斯中。恐其猜而阻我。此後無由自達矣。又曰。南路不通。藏中藥物不可得。所仗者天朝耳。多爾濟拉布坦及察罕撒摩。以車臣汗故。要使者。並多餽遺。感念天恩。求使者代奏。是阿玉奇全家歸心中國。但中國撫誘降俄羅斯所屬人之理。故久置之。阿玉奇卒。子沙克都爾札布。沙克都爾札布卒。子敦魯布拉什圖。於乾隆十九年。假道俄羅斯入貢。二十一年始至。至是。其子烏巴錫來歸。封卓里克圖汗。其以不與俄羅斯同教爲辭。合於阿玉奇言。是有默啓之者。獨恨烏巴錫不能知其先人被戮中國之恢。其始念差耳。然非以搶伊犂之故。其部衆必憚於遠徙。俄羅斯亦不甘於置之不問。我高宗覆載同量。然以俄羅斯界碑條約。亦不能直受之而無疑也。是知其中有天焉。聖人不探人之至隱。而子其事之順也。此天之所以爲大也。車伯克濟濟者。阿玉奇汗次子袞札布之後。今封親王。當圖里琛之歸也。阿玉奇幼子策楞敦多布。遣大皇帝烏鎗一杆。使者問。欲有奏言否。笑言無有。我爲大皇帝禮佛。祝聖壽萬萬歲耳。見圖公異域錄。其人尤可念。惜其後來有聞也。烏巴錫子策楞那木扎爾。以乾隆三十九年。襲汗位。方今中外一家。均無歧視。而土爾扈特獨蒙惡聲。故詳檢官私著述。爲訂證之。

荷蘭

荷蘭今多併入英吉利。本西洋國。康熙會典、雍正會典禮部主客司朝貢。並云荷蘭在東南海中。蓋就舊貢道言之。自明嘉靖二十九年以後。荷蘭思據廣東香山澳不可得。則據福建澎湖。又與佛朗西分據美洛居及淳泥地。至崇禎時。遂據今臺灣。時荷蘭從日本得之。今臺灣安平鎮。故荷蘭赤嵌城也。其地在東南海中。我朝順治十八年。鄭成功自厦門金門犯江寧。被剿。復入海。日本人陵成功取臺灣地。舟師入鹿耳門。荷蘭敗去。既而聲言助中國滅賊。以兵來。雍正會典云。康熙二年。荷蘭國出海王統領兵船至閩安鎮。助剿海逆。三年。出海王克取厦門金門。頒敕諭二道。遣禮部官員筆帖式斯賞餐銀緞前往。同該督給付荷蘭國人帶歸。亦以荷蘭與鄭氏深仇。故因用之。聖祖仁皇帝聖訓云。康熙十八年二月甲戌。特諭荷蘭國王。令具夾板船二十艘。載勁兵攻取二島。時鄭成功子鄭錦自漳泉敗。遁入於海。而厦門金門猶爲所據。上厚集舟師。規二島以取澎湖及臺灣。以襲者曾用荷蘭夾板船得捷。（康熙三年乙巳）故復諭荷蘭助剿。乙亥。諭大將軍和碩康親王。檄荷蘭迅具舟師。務令如期而至。三月庚戌。上以荷蘭舟師爲鄭錦所阻。音問不通。宜即進剿。不必俟彼師至。至二十二年。臺地底定。二十三年。設臺灣府。蓋即明周嬰東番記所言之臺員。而荷蘭偏師據之。既爲鄭氏所奪。其人南去。據美洛居及淳泥。又以鴉片煙誘噶喇巴使食之。而占據其地。役其人。其地亦在東南海中。所謂出海王者。其國分出之衆。與窟大里亞持世王之居廣東香山澳者同。平定羅刹方略云。康熙二十五年八月。荷蘭入貢使臣言其國與俄羅斯接壤。聖祖諭爲書付荷蘭使臣。轉達俄羅斯察罕汗。是荷蘭本在西北。而遠成東南。其意殆不可測。貢道初由福建閩海關。乾隆五十九年。改由廣東粵海關。

注釋方向程途書讀史方輿紀要後

宋朝事實云。注釋水行至廣州。四十一萬一千四百里。大中祥符八年。天禧四年。明道二年。熙寧十年。俱入貢。熙元英文昌雜錄云。主客所掌諸番。南方注釋在廣州之南。水行約四十萬里。方至廣州。公是先生

詩集注云。注鑾鸞鵠。其國在海西。去中州四十一萬里。舟行半道過西王母。三年乃達番禺。趙汝适諸番志。及宋史外國五。並云注鑾東距海五里。西至天竺千五百里。水行至廣州。約四十一萬一千四百里。使者離本國。舟行七十七晝夜。至占賓國。又行六十一晝夜。至占羅國。又行七十一晝夜。至三佛齊。又行十八晝夜。歷天竺山。至賓頭郎山。又二十晝夜。至廣州之琶洲。其言如此。行程約二百五十晝夜。何以知爲四十一萬一千四百里。又云西至天竺千五百里。與劉敞言舟行半道過西王母者。皆不可曉。假明時西洋人語也。葉夢得石林燕語。趙彥衛雲麓漫鈔。並云在廣州南。水行約四千里至廣州。其里數懸絕。疑傳寫誤也。沈括筆談謂之珠鑾國。元史謂之俱藍國。云俱藍與馬八兒足以綱領諸國。俱藍又爲馬八兒後障。招討使楊廷璧往招之。自泉州至其國。十萬里。世祖至元十九年九月入貢。元史假無夸語。其地當是明時大西洋曰瑞曰班者。荷蘭耳之。今其地人英吉利矣。顧氏於西洋諸番。說注鑾未能詳。故附識之。嘉慶甲戌三月朔。書於拜斗殿寓舍。是日新得公是先生集也。

地

管子輕重乙篇。地數篇。呂氏春秋有始覽。淮南子地形訓。藝文類聚及開元占經引河圖括地象。太平御覽引尸子。廣雅釋地。西所治地。並云地之東西二萬八千里。南北二萬六千里。文選注引河圖書。禮正義引考靈曜。地之四遊升降。應廣厚三萬里。有始覽。地形訓注。並云子午爲經。東西爲緯。四海之內。緯長經短。經緯本纖言之。人南北坐立。經自關南北。緯自關東西。大戴易本命。亦云凡地東西爲緯。南北爲經。載東原云。此古今通義。西洋人故反之。以變亂名物爲鑿深也。其四極。則有始覽云。東西南北皆五億。又九萬七千里。地形訓云。東西南北皆二億三萬三千五百里。七十五步。山海經則云。東極至西極五億十萬九千八百步。不言南北。其意不得而知。注引詩含神霧云。天地東西二億三萬三千里。南北二億三萬一千五百里。開元占經。同。古經又引河圖括地象。云東西二億三萬三千里。南北二億三萬一千五百里。張衡靈憲云。八極之維。徑二億三萬二千三百里。南北則短千里。東西則長千里。廣雅引神農所治地。東西九十萬里。南北八十一萬里。春秋命厤序文也。四極或云皆同。或云緯長經短。求蓋天之義。南北脩長。文子云。天圓不中規。地方不中矩。言天橢長也。天問云。東西南北。其修孰多。南北順橢。其衍幾何。而地東西衍不相應。蓋緯文不一。自伏羲至周。不稔何條。鵬何代測法。君子多識前言。久之必有合者。

天九重

天以十二重布算。其法精密。然以說經。則經文當改抹矣。言九重者。則在中古。楚詞天問云。圜則九重。淮南天文訓云。天有九重。後測一爲月天。一爲辰星。三太白。四日。五熒惑。六歲星。七鎮星。八恆星。九左旋天。案中庸云。日月星辰繫焉。靈臺秘苑（卷十）云。舊言日月附著於天。其後推測。始知日月與天相遠。而未嘗附著。此最通之論也。緯不言日月星辰繫天。而所謂九重。亦與後人異說。馮相氏疏。太平御覽。並引考靈曜云。日道出於列宿之外。萬有餘里。五星則差在其內。巫咸星經云。凡星入月中。星不見。爲月食星。星見。爲星食月。開元占經引姜岌渾天蓋難云。日在上。月次之。星居其下。又引梁魏曜云。平旦有時食月。在魄中分明皆見。知古人測候未全。非故爲其疎也。

天門

乾位在西北。以天門所在。蓋天之說也。渾天則不然。故說經宜通蓋天。素問五常政大論云。天不足西北。左寒而右涼。地不足東南。右熱而左溫。列子湯問篇。淮南天文訓。俱云天傾西北。日月星辰移焉。乾度鑿云。日者提。不者殆。易物之慎命不在。注云。雖有圖錄。第且勿順。天命在今。春秋元命包曰。精出於天。提日而西北之也。藝文類聚引元命包云。天不足西北。陽梅於九。故周天九九八十一萬里。文選雪賦注引詩含神霧云。天不足西北。無有陰陽。故有龍銜火精以照天門中也。周禮大司徒疏引河圖括地象云。天不足西北。地不足東南。西北爲天門。東南爲地戶。天門無上。地戶無下。太平御覽引元命包云。地不足東南。右動。入於靈門。注云。右動。動而東也。靈門。巳也。藏陰於巳也。此渾天所不說。不知蓋天。則經子皆可疑矣。

燭龍

乾坤鑿度云。萬形經曰。太陽順四方之氣。古聖曰。燭龍行東時肅清。行西時暄暖。行南時大暖。行北時嚴殺。此言日之四遊也。故又曰。四方萬物向明承惠照。燭龍卽日之名。緯說云。燭龍。日也。亦蓋天之義。蓋天又別有燭龍。文選注引詩含神霧云。天不足西北。無有陰陽。故有龍銜火精以照天門中也。楚詞天問云。日安不到。燭龍何照。山海經云。鍾山之神。名曰燭龍。視爲晝。瞑爲夜。淮南子地形訓云。燭龍在雁門北。蔽於委物之山。不見日。其神人面龍身而無足。梁四公記（太平廣記卷八十一）云。鐵杰曰。北至黑谷之北。有山極峻。遮天。四時冰雪。意燭龍所居。晝無日。北向更明。夜直上觀北極。開元占經天體渾宗。載梁武帝說云。日繞鐵圍山。當卽委羽黑谷。梁武明蓋蓋渾。史有明文。而古經引其說入渾宗。亦可怪矣。經緯子及佛書皆蓋說。後人治渾。乃好引之。非是亂古。直自亂其算。二千年來術士不悟也。

歲星

保章氏注云。歲星爲陽。右行於天。太歲爲陰。左行於地。十二歲而小周。其妖祥之占。甘氏歲星經。其遺象也。甘氏歲星經。史記天官書。漢書天文志。皆引之。鄭亦及見。至唐開元。其書尚全。漢書律曆志。已言歲星所行。依左傳。卽不能合。鄭言小周。服說龍跳天門。以後世所推者說右。右人實不能知也。甘氏所推。已有運伏。若緯止言歲行一次。與經傳合。古法疎。故謂之歲。後法密。當曰木星。不當曰歲星矣。今推木星日行。度三百六十萬萬分度之二十九萬九千二百八十五萬二千九百六十八。歲周三百六十五日又千萬分日之二百四十二萬一千八百七十五。應過今天三百六十度之五十度又三百六十萬萬分度之一百三十一萬一千五百七十萬三千七百四十五強。

攝提

大戴禮用兵云。桀紂亂暴。曆失制。攝提失方。盧辯云。攝提左右六星。與斗應相直。恒指中氣。尚書中候曰。攝提移居。是也。史記曆書云。孟陬殄滅。攝提無紀。漢書五行志劉向云。三代之亡。攝提易方。皆言曆失不能以閏定四時。致斗與月氣不相應。開元占經五星相犯引春秋緯云。攝提反衝。亦失閏也。史記天官書

云.攝提者.直斗杓所指.故攝提格.曆書攝提無紀.集解云.星名.隨斗杓所指.建十二月.漢書翟方進傳.綏和二年.李尋曰.提揚眉.矢貫中.以元年正月.枉矢從東南入北斗.則攝提止以星名屬斗.此一義也.開元占經歲星名.主引石氏星經云.歲星他名曰攝提.淮南子俶務訓云.攝提鎮星.日月東行.則攝提爲歲星一名.又一義也.史記天官書.開元占經歲星行度.並引甘氏星經云.攝提格之歲.攝提在寅.歲星宿牛婺女.則攝提爲太歲.與歲星爲二.韓非子飾邪篇.亦分攝提歲星爲二.而石氏有攝提六星占.又言歲星一名.凡此三義並行.又爾雅云.太歲在寅曰攝提格.高誘王逸即攝攝提爲寅.又生一義.又太一之攝提以紀歲.凡五義.

攝提格

寅曰攝提格者.史記天官書云.攝提者.直斗柄所指.以建時節.故曰攝提格.則格以斗柄起義.五行大義引三禮義宗云.寅者.引也.肆建之義也.辨正論氣爲道本篇引乾鑿度云.昔燧人氏仰觀斗極.以定方名.庖犧因之.黃帝使大撓造甲子.續漢志注引蔡邕月令章句云.大撓探五行之精.占斗綱所建.於是始作甲乙以名日.謂之幹.作子丑以名月.謂之枝.枝幹相配.以成六旬.此三說者.猶存古義.與天官義同.蓋以寅爲建之始.故以攝提屬之.明六十甲子之名.生於斗也.正義索隱並引孫炎說.陽攝持萬物.使之至上.則兼明古人名星攝提之義.凡古訓皆有由起.可爲寶貴.

日月古誼文荅宣城張徵士炯

古今名義不相蒙者.儒者當知其意.知春秋時吳楚而疑今名江南者.非也.知今名江南而疑明名直隸者.亦非也.日月之說.宣城定九梅先生之言是矣.元明人之言是也.然古人測之未詳.就其所見言之.亦是也.開元占經.文選蜀都賦注.並引春秋元命包云.陽數起於一.成於三.故日中有三足烏.史記龜策列傳.孔子云.日爲德而君天下.辱於三足之烏.淮南子精神訓云.日中有踆烏.注云.踆、蹲也.說林訓云.烏力勝日.而服於鵻禮.能有脩短也.言烏在日中而見.注云.鵻禮、爾雅稗笠.秦人謂之祀祝.閒鷄時晨鳴人舍上者.說文焉云.凡字烏者.日中之禽.故象形.論衡說日篇云.儒言日中有三足烏.充意非之.然以此知古儒說.開元占經.續漢志注.並引張衡靈憲云.日者.陽精之宗.積而成烏象.烏有三趾.陽之類.藝文類聚引五經通義云.日中有三足烏.廣雅釋天云.日一名陽烏.五行大義云.三足烏者.陽精.其言僊呼.俗人見僊呼似烏.故以名之.又云.火外熱.內陰.象烏也.山海經云.黑池北有陽谷.居水中.有扶木.九日居下枝.一日居上枝.枝皆戴烏.淮南子云.堯時十日並出.堯命羿仰射.中其九.日中九烏皆死.此日烏之古義也.法苑珠林.太平御覽.並引詩推度災云.月三日成魄.八日成光.蟾蜍體就.穴鼻始萌.注云.穴、缺也.缺鼻.兔也.乾鑿度文同.開元占經.法苑珠林.太平御覽.並引春秋演孔圖云.蟾蜍.月精也.五行大義引元命包云.兔居月中者.抑詘合陽也.中氣似文.象陽動也.兔之言僖僖呼.溫煖名也.文選吳都賦注.太平御覽.並引元命包云.月之爲言闕也.兩設以蟾蜍與兔者.陰陽雙居.明陽之制陰.陰之倚陽.史記龜策列傳.孔子云.月爲刑而佐日.見食於蝦蟆.淮南說林訓云.月蝕於詹諸.注云.月中蝦蟆食月.楚辭天問云.顧兔在腹.注云.

言月中有兔.居月之腹而顧望.淮南子精神訓云.月中有蟾蜍.論衡說日篇云.月中有兔蟾蜍.順鼓篇云.月中之獸.兔與蟾蜍也.續漢志注.開元占經.並引靈憲云.月者.陰精之宗.積而成獸象.兔、陰之類.藝文類聚.太平御覽.並引五經通義云.月中有兔與蟾蜍者何.月.陽也.蟾蜍.陰也.而與兔並.明陰係於陽也.大唐西域記云.波羅尼私國三獸塔.兔爲帝釋入火.帝釋除燼收骸.傷嘆良久.曰.吾感其心.不泯其迹.寄之月輪.傳乎後世.月中之兔.由斯而有.一切經音義正理門論曰.佛昔作兔王.爲一仙人投身入火.以肉施彼.天帝取其骨.置於月中.使得清涼.又令地上衆生見而發意故也.案其事見晉法護譯佛說生經兔王經第三十一.其取骨置月.晉時有此說.此兔與蟾蜍古義也.皆傳咸擬天問云.月中何有.白兔擣藥.興福降祉.此白兔擣藥古義也.謂蟾蜍即嫦娥者.續漢志注.開元占經.並引靈憲云.羿請不死之藥於西王母.姮娥竊之以奔月.將往.枚筮之於有黃.有黃筮之.曰.吉.翩翩歸妹.獨將西行.逢天晦芒.毋驚毋恐.後其大昌.姮娥遂託身於月.是爲蟾蜍.淮南子覽冥訓云.羿請不死之藥於西王母.恒娥竊以奔月.文選遊仙詩注引許慎注云.恒娥.羿妻也.逃月中.蓋虛上夫人是也.史記索隱引作本云.黃帝使常儀占月.常儀、姮娥.其音通.蓋黃帝臣.漢書蕭該音義云.纖阿、月御也.索隱引樂彥云.纖阿、山名.有女子處其巖.月歷度數.躍入月中.因爲月御.此蟾蜍、姮娥、上天人、纖阿古義也.初學記.太平御覽.並引虞喜安天論云.俗傳月中仙人桂樹.今視其初生.見仙人之足.漸以成形.桂樹後生.佛書因本經云.以何因緣.月宮有影.此大洲中.閻浮提樹.高大.影現月輪.以此有影.姚秦佛陀耶舍譯長阿含經云.以閻浮樹影在於月中.故月有影.積字樓炭經云.須彌山南有大樹.名閻浮提.高四千里.枝映二千里.影現月中.酉陽雜俎云.須彌山南面有閻浮樹.月過樹.影入其中.是也.又云.舊言月中有桂.有蟾蜍.故異書言月桂高五百丈.下有一人常斫之.樹創隨合.人姓吳名剛.西河人.學仙有過.謫令伐樹.此仙人、桂樹、樹影、與蟾古義也.或曰仙

人爲東漢宋無忌.史記封禪書索隱.樂彥引老子道經云.月中仙人宋無忌.道經一作戒經.案索隱又引白澤圖云.宋無忌.火精.則此月中仙人.當是丹中仙人.東漢人見戒經.當是丹方增益.不涉月也.桂樹之說.巴古元人史繩祖學齋佔畢云.草木花五出.桂四出.桂爲月中木.居西.西金數四.色黃.且開以秋.案其說不然.酉陽雜俎云.桂花三月開.又云.月桂黃而青蕊.四瓣.又云.牡桂帶紅黃.三瓣.花白.六瓣.皆開於春.所謂菌及木犀.則秋開.俗謂之桂.非月中桂.佛言須彌南大樹.蓋說文之欘.崑崙河隅長木也.禮記禮運云.天秉陽.垂日星.地秉陰.竅於山川.播五行於四時.和而後月生焉.是以三五而盈.三五而闕.公羊春秋莊二十五年傳云.日食則鼓.用牲於社.求乎陰之道也.以朱絲營社.或曰脅之.注云.社者.土地之主也.月者.土地之精也.上係乎天而犯日.故鳴鼓而攻之.朱絲營之.文選史述贊注.太平御覽.並引孝經援神契云.天地至貴.精不兩明.注云.天精爲日.地精爲月.周禮注引孔子云.日者.天之明.月者.地之理.陰陽制.故月上屬爲天使.疏云.孝經援神契文也.開元占經.引春秋感精符云.月者.陰之精.地之理.文選七命注引春秋考異郵云.地生月.精爲馬.續漢志注引靈憲云.月者.土地之精也.此地爲月古義也.華嚴經七明品.閻浮提音義云.正言瞻部提.瞻部者.香山上阿耨達池南大樹名.其葉上闊下狹.提者.洲也.洲形似

此樹葉。故取爲名。合之因本阿含。知樹影卽地影。西陽雜俎云。或云月中蟾桂爲地影。空處爲水影。廣博論云。大海中有魚鼈等影。高人月輪。故其內有黑相現。此地影水影古義也。何遠春秋紀聞云。月中黑相非物影。今以半鏡懸照。而物象影全。月半時物象亦半。知非影也。酉陽雜俎云。太和中。一人言月形如丸。其影乃日爍凸凹處。夢溪筆談云。以木爲丸。半塗黑白。轉側視之。月晦明之形備矣。此闡古義也。其義或是或否。然古言實如此。吁。亦奇偉矣哉。

日長短論

康熙三十一年四月辛丑。聖祖御瀛臺澄懷堂。召見尚書庫勒納等。奏對畢。庫勒納請曰。黑龍江日長夜短。雖晚日落。不至甚晴。其故何也。聖祖諭之曰。黑龍江、極東北之地。日出日入皆近東北方。所以黑龍江地方日長夜短。日落亦不甚晴。謹案。夏至日長者。冬至日必短。此渾天之妙也。黑龍江夏至晝六十四刻。冬至晝三十二刻。雅克薩汗山哈屯河唐努烏梁海。夏至晝六十五刻。冬至晝三十一刻。阿拉坦淖爾烏梁海。夏至晝六十七刻。冬至晝二十九刻。此皆地力實測所及。以九十六刻計者也。明時百刻。京師冬至晝長。應四十刻。夏至晝長。應六十刻。正統十四年。頒大統曆。冬至晝長三十九刻。夏至晝長六十一刻。見野獲編。言岳貢所進。造書者私意擅改。今案。此事五行志曆志未知采論。而春分後日加長。秋分後日加短。實爲士木之役車駕北行之識。南北里差。亦渾天之妙。以此推之。唐書言骨利幹燒羊胛熟。天卽明。此夏至也。冬至燒羊胛熟。天卽夜矣。道藏太平部太平經云。天下一大部。其中部八十域。分爲小部。日月逐照。莫不共之。而有明不明者。所處異也。此經爲後漢宮崇所得。其言如此。蓋周髀之義。但以東西言之。至一年一晝夜之說。出於蓋天。梁武亦及之。又雜以佛說。西史云。西儒至一處。見南北極皆出地上。此於地圓不能通。又云。意大里亞西北四國。南界冰海。日輪橫行地面。半年爲一晝夜。高拱乾臺灣府志云。臺灣東北有晴澳。一年爲一晝夜。則荷蘭人言之。夫日晝在南。則夜必在北。卽橫行地面。九月卽有高下。一年半年。爲晝夜之說。渾天所不能通。且西洋初言日輪大於地球百六十五倍。又八分之三。請以質之。地球圓也。視圓物者。一線相直。卽見其半。從第一倍地球之角。至一百六十五倍地球之頂。日輪光射地球。必過地球之半。如此。則月朔及月食既。皆當有明如環。春秋分必不能晝夜平。尤無半年爲夜之事矣。故知渾天月日高下里差不可以概蓋天也。

古刻

禮記樂記云。日度得數而有常。注云。日度、日刻也。言日月晝夜不失正也。月令正義引蔡邕說云。星見爲夜。日入後三刻。日出前三刻。皆爲晝。晝有五十六刻。夜有四十四刻。昏禮疏引鄭目錄云。日入後二刻半爲昏。又云。漏刻也。二商舉成數也。文選注引五經要義云。日入後三刻爲昏。日出前三刻爲明。與蔡邕義皆依三商成數言之。呂氏春秋注云。長至。晝漏水上刻六十五。夜漏水上刻三十五。短至。晝漏水上刻四十五。夜漏水上刻五十五。開元占經干蕃渾天象說云。夫天之晝夜。以日出入爲分。人之晝夜。以昏明爲限。日未出二刻半而明。日入後二刻半而昏。故損夜五刻以增晝刻。是以春秋分之漏。晝五十五刻。其

增減。則鄭注考靈曜云。九日增減一刻。舉大略言之。蓋古法如此。書正義以鄭爲非。則不明注書之體要矣。

堯典刻

書正義引馬融說云。古刻漏。晝夜百刻。晝長六十刻。夜短四十刻。晝短四十刻。夜長六十刻。晝中五十刻。夜亦五十刻。融之此言。據日出見爲說。詩東方未明正義云。以尚書有日出日入之語。遂以日見爲限。減晝漏五刻。其說是也。書正義云。鄭注此書。言日長者。日見之漏五十五刻。日短者。日見之漏四十五刻。日不見之漏五十五刻。王肅難曰。知日長之漏減晝五刻。不意東方未明正義云。鄭注曰。日中宵中者。日見之漏與不見者齊也。日永者。日見之漏四十五刻。日短者。日見之漏四十五刻。日不見之漏五十五刻。王肅難曰。馬融已減。而又減之。故日長爲五十五刻。因以冬至反之。取夏至夜刻爲冬至晝刻。此其所以誤耳。肅之此言。獨爲不妄。月令正義云。鄭注尚書。日中晝見之漏五十五刻。不見之漏四十五刻。此則正義之誤。非鄭義也。

圍徑

圓三徑一。古數止舉大略。漢以前經史說皆如此。說經者當增附實數。而不可沒其本義。實數者。宋史天文志云。吳土蕃依陸績立論。言徑一不當周三。率周百四十二而徑四十五。隋書律曆志云。宋末南徐州從事史祖沖之更開密率。徑一。圍數贏三一四一五九二七。朒數不盈二一四一五九二六。正數在內七。圍七一。方圓皆同。鈎直引沖之言。徑一不當周三。大章則云。璫田徑一周三一六。率周一百四十二而徑四十五。比贏數猶贏。且卽陸績法也。秦九韶數學九章。二二七七六六奇。恭讀聖祖仁皇帝聖訓。康熙三十一年正月甲寅。諭大學士九卿曰。朕觀圓三徑一之法。用之必不能合。蓋徑一尺則圍當三尺一寸四分一釐有奇。若積累至於百丈。所差至十四丈有奇。而上之。其爲舛錯可勝言邪。徑一圍三。止可算六角之數。

小數

升斗小數爲合勺抄撮圭粟顆粒黍稷秒。以十遞減。法碼小數爲釐絲忽微纖沙塵埃渺漠。以十遞減。又有糧糊等。長知小數。寸分釐毫。以下同。其立名多不通。夫小數惟參差互求。則愈析愈多。如天體整度。則度爲三千六百秒。秒又析微纖忽芒塵。六十遞減之。小數酌當別立率。始能求之。若日用之物。必不當析粒析毫而計之。且無可計也。康熙二十四年。頒修賦役全書。及給由單刪去抄絲以下。歸抄於勺。歸絲於毫。於民實無所加。蓋抄絲以下。非權量所能較。徒滋簿書飛洒。駁查之弊也。二十六年。書成。乾隆三十一年。並地下數以釐爲斷。三十二年。又通行飭知。銀數以毫爲斷。米數以勺爲止。

積元

漢書律曆志。四分。上元至伐桀。十三萬二千一百一十二歲。其八十八紀甲子府首。人伐紂後一百二十

七歲，此四分上推庚申元也。續漢書律曆志，蔡邕引乾鑿度元命包，天地開闢至獲麟，二百七十六萬歲。春秋命曆序則云二百二十七萬六千歲，此期辛卯乙卯及午內面甲寅丁巳庚子壬午壬申元所積之異，三者以算上求，皆算不同，故積元不同。郎中馮光、市相掾陳晃、□開闢至獲麟，二百七十九萬九千八百八十六歲，當是甲寅元數，此皆有道有術之言。陷曹憲廣雅音義引帝王世紀云，自人皇至魏咸熙二年，二百七十二代，二百七十二萬七百四十五年。當依乾鑿度，接獲麟積算，其七十二萬二是六字誤也。宋人謂所說乖異，乃不明理之談。宋史韓顯符傳云，自伏羲甲寅至皇朝大中祥符二年庚戌，積一千八百五十七年，專依皇甫謐等言，不足信。開元占經九執法，不推積元，今西洋人亦不推積元，西洋人地儀書云，開闢至洪水，一千六百五十餘年，洪水至漢元壽庚申天主降生，二千二百四十餘年，自開闢天地至崇禎庚辰，五千六百三十餘年，聖經直解云，開闢至洪水，二千二百四十二年，洪水至漢元壽庚申天主降生，二千九百五十四年，自開闢至崇禎庚辰，六千八百三十六年，非由積元，亦年數不同，蓋向壁虛造矣。

周人言積元

古算元，以正月甲子夜半朔冬至為元者，乃周正朔算法，必於朔者，以日月同度，又須夜半朔，又須五星合日月，必以三合為定位，故有上推至百十萬年者，朱子注孟子離婁，引甘說，毛氏奇齡以為大錯，凡朔日至則必前是閏月末聞道憲先置閏者，毛晉謂夏正起正月甲寅朔，且立春，則不先置閏，若周正起中氣安得不先置閏先置閏，所謂歸餘於終，終則有始，左傳云，歸餘於終，正是元前置閏，以周人說周法，乎為顯確，何須毛氏闢之也。唐人說歸餘於終，已參顓憲，不得周魯之旨，唐御刪定禮記月令表云，孟春日在營室，有拘恆檢，無變通，不知氣逐閏移，節隨斗建，泊乎月朔差異，日星見殊，事資革弊，重有刪定，乃依約建，爰準攝提，舉正於中，匪乖期於積閏，履端於始，不爽候於上元，云云。今檢開成石經御刪定禮記月令云，正月之節，日在虛昏昴中，曉漸中，斗建寅位之初，其說誠是，寅正寅朔，則所謂履端舉正者與周同，而歸餘則與周法異也。

恆氣論

恆氣之名，古無之，始於皇極法也，同時張胄元等，於三道進退，言之寂詳，其合朔，用何承天三大三小，則委婉陳之，儒士星翁，兩不相下，致有紛紛之論，劉焯創定氣定朔之名，當時不行，而後世承用之，焯既自以定氣定朔名其法，又別古法名曰恆氣平朔，御史無恆氣平朔之法，三代及漢，氣朔決亦不同，周髀算經，夏至日在內衡，二分在第四衡，冬至在第七衡，第四衡周百七萬一千里，赤道黃道青道赤道白道黑道之所同也，第七衡周百四十二萬八千里，並蓋天無赤道及九道之說，諸緯及古憲，皆言度四分，今推恆氣則五日又二百八十八分日之六十三而一氣，平朔則乾鑿度云二十九日與八十一分日之四十二，月令正義引考靈曜云二十九日與九百四十分月之四百九十九，古法簡，氣朔如是也，書正義引鄭注考靈曜，萬世不失九道謀，云河圖帝覽嬉文黃道二，青道二，黃道東，赤道二，出黃道南，白道二，出黃道西，黑道二，出黃道北，日、春東，從青道，夏南，從赤道，秋西，從白道，冬北，從黑道，四季從黃道，漢書天文志已有此說，案續漢志，漢安二年，尚書侍郎邊韶上言云，劉歆研幾極深，論之春秋，參以易道，以河圖帝覽嬉、洛書乾曜度、推廣九道，則九道出於緯，戰國及秦時所推得，漢大起於漢時，截蓋天第四衡為之，其迹可案，古而氣候無益縮，仍可以古法計也。東漢用四分，而晝夜漏刻，小寒與大雪，大寒與小雪，立春與立冬，長短分不齊，則九道之效，寒平時，馮光陳晃言，朔與憲，癸亥乙丑，差至二日，則兩大及三大二小之術，至蔡邕云，三光之行，遲速進退，不必若一，術家以算求之，取合於當時而已，是其時局中有此議，故邕及之。劉洪以後，日爭其事，劉焯以儒創立其目，而術始定，可謂難矣。案問六節藏象論云，五日謂之候，三候謂之氣，六氣謂之時，四時謂之歲，周而復始，如環無端，天元紀大論云，天以六為節，地以五為制，周天氣畜，六備，終地紀者，五歲為一周，五六相合，七百二十氣為一紀，子四百四十氣，六十歲而一周，不及太過，斯皆見矣。淮南天文訓云，斗指二十四氣，以十五日，八風以四十五日，又古言土王四季各十八日，五行各王七十二日，皆舉大數，其中自有小分，通卦驗云，四十五日二十一分為節，十五日七分為氣，凡日三十二分也，與二百八十八分法同，皆通分為法，乾鑿度云，憲以三百六十五日四分度之一為一歲，易以三百六十析當期之日，說有不相通者，緯已言之若此，若必執五日為恆氣者，歲止三百六十日，古人無是說也。

煙波釣叟歌

叟歌梅典雅，歌云，軒轅皇帝戰蚩尤，涿鹿經年苦未休，偶夢天神授符訣，登壇致祭謹虔修，案廣注引河圖注云，元女出兵符，授黃帝，戰蚩尤，藝文類聚引河圖挺佐輔云，黃帝召天老而問焉，會龍挺白符以授余於河之都，天老云，今鳳皇已下三百六十日矣，合之圖紀，天其授帝符乎，帝乃日，史記索隱引龍魚河圖云，黃帝攝政，有蚩尤兄弟八十一人，並獸身人語，銅頭鐵額，食沙，仗五大弩，威震天下，誅殺無辜，萬民欽命，黃帝行天子事，黃帝以仁義不能禁止蚩尤，乃仰天而嘆，天授黃帝兵符，伏蚩尤，太白陰經云，經曰，黃帝征蚩尤，七十二戰而不克，夢金人引領長頭，衣元狐之裘，而言曰，某乃天帝之使，授符於帝，帝驚悟，求其符而不得，乃問風后力牧，風后力牧曰，此天帝也，乃於盛水之陽，築壇祭之，雲霧七籤，宋真宗御製黃帝本紀云，帝戰未勝，歸大山之阿，慘然而寐，夢見西王母，遣道人，披元狐衣，持符授帝，曰，太一在前，天一在後，得之者勝，帝即召問風后，霍壇祈得，符廣三寸，長一尺，青色，以血為文，佩之，歌云，神龍負圖出洛水，案太平御覽引河圖云，黃帝游於洛，見龜魚長三尺，青身無鱗，赤文成字，藝文類聚，開元占經及御覽，並引龍魚河圖云，黃龍負圖，鱗成字，從河中出，付黃帝，命侍臣寫之，示天下，黃帝本紀注云，神龍負圖文，遞其甲，故曰遞甲，歌云，丹鳳銜書碧雲裏，案說苑云，黃帝於中宮，鳳乃殺日而降，黃帝降自東階，西面稽首曰，皇天降茲，敢不承命，文選七命注引禮瑞命記云，黃帝服黃服，帶黃冠，齋于宮，鳳乃殺日而來，止帝園，食竹實，棲帝梧桐，終不去，大雅文王篇題正義引元命包

云、風俗衝書黃帝前、黃帝再拜受、左傳正義引春秋緯云、黃帝坐於翹閣、鳳皇銜書置帝前、墨文鉤聚、太平御覽引含誠圖、錄運期云、黃帝游元屋上洛、與大司馬容光、左右輔周昌等百二十人臨觀、有鳳皇銜圖以授帝前、帝再拜受圖、御覽四十三、九百十五、作合誠圖、二百九作緯含誠圖著之、路史注作河圖緯運法、歌云、因命風后演成文、遁甲奇門從此始、案乾坤鑿度河圖八門注云、河圖者、河中得天書文圖、紹蒲衡出、似非緯、非文、而後風后演云、太一天一、星斗同衡、卦錄神算、通天地之鉗、奧神讖先兆之名、武經總要云、風后演遁甲、究鬼神之奧、極天幽、宋眞宗軒轅本紀云、元女教帝三宮秘略、五音權謀、陰陽之術、帝令風后演河圖法、而爲式用之、創十八局、刊本作百八、名曰遁甲、歌云、一千八十當時製、案月令正義引有陰陽式法、言陰局陽局也、太白陰經云、經曰、俄有元龜巨鼇、從中水出、含符置於壇而去、似皮非皮、似梯非梯、以血爲文、曰天一在前、太一在後、黃帝再拜受符、於是設九宮、置八門、三奇六儀、爲陰陽二遁、凡一千八十局、名曰天一遁甲式、三門發、五將具、武經總要云、陰陽二遁、存諸秘式、則局各五百四十也、歌云、太公刪成七十二、案太一金鏡式云、自太公張良以下至李淳風、別起太一新法、則太公自有書、軒轅本紀注云、周公時、約爲七十二局、是太公之事也、歌云、遠於漢代張子房、一十八局爲精藏、案文選修張良廟教注引河圖云、黃石公謂張良、讀此爲劉帝師也、史記留侯世家索隱引詩緯云、風后、黃帝師、又化爲老子、有書授張良、見於古緯、黃石公書即風后書、其爲遁甲無疑矣、軒轅本紀注亦云、漢張子房共向腴一云四皓校文、腴連叢之、遁之爲十八局、此歌語皆有稽、蓋北宋通人所作、

三合說

淮南子天文訓云、木生於亥、壯於卯、死於未、三辰皆木也、火生於寅、壯於午、死於戌、三辰皆火也、土生於午、壯於戌、死於寅、三辰皆土也、金生於巳、壯於酉、死於丑、三辰皆金也、水生於申、壯於子、死於辰、三辰皆水也、故五勝生一、壯五、終九、是午戌寅土合、與寅午戌火合、各視盛衰得時占之、五行大義云、土受氣於亥、生寅卯、葬辰、又引五行書云、土寄火、生巳、葬辰、然辰土生子、未土生卯、戌土生午、丑土生酉、是淮南三合專以戌土言之、其辰未丑土、又自有三合、與金木水比也、吳曾能改齋漫錄引李鼎祚連珠集論五行終始云、水系包在巳、木系包在申、火系包在亥、金系包在寅、止四行、無土、吳曾又引黃帝八五經五行十二變篇云、一生二浴、三冠、四臣、五君、六養、七病、八死、九藏、十止、十一渾、十二育、卽今長生、沐浴、冠帶、官旺、衰、病、死、墓、絕、胎、養、舊所謂止、今術所謂絕、絕當爲系包、系包胎養長以至墓、於序爲順、言止絕非理也、淮南以藏墓爲死、當是終以終九之文、詳之可見、然則土當系包於卯、今星命家戌藏戊土、午藏巳土、是也、寅亦應藏巳土、而云藏戊土、爲失本義、術士又或以土三辰附寅午戌、又以木方克土、不能並生、洪範五行之說、土生於甲、陰陽選擇諸家、則言土寄生寅、因不復知土有三合、然則金生在巳何也、以有伏而長也、然則時止義引詩緯汎曆樞云、大明在亥爲水始、四壯在寅爲木始、嘉魚在巳爲火始、鴻雁在申爲金始、不合三辰之法、亦不言土何也、此用韻瑣汎時所推、就四孟比經義土在四季也、高堂隆言土生未盛戌壯丑終辰、言在四季、與三合異也、

九梁星

九梁、星名、見隋蕭吉五行大義所引黃帝斗圖、及唐開元占經北斗占所引洛書、其入祀典、則始於唐、民間亦盛行、太平廣記神十七引唐逸史云、裴度命屬廉貞、祭時、見廉貞將軍、金甲執戈、長三丈、案其稱以貪狼、巨門、祿存、文曲、廉貞、武曲、破軍七名列之、而以子丑寅、卯辰巳、午子亥、戌酉申、未午十四生命、依次得其星名、見元神全則吉、不全則行掩蔽、其咒甚詳、聞奇錄、貞元時、吉州刺史魏靴圖人爲北斗本命星、其稱九梁、則見唐楊益地理書、宋時、其神益著、洪景盧夷堅志數有其事、

羅盤

羅盤近裏爲十二格、次爲二十四、次爲三十六、次爲七十二、次爲三壬六十格、就外格彼此相勘、其線縱橫、而方位楚書、其舊盤中針鍼針、不煩別出界畫、就定格偏上偏下取之、卽得其位、管思得一法、作圖池方盤、蓋圓格五重、內重十二支、由北而西而南而東、而復北、其方位與各書異、乃仰觀星圖法也、外格俱依仰觀法塡之、車上用之、以子內向、午向轅、置盤不動、針之所指、卽車所向之方、舟行者、嵌盤舟內、以午外向、針所指則舟行方也、霞海舟柁樓、與時行羅盤比較用之、其水路盤準、覆驗門宅墓、但以子內向、尤易辨也、又見儀器中定南針、指時刻日晷儀、因作此盤、但以午向日、南牆無影、則針之所指、卽其時刻、徐岳術數記、嘗云、其一八卦針、刻八方位、謂從天、卽是此盤、是漢時已有之、後不傳此器耳、若以偏東偏西爲兩、置西洋諸中國南北極不正、其說已見宋沈括筆談、謂磁石磨針微偏東、不全南、其說非也、請以西說證之、晉法顯佛國記云、拘薩羅國佛論義處、起精舍、道東有外道天寺、日在西時、精舍影射天寺、日在東時、天寺影北映、終不得映精舍、此事不足道、而旁證最可爲據、日月隨星躔、出辰入戌、則中在未、天寺蓋在精舍東、僧徒令言、亦以中在偏西未位、若中國日中時、正在午、豈得謂中國北極不正、磁石乃指大郎山、如西洋人之論邪、以佛國記推之、中國正南在午、佛國及西洋正南反在未、此又言羅盤指南針者所當知也、今羅盤有先天八卦元空五行開藏、顯慶天度、皆深思之、不得其理、俗士言之、有餘味焉、蓋各有肺腸矣、

夢

莊子於夢言黃帝孔子、案史記正義引帝王世紀云、黃帝夢大風、吹天下塵垢皆去、又夢人執弓鈎之弩、驅羊萬羣、帝寤而嘆曰、風爲號令、執政者也、垢去土、后在也、天下豈有姓風名后者哉、夫弓鈎之弩、異力者也、驅羊萬羣、能牧民爲善者也、天下豈有姓力名牧者哉、於是依二占而求之、得風后於海隅、登以爲相、得力牧於大澤、進以爲將、黃帝因著占夢經十二卷、其圖夢之法、徑情直遂、而竟得之、可謂象罔得珠矣、盤櫃有洋邪盤夢篇、占夢經、藝文志有、曰黃帝長柳占夢、孔子兩楹之夢、見檀弓、是其義也、列子周穆王篇亦云、今無黃帝孔某孰辨之哉、唐明皇自言夢見太上老君、宋眞宗則與其臣共言見神人、金主亮自言夢天門內伏殿下、聽青衣人傳天策上將令、不可解矣、

癸巳存稿卷之七

心竅

史記殷本紀、宋世家、並云。紂曰。吾聞聖人心有七竅。剖比干。觀其心。莊子云。混沌日鑿一竅七日而混沌死。言一日一竅。喻聖人心七竅。以智治天下也。列子仲尼篇云。七孔四支之所覺。言外七竅。又云。子心六孔流通。一孔不達。則言心七竅。蓋商周時皆言心七竅。內外相應。而醫書明堂未嘗言之。南史沈攸之傳云。或割其腹。心有五竅。元史儒學伯顏傳云。伯顏死於磁。或剖其腹。見其心數孔。是心竅不能定。故明堂不言也。梁元帝金樓子云。比干心十二穴。梁史范縝傳云。比干之心。七竅列角。嘗疑其時君臣所言奇異。今檢西洋羅雅谷人身圖說云。心竅左右各二。有十一小耳。則小穴十一。其言與金樓子范縝合。蓋本之佛書。金樓子取其十一穴。今本譌爲十二。范縝取其小耳以爲列角。因以附之比干。西洋人身圖說。則本佛西國書也。

毫

說文云。毫、京兆杜陵亭日、知錄非之。云此說之不合地理者。案史記六國表序云。湯起于亳。在西方。秦本紀言寧公伐湯社。亳王奔戎。則周時西方猶有亳。說文又言亳在杜陵。古事明矣。顧卽不問此義。許自言漢亳。漢京兆杜陵自有亳。顧何以謂之不合。不可解也。

三章

漢書刑法志云。高祖入關。約法三章。後韓彭反。誅乃有三族。案天下初定。購季布。敢有舍匿。罪之族。時韓彭未反也。賈子新書。慶稱誹謗之誅。挾書之禁。亦未除。皆非三章所有。

武安食鄃

漢書溝洫志云。河決瓠子。武安侯田蚡爲丞相。其奉邑食鄃。鄃居河北。注云。鄃、音輸。清河之縣也。檢魏郡武安縣。清河郡鄃縣。地理志俱不云侯國。惟琅邪郡魏其縣言侯國。周止竇嬰皆絕。魏其爲膠東分侯也。田蚡自封武安列侯。其食鄃。蓋丞相奉。武安死。平津侯薛澤相。當別食奉邑。澤免。公孫宏以儒者相。卽以奉邑封平津侯。李蔡莊青翟皆以侯相。石慶以相封牧邱侯。而食奉邑平原。正武安食鄃之比。後公孫賀乃葛繹侯。劉屈氂爲澎侯。而田千秋以丞相封富民侯。蓋沿此食邑之制。通加侯爵。且予嘉名。其事始末如此。

史記十二諸侯年表序索隱書後

史記十二諸侯年表序。爲成學治古文者要刪焉。集解徐廣云。一曰治國聞。明刊索隱附史記本云。爲成學之人。攻文之士。欲覽其要。故刪爲此篇。索隱單行本無攻文之士字。亦不解治古文。案徐云一曰治國聞。是晉宋時傳彼本者。已不知古文何解。更無責於小司馬矣。此序云古文者。謂春秋國語。序云。務綜其終始。表見春秋國語。是也。漢書楚元王傳。言古文春秋左氏傳。又言左氏傳多古言古字。故可稱古文。史記五帝本紀贊云。不雖古文書近是。下云余觀春秋國語。其發明五帝德帝繫姓。章矣。其古文亦指春秋國語。又吳世家贊云。余讀春秋古文。語俱相應。而索隱以古文爲五帝德帝繫姓。亦誤矣。史記自序云。誦古文。謂學古文尚書。就孔安國問故。及通左傳國語。而索隱云。事伏生。伏生乃今文尚書。豈可謂之古文。是索隱竟不知古文是文字。又隨意說之也。史記言古文者。猶言古字。本尚書春秋。其特表舉古文者。以所采輯與博士不同。故申別之。曰古文。五帝本紀贊。言好學深思。又譏淺見寡聞。十二諸侯年表序。又特言成學。皆與當時博士之黨同伐異者言之。史記立言之意。惜徐廣裴駰等不知也。而索隱顚倒錯亂。宜明人以攻文之士誣置其說中。幸有此單行本。稍減其謬耳。嘉慶丁巳十月。

無土不王

史記秦楚之際月表序云。故憤發其所爲天下雄。安在無土不王。集解云。白虎通曰。聖人無土不王。使舜不遭堯。當如孔子老于闕里也。今案序是詰辨之詞。白虎通既非遷所及辨。義亦迂遠。遷云安在。蓋指始皇本紀云。置諸侯不便。天下初定。又復立國。是樹兵也。及此序云。無尺土之封。王迹之興。起于閭巷。

晉夫人

史記秦本紀云。穆公妻晉子圉以宗女。又云。妻重耳。以故子圉妻重耳初謝。後乃受。案國語云。歸女五人。懷嬴與焉。又云。寡人之適此爲才。子圉之辱。備嬪嬙焉。欲以成婚。而懼離其罪名。非此則無故。不敢以禮致之。懼之故也。如此。則懷嬴爲穆夫人之女。非宗女。且非他妾子也。特以子圉故。降爲媵。故曰不敢以成

婚。左傳僖十七年，秦妻晉太子圉，二十二年，子圉欲與嬴氏逃歸，二子三年，秦伯納女五人於重耳，懷嬴與焉。懷嬴即辰嬴也。左傳文六年云，辰嬴嬖于二君，又云，辰嬴賤，班在九人，蓋秦致五人，辰嬴本居班末，文公雖嬖之，未嘗易其班也。秦本紀云，文公夫人、秦女也，左傳僖二十四年云，晉侯逆夫人嬴氏以歸，三十二年云，文嬴請三帥，史集解引服虔云，文公夫人、穆公女也。檢國語，獨辰嬴自稱君之適，則文嬴爲他妾子，其他三人，或宗女耳，辰嬴班在九人者，文嬴適也，襄公之母偪姞在二，季魏在三，公子雍之母杜祁在四，辰嬴在九，此皆出于左傳，其四人，則左傳僖二十三年云，初，文公至齊，齊桓公妻之，又秦女三人，與齊姜四也，以序推之，齊姜在五，秦女三人亦賸也，其在六七八歟，史記晉世家云，辰嬴班在九人下，其以成公母周女在九人中，辰嬴不與九人數歟，九人之年，惟季隗可知，僖十六年，季隗年二十五，三十二年，公卒，季隗年四十一矣，史于齊秦皆曰宗女，皆童度之詞，以親姊子不可爲妾，其詞甚美，不悟親姊娣尤不可也，表姜其大而隱諱其細，又何爲乎，故爲寬言之如此，左傳言趙衰取叔隗，文公反國，又以季隗女妻之，生同括、嬰，史記趙世家亦刪之，而謂文公未出亡時衰已生三子，不合事實。

楚唐昧

楚策蘇子謂楚王章垂沙之事，荀子議兵篇，兵殆於垂沙，唐蔑死，莊蹻起，楚分而爲三四，淮南子兵略訓，楚兵殆于垂沙，唐昧死焉，按爾雅云，潁爲沙，說文云，楚東有沙水，水經注謂開封扶溝閒渠水即沙水，又自陳迄義成入淮，皆沙水也，呂氏春秋慎方篇，荆唐蔑與齊章子夾泚水而軍，爲今南陽唐縣地，後漢書光武紀注，泚水在今唐州泚陽縣南，盧江灊縣亦有泚水，是潁南夾泚也，史記六國表云，懷王二十八年，秦韓魏齊敗我將軍唐昧于重邱，重邱即泚邱，地在潁沙南，秦本紀則後二年，當昭襄八年，秦齊魏韓攻方城，取唐昧，荀子言莊蹻起，楚分，案莊蹻莊王子孫，爲將定滇，會秦人奪楚巴黔地，不得歸，因還王滇，史記禮書用荀子文，垂沙作垂涉，集解引許慎云，地名，漢志犍爲有大涉水，在今敍永廳，當黔西滇北，近莊蹻事，然非唐昧事也。

史記索隱趙世家書後

趙世家，簡子召當道者曰，吾有所見子，晰也，吾有所見子句，言吾有地皆見子矣，晰也句，言事甚明晰也，又對下遂不見爲文，索隱云，言是故吾前夢所見者，知其名曰子晰，案上下俱稱當道者，不名其人爲子晰也，世家武靈王五年，娶韓女爲夫人，十六年，吳娃孟姚有寵，是爲惠后，二十五年，云惠后卒，二十七年，云傳國惠文王、惠文王、惠后吳娃子也，惠文王四年，云吳娃死，故惠文愛弛，惠文王蓋三十三年，孝成元年云太后，二年云惠文后卒，世家文如此，十六年是爲惠后者，豫言之，謂章母卒後之惠后爲此吳娃也，二十五年惠后者，太子章母，韓女也，二十七年惠后者，吳娃也，惠后吳娃以惠文四年前卒也，孝成元年太后者，惠文后也，以二年卒，乃吳娃之子婦，索隱於武靈王二十五年惠后，云惠后卒後，吳娃正當室，孝成二年惠文后是也，吳娃孝成二年卒，而史曰吳娃死後，惠文寵衰，憐故太子章，欲兩立之，是誤也，其說甚奇怪，尋孝成元年太后，索隱引東晉，言太后幾年，三十有奇，蓋惠文以武靈十六年以後生，蓋二十七

年，爲十二歲，又自紀年三十二，則惠文年止四十四，其后不得老，不知老是太后常稱，恃璧是儀制，恃粥亦飲食之常，索隱以恃璧恃粥云云，以爲吳娃，遂引東晉以太后爲吳娃，遂以吳娃爲惠文后，不知孝成之弟長安君，必不可謂之吳娃幼子，索隱以吳娃非卽卒省史文不合，反謂史誤，此又東晉所不及料也，且吳娃爲惠文之母，豈得謂爲惠文后，語妄可知矣。

錢三錢五解

史記蕭相國世家，高祖以廉蘇威爵，吏皆送奉錢三，何獨以五，禹祖爲皇帝，已封何，乃益封何二千戶，以蘇威陽時何送我獨贏奉錢二也，案奉錢疑是賸錢之名，集解李奇以三爲三百，五爲五百，索隱引劉伯莊云，時錢有重者，一當百也，今檢蘇秦傳，自洛陽之燕，貸百錢爲資，及得富貴，以百金償之，平準書云，秦錢重難用，又云，銅錢譙曰半兩，重如其文，然則沛吏人以半兩十二銖之錢三奉之，集之可得半兩十二銖之錢百，與蘇秦路資相符，蓋以己貨，敷用矣，韓信傳云，賜亭長百錢，則秦半兩十二銖錢，與漢興三銖檢炭錢，無明文也。

中二千石

後漢書光武紀云，建武二十六年，增百官俸，其千石以上，減于西京舊制，六百石以下，增于舊秩，續漢志云，中二千石，月百八十斛，二千石，月百二十斛，然則中二千石猶不減也，史記外戚世家，嬣何比中二千石，索隱引崔浩云，中，滿也，言中二千石，亦不滿二千石，蓋千七八百斛，誤也，當云比中二千石，崔浩語漏比字，漢書百官公卿表顏師古注亦不詳。

讀史記伯夷列傳

伯夷叔齊，論語義疏云，伯夷名允，叔齊名致，釋文云，允字公信，智字公達，夷齊、謚也，見春秋少陽篇，史記索隱亦同，論語正義，孟子正義，俱引少陽篇，釋文正義作智，義疏索隱作致，史記傳亦不言其姓名，史記其傳曰，索隱謂是韓詩外傳、呂氏春秋，今檢韓詩外傳，不得其事，呂氏春秋誠廉篇，則與莊子讓王篇略同，誠廉云，二子北行，至首陽之下，餓焉，讓王云，遂飢餓而死，扣馬之事，他書無所見，左傳云，武王克商，遷九鼎于洛邑，義士猶或非之，或謂義士，伯夷之屬，追數觀兵時事也，管子制分篇云，伯夷叔齊非死之日而後有名也，其前行多修矣，史爲記載之者，凡行事皆直書之，此云考信六藝，蓋孔子序列古之仁聖賢人，有吳泰伯伯夷，而不見許由務光，泰伯既有世家，言伯夷者孔子所稱，宜立傳，又或伯夷事史官不詳，而論語云民到于今稱之，故采民間所說著于篇，其人見於六藝，卽爲考信，而特表之以其傳曰，此變例也，索隱見其文與二書相似，卽謂其傳是韓詩外傳、呂氏春秋，不深思耳，史公以伯夷爲孔子論許，得仁不怨，其名益顯，民間所稱說者，又未嘗不怨，舍其所稱，又無以爲傳，其怨又未嘗違理，故網羅放失，不使其事更湮沒，亦孔子意也，孔子言夷齊不怨者，兄弟閒事也，不怨者，仁也，其傳言夷齊怨者，君臣閒事也，怨者，亦仁也，傳言夷齊餓死，游俠列傳言夷齊餓周，餓死首陽山，文武不以之貶王，莊子言遂飢餓而死，非子注云，論語言餓于首陽之下，不言其死也，莊子言死焉，亦明其守餓以終，非必餓死，其言甚怪，俗人

乃言二子之事。凡孔孟所不言。無取也。又言司馬遷傳空言成實。又言孟子謂伯夷歸文王。不聽舍武王而歸文王事殷。武王伐紂時有不同。伯夷去就。亦時有不同。且諫不聽則必去。去則不食其祿。老餐入首陽。焉得不餓。餓焉得不死。何謂孔孟不言夷齊死哉。曾子制言云。伯夷叔齊死於溝瀆之間。其仁成名於天下。夫二子者。居河沛之間。非有土地之厚。貨粟之富。是曾子言伯夷叔齊窮餓死。史記蘇秦列傳云。廉如伯夷。義不爲孤竹君之嗣。不肯爲武王臣。不受封侯而餓死。莊子盜跖篇云。伯夷叔齊。辭孤竹之君而餓死首陽之山。骨肉不葬。周時賢不肖皆知夷齊餓死。而後人又多增益其事者。論語義疏云。夷齊反首陽山。責身不食周粟。惟食草木而已。後遷西令支縣佑家白張石虎。（莊子天地篇有赤張滿稽。韓非子說林下。呂覽慎勢篇有赤章蔡洪。姓也。此白張亦古姓。）往蒲坂采材。謂夷齊曰。汝不食周粟。何食周草木。伯夷叔齊聞言。即遂不食。餓死。文選辨命論注引譙周古史考云。伯夷叔齊者。殷之末世孤竹君之二子也。隱于首陽山。采薇而食之。野有婦人謂之曰。子義不食周粟。此亦周之草木也。於是餓死。路史餘論注引三秦記云。夷齊食薇。三年顏色不變。武王戒之。不食而死。後紀注引列士傳云。王俾廉子往難之。遂不食。金樓子興王云。餓于首陽。依麋鹿以爲羣。叔齊起害鹿。伯夷恚之而死。類林云。夷齊棄穢不食。有白鹿乳之。繹史引列士傳云。夷齊私念。此鹿肉食之必美。鹿知其意。不復來。二人遂不食死。今案南史明僧紹所謂不食周粟而食周薇。古經發議者。告以義也。楚辭天問云。驚女采薇。鹿何佑。北至回水萃何喜。注云。有女子采薇。驚而北走。至于回水之上。止而得鹿。注義雖明。天問所言。當是夷齊事。屈原問者。皆廟堂典故。采薇則女子誅之。後乳鹿又北去也。惟不得戒之之說。韓非子言古有伯夷叔齊者。武王讓以天下而弗受。或讓即戒之。又言二人餓死首陽之陵。以將軍葬于首陽之下。蓋武王使人戒備。死即厚葬之。韓非見其墓如戰國時將軍冢。韓地實包首陽。韓非目驗之。殆可信也。水經河水注河北雷首山。引闞駰十三州志云。山一名獨頭山。南有古冢。陵柏蓊然。鬱茂邱阜。俗謂之夷齊墓。於孟津上又云。首戴夷齊廟。前有二碑。後漢時立。事見其碑。惜悼古賢。人情所同。少陽言謚夷齊。亦是周初制謚。爲之易名。後人乃言餓死首陽。誰謚之哉。亦不推事理。輕爲議論矣。曾子制言中篇注云。伯夷叔齊者。孤竹君之子。初無父母也。其言奇幅。蓋以孤竹君爲竹王。不可爲典要。論衡定賢篇云。伯夷昆弟相讓以國。恥有分爭之名。齊虛篇云。伯夷委國餓死。不嫌儉。刀鉤。而或云伯夷叔齊爲庶兄奪國。餓死首陽山。非讓國庶兄也。豈得謂賢。兄奪弟讓。無損弟賢。此不必辨者。史言國人立其中子。是無庶兄立之事。博物志水經濡水注。俱言漢靈帝時。遼西太守廉翻夢人謂己曰。余孤竹君之子。伯夷之弟。墓爲水所漂。是即仲子。非庶兄也。今盧龍雙子山有孤竹長君墓。圍子山有次君墓。馬較山有少君墓。蓋古墓。非伯夷兄弟也。伯夷父或云名朝。初。金樓子興王云名夷。齊。孤竹初封。或言湯十八祀正月三日丙寅。或言十二月己丑。帝王世紀言湯十有八祀。封墨胎氏孤竹國。後九葉。孤竹君二子伯夷叔齊。以讓國逃去。九世豈能及六百祀。皇甫謐亦有所聞。而思之未精。宜史公所不采也。

米鹽

韓非說難云米鹽。辨博。史記作汜濫博文。案墨子非命云。吾書米鹽數天下書。史記天官書云。淩雜米鹽。

亦有米鹽字。漢書循吏黃霸傳云。米鹽瑣碎。注云。米鹽、雜而且細也。酷吏減宣傳云。其治米鹽。注云。米鹽、細雜也。

家人言解

宮中名家人者。蓋宮人無位號。如言宮女子宮婢。漢廷儒生轅固生。斥老子書爲家人言。竇太后怒曰。安得司空城旦書也。司空城旦書。謂其時公羊學慘刻過申商。而託名儒者。家人言、本意謂仁弱假嫗婦語。而家人又適爲宮中無位號者。劉敬列傳云。高帝不遣長公主。而取家人子名爲長公主。是也。外戚世家云。竇太后始以良家子入宮侍呂后。呂后出宮人賜薄氏。竇姬。薄代伍中。至代。是竇太后始爲家人。故怒。怒其干犯。非僅以有仁弱之譏也。明神宗、慈聖李太后生也。光宗、王妃生也。光宗未立時。李太后問故。神宗曰。彼都人子也。內廷呼宮人曰都人。太后亦由宮人進。遂大怒曰。汝亦都人子。神宗伏地不敢起。儲位由是定。明李太后惡閉都人。漢竇太后惡閉家人。其事同也。竇太后使轅固生入圈刺豕。意在致之死。又殺趙綰王臧。綰儒術。故表面出之。以明儒生在朝廷。固知便便唯謹。聖訓不可忘也。家人者。尋常言之。則一家之人。無貴賤。對國人言之。則臣民家私屬。不立戶籍。故曰家人。史記列國世家所謂爲家人。即奴虜。梁王彭越爲家人時。謂因奴也。馮唐列傳。士卒盡家人子。起田中從軍。安知尺籍伍符。即書頭軍亦私屬。朱家買季布。置之田。是也。又與七科謫皆非民籍。故不知尺籍伍符。宮中之家人。則后妃女侍。亦私屬之通稱也。

漢文帝除宮刑

史記孝文紀。十三年詔云。法有肉刑三。其除之。又載景帝詔云。除肉刑。出美人。重絕人之世。漢齊景帝紀。詔遞文帝。正作除宮刑。出美人。刑法志言。文帝易髡黥劓斬左趾右趾。志又言。男女淫佚。髡鉗之罰。不足以懲。又言。男女淫亂。乃復古刑。景帝紀中四年秋云。死罪欲腐者。許之。其後如司馬遷許廣漢張賀之腐。皆是也。蕭錯傳云。肉刑不用。又云。除去陰刑。是文帝除宮刑。事跡明白。後用以抵死及刑淫佚。司馬遷不喜書宮刑字。班固譏之不審。又見時有宮刑。故志言除髡則劓黥耳。而漢齊景紀。詔稱孝文皇帝除誹謗。去肉刑。不私其利也。除宮刑。出美人。重絕人之世也。分別言之。除宮刑在肉刑之外。明矣。史記集解孟康云。肉刑三。黥一。劓一。左右趾一。索隱引崔浩漢律序云。文帝除肉刑。而宮不易。張晏注。以淫亂人族類。故不除之。乃前後不精審之論。

武王、年

武王紀年。繼文王受命積數之。其春自子月始。經史正義。枚泰誓云。惟十有三年春。大會於孟津。白魚傳云。虞芮質成。文王受命改元。至九年。卒。武王立三年。爲十一年。觀兵。十三年正月二十八日。伐紂。此周之孟春。枚本傳所以云者。以經文有明文。不能獨爲妄說。而宋人歐陽脩非毀之。直減武王爲太子九年。而以爲國君之九年。蔡沈又、建子非春。枚本泰誓。觀政於商。傳云。觀兵。亦以爲不然。斷斷然與文王武王爭辨。夫聽訟改元。文王行　子月爲春。文王定之。即位不改元。武王行之。本不謀與後世俗儒論是非

也。枚文言十一年子月觀兵，經傳皆一人所撰，以其說爲不然，則並其文黜之已耳，乃追改其人之自注，以爲其自注非也。我所注是也。是一事虛百事廟之切證矣。

漢志惟文王十五生武王，文王九十七，武王八十三矣。明年，武王八十四，爲受命十年。其受命十一年伐紂，十三年卒伐紂，武王年八十六爲天子，後七歲而崩。是武王凡即位十年也。合受命九年爲十九年。與漢志不同。王肅皇甫謐以爲六年，是從史記說。竹書紀年乃以爲十七年，後人又謂武王獨得十九年，皆怪義。

嗇夫

嗇夫之訓，風俗通以聲明之，曰省賦。後漢書注引十三州志云，有秩嗇夫，得假半綬，蓋少吏之貴者。朱邑、鮑宣、弟五倫、爰延、鄭元，皆出嗇夫官。

巫兒事證

管子小匡篇，桓公自言好色，姑姊妹不嫁，管子以爲可霸，蓋本襄公之法。漢書地里志云，初，桓公兄襄公淫亂，姑姊妹不嫁，於是令國中民家長女不得嫁，名曰巫兒，爲家主祠，嫁者不利其家，民至今以爲俗。埔乎，道民之道，可不慎哉。是其俗至漢猶然。巫兒以令不得嫁，則必贅壻，齊人賤贅壻，以其爲巫兒壻，無夫道。史記滑稽列傳云，淳于髡，齊之贅壻也。蓋自無戶籍，依婦家籍者。說苑尊賢云，太公望，故老婦之出夫也。出夫者，以贅女家，故爲所出。若娶婦，則無出夫之事。知贅壻風已古，或齊巫兒壻造此故實以相誇耀。齊策，齊人謂田駢曰，臣鄰人之女，設爲不嫁，行年三十而有七子，不嫁則不嫁，然嫁過畢矣。此亦巫兒依令設爲不嫁而贅壻生子之證。謂之設爲不嫁者，眞不嫁則無贅壻。趙策，趙威后問齊使曰，北宮之女嬰兒子，撤其環瑱，至老不嫁，以養父母，是率民出于孝。胡爲至今不朝。亦是齊女無贅壻，則已名聞諸侯矣。贅壻以己無籍，故秦漢於贅壻，或加算，或道戍，賈誼傳云，秦地子長則出贅，本以避賦役，故與齊巫兒同也。

伯樂

漢書古今人表，以郵無卹、王良、柏樂爲三人。今案古有兩伯樂，趙之伯樂，曰王良，曰郵無卹，亦曰郵良。又曰郵無政，曰王子期，曰王子於期，良樂無卹是一義，名字相發也。政期是一義，亦名字相發。蓋簡子時，名無恤，字良，亦字樂。後避襄子名，則改名正，字期矣。伯樂蓋王族，故曰王，曰王子，其曰郵者，以官氏也。秦之伯樂，曰孫陽，曰孫明，莊子馬蹄篇釋文云，伯樂，姓孫名陽，開元占經引石氏星經云，伯樂，天星名，主典天馬，孫陽善御，故以爲名。呂氏春秋似順論言晉陽事，以國語郵無正爲孫明，疑因伯樂而誤。注云，孫明、孫無政郵良也，則又附無正之名。呂氏春秋觀表篇云，趙之王良，秦之伯樂，漢書敍傳云，良、樂、能於相遇，皆二人名字錯舉。今以左傳有郵無恤，國語有郵無正，伯樂，國語注有郵良，孟子有王良，韓非外儲說有王良壬子於期，喻老有王子期，皆言趙之伯樂，以孫陽秦人，游孫陽孫明爲秦伯樂，漢書司馬相如傳云，陽子驂乘，秦孫陽也。若依呂氏似順，則王良、郵良、孫明、孫陽、伯樂、郵無恤、郵無正、孫無政、王子於期、王子於期、一人十名矣。

公孫宏

公孫宏爲故人所謗，事出西京雜記。其人姓高名賀，見文選彈文注引。按驪戎論，大夫永相史御史極諫公孫宏，而不能沒其儉德，刺復云，公孫丞相，衣不重采，食不兼味，以先天下，褒賢云，公孫宏即三公之位，家不過十乘，敝匱云，公孫宏布被，食若傭夫。漢書宏傳云，元始中，詔曰，與內富厚而外爲詭服以釣虛譽者殊科。蓋知其僞識小人，被謗而爲雪之也。魏書馮元興傳云，齊郡曹昂，爲太學博士，兼尚書郎，徒步上省，以示淸儉，忽遇盜，大失綾縑，時人鄙其矯詐。唐劉崇龜以淸儉自居，卒後，家人竊海珍珠鬻於市，爲當時所鄙。此則宏傳所言與之殊科者矣。

童山

漢書公孫宏傳云，上右至治，山不童，澤不涸，管仲修廢篇云，山不童而用竭，援度云，二五者童山竭澤，國準篇云，有虞之王，枯澤童山，輕重戊云，黃帝之王，童山竭澤，童山者，言若彼其濯濯也。童、禿也。說文云，童，史記張耳陳餘列傳云，貧高等自髡鉗爲王家奴，奴必髡，則童無髮也。

縣官

秦漢稱天子爲縣官，後人文字承用之，所謂不古不今者也。漢書兩龔傳云，使者至縣請舍，欲令至廷拜授印綬，舍曰，王者以天下爲家，偽必縣官，遂於家受詔。後漢書劉矩傳云，爲雍邱令，告民曰，忿恚可忍，縣官不可入，縣官眞縣官矣。

秦恭

秦恭，字近君，亦作延君，事夏侯建。建，小夏侯也。漢書儒林傳云，恭增師法至百萬言。注引桓譚新論云，秦延君能說堯典，篇曰兩字之說，至十餘萬言，但說曰若稽古，至三萬言，然則百萬言爲堯典說，兼今舜典矣。惜其命羲和，在璿璣玉衡，竄三苗之說不傳。使魏晉以後滕說蔑古也。漢書注云，夏侯建本簡，按建傳云，左右采獲，又從五經諸儒問與尚書相出入者，牽引以次章句，夏侯勝非之，則建亦文繁理富，恭復申引之，儒術急祿位，利苟簡，務毀其書，但守一經師說，足以應程課，或與諸經相背，此與掩耳毀鐘何異。

符

史記五帝本紀云，黃帝合符釜山。後漢書方術傳序，鈐決之符，注引玉鈐篇及元女六韜要決云，太公謂武王曰，主將有陰符八等，符長一尺，至符長三寸，諸奉使行符，稽留，若符事聞，聞符所告者，皆誅。陰符云，以近通遠，從中應外，陰通言語，是也。史記信陵君列傳云，得虎符，奪晉鄙軍。漢書文帝紀云，二年，爲銅虎符、竹使符，杜詩傳云，發制，發兵皆以銅虎符，其餘徵召，竹使而已。魏志注引漢獻帝傳云，封魏王詔曰，金虎符第一至第五，竹使符第一至第十。晉書太祖紀云，授以金獸符第一至第五，竹使符第一至第十。陶書樊子蓋傳云，煬帝謂子蓋曰，今爲卿別造玉麟以代銅獸。唐六典亦云，隋煬帝別造玉麟以代銅獸，賜留守樊子蓋。唐制則輿服志有銀兔符、銅魚符、青龍符、朱雀符、騶虞符、元武符，又雞內則左有三，右有一。

外則左五右一。唐六典云，符節五等，銅魚符、傳符、隨身魚符、木契、旌節。冊府元龜一六十，周顯德六年三月癸酉，敕諸道牧守每遇除移，並特降敕制，書又何假於符契，宜易前規，罷茲虛器，其銅魚並宜停廢。兩漢刊誤補遺云，周顯德五，困學紀聞云六年。詔諸州降敕書發兵，何假符契，遂廢之。宋康定初，復鑄銅兵符，蓋符者，三代時在物為名，瑞曰符瑞，契曰符契，節曰符節。漢始有銅竹符，定名之文心雕龍云，三代玉瑞，漢用金竹，末代從省，代以緖素。莊子云，焚符破璽，于符言焚，則三代之符亦以竹。漢書終軍傳，棄繻，即是關符。則漢符亦或兼用繻。文帝紀十二年，除關無用傳。注云，李奇曰，傳，棨也。顏師古曰，棨，刻木為合符也。或用緖帛，非文心雕龍所謂末代也。釋名云，符，付也，書所敕命于上，以付使傳行之。玉篇云，符，符節也，分為兩邊，各持一，以為信。則周官掌節門關用符節之符，非遠話也。五代時亦用傳箭。蓋兼沿唐時青海蕃部傳箭之法，在古亦有之。說文云，符，信也。漢制，以竹長六寸，分而相合。漢書注應劭云，竹使符者，竹箭五枚，長五寸，鐫刻篆書，第一至第五。然則竹使符本是箭，取徵發之速也。蓋周起軍旅，用牙璋，漢文以後用符。周顯德六年，廢符用敕書。又用金字牌。宋承五代，用金字牌，自子至亥令急亦然，或後唐傳箭之法如此。宋取其矢之金截之為牌。康定元年，依皋城司木魚契，鑄銅符，兼用之。葉紹翁四朝聞見錄，言宋虎符半在禁中，半在殿嚴，御批後有虎符印，蓋牙章也。文曰，如律令，本漢制，其言蓋野而不典。元制，則楊瑀山居新話，謂元省官凡提調軍馬者，必佩虎符，後至元間，萬龍鳳牌賜伯顏太師。元史紀傳有賜虎符、海青符、金符、銀符、三珠虎符，又非驛牌之類，而志不詳。釋老傳，御史李昌言，西僧佩金字圓符。國家之制，圓符本為邊防警報之用，僧人何事佩之。是其時以為貴人威儀，如六朝賜鼓吹，唐人賜佩魚也。明史輿服志，金符牌，龍虎之象，鈒於上。元時金虎符或亦然。又通為牙牌，金牌之制，官地出入佩之。明節黃色，三篆寶，蓋柄長三尺，黃紗帶籠之，令箭則嵌羽處為旗，有印，龍以油紗繪龍。

史記

裴駰史記集解，有引漢書音義。張守節正義云，宋漢書音義，習馬書者少也。司馬貞索隱序云，後漢延篤有史記音義一卷，又有音隱五卷。二書近代鮮有，集解序云，故中散大夫東莞徐廣研核衆本，為作音義，具列異同，兼述訓解，粗有所發明，今集解所引徐廣曰者是也。亦有稱徐廣音義者。張儀傳，大關天下之脅。水經瓠子水注引徐廣音義云，關一作開。叔孫通傳，稷嗣君，集解徐廣曰，繼嗣稷下之風流。水經淄水注引，正作史記音義。唐書藝文志，猶有徐廣史記音義十三卷。又有鄒誕生史記音三卷。據索隱序，則鄒三卷名音義，而非之云音則尚奇，義則罕說。又有劉伯莊史記音義二十卷，為隋秘書監柳顧言三十卷之遺說。又有許子儒史記音三卷。北朝又有史記音。顏氏家訓勉學云，元魏時，有洛京才學重臣，讀頊為專翾。衆不測之。後知其新得史記音，許綠切誤作許緣切，是有音無義本也。

書後漢書夜郎傳後

德清蔡補梅壽昌寄見語云，范書夜郎傳，桓帝時，牂牁人尹珍，自以生于荒裔，不知禮義，乃從汝南許慎、應奉受經書圖緯，學成，還鄉里教授，於是南域始有學焉。珍官至荊州刺史。注引華陽國志，尹珍字道真，

毋斂人也。說文序成，當和帝永元庚子，至桓帝初丁亥，四十八年，是許君非以安帝建光元年辛酉卒也。許君蓋長壽，至桓帝時猶能教授。其說甚偉，因為推之。檢華陽國志南中志云，明章之世，毋斂人尹珍字道真，以生遐裔，未漸庠序，乃遠從汝南許叔重受五經，又師事應世叔學圖緯，通三才，還以教授，於是南域始有學焉。珍以經術選用，歷尚書丞郎、荊州刺史，而世叔為司隸校尉，師生並顯。平夷傅寶、夜郎尹貢，亦有名德，歷尚書郎、長安令、巴郡太守、彭城相，依常璩所記，明章時，南域有學，而范書桓帝時珍始出受學。常言明章時遊學，桓時珍為刺史，亦歷有八九十年。范書則以作刺史之年為遊學之年，是范疏也。許君說文本有承受，部目及序，蓋屬稿於永元庚子，至建光辛酉始埋稾成書，以病去太尉南閣祭酒，令其子沖進說文書，其教尹珍，定在庚子之前。許君本傳云，為郡功曹，舉孝廉，再遷除洨長，卒於家。其云再遷者，太尉南閣祭酒一也，洨長再也。未至洨長官，故云除洨長，卒於家。其除洨長當即在辛酉歲。許君當生於明帝以前，自明帝永平戊午歲至安帝建光辛酉歲，已六十四年，以明章時教授知以前當有二三十歲。許君長壽，不得推之安帝以後。安帝賜布，不言賜許慎，而但賜許沖，尹珍官達，惟言世叔師生並顯，不及叔重，是許君雖長壽，不及見珍仕宦。史不得如范言和帝時教授也。嘉慶丙子，在上元皇甫巷歸安嚴鐵橋可均，亦以夜郎傳為言，嚴蔡兩君之意甚美，以說文、華陽國志及范書合證之，而范書之疏有不可掩者。因附其說於此。應奉至桓帝延熹時尚見黨事，珍從之學在明章時，章帝末至捕黨人時，已八十年矣。應奉尹珍長壽，皆有據也。道光二年三月二十日書。

鄭君戒子書

後漢書鄭康成傳戒子益恩書云，吾家舊貧，不為父母羣弟所容。元以後人多持此語，謂康成非聖賢，今高密有金承安五年立廟萬歲通天元年史承節所作碑，云兼疏本傳之文，載此書，則曰吾家舊貧，為父母羣弟所容，是唐以前本如此。太平御覽人事部載鄭元別傳戒益恩書曰，吾家舊貧，為父母羣弟所容，是宋以前本如此。不字，宋以後字淚多也。本傳云，少為鄉嗇夫，得休歸，常詣學官，不樂為吏，父數怒之，不能禁。遂造太學受業。西入關，杜密傳云，密為北海相，行春至高密，見鄭元為鄉嗇夫，知其異器，即召署郡職，遣就學，是書所云吾家舊貧，為父母羣弟所容，去廝役之吏，遊學周秦之都者也。本傳云，自遊學十餘年，乃歸鄉里，家貧，客耕東萊，即書所云往來幽、并、兗、豫之域，年過四十，迺歸供養，假田播殖，以娛朝夕。是康成躬耕養親之事，初言為父母羣弟所容者，容、縱也。史記陳平傳云，兄伯常耕，縱平使遊學，張釋之傳云，久宦減仲產，乃終愛之行，康成謂己不能為吏求祿，乃欲詣學，費資用，家素貧，父母羣弟力不能給，去費，父數怒禁之，猶不忍苦禁之，令家辛苦，以資其用，肆其意，此骨肉至愛相容之事，康成以學成歸美父母羣弟，故為此言。北齊書樊遜傳云，遜少學，常為兄仲優饒，既而自責曰，名為人弟，獨受安逸，可無愧於心乎，隋書劉光伯傳自序云，性本愚蔽，家業貧寠，為父兄所饒，廁縉紳之末，其語皆倣鄭書為之。別傳載其文為父母郡所容，指言杜密之事，其義尤長。鄭之禁綱，蓋由杜密所舉所資所容，三國志注云，吳質，濟陰人，自以少時不為本郡所饒，饒亦容也，容亦饒也。若不為所容，無所資以詣學，是無人斷役之事，又何從

蓋此語說。

昭君

昭君、後漢書南匈奴傳云、字嬙、南郡人也、注云、前書曰南郡秭歸人、按後漢注引前書、蓋其音義、漢書元帝紀云、竟寧元年、賜單于待詔掖庭王檻爲閼氏、注云、應劭曰、王檻、王氏女、字昭君、文穎曰、本南郡秭歸人、匈奴傳云、賜後宮良家子王嬙、字昭君、則嬙、檻、牆、昭君名字各異、文選注引琴操云、昭君者、齊國王襄女也、家世不同、或齊國田王轉徙南郡耳、匈奴傳有和親侯王歙、昭君兄子也、及歙弟展義侯王崇、歙在更始時、又爲歸德侯、昭君妻呼韓邪生子伊屠知牙師、爲右日逐王、後漢書南匈奴傳云、爲右谷蠡王、爲異母兄烏珠留若鞮單于所殺、呼韓邪單于死、昭君復妻復株累若鞮單于、爲寧胡閼氏、生二女、長云、爲伊墨居次、嫁右骨都侯卜當、葬封當爲後安公、入中國、拜須卜單于、又封云子大且渠奢爲後安侯、葬以女妻之、入中國爲後安公、云次子自塞下歸其國、昭君之次女嫁當于氏、爲當于居次、生醯櫝王、漢書又作當戶居次、當戶、官名也、須卜居次當入侍元后、時王莽擅權、以媚元后也、

後漢書列女傳

曹娥傳云、父迎婆娑神、溺死、邯鄲淳碑云、婆娑樂神、以迎伍君、逆濤、爲水所淹、以見迎婆娑神之文、爲人所笑、實則婆娑迎神、傳寫者倒一字耳、孝女叔先雄姓叔先名雄、常璩華陽國志、則符縣先尼和之女、名絡、水經注引益部耆舊傳蜀中謠曰、郫有先絡、費道有張郫、則名絡爲是、雄字乃傳寫誤也、叔先之姓、于智搜神記亦作叔先、廣韻敍叔先爲複姓、或非誤

校事

魏吳有校事官、似北魏之候官、明之廠衛、徐邈傳云、邈爲尚書郎、私飲沈醉、校事趙達問以曹事、邈曰中聖人、達白之太祖、高柔傳云、宜陽典農劉蕃、於禁地內射兔、功曹張京詣校事言之、帝厲京名、收繫付獄、衛臻傳云、殿中監擅收關奮令史、臻言校事侵官、類皆如此、高柔傳云、太祖當校事盧洪趙達等、使察羣下柔言、達等擅作威福、太祖曰、要使刺舉而辦衆事、使賢人君子爲之、則不能也、其言任人可云至暢、常林傳注、魏略云、沐並爲成皋令、校事劉肇出過縣、遣人呼縣吏、求索藁殺、未具之間、肇入從人之並關下、呵呼罵詈、並怒、蹶履提刀而出、多從走卒收肇、肇登、驅走、具以狀聞、有詔、肇爲牧司瓜牙吏、收並、欲殺之、是黃初中事、其制未革也、吳之校事則方橫、潘濬傳云、校事呂壹操在威柄、奏案丞相顧雍、將軍朱據等、皆見禁止、朱據傳云、部曲壬逢詐受三萬緡、典校呂壹疑據實受、考問十者、死於杖下、呂儀傳云、校郎呂壹誣刁嘉謗訕、權怒、收嘉繫獄、又云、呂壹懸白將相大臣、或一人以罪聞者數四、校事或謂之典校、顧雍傳、朱據傳、或謂之校曹、陸凱傳、或謂之校郎、是傳、或謂之校官、諸葛恪傳、又有察戰、徵淪交州孔雀、又蔣欽賜孫奮、亦明廠衛校尉之流、察戰、假令方略館供奉及軍官、察戰、故名察戰、

伊尹

魏志杜畿傳、子恕言魏恩、尋開禁令之不密、人事請屬之不絕、聽伊尹作迎客出入之制、選司徒史嘉吏、以守寺門、伊尹之制、與惡吏守門、非治世之具也、細審之、伊尹當是人名、又大唐新語有尹伊爲坊州司戶、料省符索杜若事、改雍州司法、此伊尹竟可與明時海寇陳東作對、

叩頭

吳志孫奮傳注引江表傳云、皓遣察戰齎藥賜奮、奮不受藥、叩頭千下、其事可憫、韋曜傳云、曜下獄、盜對曰、因被問、叩頭五百下、華覈救曜表曰、諫並進表、叩頭百下、蓋其時卑乞常語、公羊春秋、鄭伯乞盟、何休注云、使若叩頭乞盟然、知東漢末常語若此、形容之文、非眞叩頭千叩頭五百也、稽首有定儀式、叩頭則隨地匍匐自叩、無定儀式、又史言屢拜不已、五代史呂琦傳云、後唐廢帝怒、李崧呂琦惶恐拜謝、拜無數、琦足力乏、不能拜而先止、曰、臣素病羸、拜多而乏、容臣少息、是一跪一叩頭一起爲一拜、唐以前朝儀有舞蹈、大歷四年、以裴冕同平章事、冕老病、受命之際、舞蹈仆地、未幾而卒、宋以後不舞、乃今勝古也、

寒食散

通鑒注言寒食散蓋始于何晏、又云、煉鍾乳硃砂等藥爲之、言可避火食、故曰寒食、按寒食、言服者食宜涼、衣宜薄、惟酒微溫飲、非不火食、其方、漢張機製、在金匱要略中、發解制度、備見陷胸元方諸病源候卷六所載皇甫謐語、隋書經籍志、載散方論甚多、而皇甫謐脚氣論二卷、宋有皇甫謐依諸方撰一卷、隋又有皇甫謐脚氣論、又有景賢論病源候論、日及服石論、總七卷、本避傷寒卒病法也、士大夫不問疾否、服之爲風流、則始於何晏、魏晉人服散至死不悟、竇人了飢寒致病、謬云散發、其時以爲笑、唐晉人之散、唐宋人之丹、其爲邪惡直逐時鴉片烟之比、皆唐宋官不爲禁、今鴉片有禁、此以知本朝規模遠爲閎密矣、

兵役亡稅證

兵役亡稅、主司者當察其實也、過阜陽、有一役持官銀至壽州、無回信、官錄其妻子入獄、逾年、他役識其衣、執衣展轉究之、乃知役故被劫殺於潁上、妻子哀號出獄、蓋事之不可知者多矣、魏志高柔傳云、鼓吹宋金等在合肥逃亡、傳法軍征士亡、考竟其妻子、太祖患猶不息、更重其刑、金母妻及二弟皆給官、主者奏盡殺之、柔啓止不殺、蠱活者甚衆、盧毓傳云、時天下草創、多逋逃、故重士亡法、罪及妻子、亡士妻白等、始適大家數日、未與夫相見、大理奏白棄市、毓駁之云、刑之爲可、殺之爲重、此一切從重法、不以人情論者也、高柔傳云、護軍營士竇禮近出不返營、以爲亡、表言追捕、沒其妻益及男女爲官奴婢、益坐至宮府、稱寃自訟、莫有省者、乃辭詣廷尉、柔問曰、汝何以知夫不亡、益泣對曰、夫少單特、依一老嫗、爲母事之、恭謹、又哀兒女、撫視不離、非是輕狡不顧室家者也、柔又推問禮良善、與人無讎、當出錢與同營士焦子文、求不得、乃是子文殺禮、具得其理、藏處、詔書復益子母爲民、其事悽惋動人、唐漕運由黃河、歷三門砥柱之險、三門時驚棧以挽漕舟、挽夫繫一、鐵於腰、而繩多絕、挽夫輒墜死、則以逃亡報、因繫其父母妻子、酉陽雜俎云、韋皋在蜀日、有左營伍伯於西山行營、與同火卒學念金剛經、夜於營外拾薪、爲番騎縛去、行百餘里、置之於地、以髮繫檝、覆以駝罽、寢其上、伍伯念經得脫、遲明、已至家、到家五六日、行營將方申其逃、蓋官弁不能爲之先事覺護、及死沒、無以補其闕、輒以逃亡備案牘、兵役以從公死沒、不得卹蔭、反以

禍其家。此仁人君子所當垂念也。吳志赤烏七年注。江表傳云。權詔曰。曾將亡叛。而殺其妻子。是使妻孥无子。孥父、甚傷義教。自今勿殺也。舊唐書孝敬皇帝傳云。表言軍伍殺傷。不及儀。及不因戰亡。伺隙人合有罪。遂有無故死失。多注爲逃。家口沒官。實可哀憫。願免其沒配。總章元年表詔從之。此則仁人因時錯除一切重典之證。如明英宗止徇葬詔。其仁澤溥矣。

長歌入陣

吳志孫峻傳注引吳書云。留贊、字正明。會稽長山人。爲吳左將軍左護軍。贊臨敵。必先被髮叫天。因抗音而歌左右應之。舉乃進戰。戰無不克。洛陽伽藍記云。北魏田僧超能吹笳。爲壯士歌項羽吟。征西將軍崔延伯討万俟醜奴。每臨陣。令僧超爲壯士聲。遂宜馬入陳。丑代史補云。唐莊宗用事。前後隊伍。皆以所撰辭授之。使揚聲作唱。至於入陣。不論勝負。馬頭纔轉。則衆聲齊作。凡所戰鬬。人忘其死。斯亦用軍之一奇。此數事。蓋就古凱歌先用之。古不先用凱者。容有衡枚之事。若平原期戰。則借爲憂宕。亦一鼓作氣之意。非奇也。魏書王熊傳云。爲荊州刺史。每出戰。不擐甲冑。仰天呼曰。州城孝文皇帝所置。天若不佐國家。令箭中王熊額。不然。熊必破賊。歷三年。搏戰甚衆。亦不被傷。唐顏真卿李武穆王光弼碑云。每臨陣。常貯伏突於靴中。義不受縛至於登城西向拜辭。因歔欷不自勝。三軍見之。無不淚下。伏突者。唐書傳以爲刀。宋史扈再興傳云。每戰。披髮肉袒徒跣。揮雙刀。奮呼入陣。張威傳云。臨陣戰酣。兩眼皆赤。時號張紅眼。威立淨天鵝旗以自表。執木棓。號柴大蟲。掠敵陣。何喬遠名山藏云。張士誠元太子知而悍。平地決起丈餘。每戰輒爲歌。令其幄下及城中人歌以誤。其氣象眞鬬將也。

家屬之官

吳志天紀四年注。搜神記云。吳以草創之國。信不堅固。邊屯守將皆簡其妻子。名曰保質。其說不然。建衡三年注。吳錄云。孟仁遣吳令。時皆不得將家之官。則孫皓制。草創時不如此。且內地令亦同。不惟邊屯也。孫韶傳注云。孫翊爲丹陽太守。妻徐氏隨在官。又孟仁先爲朱據軍吏。將母在營。又步騭傳。都尉西陵門內。妻妾服飾奢綺。在西陵二十年。韓當傳。子綜字武昌。載父喪。將母及家屬部曲男女數千人奔魏。注引吳書。綜呼親戚姑姊。悉以嫁將吏。所幸婢妾。賜與親近。而奔魏。是吳邊城官及部曲皆有家屬。妃嬪傳云。徐琨壁張昊於當利口。琨母時在軍中。孫和何姬父遂爲騎士。孫權游幸諸營。姬觀於道中。是吳草創時。將及騎士皆家屬從之。孫皓制但省驛置。非爲邊屯保質也。三國時。魏禁劉氏不得仕進。曹氏亦禁防之。其州郡長吏及出征戍將吏。俱留質任於京師。此司馬懿司馬師司馬昭所製法也。皆受禪乃除之。

齊文選幽憤詩後

五君詠注引竹林七賢論云。嵇康非湯武。薄周孔。所以迕世。與山巨源書注引魏氏春秋云。康與山濤書。自說不堪流俗。而非薄湯武。大將軍聞而惡焉。乍觀之。一似司馬氏以名教殺康也者。實不然也。恨賦注引王隱晉書云。康妻魏武帝孫穆王林女也。本司馬氏所不喜。嵇與山濤書。言每非湯武而薄周孔。在人聞不止。此事會驗。世教所不容。其時王肅皇甫謐之徒。誣造湯武周孔之言。康謂篡逆之事。以聖賢爲口實。心每非薄之。若出什在人間。不自晦止。必身顯見此事非雙抵突。新代所不能容。師與昭以爲康深見其隱衷而豫知不容。是必爲雖者故惡之。恨賦注引魏氏春秋云。呂昭之子巽。巽弟安不孝。安引康爲證。康保明其事。安亦有相引證。遂復收康。思舊賦注引魏氏春秋云。呂昭之子巽。巽弟安不孝。安引康爲證。康保明其事。安亦有濟世志。鍾會勸大將軍因此除之。乃殺安及康。文選有趙至與嵇茂齊書。李叟入關云云。茂齊、康姓也。爲太子舍人。書稱俯據潛龍之淵。仰蔭棲鳳之林。實指茂齊官。思舊賦注引干寶晉書云。呂巽淫焉。弟安妻。而告安謗己。太祖徙安遠郡。安遠康書。李叟入關云云。太祖惡之。追收下獄。康理之。俱死。琴賦注引嵇榮緒晉書云。康以呂安事誅。是高貴鄉公事已見。鍾會言康昔嘗欲助毋邱儉。而康死文集。以呂安與書而身保任之。實則安書乃趙至書。趙書言思披艱塗。穢崑崙。蹈泰山。而垂翼遠逝。翅翮摧屈。則似安誥。鍾會謂不如因此除之。是也。書又言足下蔭棲鳳之林。豔色餌其後。弄姿帷房之裏。假言康娶曹氏事。康幽憤詩所云。娉遺患結。卒投圄圉。對荅鄙訊。歎此幽阻。實恥訟冤。歲不我與。當日獄詞。竟以趙書傅致康死。其實康死以與山巨源書事顯不容之語。而假安書誣陷之。猶之岳飛死以在荊湖不禮万俟卨。而假岳雲張憲書誣陷之。皆莫須有之案牘也。文選趙書注引嵇紹集云。趙景眞與從兄茂齊書。時人誤謂呂仲悌與先君書。故具列本末。此亦納岳飛孫珂云。爲大辨誣錄也。惜文選注於與山書事顯不容。幽憤詩對荅鄙訊。未能明其情事。故類聚注所引者。以成其說。康豈能不死。要使千載下。知康所非薄者。王肅皇甫謐等所造。司馬懿鍾會等所牽引之湯武周孔也。

鐵鎖連馬

晉書。慕容恪攻冉閔。擇鮮卑善射者五千人。以鐵鎖連其馬。爲方陣而前。此事甚險。連馬不便於旋。宋史劉錡傳亦言金鐵騎分左右翼。號拐子馬。三人爲伍。曾以韋索。岳飛傳言金拐子馬相連。一馬仆。二馬不能行。其效已覩矣。然韋索尚易斷。慕容恪事甚不可信。晉書采取無識耳。拐子馬或假古車馬之意。渡河以南。馬衝車不可以戰。金史兵志及兀朮傳亦無拐子馬名目。疑當日軍報以意言之也。

有熊

魏書高祖紀。詔曰。黃帝以天下未定。居于涿鹿。既定之後。亦遷於河南。蓋以黃帝有熊氏。有熊新鄭也。通志都邑略云。黃帝都有熊。遷於涿鹿。取譙史記云。邑於涿鹿之阿。正義引輿地志云。涿鹿、黃帝初都。邊有熊也。懵者謂黃帝象士主四方。無定居。未必然。

魏太武改號說

古人引名號之不正者。皆有說以通之。宜州蜀馬者。宜州產似蜀馬也。紅鬃者。鬃有丸。因謂丸爲鬃也。西伯文王子。春秋侯伯子。楚及戰國王子。秦皇帝子。皆稱公子者。國中習稱也。考工記。王后稱夫人者。野人及戰國工匠言也。呂氏春秋長見。荊文王時。有申侯伯者。申侯、氏伯、字也。魏景明四年。封蕭寶寅丹陽公齊王。正光元年。封阿那瓌朔方公蠕蠕王者。王以許其後日平定之封。公是朝班。不就外藩位也。周報王有避書臺人謂之報王者。非自稱也。漢靈帝之無上將軍。躬擐甲介馬。行陣三市時稱之。宋後廢帝稱李

將軍。微行稱之。陳後主之無慈天子。狎客稱之。唐太宗之天可汗。但於四夷君長詔書稱之。明皇曰三郎。後唐莊宗曰李天下。但優伶奴婢稱之。宋徽宗之教主道君皇帝。於青藤榜之先稱玉晨明皇大道君。內禪後稱都天教主。宋明武宗之總督軍務威武大將軍。總兵官後軍都督府太師鎮國公朱壽。有詔旨儀注文書。其皇帝名號自在也。漢哀帝爲陳聖劉太平皇帝者一月。則後世尊號之權與。魏太武則稱太平真君者十一年。是已改去皇帝尊號而以真君爲尊號。秦後一見也。

魏書

北齊書魏收傳。言收作魏書。以楊愔自云宏農。配王惠龍自云太原。今案魏書段承根傳。亦云自言漢太尉頻九世孫。又列傳八十四。以李雄氐酋。則以蜀皆比蜀吳。而元魏比曹魏也。又於劉聰等傳敘中明吳蜀不得爲三分。云吳蜀言三分。同於漢人之笑。又以馮跋桓元配宋齊梁爲烏夷。作僞心勞。亦可謂周密矣。

仰

孔氏雜記云。今公家文書用仰字。北齊孝昭紀。詔定三格禮儀體式。亦仰議之。檢文官紀云。天保元年。詔諸牧民之官。仰專意農桑。勤心勸課。孝昭紀云。皇建元年。詔外州大學。亦仰典司勸加督課。孫騫傳云。仰置好替還我。仰者。仰仗之義。魏書平陽王傳云。當仰仗廟算。蓋同傳云。其簡官正職者。亦列名貫別錄。蓋階。仰本軍印記。其詞上下相倚。後沿爲上行下之習稱耳。

面

胄盔頭項。亦以護面。左傳。蔿公胄。則不見其面。是古胄體深也。晉書朱伺傳云。夏口之戰。伺用鐵面自衛。則連於胄而爲鐵面者。唐嶽令欽教坊記云。大面出北齊。蘭陵王長恭。性膽勇而殺似婦人。刻木爲假面。臨陣著之。嘗擊周師金墉下。勇冠三軍。齊人因爲此戲。案齊書蘭陵王傳云。芒山之戰。長恭率五百騎入周軍。遂至金墉。時被圍甚急。城上人弗之識。長恭免胄示之面。乃以鞭手敕之。大捷。武士共歌謳之。爲蘭陵王破陣曲。則所謂假面者。乃連於胄。即皆朱伺之遺製。謂列木爲之。乃自教坊之法。南史王僧達傳云。僧達傲然了不陳遲。帝歎曰。僧達非狂。乃戴面向天子。戴面自是倡優假面。鬬很者以護面。亦別有意。晉惠帝時。江河間廳嘗昌者。以馬尾作鬚。宋史狄青傳。臨敵。被髮。帶銅面具。出人賊中。皆披靡。莫敢當。滹水燕談錄云。武襄爲延州指揮使。頗立戰功。常被髮。面銅具。馳突賊圍。敵人畏懾。無敢當者。是皆出奇威敵。以求陷陣。葉紹翁四朝聞見錄云。開禧時。畢再遇奮於行伍。年已六十。披髮。戴兜鍪。鐵鬼面。被金楮錢。建旗曰畢將軍。是又鐵面別於胄者。其被金楮錢。據宋史傳云。再遇初以恩補官。孝宗召見。賜戰袍金錢。殆以是故。亦又奇矣。

相王

殿板舊唐書屈突通傳。通擒通。送長安。高祖謂曰。何相見晚耶。通泣對曰。通不能盡人臣之節。力屈而至。案本朝之辱。以愧代王。本作以愧相王。臣德潛案云。當時無相王其人。前文云。義兵起。代王遣通進屯河東。此必代王之譌也。已改正。今案。此代王乃誤改。通受代王使。進屯河東。乃大業十三年七月。唐高祖以十一月克長安。立代王爲帝。改爲義寧元年。高祖自爲大丞相。封唐王。十二月擒通。則此相王實指高祖。安得謂時無其人。若代王。則已帝矣。時無代王其人也。當改從舊本。劉昫大唐新語載此事。止云以愧王。所謂王。指唐王也。

韋湊駁議

唐文粹韋湊駁義宗廟號議云。殷太甲曰太宗。太戊曰中宗。武丁曰高宗。周則文王爲太宗。武王爲中宗。漢則文帝爲太宗。武帝爲世宗。其言周二宗之號。於古無聞。舊唐書禮儀志五云。周宗文王武王。無太宗中宗之文。餘同文粹。文粹蓋有譌。志又引白虎通云。后稷爲始祖。文王爲太祖。武王爲太宗。此云宗文王。以宗祀明堂言之。魏志王肅傳注引魏略。太祖與肅書。稱漢宣帝爲先主。中宗則平帝時追尊也。

竇建德傳

舊唐書竇建德傳云。築宮板渚津。結陣於汜水中樞。直於牛口渚。生擒之。先是。童謠曰。豆入牛口。勢不得久。建德行至牛口渚。甚惡之。果敗於此地。牛口渚在今滎澤。板渚津在今汜水。皆河南地。今正定井陘縣東南七里有牛口峪。趙州臨城縣西二十里亦有牛口峪。其縣志俱言竇建德敗於此。固豆入牛口之謠。故凡地名牛口者皆引之。羽山夾谷夷儀之屬。地志各以所聞者載之書。若竇事。則戰地前後可推排。以在汜水者爲正也。又臨城志。縣東南五里釣鼇山。臨泜水上。爲陳餘死處。餘敗走。至山下。問其地。曰釣鼇山。餘曰。魚入釣鼇。其亡矣。魚之爲餘。豆之爲竇。亦識兆也。

落下閎說

隋書律厤志云。漢落下閎改顓頊厤。作太初厤。曰。八百年後。此厤差一日。必有聖人正之。顏愍楚上書。以爲隋皇受命。改憲之符。唐人與容應見碑。開元二十九年。博州刺史李成裕奏。謹案落下閎太初厤云。後八百年。厤差一日。有聖人正之。至陛下定厤之年。正當八百。以爲聖人改正。屬開元皇帝。此猶臣子頌揚之詞。然太初至隋。尚豈得云憲差一日。其引已屬無稽。至西陽雜俎及他唐書方伎僧一行傳。謂聖人是一行。妄謬更甚矣。

李迥秀

舊唐書李大亮傳云。長安初。大亮族孫迥秀。爲同鳳閣鸞臺平章事。則天令宮人參問其母。又嘗迎入宮中。待之甚優。迥秀託附權幸。傾心事張易之。呂宗兄弟。爲謹正之士所譏。俄坐贓出爲豐州刺史。則天崩後。持節朔方道行軍大總管。終兵部尚書。張行成傳云。族孫易之昌宗。則天封其母韋氏阿臧太夫人。使尚宮至宅問訊。仍詔尚書李迥秀私侍阿臧。即迥秀傳所謂託附傾心者。新唐書謂之撓意諧媚。指阿臧事也。然舊唐書五行志云。張易之爲母阿臧作七寶帳。象牀屏簾。則天令鳳閣侍郎李迥秀妻之。迥秀不獲已。然心惡其老。薄之。阿臧怒。出迥秀爲定州刺史。此與嘗愷貞娶莒國夫人無異。言私侍者。蓋諱之。新舊史俱稱尚書李迥秀。亦追稱之詞。志以盧州爲定州。據新史紀表。俱作盧州。與傳合。迥秀以大足元年

六月長安二年十月兩人相。其貶廬州。則在長安四年三月。又據紀表。遷於長安二年三月。充使山東、安撫軍馬。檢校武騎兵。則志所言定州近之。當是充使定州以阿越。其再相貶廬州。則以坐贓也。

棚鼓

舊唐書音樂志云。黃帝涿鹿有功。作棚鼓曲。有鞞變吼、雞鶴爭、石墜崖、壯夫怒之類。雲笈七籤宋真宗御製軒轅本紀云。出師涿鹿。以棚鼓爲警衛。其曲有上、一曰震雷驚。二曰猛虎駭。三曰鷙鳥擊。四曰龍蟠躍。五曰鞞變吼。六曰雞鶴爭。七曰壯夫奮志。八曰熊羆哮。九曰石墜崖。十曰波濤怒。並皆有辭。今無考矣。

舞字

齊東野語云。州縣聖節。命伎舞天下太平字。殊爲不經。又引唐樂府雜錄。舞人亞身於地。布成字。王建宮詞。太平萬歲字當中。以爲由來久。案舊唐書音樂志云。聖壽樂。高宗武后所製。舞十六變。成聖超千古道。泰百王皇帝萬年壽。薛稷昌字。其言聖壽樂舞。遇身換衣。作字如畫。此宋時樂舞聖節舞字所仿也。

管仲魏徵

范祖禹唐鑑論管仲魏徵之事不同云。納桓公者齊也。是以管仲不得終輔桓公而得以爲君。太宗以藩王殺太子而奪其位。王珪魏徵不事太宗。可也。程氏遺書呂與叔記云。正叔問君實敢辨魏徵之罪乎。君實曰。何罪。正叔曰。魏徵事皇太子。太子死。遂忘戴天之仇而反事之。此王法所當誅。曰。管仲不死子糾之難而事桓公。與徵何異。曰。桓公長當立。子糾以少抗長。管仲義未可死。與徵之事全異。又祁寬記。揚公修通鑑。伊川問曰。魏徵何如。溫公曰。且子與管仲。我亦然。伊川曰。管仲知非而反正。魏徵止是事雠。其言如是。按謂桓長糾少。此說不可從者。理耳。桓糾爭而齊人立桓。亦如太宗兄弟爭而高祖立太宗爲太子。王珪魏徵乃高祖之臣。何得有私黨。桓公子糾各已出奔。於其從者各定君臣之分。人各有正。何得於生死之際又有所反。王肅謂召忽管仲於子糾。君臣之義未正成。其言已妄。宋人至以棄義爲知非反正。其說太忍也。且糾長當立。故春秋書曰子糾。召忽以糾臣死糾。理也。管仲能仁天下不責其爲諒。溝瀆聖人許管仲。又論人之公理也。魏徵之事。則秦王殺太子。高祖卽以秦王爲太子。時高祖爲君。君命是聽。此又開闢以來君臣之定理也。今論管仲。拘牽長幼。昧策名委贄之理。論魏徵。則敎宮僚樹黨。昧民無二上之理。爭溫公醇儒名德。不信其論。又周密齊東野語。載王元敬注唐書。有括蒼老士亦注唐書。王笑之曰。建成儲君。當以弒奪。豈得云殺。老士不平曰。殺兄本孟子。弒兄出於何書。王無以答。按春秋僖公九年。晉里克殺其君之子奚齊。十年。弒其君卓。左氏穀梁俱同。此孔氏舊文也。公羊則俱作弒。以治獄言。克弒二君。公羊之辭辨。以天下大法。別嫌明微。君與未成君。與儲君。必當有別。春秋所以爲萬世法。正所以安全儲君也。知春秋之義。斯不背經舞文。責魏徵以違高祖之命。在太宗而死建成也。

癸巳存稿卷之八

梁諱戊城

紹興古城隍廟有梁開平時鐵武蕭作重修城隍神廟碑。奏進封崇福侯記。云神爲唐總管鵰玉。末署梁開平二年。歲次戊辰。謂城爲諱。戊爲武者。城爲朱誠嫌名。戊爲朱茂琳嫌名。梁改成汭爲周汭。皇城爲皇城。至宋時。汴京城外猶沿梁稱州東州西州南州北。不言城也。草城相城胙城。皆去城字。單名縣。見魏泰東軒筆錄。又搜奚異聞錄云。梁開平元年。司天監上言。日辰內戊字讖。改爲武。今北人語多曰武。朱溫父名誠。以戊字類誠。故司天諂之耳。容齋三筆亦云然。不知戊自避茂。城自避誠也。雲谷雜記嘗辨之。戊城皆嫌名耳。五代諱甚煩瑣。而周顯德時有大將軍周景威。作十三間樓於汴水上者。其名又奇怪也。

武定

五代史云。天成元年七月。驃虞見武定。二年。頒永昌憲。廣都嘉禾合穗。通考云。武定二年。廣都嘉禾合穗。史之武定。乃是地名。此亦采錄者之疏也。

玉帶稻

猗覺寮雜記云。帶闊狹以道言。當用稻字。五代史。契丹遣北漢以十二稻玉帶。是也。鐵圍山叢談云。高宗十三年。海客得紫雲樓帶。金跨。大率十二稻。老學庵筆記云。王荆公所賜玉帶。闊十四稻。號玉抱肚。又云。

古謂帶爲一腰。周武帝賜李賢御十三環金帶一腰。其一玉則云一胯。唐書李彥芳傳云。李靖玉帶十三胯。七方六刓。胯各附環。隋書李穆傳。高祖爲隨公。穆以十三環金帶遺高祖。十三環金帶者。天子之服也。高祖大悅。蓋古制與後制不同。

舊五代史

舊五代史。輯自永樂大典。而以册府元龜補之。蓋本俱注明。書以大典史文校册府元龜。多不同。知册府元龜非全用薛史。元注應存也。梁紀太平出閏位部。王建傳全出僭僞部。此其尤多者。至五代會要。則全采薛史。薛史外國列傳二。昆明部落。其俗椎髻跣足。酋長披虎皮。下者衣氈。于闐。其俗好事妖神。底本注云八千五百二十。占城。本地烏之大者有孔雀。注云八千四百三十九。牂牁蠻。其國法。劫盜者三倍還賊。殺人者出牛馬三十頭。乃得贖死。注云五千一百五十。籤云。昆明占城牂牁俱存數語。今仍其舊。細檢其文。乃是四國。有于闐也。于闐在會要二十九卷。云其俗好事妖神。牂牁昆明占城之文。在會要三十一卷。占城多獸之奇者有犀牛七字耳。今薛史刊本目錄已補于闐。然不應次於昆明占城之中。宜依會要次序。

河北泰州

新五代史殿板晉紀。出帝開運二年正月。契丹陷秦州。三月庚戌。馬全節克秦州。甲寅。杜威克滿城。乙卯。克遂城。杜重威傳。引兵攻秦州。破滿城遂城。案秦州屬隴西道。時契丹不得越河越隴越夏而攻秦也。馬全節傳。則云克秦州。勝二千人。降其守將晉廷謙。是。晉紀杜傳秦州。俱應依馬傳改作泰州。舊史晉書出帝紀云。開運二年三月甲戌。王師克泰州。刺史晉庭謙以城降。甲寅。杜重威奏收復滿城。獲契丹首領并兵士二千人。乙卯。杜重威奏收復遂城。丙辰。奏大軍自遂城卻退至滿城。九月甲寅。移泰州理所於滿城縣。舊史晉書杜威傳云。領大軍下泰州滿城遂城。五代會要契丹云。開運二年三月。杜威等率兵攻契丹之泰州。下之。均作泰州。舊史郡縣志。河北道有泰州。云泰州唐天成三年三月升奉化軍。治清苑。管清運二年九月。移治滿城。周廣順二年二月。廢州。以滿城隸易州。新史職方考。於五代有之。泰州不載。由校新史晉紀杜傳者。疑於職方淮南泰州。遂改爲泰州。幸馬傳不誤耳。其後遼別於今郭爾羅斯旗地置泰州。至金承安二年。移于長春縣。則又一泰州。與淮南州爲三地。新舊史晉出帝紀。杜威傳。及馬全節傳五代會要。其由定州攻泰州。凡六七見。皆魯史郡縣志之泰州。而以秦州改之。則一時兵事不可解。又以遼之上京道泰州注之。其地在長城外。讀者亦不能解。此馬傳及晉紀。以克泰州爲馬功。舊史馬傳。不載泰州事。晉紀杜傳。則皆杜功。蓋其時杜重威爲副都統。都招討使。馬爲副招討使。馬僅克清苑。其泰州之滿城遂城二屬縣。及兵士二千人。則非馬所及。歐史深沒杜功。而以滿城之二千人移功於馬。殆亦深惡杜重威之爲人而故抑之也。

五代漢關西三叛

薛史史宏肇傳云。河中永興鳳翔連衡謀叛。關輔大擾。歐史云。河中鳳翔永興皆反。關西用兵。人情恐懼。以河中李守貞發兵西據潼關也。薛史王章傳云。蒲雍岐三鎮叛。周太祖等專事西征。及三叛平。圖有餘積。歐史云。漢方新造。承契丹之後。京師空乏。而關西三叛作。周太祖用兵西方。永興屬關內道。鳳翔屬關右道。俱在關以西。河中乃河東道。歐史合三叛言關西。於地里不合。檢薛史漢書隱帝紀云。乾祐二年正月乙巳朔。制西擢三叛。北控諸蕃。三年十一月丙戌。太后詣四方多事。三叛逆衡。又云。帝自關西平定之後。稍生驕逸。周書太祖紀。監國教云。三叛逆衡。四郊多壘。廣順元年正月。即位制。討叛渙於河濱。張彥澤于岐雍。纖旋施於關西。尋統兵於河朔。蓋三叛均擾關西。若正名之。則不得舍河中而稱關西三叛也。薛史周書太祖紀。謂世宗云。朕攻收河府時。見李家十八帝陵園。蓋三叛收復。以河府爲重。故太祖並關西二叛之地於河東。歐史則并河東之叛鎮於關西。述事稱名。同一舛誤。洛陽搢紳舊聞記云。向中令從周祖入關。平三叛。岐蒲雍。其實周太祖僅平河東。於關西二叛。但爲漢兵聲援。藉見李家十八陵園耳。宋史。大中祥符四年。車駕祀汾陰。出潼關。渡渭河。蓋自汴入潼關。北渡蒲津。漢攻蒲之道。亦當如此。

書五代史纂誤後

薛居正所纂梁唐諸史。本謂之梁書、唐書、晉書、漢書、周書。各自爲部。其稱五代史者。以十志。言之。檢隋書志。亦本名五代史志。以兼梁陳周齊四朝制度。并入隋書。因謂之隋志。薛則五書與十志並行。因從志謂之五代史。歐陽修則自別名之曰五代史記。徐度卻埽編。李心傳建炎以來朝野雜記。周密齊東野語、癸辛雜識。並言劉道原子羲仲作五代史糾謬。朝野雜記又言范季才作五代史正誤。王明清揮麈錄。言蜀人吳縝作五代史纂誤。蓋劉范吳各爲一書。今惟吳書存。據陳氏書錄解題。以字文時中刻之。其板由吳興入國子監。故宋史藝文志惟有吳書。實則此書應名五代史記纂誤。若用今名。似是糾薛史矣。歐史盛行。不能復改。宋末人已有爲之甚者。揮麈後錄云。樓大防有孟昶與周世宗書。姚令威寬注五代史。惜未見此。據後錄所言。是姚氏注已有成書。王明清及見之。又以惜無孟昶書語。知姚注用裴松之三國志注例也。而其書絕未聞。癸辛雜志言賈似道欲刊姚氏注戰國策。未及人梓。而國事異矣。故其書不傳。然姚氏戰國策正注補注今行於世。蓋五代史注遺佚容在人間也。讀朱氏彝尊曝書亭集。知朱氏亦有注。亦用裴例。或以爲不傳。嘉慶癸亥夏。在濟南見其手稿。即南監板本。夾于書籤乎七百餘條。多碑拓之字。又讀王文簡池北偶談云。朱檢討彝尊。嘗於廟市見五代石敬瑭家廟碑。翠周翰撰文。惜未購之。此碑今不知所在云云。今檢其手稿。亦無此錄。甲子秋。見彥文勤手注五代史記傳注十六卷。亦用裴例。其冬。爲此學。依姚朱彥例。采書裁貼成編。不能校寫也。朱籤存者已全采。惜姚書未見。而孟蜀之書已錄。爲可喜。歐史本有汴、晉其甥徐無黨名。其注於新義隱義。以一二語抉之。甚精到。但未整理文詞耳。疑歐自注而署徐名者。後人讓其淺陋。非也。吳之纂誤。爲校正之書。甚有益於歐史。宋人乃謂吳自慊於歐。作此書。是以小人之腹度君子之心矣。與能覽歐史者。知徐注與此書非後人所能及也。嘉慶甲子小除夜。書於拜斗殿寓舍。

今五代史記補注及序目。彭春農知其詳。姚石甫不知其事。謂劉宮保延蘇州王姓。王姓不可向邇。云

云。實則宮保在浙日，以正饗稿本廣延詁經精舍人校對，皆茫然。及罷官寓家蘇州，又延王君消校之。王君日醉，不看書。丙子秋，仍以稿本還正饗。正饗日食不給，不能看書，仍還之宮保。而網羅使爲寫清本，未校也。越十年丙戌夏，正饗仍以還宮保，而刻於廣東，竟無有爲校者。其未審處，惟自知之，他人未必能察也。辛卯正月，過揚州，宮保病痢矣，仍以此稿爲言。壬辰夏，春農商改訂，談何容易。是可歎矣。癸巳九月，望天津舟中記。

指寸

宋史律曆志云，崇寧時，制樂，魏漢津請帝中指寸爲律徑，圍爲容蓋，取身爲度之義，則可。云布指知寸，則非也。大戴布指知寸，言平布十指，卽是古一尺，指廣一寸，何休公羊注側手爲肩，四寸，鄭注投壺，四指曰扶，四寸，鄉射記握素注云，刊本一廣，皆一指，案寸古尺比如此，若大人中指中節之長，或不止今尺一寸矣，且非布義也。

書宋史梁顥傳後

宋史梁顥傳，言雍熙二年及第，景德元年卒，年九十二，其卒年數可疑也。談薈云，梁顥八十二作大魁，孔平仲乃治平二年進士，作談苑，去顥時不遠，其言已不實。檢遯齋閒覽云，梁顥太素，八十二歲狀元及第，其謝啓曰，白首窮經，少伏生之八歲，青雲得路，多太公之二年，後終秘書監，卒年九十餘。梁溪漫志云，國初有八十魁大廷者，其謝啓殆近乎俳，蓋八十二之說，所據者此啓。宋有梁顥謝及第，李清照謝舉學士二啓，皆無名子何人游戲作，史傳言雍熙二年及第，景德元年卒，年九十二，則及第時七十三，啓語亦不可用也。東都事略梁顥傳云，卒時年四十二，以推顥及第年二十三，建炎以來朝野雜記云，狀元年三十以下者，梁內翰顥年二十三，二書所言，其數符合，容齋四筆，黃氏日抄，搜采異聞錄，並云國史顥以翰林學士知開封府，暴疾卒，年四十二，史臣加以中道天謝之惜，所謂國史史臣，乃宋之廷臣，卽東都事略所采取者，言中道天謝，則四十二卒，二十三及第，無疑，就其時廷臣之言，此一證也。據宋史，顥依王禹偁學，禹偁咸平四年卒，年四十八，當雍熙二年，禹偁年止三十，豈當有七十三八十二之學徒，就其所從學言之，此又一證也。宋史方湜傳云，咸平五年，湜坐王欽若贓，官收湜家，貧無物，素與梁顥善，假顥銀器，乃以輸官，六年卒，年四十一，是年顥亦年四十一，年輩相若，相善也。玉壺清話云，趙昌言、陳象輿、蕭儼、胡旦，俱少年在樞府，梁顥又嘗與趙同幕，五人旦夕會飲，夜分方歸，都人謗曰，陳三更，梁半夜，（一作蓋夜。）以顥及第入仕後少年飲讌言之，此又一證也。顥傳少孤，而仕歷丁內艱，生母也，任及第九任後，又艱子固傳，卒於天嘉丁巳大禮成後，年三十三，則長子生於乙酉，顥年二十三也。子適傳，卒於熙寧庚戌，年七十，則季子生於咸平辛丑，顥年三十九也。若七十三及第，則七十三生長子，八十九生季子，若八十二及第，則八十二生長子，九十八生季子，不應九十二歲已先卒矣，以其家庭實事言之，此又一證也。八十二大魁之說，前人多疑之，然無以證其非，今舉四證，庶可祛惑。今史傳云，景德元年，權知開封府，顥美風姿，強力少疾，闔門雍穆，六月，暴疾卒，年九十二，語不相貫，知本是年四十二，俗工淺陋，校寫者改四作九，明陳繹金壘子引朝野雜記，作顥及第時二十二，則年數不合，又疑程敏政引宋史四十四登科，不知何宋史，知後人讀史多不精矣。

范純仁傳

宋史范純仁傳，蘇軾發策問，爲言者所糾，韓維無名，能門下侍郎補外，純仁言蘇軾無罪，維盡心國家，不可因譖能官，考證云，無名二字有疑，案韓維傳，維處東省有年，有忌之者，密爲讒愬，詔分司南京，尚書右丞王存抗疏廉前曰，韓維爲罪莫知其端，臣竊爲朝廷惜，宋時授官制詞，俱言陟降之由，謂之詞頭，卽名也，所謂無名者，其詳莫知其端，制亦不言，但與軾同論，正如明楊繼盛與張經李天寵刑部同承旨耳。

岳武穆獄論

岳武穆以紹興十年，在河北奉十二金字牌文書，班師，十一年，金人攻淮西之廬州，張俊地也，十七御札趣應援，武穆以長驅京洛搗其虛及以兵平處兩議，既而師至廬州，金兵退，宋高宗以武穆不與進退爲得體，則高宗固前已疑之矣，其後金人破濠州，亦俊分地也，武穆救之，金兵退，武穆與俊在淮，俊欲城山陽，武穆言當圖恢復，奈何爲退保計，俊爲之失色，是年四月，自武勝定國南軍入爲樞密副使，八月，罷樞密，以武安安國南節充萬壽觀使奉朝請，十月，下獄，十二月，伏獄死，初，張俊密也，就撫立功，爲大將，與武穆同事，惡武穆功名出己上，則誣武穆欲乘山陽，方俊禍者，武穆宣撫荊湖時，湖北轉運判官改提刑者也，武穆遇禍不能以禮，宋鑒唐五代亂，尊重文臣，自宋以後，文臣疾視武臣，宋之曹璋、狄青、曲端，明之盛纓、光李如松、毛文龍，皆爲當世僞名雅人君子者所媒孽，禍亦欲抑武臣，殺武穆以自附于文雅人，右正言，則倡言諸大將起行伍，知利不知義，畏死不畏法，當示以逗留之罰，因勸武穆受詔逗留，不救淮西，又欲棄山陽，俊禍既合以棄地失律坐，武穆又合謀誣武穆子雲與飛憲廬中警報，圖復兵柄，事涉跋扈嫌疑，適秦檜欲示威固位，故武穆事不白，武穆傳云，韓世忠詰檜以實，檜曰，雲憲書雖不明，其事體蓋須有，世忠曰，莫須有三字，何以服天下，莫須有者，莫、一言也，須有、一言也，檜遲疑之，又言有之，世忠截其語而合之，以誣檜與俊之妄，其後檜惡禍而誦之，又惡俊而顯之，小人之黨離矣，檜死禍作，事事反檜，獨至議復武穆官，禍言金方願和，一旦錄故將，疑天下心，不可，天下於是咸知禍實殺武穆，檜畏武穆難制，故聽俊禍，而適符宋高之意，宋高通觀大勢，不可不和，而若父之讎，不敢居其名，羣臣又內佞色厲，多旁觀之論，獨一秦檜公任其事，宋高謂其樸忠孤立，所謂一德格天者也，宋高之才，十倍於檜，和議本自主之，欲和議成，不俟殺武穆，所以殺武穆者，非爲和議也，正以禍俊言示逗留之罰與跋扈之誅，殺之有名，可以彈駁，將又惡其議迎二帝，不專於己，故殺之，秦檜之忌趙鼎，以有爭也，武穆無作相望，亦甘心殺之者，檜知禍俊與武穆終不能合，收拾民望，得二而失一，爲無害也，今謂檜主和議之成，則宋高以苟劉之事，舉不自信其臣，建炎三年五月八月，兩致粘罕書，自署康王趙構，而稱粘罕爲元帥，至不敢別署金宋，且言守則無人，奔則無地，削去僭號，天地之間，皆大金之國，其已臣金可知，明年十月，檜始南來，安得以請和稱臣爲檜功罪，然而武穆以紹興十一年十月下獄，而和議以十一月成，致有兀朮與書之說，兀

或以粘罕例，當以書詰秦王，世譽與檜書者，且檜方坐武穆以逗留敗屬之辭，豈肯予以褒和美名，即有書，亦不以示人，人何由知之，此宋人惡檜以岳雲莫須有之書殺武穆，而亦造兀朮莫須有之書以報之，此人心之至偏，即人心之至公也，夫以宋高之沈鷙，秦檜之姦深，而俱爲万俟禹張俊所愚，張俊際無妻之時，而自害其成，万俟禹以輕薄之才，而勇任护賢害能之責，秦檜能知宋高有偏安之材，可藉以取富貴，而誤殺飛，宋高才可彙用，秦檜岳飛，而誤殺飛，至死無以見君父兄妻，秦君臣父子兄弟夫婦四大倫，以負萬世之詬厲，亦獨何心哉。

岳武穆軍律

宋史岳飛傳云，少嗜飲，帝戒之曰，卿與時到河朔，乃可飲，遂絕不飲，卒有取民麻一縷以束芻者，立斬以徇，卒夜宿民間門廡納，無敢入者，軍號凍死不坼屋，餓死不虜掠，檢章顯岳飛傳，亦有之，然云建炎四年，飛屯宜興，夜飲士卒以酒，激厲而用之，至永州，大捷，又云，尋酒必均及其下，酒少則投之以水，人各一瓢焉，又楊再興傳有云，紹興二年，岳飛入莫邪關，第五將韓順夫，解鞍脫甲，以所虜婦人佐酒，再興率衆入其營，殺順夫，又殺飛弟顯，然則岳武穆軍律之嚴整，在紹興二年以後，初蓋以運用一心，而不喜言兵法，不可以事證不同，致疑古名臣也。

碧雲巖題名跋

廣西平樂府富川縣碧雲巖宋人題名云，古汴趙善政養民，權攝臨賀郡丞，繼入桂，以乾道己丑二月廿一日，北富川十三日，抵邑宰，其山張軍，起伯揚丞，南城李紳元卓，警開封石士強宗周，簿舒城阮繼北海云云，警官不見史志，或言當是巡檢，宋京師有警巡院，聽訟，如明兵馬司，史志諸州上中下縣令丞，俱從八品，從政郎，諸州上中下縣簿尉，俱從九品，迪功郎，一州一縣巡檢，則云掌訓治甲兵，巡邏州邑，擒捕盜賊事，皆以材武使臣充，是無定品，與州帶巡檢者不同，或言當是鈐轄司都監，檢志云，縣有戍兵，則令兼兵馬都監，及監押，都監巡檢俱不官在丞下簿上，檢開封府志、祥符縣志，俱無石士強名，或石守信後武賢也，宋職官志有防禦團練副使，從八品，與令丞同階，然是州官，不當敍縣下，此所謂警者，蓋當縣武官也，宋史兵志六云，廣西路賀州二砦，注云，臨賀富川，職官志有鎮砦官，無定品，則富川有鎮砦官，與他縣異，五代史周書太祖紀，廣順二年七月丁酉詔，有令佐之職，車鎮警察之職，各守職分，專切提撕，宋沿周法，鎮砦官即警察也，令佐警察各守職分，警可與令丞比，在簿上也，於富川，更有徵矣，或曰宋自有鎮砦官，何因名警，曰，此修飾文辭也，偏檢宋官，無所謂郡丞邑宰、警、同也，金達伸爲警巡使，天興元年三月事，丞邑宰者，亦貨州州判、富川縣令、修飾文辭之稱，郡所治如此，徵民間敗租法，民間出主與佃，各得十之五，田主輸公，去十之一，猶得十四，以充公私之用，官屯必係官田而後可，用此法以贍軍，亦不屬民也，志云，賈似道一意行之，浙西六郡回買公田，租滿石者二百貫，六斗者百二十貫，五千畝以上者，價十分，銀半分，會子二分半，官告度牒七分，五千畝以下，銀半分，會子三分半，官告度牒六分，千畝以下，度牒會子各半，五百畝以下，皆會子，是歲田事成，每石官給止四十貫，而半是告牒，民持之不得，爲案其法本以重楮，則會子之給，亦權宜之制，而雜以告牒，又一切予以畝二斗之價，而所謂銀半分者，據賈似道傳，則亦銀關銀關一兩，當會子發三貫，亦皆空紙也，又買價止二斗，而起租七八斗者，皆鬻以石爲收課，負租仍取償田主，其屬民至爲機密，又似道傳言畝值千緡者，亦給四十緡，案不當有畝千緡之田，食貨志亦不載此數，蓋凡相攻擊者，君子小人各務搆虛以相誣，此所以不足取信于人，而是非終于無定也，德祐元年春，謝太后詔以公田給還田主，令率租戶爲兵，時頭未能施行，其所入，元時承之不改，大德三年，閻復因星變上書，言江南公田，租太重，請減以貸貧民，明洪武十三年，建文二年，宣德五年，遞減之，而租仍視他處爲重，明人謂是洪武癸浙西人爲張王守，特重其賦，乃傳說，洪武初，亦知浙西賦重，以張士誠恃寵，未遑加恤，則有之也。

金海陵采石之敗

金史移剌子敬傳云，宋人自來浮詞相欺，來書言海陵敗于采石，大軍北歸，案兵不襲，俾全師而還，海陵來書敗于采石，其誕詐多此類也，案海陵紀云，上駐軍江北，渡阿鄰先渡江，至南岸，失利，上還和州，是敗于采石也，又見佞幸李通傳，尤詳，云海陵使阿鄰阿撒先濟南舟，先遁南岸，水淺不得進，與宋兵相對射者久之，兩舟矢盡，遂爲所獲，亡一猛安，軍士百人，海陵遂還和州，即宋史虞允文傳所云抵南岸者七十艘，皆平沈者也，然云明旦又於北岸楊林口焚其舟三百，則金人所不悉矣。

石抹

金史百三石抹仲溫，考證云，臣浩案，元史石抹在遼爲遙律氏，號耨后族，遼亡，遂譯遙律爲石抹氏，案其語見元史石抹也先傳，其文作遙律，作石抹者，即舒穆魯也，然金史九十一有石抹卜傳，石抹榮傳，此考證不應在百三。

夏遵頊

金史夏國傳云，安全薨，族子遵頊立，遵頊立在安全薨前一月，衛紹王無實錄，不知其故，又云，遵頊子德旺死，國立者史失其名，案宋史夏國傳，安全有子曰承顯，而齊王子遵頊立，亦不言其故，蓋遵頊不以其道得之，今不能實知也，德旺死，清平郡王子晛立，據宋史言，兼采夏國樞要等書，宋金史皆脫脫修，纂修者各稽舊編撰，不相關知也。

金記缺改字

金史孫即康傳云，宣宗問即康曰，賈鉉言太宗諱單作成字，不當缺點，審宗諱改作崇，然下有本字全體，當依蘭亭帖，下示作未，充字合缺點畫，如統旁之充不合缺，即康擬以照宗諱從而從且，審宗諱上字

從末下字從世，世宗諱從糸，顯宗諱正犯字止作斜畫，至沈鉉各從口，兌說各從本傳，讀之曉不解，蓋賈說充當作兌，兌上當有顯宗廟諱四字，係說下字從世，當云從卉字各有形式，以一切書之不能解矣。太宗誠字缺筆，羅成則不煩缺，熙宗亶本從亶從旦，而改作面與且，今人俗別猶沿之，顯宗允上旨字楷作厶，初缺筆，後改從口，其單字從口似兄，則斜畫作兌也。睿宗之宗增作崇，以有全字在，故下示改作未，世則以三十作卅，其世宗雍則改多爲糸，作穩狀，蓋以文記字缺難。宋史禮志廟諱云，嘉定十三年，岳珂言，欽宗舊諱二字，從商從旦，一從火從亘，記字當如彼也。

趙孟桂事

癸辛雜識後集云，宋乙亥歲，國事將危，忽傳當澄孟之繼妻趙氏孟桂，見爲伯顏丞相次妻者，朝廷以太后命，遣以金帛俾贊和議，得其回奏，又復賜以手詔，繼而寂然，孟桂乃趙忠惠與籲之妹，亂後爲尼於湖州廣福寺，改名子桂，無爲伯顏次妻之事，蓋姦人造爲此說，騙脫金帛，朝廷間探不明耳，案其事雖傳亦有因，乙亥者，宋德祐元年，元至元十二年也，平盧安丙子平宋錄云，至元十二年正月戊子，丞相在江州，有安撫錢眞卿選趙氏宗族女佳麗者二人，盛粧，欲納丞相，丞相卻不受，即遣歸其家，十三年正月甲申，至臺亭山，丞相娘子來到，觀此，則宗女及次妻之說，騙脫者初亦以爲眞有，蓋既知所聞不實，乃謬金帛，僞作回奏云。

書元史曆志後

元初用西征庚午元法，至定中原，不復行，至元四年，西域札馬魯丁撰進萬年法，十七年，定用授時法，十八年頒行，以後皆用授時，庚午元未行于中國，志猶載其法，萬年儀器猶見天文志，而曆志云法不復傳。愈明太祖御製文集，壬戌十二月，有授翰林編修馬沙亦黑馬哈麻敕云，大將入元都，得秘藏之書數十百册，中國無解其文者云云，明史曆志亦云，回回法，默納狄國王馬哈麻所作，洪武初，得其書於元都，十五年，太祖謂西域推測天象最精，其五星緯度又中國所無，命翰林李翀、吳伯宗、同回回大師馬沙亦黑等譯其術，多脫誤，習其術者，如唐順之、陳壤、袁黃輩，所著論又自成一家言，以故翻譯之本不行於世，藝術傳云，周述學擬大統萬年二法通議，以補歷代之所未及，是萬年本法嘉靖時尚在，又案陶宗儀輟耕錄云，耶律文正於星曆筮卜雜算內算音律儒釋異國之書，無不通究，舊言西域澂五星密於中國，乃作麻答把憲，蓋回回憲名也，是回回法本有漢書，明初人不知之，明初譯出漢書，則在元史既成之後，先是耶律文正麻答把法，增益庚午元法萬年法，而爲授時法所本，作元史者謂萬年不傳，豈有庚午元法尚存，萬年器存，法反不傳，蓋史遺漏多矣。

海運

元得江浙，由河漕於大都，至元十九年，以其勞費，丞相巴延，以前平江南時，命張瑄朱清由海道送圖籍，海運可行，命上海總管羅璧朱清張瑄等，以平底船六十，運糧四萬六千石，遂年遂直沽，時猶象河漕也，二十四年，立行泉府司掌海運，二十八年，立都漕運萬戶府二，領千戶百戶等督運，至大四年，乃專用海運，其道，初自平江劉家港入海，由通州海門縣黃連沙頭萬里長灘開洋，沿山嶼行抵遼城，歷西海州海寧府東海縣密州膠州界，放鰲山洋，投東北多淺沙，行月餘，始抵成山，後改由劉家港開洋，至崂腳沙轉沙嘴，至三沙洋子江，通扁擔沙大洪，又過萬里長灘，放大洋，至青水洋，又經黑水洋，至成山，過劉島，至之眾沙門二島，放萊州大洋，抵界河口，至元三十年，千戶殷明略開新道，從劉家港入海，至崇明州三沙放洋，向東行，入黑水大洋，取成山，轉西至劉家島，又至登州沙門島，入萊州大洋，入界河，於道最便，在鄭趙黑水洋也，時春夏二運，爲米三百餘萬石，船壞棄米，則責償於官，人船俱溺者，免償，明永樂時，會通河成，罷海運，國朝康熙四十二年，大臣錢齊保葉舒往天津截漕九萬石，由海運登萊青三府平糶，嘉慶九年正月，浙江巡撫議奏海運，不敢輕試，十五年四月，江蘇巡撫議奏海運不便，道光六年，用殷明略道，官僱沙船二，運抵天津百五十萬石，七年，又行之，其後崇明海口淤小，凡船大者，俱南由上海，崇明以南洋深，以北至天津多沙，故用沙船，底平也，巴延初用平底船六十，是也。

答葛君宗昶書

詢及明陵增土十三擔有無取義，今會典不書人名之故，此事相沿已久，不可復議，其源流則不可不知也，明制，耤田九十六畝有奇，親耕一畝三分，築太社壇，合天下土十三萬觔，陵寢牆一百四十三丈，清明上陵，增土十三擔，以其時十三省，一千三百餘城也，乾隆三年，禮臣議以康熙三年用明制，清明增土十三擔，明制並無取義，今請增土一擔，此禮臣一時未檢之言，然十三擔實不如一擔也，會典始於明，蓋合唐五代宋會要元大典典章而名之，嘗見三部，宏治十五年會典例云，臣下所奏，則書曰奏，准曰，奏定曰議定，正德四年表上刊本云，制異典墳，宜於今而不泥於古，法殊紀傳，敍其事而不錄其名，此會典之異於會要典章，爲明人創例也，嘉靖重修萬曆重修，皆因之，推原其意，半頃時近，策之得者，爭欲附名，其失策當載者，又號求隱諱，不書名，誠善法，爲元以前人思慮所未及，然論旨與序事中人名何可刪乎，儻執筆者心知其意，無改成書之大例，則書完可存，異議亦息矣，乙丑四月二十四日。

明倫大典

明世宗之奉興王也，其言曰，在藩邸時，奉詔繼大統，未奉詔繼孝宗後，此言雖智者不能與之辨也，然喪服斬衰章，爲人後者，傳曰，受重者必以尊服服之，齊衰三年章，爲人後者爲其父母，報，傳曰，尊者尊統上，卑者尊統下，大宗者，尊之統也，則繼大統即是繼後，世宗爲武宗後，應以尊服之，今云繼大統，而與王祐杭入太廟，是大統亂矣，嘉靖十四年正月，武宗孝靖毅皇后夏氏崩，本世宗君母也，當爲臣子服，案晉崇德太后褚氏崩，於孝武爲從嫂，或疑其服，徐藻以爲夫屬父道者，妻皆母道，豈可敬之以君道而服殺於本親，其言是也，至宋太宗，始爲殘忍之事，當大禮不問，使開寶皇后終於公主家，而斂於佛廟，其時承五代亂，臣民習見悖逆，謂太宗待太祖后禮薄於諸亡國后，以爲是亦足矣，太宗固不必出一說以文飾之也，而宋高宗率羣臣遙拜欽宗，禮也，中丞廖剛者請刪此禮，文曰，兄爲君，則君之，已爲君，則兄之，可也，其言悖逆無禮，夫始爲之弟，後爲之君，則兄之可也，始爲之臣，後繼其統而爲君，則君臣之義在，豈得僅視

之爲兄，而棄君臣之大倫，使人心盡喪乎。明世宗不爲君母服，至託言叔嫂無服，是君臣大倫亂矣。且爲後古禮不名爲子者，以有弟後，有從孫後，且有以兄後者，故名之曰爲後，而後統可不絕。喪服斬衰傳爲所後之祖父母妻，妻之父母昆弟昆弟之子若子，喪服記爲人後者於兄弟降一等，報於所爲後兄弟之子若子，此兩言若子，則不正名爲子，然言若子，則所後之妻若母也，所後之父母若祖父母也，若祖爲之臣，則當以君服服之。嘉靖二十年，孝宗孝康敬皇后張氏崩，亦世宗君母也，其稱皇伯母，所謂自制禮也，其說則自相反。初議興王妃稱皇叔母，世宗言稱叔母，當以君臣禮見，然則君母孝康稱伯母，君母孝靖稱嫂，反使以妾禮見乎。禮志不能詳其沿革，今案大明會典七十四云，國初箋表若天子之姪，稱皇后曰伯母皇后殿下，叔母皇后殿下，至嘉靖間始令各王府進賀表箋，但用聖號，不許用家人禮，然則嘉靖以前，叔母皇后是君禮，非妾禮，世宗自以肛改之，而稱孝康爲伯母，稱孝靖爲嫂，以君母爲臣妾，至不爲君母服，如易代者然，人而不仁，如禮何也。

張中

明史方伎張中傳云，南昌被圍，太祖問何日當解，曰七月丙戌，報至，乃乙酉，蓋術官算曆，是月差一日，實在丙戌也，其占驗奇中多若此，此所謂蠻冠道人者也，其事反復推之皆驗，若云初一初二，可云差一日，今排甲子，安得云差一日，又實乙酉，而名丙戌，可云是月差一日，今實丙戌，而仍名乙酉，當云是月先復一日，不得反云差一日，蓋明時淺人傳聞記載之誤，明史稿及明史俱未致思而漫錄之。

正德禁殺豬

傅維鱗明書武宗紀云，正德十四年九月，上次保定，禁民間畜豬，著爲令，十一月，住濟江浦，十二月辛酉，住揚州，乙酉，渡江，十五年，在南京，四月，弛豬禁，毛奇齡武宗外紀云，正德十四年十二月，至揚州，所至禁民間畜豬數百里內，屠殺殆盡，田家有產者，悉投諸水，是歲，凡祀牲，有司輒以羊代之，其事甚奇，又毛外紀以九月爲十二月，檢明沈德符野獲編云，正德十四年十二月，行在兵部左侍郎王憲，鈔奉欽差總督軍務威武大將軍總兵官後軍都督府太師鎮國公鈞帖，照得宰豬常事，但當將本命，又姓字異音同，況食之隨生瘡疾，深爲未便，爲此諭家牲不許喂養及易賣宰殺，如若故違，本犯并當房妻小，發極邊永遠充軍，其事如此，蓋九月在保定發鈞帖，十二月又在揚州鈔奉示諭，南方始知之，沈毛乃南人記載也，沈謂宋徽宗以上戊生，亦禁殺犬，而黃光昇昭代典則云豬肯同齒炸，且信佛法，則何不廣言牛羊雞犬，武宗通梵語，其豹房實養豬口，畜減價賤賣，小豬埋棄，蓋速殺賤賣，其云信佛法，則何不廣言牛羊雞犬，武宗通梵語，其豹房實多回人，又未有允罰，孫眞人千金方言豬肉久食，令人少子，食忌云，豬腦食之，損男子陽道，臨房不能行事，蓋武宗有所感，回人慫恿之，託之國姓，朱武宗亥生，故有此鈞帖，回人不欲見扈從者持豬肉，鈞帖止行一路，外紀言數百里內，爲當時事實，鈞帖不行刑部內閣，明書言著爲令，非也。

釋社

日知錄謂社是盜賊之稱，明學士稱同社，不知其意，其論甚快，今案社、歌後語也，祭社會飲，謂之社會，同社者，同會也，古有蓮社，南齋書錄解題有孫覺春秋經社要義六卷，宋史孫覺傳云，胡瑗弟子千數，別其老成者爲經社，吳自牧夢粱錄云，文士有西湖詩社，武士有射弓蹋鞠社，又有諸集社名目，元有白蓮社，月泉詩社，明復社多八股語錄，幾社多奇士偉人，我朝順治九年，禮部頒天下學校臥碑，第八條云，禁立盟結社，十七年正月，又以給事中楊雍建言，禁妄立社名，及投刺稱同社同盟，則以八股牟利，假借社名，十六年例，則士習不端，結社訂盟者，黜革，康熙二十五年，查革社學，雍正三年，定例肇究，皆非社而冒社，俗之敝士通文，曰詞壇，曰吟壇，亦社壇也，若在官者，養則有社倉，教則有社學，朝重修會典卷七十六學校一事例云，洪武八年，詔有司立社學，十六年，詔有司不得干與民間社學，正統元年，詔社學俊秀向學者，許補儒學生員，在明夢餘錄府學云，萬曆初，改提督學校官，敕諭，凡提督去處，即令有司每鄉每里俱立社學，年一考校，仍免爲師之人徭役，明史選舉志云，社學自洪武八年，延師以教民間子弟，兼讀御製大誥及本朝律令，正統時，許補儒學生員，宏治十七年，令各府州縣建立社學，選擇明師，民間幼童十五以下者，送入讀書，講習冠婚喪祭之禮，後不舉行，我朝順治九年，雍正元年，乾隆二年，皆官立社學，則實社中之學也，學生有五等，學生，亦曰廩生，一也，增廣生，二也，附學生，三也，青衣附學生，四也，社學俊秀生，五也，今學政寬，無青衣俊秀，未入學者，皆結衿俊秀，凡社學皆稱義學。

立後承廕

明時內監廕襲，若王振劉瑾魏忠賢，其姪孫等名，皆衆知之，蓋以人惡之，詳記其敗耳，實則漢唐皆如此，後漢書順帝紀云，陽嘉四年，初聽中官得以養子爲後，世襲封爵，唐李中敏判仇士良子請廕狀云，開府上階，減宦廕子，內謁者監，何由有兒，遂駁其事，此乃士人強壓小人，欺其愚很而不知辨，內監實有子，如楊志廉子欽，義孫元翼，元价，元實，曾孫復恭，皆非養子也，推原古事，無子者可以立後，但不當使內監廕，援爲例，王義之有問蜀都帖云，楊子雲有後否，沈作喆寓簡以爲似誤，問亦不知是立後也，又宋林氏有稱逋後者，逋不言有子，人多譏之，時有林洪者，字可山，著書名山家清供，中稱先人和靖先生種梅養鶴圖說，稱七世祖逋，無名子詩云，可山認作孤山種，恐是瓜皮搭李皮，又施樞有讀林可山西湖友鉢詩云，只道梅花全屬我，不知和靖有仍孫，亦譏之也，今思其說有二，一是同姓先哲，楊修言我家子雲，不必祖孫，林逋有兄子邁士宥，宥子知新州大年，實一家也，一是立後，禮所謂爲人後是也，而人獨與林洪競者，檢瀛奎律髓注云，謁客干求一二要路之書，謂之閥閱，錢塘湖山，此曹什伯爲羣，如林可山洪，口吻可厭，梅磵詩話云，泉南林洪刊大雅復古集，無名子嘲之，然則洪自品下，譏之者亦欺其愚很而不知辨，非謂林逋不可有後也。

于謙獄論

張夏鑄閩源流錄注云，萬曆甲辰九日，東林會講克伐怨欲章，劉念臺尚論古人，微不滿於薛文清瑄，曰，于忠肅臨刑，文清時在內閣，于初擬極刑，因文清言擬斬，所以文清不久去位，止此事已不能安其位矣，會中人因曰，此會可以千秋，黃宗羲明儒學案師說云，于肅愍獄係當朝第一案，功罪是非，而先生俄請

從末減坐視忠良之死而不救，而先生亦已擯不自得，崔魏松窗寤言則云，于忠肅有社稷之功，其受害也，先生固爭之矣，使爭不得，即以此事去，尤爲光明俊偉，謹案，于謙被害，主之有人，謙彼執後，薛瑄始入閣，位非首輔次輔，而諸儒生私議，必以于謙事責之薛瑄，是謙罪名之定，必當於此求之，檢閣禹錫薛先生行狀，李賢薛文清公神道碑，均不涉于公事，惟得述王文陷薛，欲致之死，核其時事，英宗正統九年，陳循入閣，十年，高穀入閣，景帝景泰三年，增閣臣，陳循舉蕭維禎，而高穀舉王文，太監王誠助之，景帝用文，八年正月，英宗復位，薛瑄入閣，都御史蕭維禎文致獄辭，坐王文于謙謀逆，陵遲示天下，是年故天順元年，其六月，瑄致仕，天順八年，瑄卒，其事如此，當此時，姦人謂不以王文于謙爲謀逆，則英宗復位爲無名，蕭維禎實主刑獄，因緣復位事，殺王文王誠以泄己不入閣之憤，因以及謙，人亦疑瑄爲大理少卿時，辨冤獄，文長御史，附王振，處瑄以斬罪，瑄此時亦磔文斬罪，因以及謙，而不虞其即決也，今推王文獄詞，謂召襄王當有金牌，謙則笑言石亨輩惑如此，不知詔言欲召襄王，但有謀耳，不必金牌爲證，且金牌時實不見，事後始得之，詳見陸容菽園雜記及明史襄王傳，文之獄詞，適以自證謀召襄王，然則謙之罪，由王文辨成之，蕭維禎比附之，薛瑄減之也，會訊時，尹直瑣綴錄，雷禮國朝列卿記，言尹閔出位，參劾于謙，呼爲姦臣，張軌徐有貞又意主殺謙，石亨蕭有禎從而和之，其時兇焰赫赫然，張鼎楊鶴薛文清年譜云，天順元年正月二十二日，同知哲長紫將刑于王，先生曰，此事人所共知，各有子孫，乃減陵遲一等，明史薛瑄傳云，亨議以磔，瑄力言之二日，減一等，野獲編云，刑官奏上二日，得旨，于謙王文從輕決了，去其手足，能明儒學案云，先生謂同列曰，此事人所共知，各有子孫，石亨奮然曰，事已定，不必多言，先生見上言復發，實位天也，今三陽發生，不可用重刑，詔減一等，先生退而歎曰，殺人以爲功，仁者不爲也，蓋瑄救謙之力竭矣，至六月，猶以讓黨殺將琳，奎滅范廣家，明史邱濬傳云，修憲宗實錄，有言于謙之死，當以不軌書者，濬斥之，則英宗時議論可知，瑄亦不幸當其時入閣也，

癸巳存稿卷之九

御史差

順治時，用部主事、中書舍人、行人、評事、博士，假御史銜巡按，七年，裁，後又添差，十年，鄭親王濟爾哈朗請罷巡按御史，十八年六月，刑部會各省巡察事竣，各直省巡按事務，交付巡撫，又巡道御史，始順治十四年，中停止，又設，道光二年冬，停止，其巡鹽御史，則先改差京員，日兼政，巡察東三省，改差翰京侍郎，巡察御史，臺灣日，帶按察使銜，

御史道

舊例，御史七品，雍正七年，改給事中，正五品，御史日，翰林、郎中、員外、部補者，主五品，由主事、中書、行人、大理寺評事、太常寺博士、行取知縣補授，止六品，乾隆二十八年，定御史爲從五品，以編修、檢討、郎中、員外、四項人員補授，舊制，六科屬通政司，登聞院屬都察院，以一御史一給事，號六部，雍正時，改隸如今制，每例，布政司參政道三品，按察司副使道四品，布政司參議道，按察司僉事道，五品，順天奉天府尹正二品，外知府正四品，乾隆二十八年，去道銜，定爲正四品，外府知府爲從四品，

門符

雍正四年，作陽文符三，藏大內，陰文符三，一交步軍統領，一正陽門，一西直門，

城外坊

乾隆三十一年，定西城副指揮移駐城外。

查痘章京

國初有查痘章京，理旗人痘疹及內城民人痘疹遷移之政令，久之，事乃定。康熙時，俄羅斯遣人至中國學痘醫，由撒納特衙門移會理藩院衙門，在京城肄業。西洋地氣寒，其出洋貿易回國者，官閱其人有痘發，則俟平復而後使之入，蓋其氣始於南洋，今徧及也。伏讀聖祖仁皇帝御製文集，康熙六十年諭，令王大臣等，爲朕御極六十年，奏請慶賀行禮，欽惟世祖章皇帝，因朕幼年時未經出痘，令保母護視於紫禁城外，父母膝下，未得一日承歡，此朕六十年來抱歉之處，孝陵告祭文云，伏念臣昔在沖齡時，防出痘，遂依保姆居於禁外，父母膝下，未承一日之歡，此臣六十年來深疚自歉者也，故正月初七日，二月十一日，因念忌辰之前，慶賀皆不敢受，聖製文如石，今西華門外福佑寺坊，書澤流九有，傳爲南神廟，實梵宇也，後殿供奉神牌，書聖祖仁皇大成功德佛九字，背面古聖製五律一首，其寺本爲當日保姆護御之邸，見恩福堂筆記，當由內府記載，與聖製禁外文合，又高欽定日下舊聞考，福佑寺在西華門北街東，謹案稱前殿爲慧鐙朗照，正殿中奉神牌，東案陳設御製文集，西設寶座，殿額爲慈容儼在，而不記其所由，賴恩福堂筆記知之，又生身內外札薩克王公未出痘者，亦不至京城也。

樂部

初制教坊司，有奉鑾、玉磬、左右韶舞司樂共四人，協同官十人，俳長無定員，雍正時，改和聲署，禮部、內務府、太常、鴻臚、習領之，今太常協律郎五人，司樂二十三人，有神樂觀、樂、神樂署署正、署丞官，太常樂員本最多，乾隆七年，汰之，始命王大臣總領樂部，王一人，尚書一人，侍郎二人，皆兼官也，其神樂署隸太常，和聲署隸禮部，及內務府種樂亦隸之，什物處蒙古樂舞，則隸侍衛處，其中和樂處太監八十二人，則隸內務府掌儀司，祭先農樂，乾隆七年作，祈雨報雨樂章，乾隆十八年作，祈雨報享月律，乾隆五十一年增，祈晴報晴樂章，嘉慶十二年作，凡樂名，梁以雅，北齊隋以夏，唐以和，宋以安，金以寧，元郊社以成，宗廟以寧，明以和，本朝以平。

翰林官

孝陵碑言世祖於景運門內建直房，令翰林官入宿，備顧問，順治十七年也，康熙十六年十月，聖祖始設南書房，以侍讀學士張英、序班高士奇、州同勵杜訥入直，後亦授侍講、勵授編修，三十三年五月，命翰林院、詹事府、國子監官，日以四人至南書房承直，其後專用翰林，嘉慶年間，用趙秉沖、應生也，雍正元年，設翰林司官定稿處，令辦事翰林也，五年，督學部郎以出身原甲第兼編修檢討衡，乾隆二年，修撰、編修、檢討，俱掛數珠，二十二年，裁司經局正字，五十年，裁滿洲侍讀學士、侍講學士二缺，侍讀二缺，大考補授難其人也，五十四年，裁詹事府官，兼翰林衡。

館閣病假

夢溪筆談言宋館閣每夜輪官一人直宿，有故則premium宿，例於宿歷名位下書腹肚不安免宿，故館閣宿歷相傳謂之害肚歷，其具文可笑也，庶常館請假，向俱請病假，以翰林省親例須賚休六年後也，嘉慶十五年六月己酉，庶吉士多具病呈，上疑之，大臣以實對，乃定制，不拘論歷俸，其省親及資斧不給回籍措費者，據實呈明，除去往返程途，定限在家居住四個月，起咨銷假。

武殿試

武殿試始明崇禎四年，本朝因之，康熙三十二年四月壬辰，論武鄉會試，舊例以八十步爲期，後改五十步，中二箭爲合式，殿試射的亦改爲五十步，嘉慶十二年，皇上以武鄉試會試內場非真能自作，徒爲獎勵，命大臣會議，裁內場文論，但默寫聖諭廣訓及武經，至旗員不識漢字者，不得保舉綠營，綠營人員應略曉文集，至專閫大員，尤宜明曉，屢訓勵之。

武階

康熙四十八年十月丙午，聖祖諭曰，故抑武人，是明代陋習，武人粗鹵，不宜抑之太甚，凡治天下之道，當以和平爲貴也，乾隆五十一年七月初十日，高宗以文臣十八階，武臣正七品，又自從一至正七，正十二階，初，武正從一品俱封榮祿大夫，合爲一階，正二至從五，俱封將軍，嗣俱改爲大夫，乃欽定武職十八階，正一至從二，封將軍，正三至從九，分別都尉騎尉校尉，其加級降級，俱以正從各計。

墨爾根王府

墨爾根王爲睿親王，爲攝政王，當時稱爲台吉可汗，見王奇齡後鑒錄，順治七年十二月二十日，卒，八年二月二十日，葬，祔成宗義皇帝，見各書記載，其後撤爵封，今世襲罔替，乾隆時所立也，其舊府，據恩福堂筆記，在東安門內之南，明時南城，今鳴哈喝喇廟，至日下舊聞考，西廠寺在裏新庫北，謹案稱睿親王府，康熙三十三年，建瑪哈喝喇廟，乾隆四十一年，始名岸搜寺，本明南城花宮，今寺左黑佛殿內藏鎧甲弓矢，睿親王舊物也，王以順治七年十二月初九日，薨於喀喇城，十七日，柩至京，入府治喪，吳偉業讀史偶述詩云，松林路轉御河行，寂寂空垣宿鳥鴉，七載金縢歸掌握，百僚車馬會南城，其地址俱合，蓋撤封以其女及養子家產入口給信王以後詩，故曰空垣也。

延恩侯

雍正二年十月，封朱之璉一等侯世襲，入丁入正白旗，明代王爵，或作爵上爵，上諭云，近於聖祖仁皇帝書筒內，檢得未經頒發上諭一道，欽此，雍正五年，世宗憲皇帝御製景陵聖德神功碑云，前後南巡，親祭明孝陵者三，又欲封其後裔，俾承世祀，予小子祗奉遺詔，錫之侯爵，乾隆十四年八月，世襲定名一等延恩侯。

史記孔子世家後識語

孔子卒後，六世孫斌，爲魏文侯相，漢高祖時，孔子十世孫聚，以戰功封蓼侯，十二年，高祖幸魯里，以太牢祀孔子，諸侯卿相至者，先謁後從政，封孔騰爲奉祠君，蓼侯聚傳至璜，失侯，璜爲蓋之子官，爲長安君，宣

帝元康四年，詔復其家。元帝初元元年，孔霸得封關內侯爵，名曰褒成侯，永光元年，詔褒成侯以所食邑八百戶祠孔子。先是初元元年，匡衡請封孔子後爲殷後，不納。成帝永始三年，梅福復請以孔氏爲殷後，謂仲尼之廟不出闕里，孔氏子孫不免編戶，以聖人而歆匹夫之祀，非皇天之意，亦不納。至綏和元年二月甲子，封孔吉爲殷紹嘉侯，食千六百七十戶，尋進爵公，地百里，吉子何齊嗣。哀帝建平二年，益戶九百，三十二。平帝元始二年，改殷公何齊子安爲宋公，安、孔子十六世孫也。是年六月丙午，以二千戶封孔子十六世孫褒成侯孔均，奉孔子祠，追謚孔子褒成宣尼公，均、霸曾孫也。王莽時，以均爲太尉，不就，遂失侯。光武建武十四年，均子志，復得封爵，而殷後孔安、別爲漢賓。（續漢百官志注）時大禮以二王後二公及孔子後褒成君從也。其間若孔永、孔奮，亦能自致官爵。日元始時，益孔子宣尼公至北魏孝文帝太和十六年，改謚文聖尼父。北周靜帝大象二年，追封鄒國公。唐太宗貞觀十一年，稱先聖宣父。高宗乾封元年，賜太師武后天授元年，追封隆道公。元宗開元二十七年，追謚文宣王，內出王者袞冕被之。迨後鄭縈又請於論中加哲字。宋眞宗大中祥符元年，謚加至神。元聖文宣王。二年，賜曲阜文宣王廟冕九旒服九章。五年，以國諱改元聖爲至聖，神宗時，判國子監常秩，請尊孔子爲帝，禮官李邦直議止之。徽宗崇寧二年，改用冕十二旒。三年，宗名文宣王，當紹興十二年，西夏仁宗人慶二年，尊孔子爲文宣帝，止行於西夏。元成宗元貞二年，加號大成文宣王。明景帝景泰三年，劉翊請尊孔子爲帝，憲宗成化時，祭酒周洪謨、請尊孔子爲文祖大成至聖皇帝，常熟知縣楊子器、請加配天廣運大成至聖萬世帝王宗師，皆不行。世宗嘉靖九年，定稱至聖先師，時徐階、黎貫謂不宜去王號，然不能爭也。（以上世家及禮儀）先是漢明帝永平四年，令學校祀周公孔子，十五年，躬祀孔子及七十二弟子，躬祀用太牢，學校禮牲以犬。唐高祖武德元年，立周公孔子廟各一，七年，以孔子配周公，太宗貞觀二年，升孔子爲先聖，不祀周公，而孔子仍居配位。高宗永徽時，復祀周公爲先聖，而孔子以先師配，顯慶時，復稱先聖。元宗開元二十七年，祀孔子正南面，至明嘉靖，稱先師，去上號，而仍南面。國朝順治二年，國子監祭酒李若琳、請加至聖先師爲大成至聖，不復言封號，樂章景平有云，獻爵素王，非爵也。其神主與廟祀，宋齊之制，太子讀經通，即祀孔子，北魏孝文帝太和十六年，親拜祭孔子於中書省，明祀先聖於文華殿，古聖帝南面，周公西面，孔子東面，其太學之禮，唐元宗開元二十八年，詔國學春秋二仲上丁，以三公攝行事，宋太祖建隆二年，詔貢舉人就國子監謁先師，著爲令，其郡國廟，梁武帝天監四年，梁始立孔子廟，北齊文宣帝天保元年，命郡學於坊內立孔廟，博士以下月朔之，唐太宗貞觀四年，詔州縣學皆作孔子廟，九年，顏師古言郡國立學廟非禮，當止高宗咸亨元年，敕州縣未立廟者，束修營造，自是孔子之廟徧天下矣。漢桓帝元嘉二年，魯相乙瑛請置廟卒史，明年，事下，春秋饗祀，出王家錢給犬酒血，永壽二年，相韓敕修孔子墓及禮器，靈帝建寧二年，相史晨請祀孔子，依社稷，出王家穀，春秋行禮，以其禮祀，皆立碑，漢學校之祭，其犬酒，太平御覽引桓子新論云，孔子四夫耳，而卓然名著，至其家墓，高者牛羊雞豚而祭之，下及酒脯寒具，致敬而去。魏書、延興二年，大金國志、大定二十六年，皆制用酒脯，則雜依民俗，非秩禮也。魏帝芳正始二年，使太常以太牢祭孔子於辟雍，皆武帝太始三年，詔太學及魯國，四時備三牲祀孔子。唐元宗開元二十七年，制國學以太牢，用八佾，州縣學以少牢，元武宗至大二年，制春秋二丁用太牢，禮始定。白漢文翁畫孔子像於蜀石室，靈帝光和元年，畫孔子及七十二弟子像於鴻都門學，其後立廟，遂塑像，唐元宗開元八年，以十哲及曾子配，饗皆半像，先是顏淵立像，至是柔論語四科九人及曾子配，又畫七十子及二十二賢於廟壁，明太祖洪武初，國子監廟增木主，司業宋濂、請罷像，憲宗成化五年，闕里廟依京師制，增木主，英宗天順元年，立孔子顏子曾子子思孟子銅像於文淵閣，世宗嘉靖九年，張璁議毀像，鑄立用主，樂章，明英宗正統三年，以顏路曾皙伯魚從祀，啓聖王殿，世宗嘉靖八年，改王爲公，薛侃上言，聖廟中顏路三人在廡，四配現所不安，或其間三人兩從祀歟，（以上北學）日褒成侯至漢和帝永元四年，定爲亭侯，食千戶，魏文帝黃初二年，改宗聖侯，邑百戶，晉武帝太始三年，改奉聖亭侯，邑二百戶，至宋孝武帝大明時，奉聖亭侯失爵，南朝亦詔求孔氏後，北魏孝文帝延興二年，以孔子二十八世孫孔乘爲崇聖大夫，太和十九年，孝文帝如魯祀孔子，封孔靈珍爲崇聖侯，邑百戶，齊文宣帝天保元年，改崇聖侯，周靜帝大象二年，追封孔子鄒國公，以孫孔長孫璝，邑百戶，隋煬帝大業四年，封長孫子嗣愆，紹聖侯，食百戶，唐高祖武德九

年，詔國學立孔子像於蜀石室，太宗貞觀元年，以十哲及宰，靈帝光和元年，畫孔子及七十二弟子像於鴻都門學，其後立廟，遂塑像，唐元宗開元八年，以十哲及曾子配，饗皆半像，先是顏淵立像，至是柔論語四科九人及曾子配，又畫七十子及二十二賢於廟壁，明太祖洪武初，國子監廟增木主，司業宋濂、請罷像，憲宗成化五年，闕里廟依京師制，增木主，英宗天順元年，立孔子顏子曾子子思孟子銅像於文淵閣，世宗嘉靖九年，張璁議毀像，鑄立用主，樂章，明英宗正統三年，以顏路曾皙伯魚從祀，啓聖王殿，世宗嘉靖八年，改王爲公，薛侃上言，聖廟中顏路三人在廡，四配現所不安，或其間三人兩從祀歟，（以上北學）日褒成侯至漢和帝永元四年，定爲亭侯，食千戶，魏文帝黃初二年，改宗聖侯，邑百戶，晉武帝太始三年，改奉聖亭侯，邑二百戶，至宋孝武帝大明時，奉聖亭侯失爵，南朝亦詔求孔氏後，北魏孝文帝延興二年，以孔子二十八世孫孔乘爲崇聖大夫，太和十九年，孝文帝如魯祀孔子，封孔靈珍爲崇聖侯，邑百戶，齊文宣帝天保元年，改崇聖侯，周靜帝大象二年，追封孔子鄒國公，以孫孔長孫璝，邑百戶，隋煬帝大業四年，封長孫子嗣愆，紹聖侯，食百戶，唐高祖武德九

年。封嗣褒子德倫爲褒聖侯。太宗貞觀十一年。詔褒聖侯食邑百戶。位同三品。中宗神龍元年。以鄒魯百戶爲隆道公後褒聖侯宋邑。元宗開元二十七年。隆道公爲文宣王。褒聖侯進爵爲文宣公。兼兗州長史長任。代不絕。肅宗上元二年。詔文宣公位二品。文宣下。憲宗元和二年。赦敕與文宣公子一人官。遂爲例。昭宣帝天祐二年。朱溫專政。失爵。越二十八年。唐明宗長興三年。復文宣公爵。兼縣令。則孔仁玉也。先是。仁玉父光嗣不得封。仕泗水主簿。梁乾化中。爲廟戶孔末所弒。唐明宗訴永。授仁玉曲阜主簿。旋爲令。復公封。宋初。卒。贈兵部尚書。令孔氏稱爲中興祖者也。宋太祖乾德四年。授仁玉子孔宜曲阜主簿。後襲文宣公。眞宗咸平三年。詔本道轉運使及州長吏待孔氏爲令簿者以賓禮。勿使庭趨。仁宗至和二年。改文宣公爲衍聖公。立孔氏知縣。唐季及五代。孔氏宗子顯者才爲令簿。至宋。謂孔子子孫。不使他族統治。使文宣公兼攝曲阜令。時孔宗原當襲。而議者言文宣非可爲子孫爵名。乃改衍聖公。而別立孔氏一人爲知縣。英宗治平元年。詔勿以孔氏知本縣。襲封人不得遠去家廟。初。褒成侯在洛陽同文門。有漢元嘉三年碑云相瑛言。褒成侯四時來祭事已即去。及唐天寶十五年。文宣公孔璲避亂之寧陵。遂家焉。後以兼曲阜令在曲阜。今別立令。故申言襲封人當依家廟。而衍聖公定著仙源。仙源者。曲阜宋名也。哲宗元祐元年。改衍聖公爲奉聖公。承爵者即除寄祿官。廩俸並視現在官給田畝。考滿亦改寄祿官。不領他職。在故郡奉祀。徽宗崇寧三年。復爲衍聖公。大觀三年。敕孔子後常聯一人注本縣官令承簿尉。無定職。金世宗大定二十年。授衍聖公本縣令。宋衍聖公孔端友南渡。寓三衢。六傳至孔洙。入元。而金別擇立衍聖公。

廢帝天德二年。詔衍聖公俸格加於常品。皆階承直郎。章宗明昌二年。以衍聖公四品。階八品。不稱。超授中議大夫。元太宗五年。分縣尹。至定宗時。衍聖公元措卒。養弟之孫湞爲嗣。後以族人譏湞非孔氏子。封中絕。縣尹仍孔氏世襲。官爲修廟致祭。世祖至元十六年。宋亡。十九年。宋衍聖公孔洙至上都。帝欲使襲封。讓於居曲阜世承祀者。越十四年。成宗元貞元年。封孔治爲衍聖公。二年。設知印官。大德四年。給衍聖公隨朝四品官俸。七年。縣尹用衍聖公弟襲補。自湞失封。至治襲封。中絕者四十四年。元文宗至順二年。給衍聖公三品銀印。順帝至正八年。以衍聖公爵與階不稱。晉秩中奉大夫。換二品銀印。明太祖洪武元年。進衍聖公秩二品。階資善大夫。設掌書、典籍、管勾、司樂、知印、奏差、書寫、與孔氏世襲知縣。七年。改世襲知縣爲世職知縣。孔衍聖公官屬。知印始元貞時。今文階典籍始元武宗至大三年。司樂始元仁宗延祐六年。餘皆明制也。宋徽宗崇寧三年。詔孔氏選親族一人。判司簿尉事。爲族長。明太祖洪武七年。賜孔庭族長龍頭藤杖。主理家政。永樂二十一年。仁宗即位。賜衍聖公正一品服。景帝景泰三年。改賜三臺銀印。冠服皆正一品。列文臣班首。神宗萬曆七年萬壽節。衍聖公入賀。待以客禮。不在文班。不與朝參。二十二年。賜衍聖公長子公世子名號。例儀視王世子郡王世長子年十五。授二品冠服。以上世爵其祭田。漢唐依官爵。唐中宗神龍元年。以鄒魯百戶租稅供薦享。宋眞宗大中祥符元年。賜田百頃。哲宗元祐元年。添給百頃。八年。又賜百頃。金章宗明昌五年。增祭田六十五頃。屋四百間。後又撥給地六十四畝有奇。元成宗大德五年。官撥祭田二十頃。九年。以尙珍署田五十頃供曲阜林廟祭祀。明太祖洪武九年。賜祭田二千大頃。分五

屯、四廠、十八官莊。成祖永樂五年。賜滋陽田七十三大頃。順天湯沐田八十二頃。以上祭田其給復。先時有司酌復之。唐高宗乾封元年。詔賦役之事。褒聖子孫合門勿事。周世宗顯德五年。抑爲編戶。宋太宗太平興國三年。詔復之。元太宗九年。詔復孔顏孟三氏子孫世世勿與。明太祖洪武元年。詔復三氏子孫大宗差役。英宗正統元年。復聖賢後裔。以上給復其奉祀。以宗子乇之或幼與病。則攝。宋大中祥符元年。文宣公孔聖佑年十一。九年。遣孔道輔知本縣。主祠。天禧四年。聖佑年二十四。襲封。兼知縣。金宣宗貞祐二年。衍聖公元措赴京師。弟元用攝祭。國朝衍聖公毓圻晚多病。以子傳鐸攝祭。雍正八年。乞病。即以子廣棨攝。嘉慶四年。衍聖公慶鎔幼。以本生父博士封公爵憲增攝祭。十一年八月。交代。以上奉祀其京邸始明成祖永樂二十二年。太子仁宗賜也。在東安門外。天子祭闕里。會孔氏子孫。始漢章帝元和二年。大會孔氏六十三人。以儒者巾服見。天子臨雍。衍聖公率諸賢裔觀禮京師。始明景泰元年。以上京邸其從祀配享。曹魏黃初時。曲阜廟像。二弟子執卷侍立。見水經注元魏興和三年。兗州刺史李珽修廟像。以從陳蔡十子雕素其側。褒衿青領。其在祭典。先時止以顏子配。或亦拜七十二弟子。北齊時。郡學立孔顏廟。諸賢不與也。唐太宗貞觀二十一年。始以先儒左邱明等二十二人配享。元宗開元八年。以十哲配。二十七年。增十哲及曾子等六十七人公侯伯爵。後唐明宗長興二年。始定七十二賢籩豆酒脯。宋眞宗大中祥符二年。又追封孔子弟子。加左邱明等十九人封爵。徽宗政和元年。更定孔門弟子封爵。改犯先聖諱者。仍以宋人王安石封舒王。升坐配享。金章宗承安二年。升先賢先儒封爵。元仁宗皇

慶二年。以宋元儒從祀。先是。南宋自撤出王安石。別以宋儒從祀。至是及闕里廟亦。延祐三年。定四配。始者。北宋及金元。皆以顏孟配。位顏右孟左。與孔子平列。南宋度宗咸淳三年。四月。增曾子子思爲四配。東西配。延祐時。從之。升有子子張朱子於殿上。合四科閔子以下爲十二位。則定於國朝也。明世宗嘉靖九年。大從祀公侯伯號。分稱先賢先儒。熹宗天啓時。以魏忠賢從祀。後撤之。以上從祀自宋仁宗慶曆三年。立尼山廟學。教孔顏孟子孫。哲宗元祐元年。撥給近尼山田二十頃。元仁宗延祐二年。改中庸精舍爲子思書院。設山長。文宗至順元年。加號顏子復聖。曾子宗聖。子思述聖。孟子亞聖。明太祖洪武元年。改廟學爲三氏子孫教授司。立尼山洙泗二書院山長。又設灑掃戶八。英宗正統九年。設三氏學生員。景帝景泰二年。詔顏氏孟氏世襲博士。孝宗宏治十六年。加衍聖公次子翰林院五經博士。第三子太常寺博士。並世職。武宗正德元年。立衢州孔氏博士。以孔洙子孫世襲。二年。以衍聖公次子博士主子思書院。世宗嘉靖十八年。設曾氏博士於嘉祥。神宗萬曆十五年。三氏學益曾氏爲四氏學。熹宗天啓元年。孔氏鄉試編耳字號。聖裔字半也。自子思書院有博士。子思始得專祠。書院官署。自子思書院博士。國朝順治十四年。以明制太常寺博士襲。其衢州西安博士。以西安孔氏襲。松江青浦北。有地名孔宅者。言漢時孔氏避地居此。有孔子衣冠墓。康熙四十四年。聖祖仁皇帝南巡。親書匾賜之。與衢州、西安、皆孔子後也。五十八年八月。衢州歲科試定額外取孔氏童生入學二名。以上博士四氏其諸州學田。宋眞宗乾興元年始詔給。明英宗正統四年。戶部奏准。衍聖公五屯有五百戶。湊二千人。辦納籽粒供祭祀。其遺官祭於曲阜。始北

魏獻文帝皇興二年，遣中書令高允兼太常至兗州，以太牢祭孔子，即位告祭，始元武宗至大元年，即位，遣學士祭告孔子，顏子廟，頒書籍，始晉孝武帝太元十四年，頒六經於孔子廟，避聖諱，始宋徽宗大觀四年，改瑕邱為瑕縣，費邱為費縣，金章宗明昌二年，改臣庶名孔子諱者，曲阜孔廟前立下馬牌，祭版署御名，太和五年，詔進士名有犯孔子諱者，避之，皆成太學及曲阜廟，則始聖祖仁皇帝平三藩，其立碑，則始平定朔漠，為民祈福，則始康熙三十四年，遣吳涵初，以上典世祖章皇帝順治元年，定制一如明時，癸酉武二十五年八月二十五日，明太祖親封孫道人闕匣於曲阜孔氏，二年，加孔子號大成至聖文宣先師，十四年，定稱至聖先師孔子，聖祖仁皇帝康熙二十九年，立天下文廟前下馬牌，世宗憲皇帝雍正元年，封孔子五代，肇聖王，裕聖王，詒聖王，昌聖王，啓聖王，改啓聖為崇聖祠，二年，諭改幸學為詣學，增先賢博士，三年，定至聖諱字右加邑，州縣丁祭，俱用太牢，樂用八佾，五年，定八月二十七日至聖生日，齋一日，禁止屠宰，七年，修曲阜廟殿及正門，皆用黃瓦，改齋名宮，聖廟為至聖廟，門戟二千有四，八年，設廟中孔氏執事官四十員，高宗純皇帝乾隆元年，國子監文廟亦易黃瓦，二十一年，改曲阜知縣為在外調補缺佚孔氏知縣，而增孔氏執事六品官一，先是執事四十員，三品二人，四品四人，五品六人，七品八人，八品十人，九品十人，均用儒庫給俸二十兩，准監生應試，至是又六品一，衍聖公田，在會典者，田二千一百五十七頃，灑掃戶百十五，皆免稅課，徭役者，今實免稅課田一千二百五十六頃七十八畝，其九百頃二十二畝，或以為曲阜城中地，案明時五屯二千大頃，不應有曲阜城中地，山東通志則云四千二百二十二頃五十一畝，疑係現存大頃一頃為三頃計之，餘俱汶泗洸淤淺也，仁宗睿皇帝嘉慶十四年十月，以孔子祭田缺額九百頃，諭山東食餉補還，其廟基為三百二十七畝五分，林地合新增，總二千九百四十一畝九分，慕刻今仍題文宣王，廟像王冕服，皆明以前法也，林樹古物，有年分繫牌，宋青劉義恭傳云，鎮彭城時，魯郡孔子舊庭有柏樹二十四株，經漢晉，其大連抱，有二株先折倒，士人崇敬，莫之敢犯，義恭悉遣人伐取，父老莫不嘆息，蓋取枯折二株為材，今廟樹林樹極蔥鬱也，明天啓時，耳字卷舉人一名，魯藩占一名，聖裔占一名，順治十四年，二名俱歸四氏，雍正二年，增為三名，道光十一年，孔昭虔任貴州布政使，其子憲恭應鄉試，由東以列耳字號官字號雙請，皇上以歸官卷則失專設四氏學本意，諭仍歸耳字專號，孔氏之派，今衍聖公慶字，為七十三世，自明以公產承宏闊，良尚衍八葉，遠近支屬依用，天啓中，衍聖公衍伯又定十字，曰興毓傳繼廣昭允慶繁祥，及允憲之襲也，高宗改為憲祥，今俱依用憲字，衍聖公府當廟東詩禮堂垣東，詩禮堂，列聖詣廟講學處也，康熙二十二年十二月丙子，聖祖詣行釋奠禮，本曲阜文廟，至奎文閣下輦，由甬道旁行，跪九叩首禮，留曲柄蓋，供廟廷四時享祭陳之，世宗憲皇帝依行九叩禮，乾隆五十五年，高宗純皇帝八旬萬壽，先期，親詣曲阜廟致祭，雍正時，曲阜廟災，世宗詣國子監大成殿祭奠告慰，避殿減膳，曲阜廟工成，欽差大臣，衍聖公山東巡撫同奏慶雲見，其後高宗頒周器十於曲阜廟，重排石鼓十於國子監廟，熱河文廟，衍聖公京邸，今在西安門外太僕寺街，顏氏十為十世，曾孟亦用孔氏名，曾氏續為六十九世，孟氏傳為六十七世，顏曾孟祭田，皆典皆四十五頃，顏氏又

自增祭田，見曲阜縣志，其百一頃十畝六分八釐，曲阜亦有僧道，明有三聖祠，正統時，諭禁之，國朝康熙三十六年，衍聖公言巡撫布政使撤毀，乾隆二年，河南學政林枝春，以三教堂佛居中，聖人老子互為左右，請酌仍毀之，得旨允行，古時有禘祫，南北朝祭，或以女巫妖覡，淫褻非禮，殺牲鼓舞，倡優俳狎，北魏孝文帝延興二年，詔禁之，定其禮，封氏見聞記儒教云，唐時風俗，婦人多於孔廟求子，有露形登夫子之榻者，元成宗大德元年，制各官涖任，先詣聖廟，以次謁諸神廟，蓋為令廟始嚴闕，國朝康熙二十五年，直省武官協領，駐防副將以上得陪祀，四十九年九月，太原總兵馬際伯奏，文臣皆得陪祭孔子，武臣惟副將以上得陪祭，請自今奏將以下同城武弁得與文臣一體陪祭，於是文武皆得在列，元仁宗即位，遣官者祭告，殿上風雨雷雹，獨蠶下靈獨繫入土民餘，皆拔，明洪武時，每月朔望，遣內臣降香，嘉靖九年，罷之，然內學堂上舉散學皆升孔子，非典禮主祭也，史記世家，曰梅纖悉，蓋情深文明，其言世家，記世祿也，其名平當奏，後人忽言孔子可世天下，以史無失例，其說可怪哭，故復識世家，曰以後事如此，道光十二年四月二十五日書，

禁開礦

康熙四十三年，部議江西崇仁大庾開礦，奉旨，開礦事情甚無益於地方，嗣後有請開採者，俱不准行，五十二年，奉旨，有礦地方，初開時，即行禁止，乃可，若久經開採，貧民勉辦貲本，爭趨覓利，藉為衣食之計，而忽然禁止，則已聚之民，毫無所得，恐生事端，雍正二年，奉旨，今日有利，聚之甚易，他日利絕，則散之甚難，若招商開廠，設官收稅，傳聞遠近，以致聚眾藏奸，則斷不可行也，五年，諭，又申嘗之，謂何必諄諄以利為言，嘉慶四年四月，御史盧氏商呈，奏請開邢臺銀礦，奉旨，非關世宗憲皇帝碑批諭旨，於開礦一事，深以言利為戒，不准行，五年，大名請開鉛廠，摺不發，六年三月，塔爾巴哈台金礦，奉諭，以無籍之徒，聚之甚易，散之則難，於邊地殊有關繫，嚴行封禁，九月，平泉州銅苗見，請開廠，諭永遠封禁，二十年四月，諭封禁都爾哈拉鉛廠，

田土

順治十六年，天下田土，五百四十九萬三千五百七十六頃四十畝，乾隆三十一年，七百四十一萬四千四百九十五頃五十畝零，州縣衛田也，口外屯田不計，

旗地

順治元年十月，戶部奉諭，凡近京各州縣民人，無主荒田，及明朝皇親駙馬公侯伯太監等，凡投於寇亂者，無主田地甚多，爾部概行清查，若本主尚存，或子弟存者，量口給予，其餘田地，盡行分與東來諸王勳臣兵丁人等，三年三月，議定此項錢糧，照數永免，令據乾隆六十年田數，內府三旗莊田，一百二十七萬八千八百畝，宗室莊屯田，一百三十三萬三千八百二十七畝，八旗滿洲蒙古漢軍給地，一千四百零六萬六千八百六十二畝，初以圈地賣與民人者，雍正七年，官為取贖，其官賣之田，乾隆四年，議許壯丁具呈面買，非借銀以五年錢糧分限扣交，壯丁領買者，限以五畝，計三十畝，其五畝之價，上地銀四十八兩，

二等三十八兩，三等三十八兩，四等十八兩荒地十二兩，四十四年，定官瞻地未經領墾者，官收租銀由直隸總督徵解，爲歲終分賞八旗之用，其旗地徵收，雍正十一年，定官地被災十分者免五九免四八免二七免一六分者不免，地租銀每畝一錢五分，私田自二錢五分至八錢，其井田，雍正時，定以田百二十五畝，公田十二畝五分，廬舍十二畝五分，私田百畝納公田，租十二石五斗，乾隆時，改爲屯田，每畝交一斗。

農祭

先農壇之祭，順治十年，定於仲春亥日，案六壬古式，正月亥，爲天倉，梁天罡辰，故用二月，今法，二月節猶日躔亥，故用亥，後改於三月，雍正二年，耕耤，三推，又加一推，遂爲恆，乾隆　年，依成法，四推，又定制三月耕耤，與祭先農同日，往時以祈穀時祭，不嫌紫，順治十七年，定制祈穀用燔柴禮，乾隆八年，初定常雩禮，歲舉行之，雨澤或愆，則壇社稷三壇，又不雨，乃大雩也，至民間求雨，止於叩恤，此外皆治以應得之罪，雍正二年六月十一日諭旨，民間祈求晴雨一事，甚不合禮，任意設壇，觸犯鬼神，聚集不肖僧道，妄行求雨，殊屬非分，如果欲求雨，只宜各存誠心，叩禱而已，何必種種作法，而後所奉旨外，或在寺廟誦經求雨，尚可，如私自設壇，借求雨之名，妄作法術，即以妖言惑衆治罪，欽此，農民官知之，交相告也。

荒政

國家荒政十二，一、救災，二、拯飢，三、平糶，四、貸粟，收成在八分以上，加息，七分，免息，六分，緩徵，五分以下，展，次年者，蠲免，五分以下，緩徵，六、緩徵，七、通商，蠲，過，八、勸輸，過二百石，獎，九、嚴奏報之期，十、辨災傷之等，十一、興土功，使民就傭，十二、反流亡，使民生聚，會典拯饑之例，水旱成災，先給一月糧，爲撫卹，災六分者，極貧，一月糧，七分八分者，極貧二月，次貧一月，九分者，極貧三月，次貧二月，十分者，極貧四月，次貧三月，凡月者，皆滿三十日，戶計日，大口日米五合，小口，半日米五合，或給錢，依米時價，放戶者，月一發，不能自舉火者，官給粥，日一發，士子移粟學宮就給，其極貧加至七八月，次貧五六月者，事出特恩，其救災之例，若水患，民居漂溺者，給修理費，傷人者，加卹，水旱興土功，則以所濟民數與工費同報部，康熙年，賑山東，賑喀爾喀，乾隆年，賑甘肅，賑徐州，嘉慶年，賑直隸，皆曠典，邁古，乾隆時，修會典，凡涉民事，刪去虛文，歸於實惠，俱高宗純皇帝丹毫改定，親民重農，遠邁唐虞三代矣，目下偽閣考五十五卷館臣案云，乾隆　十年，會典進呈，奉御筆將先農壇齋宮改爲廳，祓宮，此改定之見於記載者，且丹毫柔絲鉤勒，及單雙圈出撮寫式樣，尤爲使歸畫一，免復請之遲緩與煩也。

禁殺牛

古殺牛之禁寬嚴不同，淮南子說山訓云，殺能牛可以贖良馬之死，莫之爲也，殺牛必亡之數，以必亡贖不死，未有行之者矣，高誘注云，牛者所以植穀者，民之命也，是以王法禁殺牛，民犯禁殺之者誅，故曰必亡之數，是漢法不得殺牛，況論訓云，馬免人於難者，其死，葬之牛死，葬以大車，爲馬死而埋之，其不殺可知，後漢書第五倫傳云，爲會稽太守，有妄屠牛者，吏即行刑，魏志陳矯傳云，是時耕牛少，殺者罪至死，爲魏郡西部都尉，曲周民父病，以牛嚙繩結正乘市，矯曰，此孝子也，表赦之，高堂隆傳云，明帝時，度支經用，庾每不足，牛肉小賦，前後相繼，以此爲賦，所以有私宰之禁，其言私者，對官言之也，曾書張茂傳云，初起義兵，元帝辟爲掾，屬官有老牛，將賣之，茂曰，殺牛有禁，又不任耕稼，是以無用之物，收百姓利也，南史云，梁傳昭子婦家餉牛肉，昭曰，食之則犯法，告之則不可，取而埋之，唐律厩庫云，故殺官私牛，徒一年半，盜賊云，盜殺牛，徒二年半，其法似輕，然唐赦文曰，十惡五逆，火光行劫，并乃殺人，官與犯贓，屠牛鑄錢，合造毒藥，不在原赦之限，五代史唐莊宗紀云，同光元年十二月十一日，敕百姓將牛驢及馬宰殺貨賣，使仰擒捉，不問軍民高低，隨在處斬訖奏，明宗紀云，天成二年三月丁卯，詔糾察殺牛賣肉，準條科斷，其自死牛許賣，斤不過五錢，民家各報所由，準例輸皮入官，宋則燕翼貽謀錄云，淳化二年閏二月己丑，詔曰，開櫃房，屠牛馬，殖狗以食，犯者定行處斬，青箱雜記云，張詠尹益都，李順黨殺牛，避罪亡逸，許首，願望就命斬之，厚德錄云，張逸知益州，歲饑，民殺耕牛，皆配關中，明歲，乃奏還之，折獄龜鑑，鄭克，云，包拯知揚州，錢和知秀州，有仇盜割牛舌者，皆使歸屠牛散肉，遂爲仇所告，以此獲仇盜，王鞏聞見近錄云，張文懿爲莊洪令，村寺麻每告僧迎之，一日，僧不出迎，神言長官讒斷殺牛事，天符已下，不復相奏，文懿遂改正，安南大越史記李仁宗本紀云，龍符二年八月，詔盜殺牛杖八十，徒，犒甲，其妻杖八十，徒，桑室，婦，鄰家杖八十，時當宋也，並罪及其妻，明沈景倩野獲編云，萬曆丙戌丁亥間，巡城御史楊四知榜禁殺牛，引太祖所定充軍例，懸賞購人告發，是殺牛自古有禁，順治十一年五月甲午，端午，上諭，賜饌大臣曰，朕甚憫耕牛勞苦，不忍食其肉，又序劉牛戒彙鈔，既而大學士魏裔介又輯刊牛戒編鈔，雍正七年六月，上諭曰，聞外間謠傳，六月二十四五，將開屠宰耕牛之禁，回民等將欲齊來謝恩，又聞民間竟有私宰耕牛之事，今朝廷所需，惟祭祀照例供用，其餘一概不用牛肉矣，如有違禁私宰耕牛，立即鎖拏，按律嚴治，該管官從重議處，嘉慶十年十二月，巡視西城御史奏請開牛禁，坊官驗明，准，令回民宰賣，上諭以此御史又非回教中人，矢口亂道，荒謬已極，不可復任御史，回教中聞之，亦稍敢迹也，回回殺牛者，誘之老教，實亦不然，回教以駝爲大牲，祭用之，牛爲少牲，祭與賓用之，用者即不以負，知非耕牛也，天方典禮引天方書云，市有懸牛，聖化不入，天方衆國無以屠牛爲業者，又云，稅罕愚特至默底邦，見市屠牛，曰，盍易諸，民遂舍牛而易羊，大唐西域志云，天竺噉牛家者鄙恥，衆所穢惡，屏居郊外，希迹人間，今京城禮拜寺，言回回禮拜日，殺牛者不得升堂。

演義小說

順治七年正月，頒行清字三國演義，此如明時文淵閣書有黃氏女書也，黃氏女書爲念佛，三國演義爲關聖，一時人心所向，不以書之眞僞論，其小說之禁，順治九年，題准，項語淫詞，通行嚴禁，康熙四十八年六月，議准，淫詞小說，又各種秘藥，地方官嚴禁，五十三年四月，九卿議定，坊肆小說淫詞，嚴令禁絕，板與書盡銷毀，違者治罪，印者流賣者，徒，乾隆元年，覆准，淫詞穢說，疊架盈箱，列肆租賃，限文到三日銷毀，官故縱者，照禁止邪教不能察緝例，降二級調用，嘉慶七年，禁坊肆不經小說，此後不准再行編造，十五年

六月，御史伯依保奏請銷毀淫說如意君傳、濃情快史、株林野史、肉蒲團等諭旨，不得令吏胥夥稍編坊市紛紛搜查，致有滋擾。十八年十月，又禁止淫詞小說。

官話

雍正六年，奉旨以福建廣東人多不諳官話，著地方官訓導，廷臣議以八年為限，舉人生員貢監童生不諳官話者，不准送試。福建省城四門設立正音書館，十三年，奉旨展限四年，乾隆二年，弛其令，令州縣與士民相見及教官實心教導，保薦時列入政績，十年，裁福建四門書館，四十八年，通政司行文各直省，本章十俗字字典所無，難以繙譯，嗣後隨本音釋揭送內閣，以便繙譯對音。嘉慶十一年，奉旨，上書房行走者，粵東口音於授讀不甚相宜，諭案詩書執禮，孔子皆用雅言，不用齊魯音，而經史多有方言，學者當知之，然必立一雅言為之準，而後方言可附類而通也。

雜職儀衛

會典禮部儀制司儀衛云，雜職竹板二，無他物也。凡輿馬，文員則司道以下，教職以上乘轎，差夫四，雜職乘馬，按宋張某白獺廣云，王姓初任江右一尉，多刻剝，宴於市民家，民齎尉司旗杖等，訴其擅兵卒強暴，宋史司馬池傳云，知鳳翔岐陽鎮巡檢，後飲富民家，所部卒執之，俾為約，不敢復忤士卒，而後釋其縛，池捕首惡誅之，巡檢亦坐貶，王明清揮麈錄云，其祖為應城尉，驗尸爪有血，弓手持蓋者面有爪痕，納之訊治，果然，則其風久矣，矣又周遵道豹隱紀談云，縣尉下鄉檢人，邏來尤甚，京口人效古詩云，雞鳴刺縣尉下鄉也，其三章云，雞既烹矣，鴨既羹矣，鑼鼓鳴矣，縣尉行矣，紫子奇草本子云，廉訪分巡用巡尉司弓兵旗幟金鼓，其音節則二聲鼓一聲鑼，若解命盜犯人，則巡尉用一聲鼓一聲鑼，然則宋巡尉有旗杖有蓋有鑼鼓，元巡尉有旗幟金鼓，蓋明時裁之。

宮中歲用

皇朝通考國用考云，康熙二十九年，會故明宮中每年用金花銀九十六萬九千四百餘兩，今悉充餉，又光祿寺送內所用二十四萬餘兩，今止用三萬餘兩，又木柴二千六百八十六萬餘斤，今止六七百萬斤，又紅蘿炭一千二百八萬餘斤，今止百萬餘斤，又每年牀帳北毯輿轎等項二萬八千餘兩，今俱不用，高宗純皇帝御製詩注云，明季宮中歲用七十萬，本朝康熙五十年間省至七萬，乾隆三十年，三萬四千年，二萬，嘉慶十四年正月二十日諭，朕恭閱聖祖仁皇帝實錄，內載前明宮中每歲用度，金花銀九十餘萬兩，光祿寺每年送內所用各項錢糧二十四萬餘兩，每年柴炭等項，又不下數萬兩，康熙時，大加刪減，不及十分之一，我皇考恪守前規，益加儉約，更為減省，朕一切宮中支用，照乾隆年間舊例遵行，因故稍踰，

順治三年，定織造不差太監。

順治十一年，滿洲佟義與太監吳良輔交通，佟義既死，吳良輔處斬，定永遠十三衙門，及內務府。

順治十二年六月二十八日，奉上諭，朕今裁定內官衙門及員數職掌法制甚明，以後但有犯法干政，竊帶納賄，屬託內外衙門，結納滿漢官員，越分恣奏外事，上言宜更賢否者，即行處斬，決無寬宥，世世遵守，欽此，日下鑄鐵牌，在內務府高四尺五寸，廣一尺九寸，厚一尺，鐵牌世世遵守，欽此，日下鑄鐵牌，在內務府高四尺五寸，廣一尺九寸，厚一尺，

順治十八年追詔，祖宗創業，未嘗任用中官，且明朝亡國，亦由委用宦寺，是年能十三衙門，以其事歸內務府。

康熙十六年五月，設敬事房，設總管副總管。

雍正元年，定總管四品，副總管六品，隨侍等處首領七品，宮殿等處首領八品。

雍正四年六月，定正四品大總管為宮殿監督，領侍從，四品大總管為宮殿監正，侍，六品副總管為宮殿監副侍，七品首領為執守侍，八品首領為侍監，尋又定內官品級，自四品至八品，皆不分正從，永為定例。

乾隆七年，定宮中現行則例，凡內監官職，以現今四品為定，再不加至三品二品以至一品。

宮中現行則例，歲賞內監廣儲司銀二千兩，崇文門稅一千六百兩。

皇朝通考職官考，乾隆二十四年，裁萬壽殿教習滿書太監，任長房一帶，以內府軍帖式課之，漢書亦派軍帖式教習，高宗純皇帝御製詩云，集熙園詩跋，若鑒不過命識字記檔案而已，三十六年，乾隆五十年六月初四日上諭，自行淨身間擬斬候之律永行刪除，十七日，刑部議奏，奉旨，以後投充者，內務府大臣交該司盤詰驗看，都虞司。

嘉慶十八年九月丙戌上諭，太監等充當差使，冗級驕殊，凡近御者，皆循謹誠樸之人，此案逆賊，俱極疏賤，僅於宮內看守門戶，嗣後俱不得任各處太監藉詞告假，有不得不暫時給假者，限以時刻，必須兩至人同行，方准放出。

奏摺文字體式述

康熙二十二年，陝西奏平涼盜發明廢韓康王定王冢，奉諭，凡云廢者，必如高煦等有罪，廢為庶人，然後可，彼生為藩王，罹廢之邪，雍正七年三月，諭張大有本內，有地效其靈語，又前河工履歷中，有河伯效靈字樣，彼時面加切責，張大有一任無知幕客，信筆妄書，全不留心檢點，著嚴飭行，四月，諭每見臣工奏章，有山川效靈字，深切不安，屢經降旨申飭，今衍聖公賀本內，仍用乾坤效靈字樣，著更改，另行繕寫具奏，五月，又諭通政司及大學士參奏，此措詞之當審也，乾隆五十一年二月，諭劉峨摺內許敕劉令字樣，殊失對君之體，申飭通諭，嘉慶九年六月，諭安徽巡撫王汝璧題本內，稱前巡撫張誠基為張巡撫者，屢見，內閣票擬飭行，著交部議處，嘉慶十五年十月，安徽學政萬承風奏任滿摺，署衙內廷供奉，諭以書衙不合，會典官職無此名目，此官名之當慎也，官名地名，俗多用省文，嘉慶八年，明亮奏稱烏魯木齊提督為烏提，奉旨申飭，十一年七月，陝西巡撫奏稱甘肅布政使為蘭藩，諭交部議處，仍傳旨申飭，是官名不當

揑造也。乾隆三十年，諭飭熱河稱熱，多倫諾爾稱諾，以後地名字面一概全寫。嘉慶二十年六月，諭飭順天府尹奏留委員於順天府地方補用，稱爲留順。實屬簡率。道光九年五月，扎降阿奏，集爾羌城，阿克蘇、烏魯木齊、喀什噶爾、稱岡乃喀三城，本諭旨申飭，是地名不宜省揑也。乾隆五十年六月，書麟片奏河南栢城案內，回漢二字，妹妹批云，不可如此寫。嘉慶九年十月，兵部議處佛柳額摺內，有滿蒙文滿蒙話數處，奉諭，兵部堂官察議，司官議處，嗣後毋許率用省文，致礙文義。十年四月，又諭飭禮部奏貢士名數滿蒙漢字樣，蓋深惶之文，實難注目。乾隆四十七年十二月，九卿議覆收經增內，有春禮蠲經句，妹妹批，以後慎之，毋筆添出秋記二字。諭飭行。五十二年二月，浙江巡撫覆奏，前摺妹車，係滴碌車，腳併寫，妹妹批，以後慎之，毋爲俗幕賓所誤。五十四年六月，廷寄上諭，長麟摺內，總約地保，省寫約地，殊屬不通。一任幕友書寫，慢不輕心，嗣後宜加意檢點。嘉慶十九年二月，烏魯木齊都統奏，妒姦案，姦婦爲達婦，奉諭，不學無術，永不准用此等字。二十年六月，熱河都統奏稱，綽昌縛犯回子爲回賊，奉諭申飭，無論更正，此皆揑寫不合者。至其他文義，乾隆五十五年十月諭，回來河臣以河身隄內灘地爲隄外，以隄外民田廬舍爲隄內，內外倒置，嗣後總以河身爲主，毋得牽混。五十四年閏五月，福建巡撫浦霖驛摺批云，東奉四扒，甚覺難明。九月，江蘇巡撫鶴元奏，桌使來京，妹改來爲進，廷寄諭云，閱鶴元誤寫，未留心，是年六月十八日，鴻臚箱皇進與李天培通候信稿，諭云，稿內語句，虛文敷衍，尤屬可鄙，宜乎有此一駁也。嘉慶二十四年十二月，義州城守尉星遇靈芝奏片，係松筠代擬，引爾雅蓋芝釋曰，土氣和，作爾雅蓋芝釋曰，土氣和，又引本草氣味平，作本草氣味平，諭云，特爲指示，俾知警，擬不尚祥瑞，其率意稱引，尤可不必也。嘉慶九年四月，諭題本年月未幅挖改蓋印，著另換一扣，黏接鈐印，道光元年九月，湖廣總督陳若霖奏，到各摺內雨水糧價一摺，諭云，並未封口，殊屬疏忽，著傳旨申飭，十三年七月，御史松杞奏，巡銀餘埠街道一摺，諭云，並未填寫年月日，著傳旨申飭，敬悉所聞，亦案牘中風雅嘉話也。

工程圖式考

凡輿地縣圖，宜以北爲上，其凡案展閱之圖，宜以南爲上，以平闊多向明也。乾隆十一年十一月，廷寄湖廣總督，言奉上諭，武陵白沙隄工圖樣，南北倒置，不便閱看，嗣後勿再舛錯，蓋俗工作凡案圖，多誤從懸圖式也。又一圖不能盡者，當分圖，又地要工多，一圖蓋記者，當於全圖中聲明此處別展一圖。乾隆四十一年五月，南河奏挑湖口引河移下清口壩挑陶莊以上引河圖，批云，將功圖處放大樣貼說來，庶便觀覽。嘉慶二年四月，南河奏豐工大壩挑水壩圖，大壩挑水壩偏在西者，似河道西知管，東寬長，不能一目了然，諭云，工所酌中另繪一圖，又河淮圖自應分別顏色，乾隆五十四年閏五月，四川總督奏引河圖顏色同，批云，可謂不用心之至，六月覆奏，分用顏色，五十九年八月，山東巡撫奏南河豐工閘壩圖，奉諭，黃河隄工自應分爲兩色，庶可一目了然，乃一色繪畫，竟似河流分爲二河，眉目不清，且不吉祥，嗣後圖樣宜分別顏色，嘉慶元年七月，南河奏豐工圖，諭云，正河下游既已歸流，仍用黃色繪畫，仍欠明晰，十一年六月，南河欽差奏圖，奉諭，著將湖河情形，另繪圖說，分別青黃，清濁色，以便披閱了然。

癸巳存稿卷之十

金石文

許慎說文云，郡國往往於山川得鼎彝，其銘即鄭代之古文，是始重金石文者也。文中子周公篇云，邱公好古物，鍾鼎什物珪璧錢貝畢具，至趙宋，即以此名學，然周穆王吉日癸巳石刻乃小篆，癸巳巳字作戊己之己，其僞可知。漢書郊祀志云，李少君見上，上有故銅器，問少君，少君曰，此器齊公十年陳於柏寢，已而案其刻，果齊桓公器，一宮盡駭，此或眞器，少君探知之，而南史劉杳傳，詩魯頌正義，並云齊人掘地得齊子尾嫁女牛尊，正作犧牛狀，其事已不可信，宜興有陸機撰，晉改敬騎常侍、新平廣漢二郡太守、尋除楚內史、御史中丞、使持節大都督淮中京下諸軍事、平西將軍、孝侯、周府君之碑，唐元和六年，縣令陳從諫重立，黃某著，淮中京下都督乃吳官，周處入晉不爲此官，且碑云處父飭爲新平廣漢二郡太守，碑題與文皆僞也。唐闕史云，裴休親表幸曲阜，士人犁田，得古鐵器如盎，有古篆九字，曰齊桓公會于葵邱藏，休悟，命擊碎之，五代史唐六臣傳云，張策父同，爲邕管經略使，策少好學，同居洛陽敦化里，浚井得古鼎，銘曰，魏黃初元年春二月匠吉鑄，劉蛻曰，葬而虞卒哭，乃謚，葵邱藏，爲桓公三十年，未卒，不得以謚稱也。休悟，命擊碎之，五代史唐六臣傳云，張策父同，爲邕管經略使，策少好學，同居洛陽敦化里，浚井得古鼎，銘曰，魏黃初元年春二月匠吉作，千十一字，策曰，建安二十五年，改延康，十月，又改黃初，是黃初元年無二月也，二器皆初出土者，蓋已先僞其賦矣。避暑錄話云，長安李氏有端硯，刻字云，天寶八年冬，端州東溪石刺史李元書，劉敞辨之云，天

寶稱載、不稱年、時爲郡、爲太守、至德後、始爲州、有刺史、李元不應豫知也、是亦穩王刻石之類、明有隋大業君臣銜署石刻、蘭亭序、又宋人傳唐太宗所得王羲之手刻樂毅論石本、今尚有傳者、又有宋刻王羲之小楷大學石本、總爲不誠耳、

開元錢

舊唐書食貨志云、武德四年七月、行開元通寶錢、其詞、先上後下、次左後右讀之、又云、自上及左、回環讀之、其義亦通、流俗謂之開通元寶、乾封錢、流俗乾字在上、封字在左、尋悟其誤、卻用舊錢、然則乾封元寶元字、不改開元元字之位、此元寶之誤一也、宋史食貨志云、淳化時、改鑄淳化元寶、自後皆以元寶爲文、至寶元時、仍曰通寶、然則北宋人見宋時元寶、因以今概古、所謂一孔之見、此開通元寶所以致誤者二也、隋唐嘉話云、今開通元寶錢、武德四年鑄、其文歐陽率更所書、蕭嵩錄云、開通八分與篆體錢皆不復見、今則不然、自明天啓三年收古錢歸鑪、改鑄後、楷字錢少、八分字錢尚多、流傳者、惟開元開通有異議耳、傅長記有上清童子元寶、李文本曰、元寶錢之文也、太平廣記、唐元宗時、王元寶巨富、時人呼錢爲王老、摘取錢文耳、蓋武德時鑄開元通寶、自取佳名、後開元年號同之、猶明時日本鑄寬永通寶、後亦寬永年號同之、同環讀爲開通寬通、則元寶亦自有淺深、宋姚寬西溪叢語引李濬言、記開元、唐錢文有乾元重寶開元通寶、世俗淺者曰乾重元寶開通元寶、朝士亦有如此言者、尤可笑也、蓋宋時錢文有回環、故朝士言如此、不悟開通之義、亦止無幾、乾重之名、必不可解、執一孔之見、反謂開元爲非、則不思之甚矣、西溪叢語又引唐六典、謂之開元通寶、合之唐志、開元之義可知、又開元錢背有眉文、能改齋漫錄引談賓錄、通鑑考異、西溪叢語、世引淩準唐政錄要、畫墁錄、俱言進蠟樣時、竇皇后甲痕、通鑑考異引薛宮、唐聖運錄、云文德皇后甲痕、能改齋漫錄引青瑣集、攷古質疑引涉世錄、俱云開元時楊妃甲痕、云云、雖出人與年不相應、其言甲痕、亦自有義、漢時西域獻寶錢、文騎馬、慕人面、烏弋山離錢、文人頭、慕騎馬、安息錢、文王面、慕夫人面、錢有后妃甲痕宜也、開元錢亦有無甲痕者、又有地名京洛潤益者、則會昌時鑄也、魏書高道穆傳云、表請改鑄大錢、載年號以紀其始、及宋孝建錢、不言年號在面、在輦、火珠林以五銖錢有字者爲陰、實則孝建四銖、太和永安五銖、及有年號錢、當以有字者爲陽、與鏡背碑陰其用不同也、

天命天聰順治通寶

嚴君可均所藏錢、天命錢、有清文、有漢字、清文爲阿卜喀、女之汗稽哈福寧阿、天聰錢、有清文、皇朝通考錢幣考云、天聰通寶、一爲滿文、一漢字、嚴未見漢字錢也、今海州武洪魁有之、崇德錢、云未見、順治錢、有背文、曰一、曰二、曰一兩、其穿上曰十、又有無背文者、今說鈴後集、遼集正、言廟號四十一年、廣興城、廟河、陳出古錢一、輝、又順治通寶錢、取字、背面宜寧、即此錢也、五面而錢短、九背爲不可解、則是未檢之言、又有背文、曰丙、曰年、又有背文、上戶、左戶、上工、左工、左工、左同、大、上陽、左陽、和、上福、福、建、左云、雲南、上臨、左臨、濟、上東、南、左東、上襄、襄、上荊、荊、左荊、上宣、宣化、左宣、上原、原、太、左原、上昌、昌南、上寧、寧波、上浙、杭州、左浙、上河、陳封、左河、上薊、薊州、左薊、上制、左延、延安、右延

皆順治十年以前之錢、其背文、戶一厘、工一厘、陽一厘、同一厘、福一厘、臨一厘、江、華、一厘、宣一厘、原、原、太、一厘、薊一厘、昌、昌南、一厘、寧、寧夏、一厘、河、河南、一厘、浙一厘、陝、陝西、一厘、雲、雲南、一厘、則十年所定、重一錢二分五厘者、後又加鑄、如當二錢、背文左漢右清、文曰同、福、臨、東、江、宣、原、薊、昌、河、寧、浙、陝、陽、亦有左、清文右原字者、其京局寶泉寶源皆清文、此十四年以後錢、雍正七年、定例寶泉寶源寶直等皆清字、

琉球波上寺銅片

汪檢討楫使琉球雜錄云、波上寺閣中扁固銅片、上鑿番字、背鑿元和二年壬戌六字、不解何義、吳寶匡曠園雜誌云、波上寺小板閣像前銅片、鐫奉寶玉幣四字、餘皆番字、背鑿元和二年壬戌六字、案元和以漢字紀年、漢章帝元年甲申、唐憲宗元和元年丙戌、皆去壬戌甚遠、其他用漢字者、安南則明史云、嘉靖九年、改元元和、則元年庚寅、歷代紀年考、當嘉靖十四年、故元、則元年乙未、去壬戌亦遠、日本則大成年代廣記云、百九代後、水尾元和元年乙卯、當明萬曆四十三年、其二年丙辰、八年壬戌、所可知者惟此、墨莊漫錄云、呂國縣寶陀山、望三韓外國諸山、在杳冥間、海船到此、必有祈禱、寺有鐵磬銅物、皆雜林商賈所施、多刻彼國之年號、亦有外國人留題、多有文采、則沿海諸島、宋時已多外國年號銅器、此當是日本之物、日本元和、當與荷蘭爭喜灣之時、天主教方熾時、琉球亦屬日本、番字不知何語、雜錄雜志、於二年八年、丙辰壬戌、有誤記耳、大成年代廣記、日本書也、

日本寬永通寶

日本寬永通寶或讀作寬通永寶、實則先以寬永取義、日本寬永元年、甲子、當明天啓四年、其三十年癸巳、當本朝順治十年、明年甲午、本國改元正保、三元指掌、大成年代廣記、所記皆同、徐氏葆光中山傳信錄云、日本寬永元年、當明天啓二年壬戌、誤也、皇朝通考四裔考、載崇德四年朝鮮奏繳日本國平義成所貽書、書云寬永十六載己卯五月日、則寬永信始甲子矣、其紀年始甲子、止癸巳、今鑄錢仍用寬永者、蓋以其名美、三元指掌、書名八卦通變指南、見周氏琉球國志略、

太公

水經渭水注云、磻溪水出南山茲谷、呂氏春秋所謂太公釣茲泉也、東南隅有石室、蓋太公所居、水次平石釣處、卽太公垂釣之所、其授竿跽餌、兩膝遺跡猶在、其地在斜谷北源之西、渭水注云、汲城西北亦謂之磻溪、城東門北側有太公廟、廟前有碑、碑云、太公望者、河內汲人也、案史記云、呂尙者、東海上人、孟子云、居東海之濱、古蓋傳聞異辭、然秦策云、太公望、齊之逐夫、朝歌之廢屠、子良之逐臣、棘津之鬻不庸、說苑尊賢篇云、太公望、故老婦之出夫也、朝歌之屠佐也、棘津迎客之舍人也、則太公亦轉徙無常、尉繚子云、太公望年七十、屠牛朝歌、賣食盟津、人謂之狂夫、則汲宜有太公之蹟、清水注又云、汲城北三十里有太公泉、泉上有太公廟、廟側高林秀木、翹楚鬱茂、相傳云太公之故居也、晉太康中、范陽盧無忌爲汲令、立碑於其上、嘉慶十二年冬、至汲城西北三十里太公泉、碑乃魏武定八年穩子容書、人廟讀其碑、云齊太公呂尙者、此縣人也、太康二年、縣之西偏、有盜發冢、而得竹策之書、書藏之年、當秦坑儒之前八十六

歲。其周志曰。文王夢天帝。服元禳。以立於令狐之津。帝曰。昌。賜汝望。文王再拜稽首。太公於後亦再拜稽首。文王夢之夜。太公夢之亦然。其後文王見太公而詢之曰。而名爲望乎。答曰。唯。爲望。吾如有所見於汝。太公言其年與其日。且盡道其言。臣以此得見也。文王曰。有之。有之。遂與之俱歸。以爲卿士。其紀年曰。康王六年。齊太公望卒。其語頗野。頗與他書不同。莊子田子方篇云。文王觀於臧。見一丈夫釣。文王欲舉而授之政。恐大臣父兄弗安也。於是旦而屬諸大夫曰。昔者寡人夢見良人。黑色而髯。乘駁馬而偏朱蹄。號曰。寓而政於臧丈人。庶幾民有瘳乎。諸大夫蹴然曰。先君王也。王其無他。遂引臧丈人而授之政。三年。以爲太師。北面而問政。臧丈人昧然而不應。泛然而辭。朝令而夕遁。終身無聞。疑卽太公事。而別傳爲臧丈人。又言辭遁以掩之。其言帝命。同一託之於夢。史紀其事耳。周志非誣也。晉書束晳傳云。太康二年。竹書數十車。大凡七十五篇。曰紀年十三篇。曰易經二篇。曰易繇陰陽卦二篇。曰卦下易經一篇。曰公孫段二篇。曰國語三篇。曰名三篇。曰論語師春一篇。曰瑣語十一篇。曰梁邱藏一篇。曰繳書二篇。曰生封一篇。曰大曆二篇。曰穆天子傳五篇。曰雜書十九篇。曰簡書折壞不識名題者七篇。雜書爲周書。論楚事。爲周食田法。爲周穆王美人盛姬死事。不知碑引周志是何篇者也。宋書符瑞志云。文王將畋。史編卜之曰。將大獲。非熊非羆。天遺汝師。以佐昌。臣太祖史疇爲禹卜畋。得皋陶。其兆如此。王至於磻溪之水。呂尙釣於涯。王下趨拜曰。望公七年。今乃見光景於斯。六韜文師。其言亦然。但云史爲舜占卦。（篇本如此。史引作爲闕。）擇聖賢遺蹟。記箸多異詞。不足爲疑。或曰。禹奈何得皋陶。宣十六年左傳羊舌職云。禹稱善人。不善人遠。卽論語子夏言舜舉皋陶。不仁者遠。由禹稱之也。古書蓋備列其事。今人以不見而疑之。又李石續博物志。汲有太公廟。碑北有伏生冢。皆本水經。而王士正香祖筆記云李石附會可笑。其笑不在七惜之中者也。

伏生碑

魏張晏字子博。中山人。其漢書儒林傳伏生注云名勝。伏生碑言也。後漢書伏湛傳。則云伏勝字子賤。顏氏家訓書證篇云。隋永昌郡城。舊單父地。東門有孔子弟子虙子賤碑。漢世所立。言濟南伏生卽子賤之後。是漢人言伏生祖孫同字。張晏所言伏生碑。當是虙碑。酈道元亦魏人。宦於山東。其水經河水注云。漯水又逕伏徵君墓南。有碑。今尙存。是伏虙碑魏時尙及見之。今鄒平亦有伏墓。其地在水經濟水南。與有碑之墓隔漯濟二故渠。僞也。史記漢書俱言文帝使掌故鼂錯往受尙書。水經注碑云使掌故歐陽生等。

邱氏

左邱明子孫爲邱氏。見廣韻引風俗通。最確矣。宋吳曾能改齋漫錄云。得吳興邱漣墓碑。稱邐邱明後。則漢至六朝。俱言邱明爲邱氏。並無異說。顏師古急就章左地餘注。始言左邱明本魯左史。繼守其職。遂爲姓。元和姓纂亦兼存其義。古譜學由上及下。始有世系。唐以後譜學。則先列一姓。而後搜古名人以實之。此左邱明之所以入於左也。今人又言左思爲左邱明後。且爲之說曰。據左思爲邱明子孫。在山東者姓左。不姓邱。嘗檢晉書以質之。晉書云。左思。齊國臨淄人。其先齊之左右公子。左思家世儒學。遡譜爲姜姓。不曾妄引邱明。不得有此一據也。其人不言。久之。乃謂風俗通不可信。及言伏生墓。又謂水經注不可信。如此。則妄作而已矣。

省堂寺碑跋

右省堂寺碑拓文。碑在莒州大山東麓。文十八行。額五行。年月一行。行三十六字。文首有文起二字。在格外。蓋前有刻像。此本可識者七百餘字。無題額。無撰書人姓名。其文云三十五人等。額則云九十人等。蓋後猶有題名。其署大唐永徽元年歲次庚戌四月二十八日刊。小滄浪筆談云。永下庚下字不可辨。唐年六永。惟永隆庚辰元。斷爲永隆時碑。誤也。碑有皆道順。莒州志云有道紬字。碑有苑副皆公亮。志陋副皆云有副皆字。碑三十五人字。莒州志云有三十六人字。碑云脊枕五星。飛甍拄月。近視與五嶽爭峯。志斷月近云有丹道字。碑云鏤湧廿沸。東臨原隰之澤。志斷沸東臨三字。云有沸騰字。碑云耕巖以洛浦之珠。志云有耕畝字。方志悞也。碑中尠乃鮮字。隱乃隰省。魏永平時鄭文公碑使協皇華。原隰斯光。亦然。粧巖。巖近分書。孔廟同文門魏正光碑陰巖姓。青州殘碑巖胡道。亦然。兔卜刀卽几（殊音）。轉。宋人或以爲從人言。豔人烏隸刀。卽冢人也。故又譌作冢。而從乃者。不知從刀則是爾雅鳭鷯剖葦。訓從人從乃者。又不足言矣。璪兼雅（璪）俗（璪）兩體。而字不全。苑卽苑何忘苑羊之苑而加宀（綿音）。青州齊臨淮王像碑神爵集苑亦然。皆字作皆。同文門齊乾明時碑殘缺中見半字。亦卜右多一筆。蓋取茂美。碑椽（當從）。字應作椽（音澤）。曉柱也。寶應作穿。甍應作甍。勢應作勢。望應作望。皆用俗怪。猴亦猴別體。或亦作猴。或又作猴。魏高澄碑。（此書在井碑青州故）澀。舉祓攻圍。族旅皆從衣。不可解也。碑徙作徙。循作循。案易繫傳。損、德之修也。釋文。馬融

本作德之循也。管子。抱蜀不言而廟堂旣循。一作旣脩。左傳。脩及元其。呂氏春秋作循。史記文帝紀。循從代來功臣。漢書作脩。蜀志後主傳及費禕傳郭循。張嶷傳及魏志齊王芳紀作郭脩。韓文考異方氏云。唐人書脩近循。楚辭亦有悞者。脩之徒辭也。歎作歎。知觀歡及鬻響等俗別之情。圖字作圖。切經音義引衛宏定官書云。圖啚二形同。說文。啚古文圖。漢簡以啚爲圖古文。而以啚之古文爲啚。蓋無稽之論。然圖啚實通寫。衛宏詔定官書時已有之。今之鄙啚是圖字。從都圖轉音。又圖以輔籍。自周時已然。明制有圖冊。里冊之首有一圖。故曰某啚。或云當從周禮都鄙。讀啚爲鄙。不知以啚爲圖。啚實書如此。漢官書亦如此。豈得人皆言圖而獨言是鄙也。阮字省去今。國字中從王。王者。草書或字也。其終論作終論。測妙作惻妙。刻削作尅削。借道作悞道。涌出塔。涌作踊。皆略音可知。碑云說菩空之事。借菩爲普也。函中純陰等供。純爲紂形轉。紂隱者。謂沙門及居士。以純當緇。禮論語皆有之。混屯。屯作乇。風俗通言毛姓。水經注言屯氏河。皆由屯毛中有乇字致譌。頂死。祇本古文。晉大傳。禮緞紃緩所以相亂也。欲情則習加心。亦是古文。其躐作躐。則德州魏高貞碑濟爭字亦同。淉中。泥加士。入其綜。宗加糸（鬷音）。蹬彼岸。蹬八止加足。嵬魏。崔又加山。蘭則閑。雁草。成佰仁。則佰加一。數字初不可識。假師金石志。齊孟阿妃造老君像記息子數云數不曉何字。今思之。實止數字加一筆耳。幹則幹加一。高潛碑。氣幹英發。亦同。高貞碑則作韓。又潛碑。澀春瀾韜。庸月抽琴。今人於幹例中多喜加一筆。有由來矣。碑云。眉間毫相。儼若五山。又云。去仕傍偟。又云。基柯朽爛。事曠難尋。應是玉山、去仕、基柯朽爛。皆丹時誤也。知是書丹時誤者。漢張遷碑云。荒遠旣殯。定

是實誤加歹、又云、爰既且、我君、定是醫字誤分兩格、禮雜記、紫衣裳、爲僞實見間、祭義、見間以俠甒、亦觀分爲二字也、魏高澄碑銘云、痛矣離長、上乃池枝爲韻、定是長離誤倒、蓋出泉書文、各司其事、不復衆校、古人淳至如此、至杜劫求師衆多、蠱那淳于五撤天宮、愛性復有日居月諸、難以分篆、唐六典云、石碑碣、大篆分書也、六朝唐初風氣、以分篆隸及假借俗別雜合一石、景龍以後、希覩勒製矣、其言雙樹生、雙待郎、蓋小名、云故佛堂、是悄蓋也、而云建立、則侈言之、云其捨五家之財、佛書云、人生見在財產、五家所共、何謂五家、一曰國王官長、一曰水火、一曰盜賊、一曰刀兵、一曰不肖子孫、是也、又曰造石碑像、卽是此石、爲壁壬戌小除日、

麪條子

麪條子、曰切麪、曰拉麪、曰索麪、曰挂麪、亦曰麪湯、亦曰湯餅、亦曰索餅、亦曰水引麪、釋名云、湯餅索餅、隨形名之、宋張師正倦游雜錄云、水滷者、皆可呼湯餅、龍蒸者、皆可呼籠餅、是也、索餅乃今麪條之專名、其湯餅、則凡麪餅入湯、及凡切餅爲方圓長形入湯之總名、昔東晳餅賦、文字多譌、其云麪逐離於指端、手縈魂而交錯、或以屬之牢丸、其事狀似今之抓搭湯、及片兒湯、而牢丸之名、又今之湯圓、不相應也、魏賈思勰齊民要術、餅法有水引餺飥、有寬環、其水引餺飥云、接如箸大、薄如韭葉、一尺一斷、盤中盛水浸、又云粉餅同、其寬環云、米屑漱、如湯餅麪、手搦圓、可長七八寸許、屈令兩頭相就、然則水引餺飥者、湯餅中水引麪條也、粉餅同者、今粉絲也、寬環如湯餅麪者、今餛飩也、而水引餺飥之名、則又今之湯餅、餅者、今餛飩也、而水引餺飥之名、則又今之湯餅餅、亦謂之無食、不相應也、歸田錄云、湯餅、唐謂之不託、今曰餺飥、知宋時專以水引麪條爲湯餅、與齊民要術所書者合、但名不同耳、傷寒論云、食以索餅、今醫書則謂之湯麪、又謂之麪湯、清異錄云、釋鑒興天台山居頌、湯玉人甌、謂湯餅瑩滑、蓋湯餅爲湯麪總名、又云、金陵士大夫家、澤麪可結煮帶、則專指麪條、齊書何戢傳云、太祖好水引麪、戢令婦女躬自執事、設上焉、唐書王皇后傳云、獨不忘阿忠臧、紫牢臂易斗麪爲生日湯餅耶、嬾眞子云、湯餅卽世之長壽麪、宋樓鑰北行日記云、乾道五年十一月十五日、生朝作湯餅、元張燾最高樓詞壽仇先生云、願年年湯餅會、樂情親、水調歌頭詞自壽云、臘蕊開紅玉、湯餅煮銀絲、與水引麪矣、生日湯餅、古人生子、亦設湯餅、唐劉禹錫贈進士張盧詩云、憶爾懸弧日、余爲坐上賓、舉箸食湯餅、祝詞天麒麟、大明會典百三、皇太后壽旦、正統間、有壽麪、東宮千秋節、宣德間、有壽麪、乃取湯餅麪條長壽之意、宋馬永卿懶眞子謂之長命麪、其爲長條可知、

牢丸

牢丸之爲物、必是湯餅、宋以來多作牢丸、陸游詩自注云、閑人德懋言牢丸是包子、亦向壁之言、老學菴談云、牢丸者、牢丸也、卽蒸餅、宋諱丸字、去一點、相承已久、亦向壁之言、北宋蘇軾集已作牢丸、豈知避諱康雄名耶、其言丸去一點爲九、今市語九爲末丸、然、

豆

書大傳云、火齊中、可以種菽、宋陳敷農書六種之宜篇云、四月種豆、七月成熟矣、是豆夏生秋成也、雜陰陽書云、豆生於魂、九十日秀、秀後七十日熟、又云、豆生於申、壯於子、長於壬、老於丑、死於寅、惡於甲乙、忌于卯午丙丁、小豆生於李、六十日秀、秀後六十日成、其生壯長老惡忌與大豆同、凡種五穀、以生壯長日種者多實、以老死惡忌日種者收薄、云云、生申死寅之日、亦見齊民要術、蓋以物性干支好惡言之、非言月建也、豆實秋成、淮南子地形訓云、黍春生秋死、菽夏生冬死、麥秋生夏死、薺冬生中夏死、豆自有五月以韶讀之、豆亦租字之譌、惟宋祁奏部方物略記、佛豆別一類、秋種春斂、此卽胡豆、張騫使西域所得、與麥同種同收、亦名蠶豆、以蠶時熟也、蜀謂之北豆、如倭瓜北瓜也、

芝柟解

老學菴談云、無花果醯醋、內則注、無花而實者名柟、江東人以楊梅煎汁飲之、卽內則之醷、內則桃唐梅諸、諸卽葅也、滷卽乾橘、云云、檢內則芝柟正義、庾蔚云、無花葉而生者曰芝柟、王肅云、無花而實者名柟、賀氏云、柟軟棗、今案、柟軟可通、軟棗卽丁香柿、然芝柟止是蕈、今書作蓋、亦謂之菌、非無花果、乃無花葉而生者也、其形似芝、

喫羊皮

爲裘、本不應人烹調、鈞磯立談云、韓熙載使中原、中原人問江南何故不食剩皮羊、熙載曰、地產羅耳、乃通達之言、洪皓松漠記聞云、金人宰羊但食其肉、貴人享重客、則煮皮以進、必指而誇曰、此燔或金人自皓食、效南味、故指而告之、使之多食、未必享重客用此、且亦何至誇也、著書者多不識人羊也、本意、致失其實、嘉慶甲戌乙亥、後鐵門有回回賣羔皮羊、名曰醴羊、其價倍於市價、必四斤而後賣、由此致富、眞能人也、

右志、

乾隆九年修者、後冊載王怡留巡按飯、子鷄用雞首尾、曰、御史無食鷄例也、案王世貞家乘考、言其父以御史家居、巡按來訪、則留飯、腥蔬不過十盌、或少益糖蜜果餌、味之國進、子鷄必去其首尾、以雞首尾益之、曰、御史無食鷄例也、其言例甚奇、檢正德四年大明會典百零三百零四精膳、可益宴大順初、有鳳鷄、其下程、則王國及差來人、衍聖公、張眞人、外番、皆有鷄、今大清會典光祿寺、一等漢席二十三盤、有雞鴨、二等十五盤、有雞、然則下益不用鷄鴨、王怡蓋以御史明七品、公宴上等饌、家居留客飯、何須鬻官例、又作僞、益非矣、

酒

清明汲水釀酒篇一年祭祀之用、然不得佳麴、酒多腥劣、或得色紅甘洌者、族鄰相饋、以爲此古所醍水也、亦謂之紅娘過缸酒、嫁女醫花缸面、分餅時、翦紅紙蒙之、鬱俗、今所謂大麴者、蒸搗大麥爲之、而鬱麴多從生藥鋪或籠場腐染屑合作麴、如棋子大、且偏重附謂麴、從子爲

青海鹽

政和經史證類本草、朱書神農本經云、戎鹽主明目目痛、益氣、堅肌骨、去毒蠱、名醫別錄云、戎鹽一名胡鹽、生胡鹽山及西羌北地酒泉龜茲城東南角、北海青、南海赤、蓋兼吉蘭泰河套及青海之波羅沖科克言之、是西羌之鹽、古入中國、佛書言大信度國出赤鹽、色如赤日、白鹽黑鹽及白石鹽等、異域遠方以之爲藥、西夏時鹽、宋人謂之青鹽、內地大行、見宋史孫甫鄭文寶傳、又泊宅編云、西安州即唐鹽州、西至流沙六日、沙深細沒馬、無水源、但乾沙耳、又二日至西海、水味不甚鹹、中有顆鹽、大者重三四斤、其色紅瑩、軍行以和食飲、池周回可三十餘里、四旁皆山、中役夫三千餘、絕塞難得鹽、自黑河關鄰以西、仰給於此、其云青鹽、則別錄所謂北海青也、其云紅瑩、則別錄南海赤也、明陸容菽園雜記、瓊崖鹽池有水晶鹽、方塊如骰子、有鹽根如石可規爲盤盂、甘肅寧夏有青黃紅池鹽、

幞

史炤通鑑釋文、於衣襆云、博木切、爾雅、裝削幅謂之襆、胡三省辨誤云、爾雅乃襆字、此襆當音房玉切、靶也、所以包裹衣物、俞玉吾席上腐談云、幞頭、以幅巾裹首、字音伏、與襆破之襆同、今爲音爲誤、是宋時多有誤音、說文云、幞、帕也、集韻、逢玉切、云帕也、幞頭即帕首、即今包頭幞、被衣幞即包被衣包、其從衣之襆、爲或從字、然則今俗字、

緹地

魏志陰國傳云、緹地交龍錦五匹、絡地織罽十張、紺地句紋錦三匹、白松之以爲地應作綈、漢文帝著皁衣、謂之弋綈、是也、地字不體、非魏朝之失、則海寧者之誤也、案、綈爲厚繒、錦爲織采絲、罽爲氈字、今作氊、亦織采毛也、既爲綈、則不得爲錦爲罽矣、凡繪畫之事皆有地、錦罽皆織畫、當有地、地字正體也、

火浣布說

後漢書西南夷傳注引神異經云、南方有火山、生不燼之木、晝夜火然、火中有鼠、重百斤、毛長二尺餘、織如絲、色白、績作布、若汙、以火燒之、則清潔、太平廣記載梁四公記云、南海商賈火浣布三端、二是緝木皮所作、一是績鼠毛所作、木堅毛柔、史記大宛列傳正義引萬震南州志云、大秦海中斯調州上有木、冬月往剝取其皮、績以爲布、與麻焦布無異、色小青黑、若垢汙入火中、便精潔、世謂之火浣布、秦云定甫參聞鬥樹皮也、音畢字、遥又引括地志云、火山國、火中有白鼠、皮及樹皮績爲火浣布、梁任昉述異記云、南方炎火山、四月生火、十二月火滅、火滅之後、草木皆生枝葉、至火生時、草木葉落、取木皮績之、爲火浣布、用鼠毛露赤雅云、苗中火浣布有三種、一異方麻、一祝融木、一火鼠毛、其用之者、後漢書西南夷傳注引傅子曰、長老說、漢桓時、梁冀作火浣布單衣、會賓客行酒、佯汙之、燒之、垢盡、火滅、粲然潔白、如水澣也、宋蔡絛鐵圍山叢談云、火浣布、若木棉布、色青黯、投火中、則潔白、宣和政和以後、盈篋而至、御府級爲巾、褥裙袍之屬、蓋東漢時始至中國、宋時則尋常商貨矣、姜紹書韻石齋筆談云、火浣布、色微白、以手拊之、則餘粉染指、如弄蝶翅、此則木皮所績、餘脂猶在、亦常物、今四川越巂廳番地五體山、石縫中有草根、名不朽木、其

性純陰、織成布、用火浣、四川通志云、窮人乃用之也、抱朴子論仙云、魏文帝謂天下無切玉之刀、火浣之布、及著典論、皆據言此事、其間、未期二物畢至、帝乃歎息、遽毀斯論、今案、文帝謂世稱火鼠毛爲布、垢則火浣如新者、妄也、火無生育之性、鼠焉得生其間、爲典論、到之太學、明帝世、有奉此布來貢者、乃刊去此碑、而列子湯問篇云、周穆王征西戎、得錕鋙之劍、火浣之布、浣則投之火、出火而振之、皓然疑乎雪、皇子以爲無此物、傳之者妄也、蕭叔曰、皇子果於自信、果於理哉、列子晉人、王浮爲洪以後書也、及仲尼篇言聖者、湯問篇言火浣布知之、

不借

周官弁師注云、璪、讀如薄借綦之綦、儀禮喪服繩屨注云、今時不借也、疏云、周時謂之屨、子夏時謂之屨、漢時謂之不借、因葛麻不得從人借、亦不得借也、釋名云、齊人謂韋履爲靴、以皮作之、亦曰不借、言賤易有、宜各自蓄之、不假借於人也、齊人曰搏腊、是皮履、方言云、絲作者謂之履、麻作者謂之不借、急就章、裘韋不借、爲牧人、顏師古注云、不履也、以麻爲之、是麻履、崔豹古今注云、不借、草履也、漢文帝履不借、視朝、是草履、三說不同、案東方朔傳云、孝文皇帝足履韋舄、注、顏師古云、韋、生皮也、韋舄不用柔韋、言檢率、賈馮傳云、孝文皇帝衣綈履韋、揚雄傳云、綈衣不敝、韋鞜不穿、蓋天子本有皮履、漢文不求精麗、臣下以不借目之、謂是韋履、不近情也、鹽鐵論散不足云、古者庶人鹿韭草芰、縮絲爲韋、今富者革中名工、紈裹綢下、越端縱緣、中者鄉里閭作、而婢妾韋裔絲履、依此、則不借、非韋非革、非草非絲之專名、四者皆可名之、有基而薄、今之薄底鞵耳、

布

古人所謂貨賄財、皆從貝、不必是金、其貨布銅鑄者、王莽時物、疑莽亦有所本、今外域俱用錢、而中國古時亦實有鼓鑄不能徧及之處、周時納賄以錦、至春秋時、金猶未通行、惟管子書言金、戰國時、金始爲貨、相沿至今、而亂離之際、鼓鑄不給、猶用布帛、可知古用布帛、亦自然之勢、非可久因也、魏志云、黃初時、以穀貴、罷五銖錢、用穀帛、人多巧僞、競以淫穀薄絹爲市、嚴刑不能禁、太和元年、復行五銖錢、南史孔琳之傳云、晉桓元時、議用穀帛、琳之曰、穀帛爲實、本充衣食、今分以爲貨、則致損甚多、勞於商販之手、耗於剪裁之用、晉書張軌傳云、索輔言、秦始中、河西荒廢、遂不用錢、裂匹以爲段數、縑布既壞、市易又難、徒壞女工、不任衣用、宜復五銖、魏書食貨志云、魏初、民間皆不用錢、自鑄太和五銖、後洛陽及諸州鎮所用不同、商賈不通、任城王澄言、河北既無新錢、復禁舊者、專以單絲之縑、疏縷之布、狹幅促度、不中常式、裂匹爲尺、以濟有無、徒成杼軸之勞、不免飢寒之苦、請新舊諸錢並得通行、唐書食貨志云、貞元宮市、以中官爲宮市使、取物於市、以敝衣絹帛尺寸分裂、酬其直、觀魏晉北魏唐所行、知用布帛不便、巧僞則害人、裂匹爲尺、則害己、此其弊也、太公九府布於布、束於帛、則布錢也、帛以束錢、古人所謂錐刀之末、錐分碎金、刀分碎布、古亦錢穀布帛金貝兼用耳、

鈔制

步弓之數。著書者多不詳言。案秦商鞅開阡陌。平斗桶權衡丈尺。行之弓過六尺有誅。蓋周以八尺爲步。秦以周尺六尺爲步。六國及漢初以周尺六尺四寸爲步。周制步百爲畝。八尺步也。商鞅改二百四十步爲畝。六尺步也。六國東田步百爲畝。六尺四寸步也。鹽鐵論未通篇云。古者步百爲畝。先帝制田二百四十步而一畝。漢武帝改東田六尺四寸步也。自周以後。漢武以前計之。畝有圖等。六國漢初東田最小。周田次之。商鞅田次之。漢武東田最大。魏書高允傳云。古人言方一里。今田三頃七十畝。百里爲三萬七千頃。今推其數。徵課方里爲三頃七十五畝。方百里爲三萬七千五百頃。即贋武法。通典言唐制同。舊唐書職官志戶部云。凡天下之田。五尺爲步。步二百四十爲畝。畝百爲頃。寳廛書音義云。小畝百步。周制。中畝二百四十步。漢制。大畝三百六十步。齊制。宋時用中畝。則趙宋以前皆二百四十步。別有小畝大畝之名。今亦然。今尺大。五尺爲步。順治十二年。定以二百四十步爲畝。會典云。丈量州縣地用步弓。旗莊屯地用繩。民間以二百四十步爲糧畝。其大制則縱黍營造尺長五尺爲弓。方五尺爲步。畝積二百四十步。里長三百六十弓。頃有百畝。頃積二萬四千步。畝爲十分。分積二十四步。河北又自有三百六十步中畝。七百二十步大畝。不同糧畝數也。江南畝制又異。徽州平疇水田畝積百九十步。斛水田積二百十步。高原田積二百六十步。山田積三百步。屋基墳墓地積二百步。次者積二百五十步。又次積三百五十步。山地積五百步。城中附治等正地一等正三十步。二等正四十步。三等正五十步。四等正六十步。常田一畝。此一清釐等則也。又一清釐等則。步弓方五尺。畝積二百四十步。凡地一畝。歙折田五分六釐一。休寧折七分三釐八。婺源折六分一釐五。祁門折六分二釐七。黟折五分四釐五。績溪折五分八釐三。山一畝。歙折四分三釐四。休寧折二分二釐一。婺源祁門俱折二分一釐二。祁門後攤入田。黟折一分三釐三。績溪折二分零三。塘一畝。歙充一畝一分九釐一。績溪充一畝零一釐一。休寧婺源祁門不充不折。黟折六分四釐。其衛戶屯田執田不出運者。輸津貼銀。由州縣衛所官徵解。散給運丁。如運丁就近自向佃戶取租者。聽。新安衛屯田每畝津貼銀八分。

陸景思秋成詞

有秋爲古今君相所重。齊東野語載陸景思賀賈相生辰寸州詞云。滿清平世界慶秋成。看看斗米三錢。論從來活國論功第一。無過豐年。辦得閒民一飽。餘事笑談閒。其人雖不終。言不可廢。惟其言係頌公田。故云閒民飽也。斗米三錢。乃漢永平唐貞觀時事。不及漢宣時石米五錢。若梁侯景亂時。斗米八萬錢。[illegible]世界可知矣。聶夷中詩。鉏禾日當午。汗滴禾下土。誰念盤中餐。粒粒皆辛苦。古人皆服其遠到。宋呂夷簡爲郡守。上書乞不稅農器。眞宗知其可爲宰相。楊萬里詩云。升平不在簫韶裏。只在郵亭打稻聲。元宋褧詩云。城南父老髮垂肩。能說支頤語可憐。饘飪不甜寒具小。風光那似十年前。皆佳詩也。因覽陸詞。拉雜書之。自古巧辞亂離之際。必力農者勝。管子小匡言立甯戚爲大司田。云墾草人邑。辟土聚衆。多衆盡地之利。齊所以霸。秦開渠力耕。卒并六國。蕭何撫循關中。轉粟餉軍。韓信初歸漢。漢以爲治粟都尉。光武使寇恂力農河內。爲爭天下根本。袁紹軍食桑椹。袁術軍食蒲蠃。魏武於許屯田。州郡並置田官。司馬懿言天下不耕二十餘年。請務農積穀。昭烈入蜀。倥傯戎馬。首立督農官。魏蜀烏得不建國也。魏太武帝問高允政以何先。允言廣田積穀。公私有備。太武爲除封禁良田之令。以賦百姓。魏以富彊。洛陽搢紳傳聞言張全義在洛時。民間相語。大王於好聲伎等閒不笑。獨見好蠶麥笑耳。此亦蕭何之功。惜所事非人。然朱梁富強不可及矣。金史宗雄傳云。案視泰州地土。[illegible]包其土來奏曰。其土如此。可種植。太祖從之。徙萬餘家屯田泰州。宗敍傳云。請募貧民戍邊屯田。給以廩業。世宗以爲盡心於國。此皆事在賈前者。屯田公田利害當別論。愛陸詞。爲廣之。唐德宗言。朕以時和年豐爲嘉祥。杜悰言。願陛下專以百姓富安爲國慶。此固非才朝廷所能當也。

尺

會典云。橫黍尺當縱黍尺八寸一分。縱黍尺當橫黍尺一尺二寸三分四釐五毫七絲一忽三微。湖海集云。工部尺合一百三十五黍。戶部尺合一百四十八黍。戍佇璿云。工部尺合一百三十五黍十分黍之三。外營造尺合一百三十六黍十分黍之七。又案今依會典。縱黍爲營造尺。橫黍爲律尺。俗用裁尺。尺營造尺一尺一寸一分一釐一毫。律尺一尺三寸七分一釐七毫。營造尺一尺。裁尺九寸。律尺一尺二寸三分四釐六毫。律尺一尺。裁尺七寸二分九釐。營造尺八寸一分。天三百六十度。在天一度。在地二百里。與數理精蘊同。是用縱黍尺五尺爲步。一千八百尺也。古言在天一度。在地二百五十里。是用橫黍尺五尺爲步。一千八百尺也。橫黍尺地周九萬里。縱黍尺地周七萬二千里。

石斗升

愼石千合。此古稱千兩。六十二斤半。今稱一百二十四斤。同度記云。考工石方尺。深尺五寸六分二釐五毫。積千五百六十二寸五分。（[illegible]）又云。石重百二十斤。合今三十斤四兩三錢七分五釐。釜方尺。深尺。又云。漢石方尺。深尺六寸。其言於古不能合。今鼓數。則順治十二年頒官斛。康熙四十三年。又定升方四寸。深二寸。容三萬二千分。斗方八寸。深五寸。容三十二萬分。（[illegible]）積一百六十萬分。雍正十年。定求升斗斛石。以寸法定容積之率。升積三十一寸六百分。斗積三百十六寸。斛積千五百八十寸。石積三千一百六十寸。升方三寸。深三寸五分一釐。斗方六寸五分。深七寸四分七釐九毫。斛方尺。深尺五寸八分。石方尺四寸。深尺六寸一分二釐。較康熙時升斗略小。黟又有小升斗。以官石一石作三百六十二分。一分爲一升。十分爲一斗。十六斗爲一甫石。仍多十二小升。案史記孔子世家正義云。六兩小斗當今二千石。是唐合三爲一之數。宋史皇祐新樂圖記云。黍斗三斗當今二斗九升五合。則皇祐黍斗比古略大。沈括夢溪筆談云。古六斗當今一斗七升九合。則宋時官斗視唐斗又大。元史食貨志云。至元十九年。命輸米者止用宋斛。蓋以宋一石當今七斗故也。則元初用遼金斗尤大矣。今黟升乃古升。其稱秤。則以二十斤爲一秤。其大數秤以三百二十兩。石以三百二十升。

宋秤

秤爲稱之草書字小爾雅云。斤十謂之衡。衡有半謂之秤。秤二謂之鈞。不知其文於古何所釋。意小爾雅隋唐以前書。宋人又增益。宋明人說家詁出自阮逸。蓋逸略有編排。十五斤之秤。五代時始見之。馬令南唐書苛政傳云。張官鎮鄂州。賣炭者率以十五斤爲秤。無敢輕重。宋人則儼行其數。宋史律曆志云。景德中。以御製真行草三體淳化鑄較定。實重二銖四絫。爲一錢。以二千四百得十五斤。爲一秤之則。皇祐新樂圖記阮逸胡瑗言。隋實以二斤爲一斤。今十五斤秤乃古三十斤。一鈞也。數多錯出。然可知爲宋今但也。夢溪筆談云。予考定種律。及受詔改鑄儀。求秦漢以前度量升斗。古六斗當今一斗七升九合。古三斤當今十三兩。實古不及今三之一。其秤則以宋斤十五爲則。職官志有給炭月二百秤。月百秤。月三十秤。月二十秤。青箱雜記云。楊億與王旦書曰。山衆一秤。聊表郵信。夢溪筆談云。施昌言發尸毘墓。得手餘秤炭。侯鯖錄云。元祐六年。汝陰作院有炭數萬秤。酒務有餘柴數十萬秤。宋史職官志奉祿制上云。宰相樞密使。歲給炭。十月至正月。二百秤。餘月一百秤。以下。三十秤十五秤二十秤。墨莊漫錄云。翰林司金丹閣日供炭五秤。清波雜志云。蔡京輩中點檢蜂兒現在數目。得三十七秤。是在宋見於官文者。流爲常談也。大金弔伐錄云。宣和五年三月。交物二十五萬九千八百斤。準一萬七千三百秤。大會四年正月。金致宋人參一千秤。二月八日。書致人參二十秤。二月十日。書致人參二十秤。金史百官志体稱。蠅自五十稱至一稱。元李志常西遊記云。昌八喇城西瓜。其重及秤。是金元亦沿此數。宋朱彧萍洲可談云。九宮山有金星銀星礦。音鑛。背金銀星礦如一具秤。斤兩疏密。無纖毫差。惟秤星十五斤。鱉背星二十斤。枚枚如此。今鬱之俎秤爲二十斤

平

黍布銖。合今平八分。今一兩合六十二銖半。今一斤合一千銖。此戶部平也。明鄭世子作書云。十二銖爲今三錢。明兩止四十銖。程古瑤田通藝錄云。大黍十二銖。今法馬二錢六分八釐弱。中黍十二銖。今法馬二錢四分五釐弱。俱太輕。不合。孔君繼涵同度記云。今一兩爲九十五銖。又十三黍。又太重。不合也。漢律曆志云。黃鍾之重。一龠容千二百黍。重十二銖。兩之爲兩。是二千四百黍也。隋書律曆志。明言開皇以古稱三斤爲一斤。大業中。又用舊稱。蓋兼二制。當陽玉泉寺有鐵鑊。文云。大業十一年。歲次乙亥。十一月十八日。當陽治下李慧達建造鑊一口。用鐵。今稱三千斤。永充玉泉道場供養。言今稱者。以別於古秤也。至唐六典。明言二十四銖爲兩。三兩爲大兩。一兩。宋沿之。夢溪筆談云。秦漢一斤。當今四兩三分兩之一。其實九十二斤半。同度記言今一兩當古三兩九錢六分三百四十一斤。人約古四十八斤當宋十三斤。合之不及一。續博物志亦言今九十二斤準漢秤二百四十一斤。九石合古二十五石。宋稱比今平大也。分二錢八釐七絲。比宋瓦大次。而宋史曆志言以二千四百黍爲兩。新製既定。毫釐無所措。蓋空言而已。筆談又言古一兩當宋六銖半。其言不可解矣。會典云。雍正十年十月初七日。定權衡表。永營造尺以分兩定尺寸之法。赤金十六兩八錢。白金九兩。紅銅七兩五錢。黑鉛九錢三分鑄。高廣六面均者。爲營造尺一寸。法馬形圓。求法馬。以寸法定輕重之率。與前互明。

煤

大清會典內務府營造司云。煤丁納煤萬斤。準銀十六兩五錢。炭丁納白炭千斤。準銀十兩五錢。黑炭千斤。準銀三兩三錢。其出則加厚。欽定宮中現行則例云。康熙二十五年。定冬季給內監月煤百斤。炭十斤。煤一斤折銀一釐八毫。炭一斤折銀五釐。則其時銀一分八釐得生煤十斤。皇朝通考征榷考云。乾隆四十六年。諭。近聞煤價比前昂貴。西山一帶。著直隸總督委員逐細踏看。無礙山場。照例招商開採。嘉慶九年十一月。御史曹君興奏。煤鋪煤塊。收小時生煤四釐一斤。十斤面銀四分。和土做塊。轉煤一斤可得二斤。每塊一斤四兩。直銀三釐。是一分八釐僅得生煤四斤半。若轉塊則七斤半。炊桂之言。信有之矣。日益繁富。所以尤宜崇儉也。

書套

今之書套。套即䆁。䆁即韜。韜即囊也。漢書趙充國辛慶忌傳云。持弩簪筆。注。張晏云。囊。弩囊也。近臣負囊。備顧問。師古云。囊所以盛書也。無底曰囊。即今書套無當者。詩公劉釋文。宋孫覆齋亦兒編。俱引說文有底曰囊。案左傳言囊饘。又言簞食與肉帶囊。則囊爲今儲有底者。

名帖

說文云。帖。帛書署也。玉篇四百三十二同。廣韻入聲三十云。帖。劵帖也。一切經音義引通俗文云。題賦曰帖。均稅有書言之。今人識名紙曰名帖。古謂之刺。後漢書禰衡傳云。陰懷一刺。魏志夏侯淵傳注引世語云。人奏一紬。悉書其鄉邑名氏。唐書百官志。謁司相賓。其制有三。一曰闕。二曰轉。三曰移。蓋名刺者。刺取彼意見與否也。前此則謂之謁。爾雅云。謁。請也。釋名云。謁。詣也。詣。告也。書其姓名於上。以告所至詣者也。史記索隱云。謁。以其姓名。若今之通刺。而兼載贄物。云兼載贄物者。以高祖言賀錢萬。若今時弔禮帖所列。爲名帖中之一種。漢中興。蓋光傳注文穎云。朝當用謁。以今制況之。則鴻臚寺官之收職名紙。漢有中書謁者令。典領謁。史記萬石君列傳云。爲中涓。受書謁。漢書申屠嘉傳云。晁錯後入宮上謁。霍光傳云。使奮頭奴上朝謁。後漢書劉盆子傳云。其中一人出刀筆書謁。欲賀。其餘不知書者。起往請之。皆朝謁也。案曲禮云。龍興謁矣。未能興謁也。注云。謁。請也。謂請主人意見客與否。史記酈生陸賈列傳云。踵軍門上謁。使者懼而失謁。跪拾謁。還走。漢書何並傳云。自造門上謁。袁盎傳云。至丞相舍上謁。蓋寬饒傳云。詣官府門上謁。僞不疑傳云。及門上謁。陳湯傳云。謁問疾。翟義傳云。內謁從入。後漢書徐穆傳云。招謁即去。皆名帖也。

油煙墨

古用石墨。後用松煙墨。宋沈括以鄜延石油煤作墨。東坡志林謂石油墨堅重而黑。在松煙之上。政和中。醫官寇宗奭作本草衍義。言墨用松煙。其石油煤不可入藥。又歐陽季默以油煙墨二還東坡。乃自埽油鐙煙所造。是北宋石油煤墨已行。葉夢得避暑錄話云。三十年來。歙人以黃山松漬漆燒煙作墨。余大觀間。取其煤。參以三韓墨三之一。既成。則他名墨皆不及。又云。近有油煙墨。法用麻油則黑。桐油則不黑。世

多以桐油賤，不復用麻油，故油煙墨無佳者。四朝聞見錄云，紹興間，復古殿供御墨，欲取九里松爲煤，新安戴彥衡言此平地松，不可用，力持乃止。老學庵筆記云，紹興中，欲以西湖九里煙作墨，新安墨工以爲當用黃山松煙，是南宋初有油煙，而多用松煙墨。金人元好問有南中楊生玉泉墨詩，注言楊墨不用松煙而用鐙煤，意鐙煤墨南中作者在紹興後，楊生名文秀，其子彬傳其法以授耶律楚材者也。元詩注又言宮中以張遇麝香小團爲畫眉墨，陸友墨史云，潭州墨工胡景純專取桐油煙，名曰桐華煙，畫工寶之。以點目睛子，如點漆，則南宋與金重油煙墨，時猶兼用松煙。今高麗墨但有漆煙，即葉夢得所謂三韓墨，張世南游宦紀聞載宣和六年高麗私覿名品，有松煙墨二十挺，是北宋以前墨用松煙，偶有油煙，南宋以後，多用油煙。今松煙油煙並行，松煙以雍正年間製者爲上，熱河圍場松也。

夾板船　札船

高拱乾臺灣府志云，荷蘭船最大，用板兩層，號而不削，製極堅厚，中國謂之夾板船，其雙圍木爲之，非板也。又多巧思，爲帆如蛛網旋盤，八面受風，無往不順。海洋相遇，常遭其劫。廣南創爲小船，曰札船，隔巨礮於上，攻夾板船底，底破即沈。荷蘭甚畏之。澳門紀略云，荷蘭商船大船，在海中爲最堅，皆以夾板，戈船有五桅九桅，桅有雌雄二竅，竅而楔之，釜左右帆，數百里之遙，適時可及，其首尾皆有柁，皇朝通考四裔考安南云，札船無首尾，輕捷異常，蓋操楫而行，恃人力者，嘗駛行，鬱破夾板船，船上人驚，則以數十札船，卦繩夾板船底，爭拽之至淺處，而夾板艅中人物無歸者，紅毛人鄉舟，避廣安灣，北號令，舟行望見廣安灣，則柁師斬矣。廣南於乾隆五十三年并安南，亦藏匿海盜，後爲粵南所并。

癸巳存稿卷之十一

蘿蔔

冬日取蘿蔔少留葉蕊，以線絡橫承之，挖其腹，向上，注以水，久之，則葉屈向上，生意不絕，能至夏初，癸辛雜志言沈草庭謂杏花半開者，用刀翦下，插之蘿蔔上，卻以花盆用土種之，時時澆灌，而根已生，可以得種，此法極佳，蓋借蘿蔔生氣，或云以芋頭插之，亦能有根。

莽草

爾雅，竹數節爲莽，方言，南楚間謂草爲莽，此各明一義。周官翦氏除蠹物，以莽草薰之，注云，莽草，藥物，殺蠹者，山海經中山經云，朝歌之山，有莽草焉，可以毒魚，薄山有木焉，曰芑草，可以毒魚，亦謂之草，神農本草，則莽草石木，此草乃古皐之本字，非今草木轉寫字，本經云，菌草殺蟲魚，蘇頌云，今南中州郡及蜀川皆有之，木若石楠而葉稀，無花實，又云，一說藤生，蓋以名草疑之，實則莽皐即桂子，性辛毒，大殷泥汜經音義，則云出幽州，李德裕詩序云，龍門敬善寺紅桂樹獨秀，伊川移植郊園，衆芳色沮，乃是蜀道莽草，徒得佳名，則莽草實木本，頌說無花藤生，乃別一種也。宋沈括補筆談云，莽草蜀道浙江湘湖間山中有之，枝葉稠密，團欒可愛，葉光厚而香烈，花紅色，大小如杏花，六出，反卷向上，中心有紅蕊，倒垂下，滿樹垂動搖搖然，極可翫，蜀澳間魚人採葉搗飯以藥魚，皆驚上，乃撈取之，南人謂之石桂，世人謂莽草大葉，如

手掌。又言細葉。又言葉光厚堅韌可拉。又言柔軟而薄。又言蔓生。多是謬誤。此與李德裕所賦。均爲本草木部之莽草。而莽草又自有葉大如掌及光厚堅韌及蔓生者。沈括以爲誤。是爲執一。蓋有蓋神農莽草。以俗字譯之。應爲莽草之本。不妨草中自有莽草也。明李時珍本草綱目。但據水莽一種。遂削神農本部之莽草而入之於毒草門。又復引本部莽草之文以實之。尤不審也。

桂

桂之屬不一。晉以後說郎雜出。非士人聞而云。桂可食。故伐之。古人臠梅薑桂。所以調和。又食桂皮桂心桂棱。故云可食。是中土常木。不甘遠求之交趾也。陶宏景云。齊武帝時。湘州送桂樹。植芳林苑中。葉如柏葉。澤黑。心赤皮黃。此又別是一種。神農本草。則惟牡桂菌桂二種。而宏景亦未嘗見。言並宜研訪。稽含南方草木狀。則云皮亦者爲月桂。葉似柿者爲菌桂。葉似枇杷者爲牡桂。葉銳且長。表裏白毛者爲肉桂。唐段成式酉陽雜俎云。山桂葉如麻。細花。紫色。黃蕊。簇生。月桂花淺白色。四瓣。青蕊。桂葉如苦竹。花六瓣。蕊凸起。宋范成大桂海虞衡志云。桂。南方奇木。上藥也。出賓宜州。凡本葉莖皆一縱理。獨桂有兩紋。形如圭。製字者意或出此。葉味辛甘。與皮無別。而加芳。美人喜咀嚼之。周去非嶺外代答云。桂開花如海棠。色淡而能小。結子如小橡子。花蕊爲食品所須。葉比本樹稍大。背有直文三道。如吉士製然。此本草所謂桂皮。藝文類聚引尸子云。春華秋英。其名曰桂。唐王維詩云。人間桂花落。夜靜春山空。宇武陵山中桂云。日殺上山路。鳥啼已知春。酉陽雜俎云。李衛公言桂花三月開。黃而不白。楚辭美材樹之冬榮。庾肩吾詩稱桂花耐日。依此諸條。桂以春華秋英冬榮也。亦有以秋華者。或謂之木犀。皆王子年拾遺記。言僑昧旁有丹桂白桂。爾雅釋木。梫。木桂。晉郭璞注云。桂樹葉似枇杷而大。白花。花而不著子。唐張九齡感遇詩云。蘭葉春敷。桂花秋皎潔。此則秋花本犀亦名桂也。酉陽雜俎云。桂花一月開。黃而不白。言秋花者。不悟秋日銀桂。白花皎潔。皆人已謂之桂。非妄也。宋張邦基墨莊漫錄云。本犀一種花黃深而大。一種花白淺而小。湖南呼九里香。江東曰巖桂。浙人曰木犀。古人殊無題詠。不知是何名。張芸叟詩云。駐馬欲尋無入路。問僧曾折不知名。陸游詩序云。楚辭所謂桂。數見於唐人詩句及圖畫間。今不復見矣。屬山僧野人來之。作絕句云。丹色綠葉纍纍團團。消得蟾蜍種廣寒。行盡天涯年八十。至今未遇一枝看。張陸之詩。一云不知名。謂巖桂木犀也。一云未遇看。謂丹桂也。姚寬西溪叢語以木犀爲巖客。史繩祖學齋佔畢。謂晨往四出而金色。且開於秋。象見月中。各就所見一種言之。不必相背也。明王世懋閩部疏云。福南四郡。杜四時皆花。有子。其秋花無子者。木犀也。

木槿不應在釋草說

爾雅釋　云。椵、木槿。槿、木槿。疏引某氏云。其花朝生夕落。與草同氣。故在草中。詩正義引樊氏。此亦由疑之。故強爲之說。其言爾雅以經師考補名物。木槿誤入釋草。其致誤蓋亦有由。結終言木謂之華。草謂之榮。夏小正言榮堇。月令言木堇榮。遂並椵、槿入釋草。非由辨氣也。釋木云。椵、柂。注云。樹似白楊。又唐棣、栘。注云。樹似白楊。江東呼夫栘。是椵爲柂。亦爲栘。曰唐棣。詩草木疏云。唐棣、郁李也。其花或白或赤。文選

聞居賦。「棠棣丹白之色。」注引廣志云。張掖酒泉有赤白李。埤雅引篇論云。木槿花似柰。柰實。木槿虛。詩草本疏言唐棣六月熟。又言常棣有白有赤。子亦如郁李。是椵爲唐棣。其花似常棣。似柰。詩唐棣有華。名唐棣花。反而復合。亦如日給瞬瞬然。故椵有木槿名。爲柂爲栘。釋木云。榮、桐木。說文榮云。桐也。桐云。榮也。夏小正云。二月榮堇。月令云。季春之月。桐始華。則榮爲葉。堇爲葩。又云。榮、桐木。說文榮云。桐也。桐云。榮也。夏小正云。二月榮堇。月令云。木堇、干蒸也。詩草木疏云。齊魯之間。謂之王蒸。今朝生夕落者。是也。鄭注蓋用方言。然則舜王蒸爲木槿正名。一曰日及。亦曰日給。一曰朝菌。潘岳云。莊生說也。見文選游仙詩注。一曰椿。莊子逍遙遊大椿。李注引司馬彪。謂之榮。詩謂之華。是槿亦兼榮華。椵、槐同其名。然則木槿一也。椵木亦爲木槿。二也。槐木亦爲木槿。三也。三者皆木。且正名之曰木槿。何得在草。草自有蘮。芳草。茂堇草二種。正經。豈宜亟亂草木也。木謂之華。華字雖加草。草謂之榮。榮字乃從木。雅訓與文字相反。義不可曉。柂、栘、舜三者皆木。經皆有華義。不應草訓。若云辨氣。則治牆垣施豈復應在木乎。以之說舜。已是木非草。兼及椵、槐。義更遠矣。詩草木疏云。舜、一名椵。名槐。案爾雅。是椵、槐亦名槿。非謂凡屬槿者俱名椵、槐。草木疏疑於以木入草。不欲又分三名。不悟所名之爲木槿。則釋草繼名非出說所能通也。

此壬戌夏在泰安作。戊寅有阜陽開人。棺以樣木爲上。仕視之。乃椵木。此又汝潁間木槿之名。京城謂之紗杖。

芭蕉

南方雪中實有芭蕉。梁徐摛冬蕉卷心賦云。拔殘心于孤翠。植晚翫于冬餘。枝橫風而色碎。葉清雪而傍枯。王維山中亦當有之。夢溪筆談云。青囊妙窟以神會。難可形器求。王維畫物。不問四時。家藏良安臥雪圖。有雪中芭蕉。此乃得心應手。雖與俗人論。蠟與子亦云。此乃神悟。不在形迹。冷齋夜話云。王維作畫雪中芭蕉。法眼觀之。知其神情寄寓於物。俗論則譏以爲不知寒暑矣。世間此種言語。譬西施之顰耳。西

西瓜

李志常西遊記（道藏本二卷。題邱長春西行事。卷上云。輪臺西昌八剌城西瓜。其重及秤。蓋即今哈密瓜。秤謂十五斤。謂之西瓜者。中地偏名也。宋洪皓松漠紀聞云。回鶻西瓜。形如匾蒲而圓。色青綠。經藏則變黃。是其始納貢遼金者。五代史四夷附錄云。回紇種大如中國東瓜。金劉祁作吾古孫北使記云。回紇國瓜有重六十斤者。又金川瑣記言南瓜圍三四尺。重一二百斤。四人舁之。則及秤不爲大。蓋如梓老學叢談引耶律丞相西遊錄云。八剌城西瓜。大者五十斤。驢負兩枚。又云。祿思干城瓜。大者如馬首。今中國自種西瓜。皮與瓤色俱淡。然有重至五十斤者。五代史言中國東瓜。今七八月瓜菜也。有百斤者。又倭瓜亦七八月瓜菜。南人謂之北瓜。北人謂之南瓜。

黃山松

李晨賈之隱注云松煙，後唐用宣州黃山歙州黟山及松蘿山松，李氏以宣歙之松類易水之松，黃山黟山松蘿山之松品惟上上，穿山石出者，歲所得不過二三株，爲上上，其次曰脂松，曰拐松，曰黃閒松，曰糖松，曰杏松，曰脂片松，凡九等，者學庵筆記云，紹興間，中官欲用西湖九里松煙作墨，新安墨工戴彥衡力持不可，曰松當用黃山所產，此平地松，豈可用，羅願新安志云，黃山朱砂泉旁立有昔人墨窯數處，又云黃山松煤，宜精者，造墨可比李廷珪，又云，新安墨以黃山名，衢潮工者，載他山松往造，亦豈不成，是黃山自古多松，惟有穿山石出者，以爲奇品，蓋多取山陰木實淸瘦，煙用重黑，而質步得避暑錄話，謂黃山松，煙黑，乃是脂片松，下品也，明天啓六年閏六月，山主吳養春家人吳榮，往東廠首告，八月，審明程夢庚賣松銀十三萬六千兩，吳養春賣松銀六十餘萬兩，又宮佑山場木值銀六十餘萬兩，計賣松得銀百餘萬，時木植甚賤，又山住深遠，木植尤賤，當用松爲萬株奏，今所剩者，皆力斧所不及，官多奇品，又程瑞祊黎林曙語，康熙五十七年間，蒲圃、臥龍、岐石、逮送、撥配、倒拉、接運、下松，化爲鐵炭，其松也寥寥矣，

牛莊葦

牛莊葦，定額一百五十五萬四千八百二十束，十分抽二，除與工部編席外，餘葦每束二錢，共徵銀一千四百兩零六錢二分，盛京通志文也，其每束二錢，應作每束二分，以撥工部編席用二十四萬九百一十三束，折色收七萬二千一束，瀋陽通志，又瀋縉古算經記此，

蘆蕩營柴

嘉慶初，河工淺澀堆子一百二十五束，十七年四月，江督百齡奏，蘆柴三十斤一束，向四十束一方，今三十束一方，三十七方平爲一堆，產算一堆重銀一百六十兩，增柴四百二十九萬八千一百七十六束，抵二千八百餘堆，紅銀四十五萬餘兩，除費九萬餘兩，可餘銀三十五萬餘兩，云云，案一堆，平一百二十五束，應抵三千八百二十堆，值銀六十一萬一千二百兩，若三千八百二十堆，恰值銀四十五萬一千二百兩，止增柴三百十七萬二千五百束矣，不知當日部議及星使何以覈銷，又是年十月星使奏，二十二斤一束，三千束爲一堆，柴六萬六千斤，與向例四十束爲方，三十斤爲束，以三十七方平計之，當得三十斤之束一千五百，爲四萬五千斤，其數不合，與百齡所奏一堆三萬三千七百五十斤，亦不合，又二十四年十月，協濟馬營壩一段計三千埽，河督黎世序奏，每埽五萬斤，數亦不合，蓋年時計算不同，惟十七年江督奏冊，係實三千八百篇，計算，是不檢也，

麟

順治二年二月，山西交城縣牛產麟，見交城縣志，順治十八年，定遠民間牛產麟，見江南通志，康熙五年四月，河間縣牛產麟，見江西志，康熙己酉正月二十一日，井時，餘姚吳大保家黃牛產麟，見王奇齡西河詩話，康熙二十八年，餘姚乃山胡氏牛產麟，見紹興府志，蓋即一事，毛於胡吳士言不分，又己巳誤作己酉耳，順治十六年，山西平定州蛾嵋鄉牛產麟，送京師，見平定州志，（敬石按康熙二十四年，山西廣

靈縣牛產麟，見山西通志及寰松堂自作年譜，康熙三十三年，合肥縣麟生於三河宋氏家，見江南通志，康熙四十二年，見維縣牛產麟，見萊州府志，雍正十年六月初五日，鉅野民李恩家牛產麟，見山東通志，雍正十一年五月初八日，四川潼川府鹽亭縣民楊士榮家牛產麟，見京報，川督黃廷桂撫德泰奏，雍正十一年十二月初三日，寧陽民孫永祥家牛產麟，三日死，剝之，無腸胃，見子不語，乾隆四年，蕪湖民家牛產麟，見山東通志，雍正十三年，寧陽牛產麟，見寧陽縣志，

大字大書大符大碑大塔大佛大樹大槊大隼大材大玉

晉書衛恆傳云，漢靈帝時，袁術將師宜官，大則一字徑丈，小則方寸千言，王羲之傳云，子敬嘗書壁爲方丈大字，觀者數百人，案古人大字多以鐙影取之，鐵圍山叢談云，宋元符末，蔡京自取大筆如椽，榜兩幅素，書鑑山二字，米芾賀濤及一蔡客俱愕然相視，是前此所少也，春渚紀聞云，政和二年，蘄邑民家紫姑書紙字徑丈，吏請大書，（象）襄表二百幅，用麻皮十斤縛作筆，徑二尺許，濡墨就參場，一人執筆於項，不覺騰踔往來，成一福字，端麗如顏書，令持往宣德門，賣錢五百貫，官捕具奏，令就後苑再書驗之，乃書一壽字，與福字相稱，案襄表幅方二尺，二百幅連方，可方二丈八尺，此字之最大者矣，老學庵筆記云，乾道八年天申節，知光州滕碩進自書聖壽萬歲四字，約二丈餘，用絹翻，投進以自獻，降一官，其字蓋五尺餘，亦可言大，梁溪漫志云，東坡教鳥延之書，言世人寫字，能大不能小，能小不能大，我則不然，胸中有畫，天來大字，世間纖有極大字，焉能過此，從吾胸中天來大字流出，則或大或小，惟吾所用，若能了此，便會作字也，此實想像之言，非能有此運筆，蘇集有題崔白大圖幅徑一丈詩云，自來不遺鳳銜樓，誰能畫得三丈牛，是大絹本畫也，南宋張邦基墨莊漫錄云，梓州織八丈闊幅絹進宮禁，兩面織工明不能爲，所織最大者，闊幅爲進，（夏文彥云，戚文秀畫清溪圖河圖，筆長五丈，置于波濤回環，郭若虛圖畫見聞志亦同，）蓋亦絹本，梁溪漫志云，常州大平寺壁，有徐友畫清濟賈河，一筆紆繞，長數十丈，畫鑑則云，尋其端末，長四十丈，波濤起伏活動，而檣萬里詩云，壁如雪色，一丈許，林景熙白石樵唱太平院壁圖畫云，萬頃波濤生素壁，又云，毫端分寸千萬里，郭畀客杭日記云，人常州，到太平寺，觀壁上畫水，中作一筆，繞之不斷，立觀久之，洶湧生動，奇筆也，俱不言畫筆長短，常州府志則云，畫在寺之彌陀殿壁，筆起西北隅，縈繞數千丈，其說不同，今以一筆所畫之墨繩注壁上，至百尺，墨竭不能見畫矣，豈能數千丈又數千丈邪，千蓋十譌，丈亦尺譌也，唐書云，僧懷義殺牛取血，畫人像，名高二百尺，張天祥拓南，此當連縫絹帛爲之，古今最大之畫也，齊東野語云，南宋黃冠如剛，以黃絹方丈，帝書人符，邁悲壇碑，此爲之最大者，開大傳信記云，元宗金天廟碑，高五十餘尺，闊丈餘，厚四五尺，人卜碑莫大也，寥默記云，華州西嶽廟門裏，唐元宗封西嶽御書碑，高數十丈，闊數倍焉，碑直上彈雲霄，則數十丈應作數十尺，且係積段爲之者，安南人大越史記李太祖紀史臣云，聖宗書佛寺碑，長丈有六尺，留僊游寺，蓋碑石高丈六尺，取材已難，燕都遊覽志云，昌平長陵神路碑，元年建碑，高十丈許，無字，又云，碑闊四尺五寸，厚一尺五寸，佛陵不及，此碑之最大者，其丈尺已可疑，而正德姑蘇志，言宋韓世忠墓碑高十餘丈，未立，嘉定時，有司

磨作趙師雄碑，爲樓三成理之，石豈能採至十餘丈而移之者，又高十餘丈，豈樓三成所能覆，至其他磨崖者，又不計也。洛陽伽藍記云：永寧寺塔高九十丈，上刹復十丈，合去地一千尺，去京師百里，已遙見之，其言可駭。塔高九十丈，當徑九丈，圍二十八丈矣。越史李聖宗紀云：龍瑞太平四年，築大勝寶天寶塔，高數十丈，其制爲十二層，卽報天塔。建炎以來繫年要錄云：廣南四大之一，名有瓊林佛牙塔，卽此宋時塔。大同府志云：應州木塔，遼清寧二年建，上下以木爲之，高三百六十尺，大地府志云：城北門內崇勝寺塔，高四百餘尺，凡十六級，此塔之大者。眞定龍興寺宋乾德元年記碑云：金銅象大悲菩薩，高七十三尺，四十二臂，大地所鑄，七度鑄就，一蓮座，二至膝，二至齊，四至胸，五至腋，六至肩髆，七至頂頂，臂雖木，布漆金，安以銅筒子，編林公議云：興國寺大像閣，高與開寶寺塔侔，唐尚書故實云：鄭廣文聖善寺報慈閣大像記，言自頂至頤八十三尺，額珠銀鑰，中虛受八石，此蓋如僧義血首，乃不解之物，龍門奉先寺唐開元中碑云：佛身通光座，高八十五尺，樂山縣志云：城東淩雲寺，唐開元時，僧海通于濟江沫水蒙水之會，悲流怒浪之濟，鑿山爲彌勒大像，高三百六十尺，建七層閣覆之，此像之最大者，其言作閣甚可疑，七層之柱，均須五十五尺，疑閣爲僞言，明西洋人言舟過一港，出銅人跨下，爲天下奇觀，此不能錄，其像亦無由移舍樹立，亦僞言也。明人姚士粦見只編云：遼南雲和縣有大杉，鬱然崇表，白里外便可望見，好事者以繩度之，圍十九丈，僅六丈餘，此北榕門大安寺樹之最大者，西陽雜俎云：洛陽報德寺有黎車六斤，其言有徵，賈子仙釋詞頭，此黎之最大者，酉陽州志云：邑梅洞長官司南非山，昔有人遺非種于此山頂，長丈餘，四時茂盛，民取以供食，此非之最大者。大清一統志言神木廳在廣渠門外二里許，有大木，張側于地，高可隱一人，一騎，明初構宮殿，斫材也，相傳其木有神，春明夢餘錄云：大木，樺也，圍二丈外，臥四丈餘，騎而過其下，高可隱身，今見其木，長乃六丈餘，明史呂坤傳，于萬歷二十五年，疏陳大工採木，言丈八之謂，則橫臥亦高六尺，可覩宋時汴京換枋，但遂神木耳，神木可云材之大者，嘉慶四年正月上諭六，十年十二月間，都爾嘉將由葉爾羌採解大塊玉石，運送艱難之處，寄知和珅，和珅匿不陳奏，現經軍機大臣查出具奏，今閱廉書，得知回衆勞苦情形，朕心深爲憐憫，將此速諭所經各城大臣，接奉此旨，所解玉石行至何處，卽行拋棄，不必前解，然外間不知玉大幾何，拋棄何地，十一年十一月十諭云：玉慶奏親往驗看玉塊，一重七千五百餘斤，一重三千七百餘斤，卽行起運赴京，玉慶等傳旨嚴行申飭，伊自到喀喇沙爾，閱識治體云云，始知大玉重七千五百餘斤，拋棄喀喇沙爾，此玉之最大者。

火不思

琵琶直頸者，宋以來謂之火不思，俞玉吾席上腐談云：渾撥四形梭琵琶小，胡人改造琵琶，昭君笑曰：渾不似也，後譌爲渾撥四，案火不思渾撥四皆單字還音，非有改造不似義，長安客話謂之胡撥思，琵琶古實直頸，說文云：琵琶，馬上絃索，初學記引古今樂錄云：琵琶出於絃鼗，注云：杜摯以爲出於秦末，蓋苦長城役，百姓絃鼗而哀之，宋書樂志亦以爲然，世說有曲頸琵琶，梁侯景使王偉彭儁廣曲項琵琶，云曲頸曲項者，由直頸直項分名，舊唐書音樂志云：今清樂秦琵琶，俗謂之秦漢子，圓體修頸而小，疑是絃鼗之遺制，其他曲項，疑是漢制，兼兩制者，謂之秦漢，梁史別之曰曲項，舊唐書又別之曰其他曲項，則琵琶本爲直項可知，曲項疑漢時出胡中，唐書又云：五絃琵琶稍小，蓋北國所出，則所謂似琵琶而小者，兼五絃三絃，皆物異名錄云，卽胡撥四，三絃長二尺，是也，晉阮咸造銅琵琶，元行沖改以木，唐李商隱題楊三草閣詩云：仲容銅琵琶，直頸輕淺法，則唐人猶有直頸琵琶之名，宋元始以直頸者名火不思，反以琵琶屬曲頸，則古今不相襲，求火不思之名，實出於回部，元楊瑀山居新話云：鐵鐵胡不思，世所罕有，乃回回部中上用之樂，製作輕妙，每詢之鐵工，皆不能爲也，今歸平江巨室曹氏，則初由回部得中國琵琶舊式，號曰火不思，轉入蒙古耳，元史禮樂志云：火不思，如琵琶，直頸無品字，有小槽圓腹如半餅狀，以皮爲面，四絃，皮絲，用一弧注，元時天樂一部有琵琶，後火不思，胡琴，是火不思鵬直頸矣，陶九成輟耕錄云：樂器有秦明琴，渾不似曲，曰溫舍名，弼弼之類，北征事蹟云：英宗北征，也先奉酒，自彈虎撥四兒唱曲，王圻續通考云：火不思又有琥珀詞，吳撥四土魁密失又見機之名，高士奇天祿識餘云：一作虎拍詞，一作虎拍思，一作琥珀思，皆指直項，案新會典圖第三十六卷，火不思，四弦，通長二尺七寸三分，一蓋一拿，亦曲首七寸二分九釐，大清會典樂部燕樂注云：琵琶，刳木爲槽，上覆以板，四絃，四絃著，槽方無角而長柄，火不思，似三弦之制，而四弦，今尺一尺七寸七分四釐，皇朝禮器圖燕饗番部合樂九色，第七爲火不思，大清會典樂部樂器注，番部合樂蒙古笛，吹樂火不思，皇朝通考樂考云，和必斯，似琵琶而狹小，直柄，曲首四弦，見於聖製考，高宗純皇帝御製詩，庚辰八什擕云，渾撥四，火不思，曲長胡管如鞭吹，辛巳六琵琶云，底事名同火不思，又云，應恨昭君出塞時，辛巳七塞蟬云，日和昭君撥四弦，

九九

豹隱記談云：夏至後一九二九，扇子不離手，三九二十七，喫茶如蜜汁，吳下用家志云：冷水牛如蜜，人佛，四九三十六，爭向路頭宿，出裕汗如，五九四十五，柳頭云頭上，一，秋集舞，六九五十四，乘涼不入寺，七九六十三，夜眠蓆頭，尋被單，八九七十二，被單添夾被，九九八十一，家家打炭盤，冬至後一九二九，相喚不出手，三九二十七，雞頭吹筆築，四九三十六，夜眠如路宿，五九四十五，太陽開門戶，六九五十四，貧兒爭意氣，七九六十三，布衲兩寬膝，八九七十二，貓狗，兒尋陰地，九九八十一，犂爬家畜，以上俱依吳下用，此有湖范成大用吳鄉語成之，以類書不載，故記之。

正月十日

古今注云：一日雞，二日狗，三日豬，四日羊，五日牛，六日馬，七日爲人，魏書自序傳，北齊書魏收傳，亦引之，荊楚歲時記言一日不殺雞，二日不殺狗，三日不殺豬，四日不殺羊，五日不殺牛，六日不殺馬，七日不刑，又見一道書云：天地先生舞，次狗，次豬，次羊，次牛，次馬，始牛人，次沙，次衆，次麥也，故曰，一雞，二狗，三豬，四羊，五牛，六馬，七人，八穀，九衆，十麥，正月此十日晴明，十者豐順也，拾遺記云：堯時，祇支國貢重明鳥，如雞，能使妖異羣惡不能爲害，今人每歲元旦，或刻木鑄金，或圖畫爲雞於牖上，此之遺象也，蓋雞取一日爲

雞。又得吉音。非堯時遺象。渾天家言天地形如雞卵。故宜先有雞。爲歲之首日。事物紀原云。東方朔始占人日。汪君文臺云。周必大二老堂詩話云。洪興祖引東方朔占書。歲首八日。一雞。二犬。三豕。四羊。五牛。六馬。七人。八穀。其日晴。則所主物育。陰則災。

天穿節

凡事無雅記可尋者。不得不徵之短書。而短書多誤。五車韻瑞云。拾遺記曰。江東俗。正月二十四日爲天穿。潞確類書云。池陽以正月二十日爲天穿日。以紅縷繫餅投屋上。謂之補天。古詩曰。一枚煎餅補天穿。韻府云。荊楚歲時記曰。江南俗。正月三十日爲補天日。以紅絲縷繫煎餅置屋上。謂之補天穿。蘇軾詩曰。一枚煎餅補天穿。類書云。拾遺記曰。江東俗。正月二十日爲天穿日。以紅縷繫煎餅投屋上。謂之補天穿。李白詩曰。一枚煎餅補天穿。天穌識餘云。江東正月二十日爲天穿節。以紅縷繫煎餅投屋上。言補天穿。唐詩曰。一枚煎餅補天穿。廣東花縣志云。正月十九日。格糯粉爲圓塊。加線穿其上。謂之補天穿。李白詩曰。一枚煎餅補天穿。凡此知書引拾遺記、荊楚歲時記、古詩、唐詩、李白詩、蘇軾詩。不知所出。審核之。乃短書轉鈔。宋祝穆事文類聚。又妄改之而重誤也。事文類聚云。江東俗。正月二十日爲天穿。以紅縷繫煎餅置屋上。謂之補天穿。李覯詩曰。一枚煎餅補天穿。乃宋[illegible]宋人詩。不得溯唐以前。正陰時夫韻府羣玉云。正月二十四日。江東人沿煎餅屋上。云補大穿。陝西劉通志風俗云。池陽以正月二十日爲人穿。以紅縷繫餅餌。擲之屋上。謂之補天。則韓汝慶朝邑縣志風俗第二云。正月二十三日。治煎餅屋上補天。是日仍不得食米。廣東郡通志風俗云。正月十九日。廣州謂爲天穿日。作餺飥禱神。曰補天穿。各記見聞。不僞

託古書妄引唐詩。於體最合。宋魯卿勝仲葛山溪詞。和朱刑掾天穿節云。天穿過了。此日名穿地。擲石俯清波。競追隨。新年樂事。明楊愼詞品引之云。宋以前正月二十三日爲天穿日。言女媧氏以是日補天。俗以煎餅置屋上。名曰補天穿。今其俗廢久矣。楊說亦未審。宋范仲淹有花洲閒詩。綵絲穿石節。自注云。襄鄧間舊俗。正月二十一日。士女遊河。取小石通中者。用綵絲穿之。帶以爲祥。宋杜綰雲林石譜云。江水中多出穿心石。士人春時競水中摸之。以卜子息。而襄陽志風俗不載。今之爲詞及事文類聚。正是宋時以二十日爲天穿。二十一日爲穿地。其又有十九日。二十三日。二十四日。三十日者。各從其俗。而皆有義。古憲。立春。驚蟄。雨水。春分。穀雨。清明。漢改立春。雨水。驚蟄。春分。清明。穀雨。則雨水改早十五日。穀雨改遲十五日。自正月中氣至二月節氣。爲今古憲雨水之日。自正月十六日至二月一日。皆可謂之天穿。但古書不載。宋人始名之。亦祝雨水屋無穿漏之占。今黔俗亦以正月二十日爲天穿節。近見一書名隴頭鷄語云。正月二十日爲天穿日。女子以此日穿耳。是亦以二十爲天穿。所以知天穿爲雨水者。史記天官書云。或從正月旦比數雨。率日食一升。至七升而極。過七日得雨。則民食日有七升。豐年也。宗懍荊楚歲時記云。正月七日。食煎餅于庭中作之。名熏天。亦以七日當得雨。故熏之。襄鄧俗。所以七日。宋以二十日。皆爲雨水也。遼史禮志云。人日。俗食煎餅于庭中。謂之熏天。宋張鎡南湖集賞心樂事條目中。有正月八日煎餅會。亦做唐事爲之。

七夕考

夏小正云。七月。漢案戶。初昏織女正東向。詩大東云。跂彼織女。終日七襄。傳云。襄。反也。箋云。襄。駕也。駕謂更其肆也。從旦暮七辰一移。因謂之七襄。以此二文言織女者。皆言七月。漢人記王子晉七月七日見緱氏。由漢武內傳。西王母以七月七日降。神仙多以七日見於世。東方朔又言織女侍見梁下清事。世人以天上有夫婦之道。謂牛女七夕一會。三輔黃圖云。渭水貫都。以象天漢。橫橋南度。以法牽牛。西漢人猶言牽牛渡河。後人乃言織女渡河。左傳昭十年注。開元占經並引星占云。織女七夕有渡河之說。但非處女之稱。其義隱僻不可解。以詩又言睆彼牽牛。而別生旁義。魏文帝云。牽牛織女遙相望。從睆生義也。注引曹植七詠注云。牽牛爲夫。織女爲婦。各處一旁。七月七日得一會同。若七月夏時。日在角。初昏漢直。則牽牛居東。織女正。則必東向。詩又以七襄屬織女。故偏言織女渡河也。西京雜記云。漢綵女常以七月七日穿鍼于開襟樓。是乞巧之事。太平御覽引春秋元命包云。織女星主果。十九四百·六乾象通鑑引春秋合誠圖云。織女天女也。主瓜果。收藏珍寶。以保神明。則瓜果宴之本。其匹配之說。開元占經引石氏星占云。織女興扶筐爲妃。荊州占云。織女之足常向牽牛扶筐。牽牛扶筐亦常向織女之足。則扶筐爲男占。甘氏星經中官云。扶筐七星。在天津北。其占屬女工。則扶筐亦女星。牛女耕織相對。扶筐與牽牛亦農桑相對。不占扶筐嫁牽牛。又不言織女嫁扶筐者。世俗於小正大東之文。自增故實也。前人或辨牛女俱在河北。案河鼓牽牛三星。居河南左旗右旗之南。織女三星在河北衛[illegible]之北。非牛女二宿也。吳均續齊諧記云。桂陽成武丁有仙道。忽謂其弟曰。七月七夕。織女當渡河。問何事。曰暫詣牽牛。吾向已被召。明日。失所在。世人

至今云織女嫁牽牛也。渡河之說。非始武丁。又六帖鵲部引淮南子云。烏鵲塡河成橋。渡織女。今淮南無之。或爲畢術文。歲華紀麗。鵲橋已成。注引風俗通云。織女七夕當渡河。使鵲爲橋。今風俗通已殘缺。馬縞中華古今注云。鵲一名神女。俗云七月塡河成橋。乃附會崔豹所無者。鵲乃是月頭禿。又復不見。容是爾鳥有所避忌。淮南子言鵲開戶知向太一。太一下行。忌七殺。重七鷙。不是爲梁。鵲又純雌。故名神女。値七日有牛女之說。人遂妄爲織橋。致首禿耳。開元占經引郗萌云。織女一名東橋。亦是兼采衆說。然郗萌云。織女十月晨見東方。赤精明。女工善。不精明。女工惡。常以十月朔六七日候之。此必乞巧逭謗。後徙於晨見南方時占之。是知七月渡河乞巧。由附會詩禮。故言耕織。而不近取扶筐。而乞巧。而不於十月晨見東方時也。

益宅

蟲蛇在地。有象在天。東蒼龍。西白虎。相宅法忌白虎。而古人有白虎觀。淮南人間訓云。西益宅不祥。論衡云。俗有大諱四。西益宅居其一。藝文類聚引風俗通。亦有西益宅不祥。新序五及家語正論解則云東益宅不祥。家語蓋錄新序之文。

弄女婿

北史齊文宣敬皇后傳云。趙郡段昭儀。韶妹也。婚夕。韶妻元氏爲俗弄女婿法戲文宣。文宣銜之。後因發

怒謂韶曰、我會殺爾婦、元氏懼、告婁太后家、終文宣世不敢出、酉陽雜俎禮異云、北朝、婿至婦家、婦女畢集、以竹杖打婿、有至委頓者、

看新婦

看新婦禮、古也、後亦有之、世說云、王右軍往謝家看新婦、兩史齊河東王傳云、武帝爲納柳世隆女、帝與羣臣看新婦、顧協傳云、晉宋以來、初晉三日、婦見舅姑、衆賓皆列觀、封氏見聞記云、近代婚家有障車下壻卻扇及觀花燭之事、又有卜地安障拜堂之禮、

弄新婦

漢書地里志云、燕俗、嫁娶之夕、男女無別、反以爲榮、後頗稍改、然尚未止、抱朴子疾謬云、俗有戲婦之法、於稠衆之中、親屬之前、問以醜言、責其慢對、其爲鄙黷、不可忍論、酉陽雜俎禮異云、近代娶婦之家弄新婦、

鬧房聽房

鬧房之事、有極無禮者、意林載風俗通云、汝南張妙、會杜士家娶婦、酒後相戲、縛士擡二十、又縣足趾、致死、鮑昱決竅、減死、抱朴子疾謬云、譬以楚撻、繫腳倒懸、酒後酗靈、不知限齊、至有傷於血流、蹉折支體者、其事正類張妙、自漢迄晉、其風不改、豈非鮑昱斷獄假仁害俗邪、酉陽雜俎禮異云、律有甲娶乙丙、其戲甲、旁有權、比之爲獄、舉置牖中、覆之、甲因氣絕、論當鬼薪、怪獄滋興、明黃臨蓬軒吳記云、舍地人生子、親友戲繫其手游於市、互而牽曳、而仍繫生子舊于樹、遂爲狼所噉、此匪人所謂舉酒勸人無量者也、後漢書列女袁隗妻傳云、輟外聽者爲之、蓋俗之聽房者、

吹簫給喪事

史記周勃世家云、以絳灌曲爲生、常爲人吹簫給喪事、集解如淳曰、以樂喪賓、若俳優、臣瓚曰、吹簫以樂喪賓、若樂人也、索隱云、左傳歌虞殯、若今挽歌類、歌者或有簫管也、漢書酌傳曰、舶古用增說、今案、索隱言是也、簫非絃簫、乃竽簫、亦謂之鼓吹、謂簫之賓鼓以吹之、自是奉漢喪儀、非關樂賓、蓋鼓吹二義、一是短簫、宋書樂志云、鼓吹蓋知簫鐃歌、郭茂倩樂府解題云、鼓吹、知簫鐃歌橫吹鼓角是也、一是作樂少多、漢書韓延壽傳云、鼓車吹車及喪傳鹵簿鼓吹、陳琳檄云、舊商閭而驚鼓吹、宋趙昱朝野類要云、鼓吹、禮部之太常樂、蓋雅樂、爲軍門輟門所奏、典鍾鼓堦楹柷圉、但鼓鐃鐃鼙、吹金鉦鼗、是也、喪事行車用短簫以節行止、又以人死、使人勿惡、非爲樂賓、其後乃用鈴鐸、管書五行志云、邵西公時、庾晞挽歌搖大鈴、又梁時、謝朓卿執鐸挽歌、唐制、挽郎與執鐸代哭者同衣幅、太平廣記李好德、一肆嘯因器者、較能擁鐸而進、亦所以節行止、其別爲樂賓、則自漢桓寬如淳臣瓚時已然、桓寬鹽鐵論國病云、送死殫家、散不足云、俗因人之喪以求酒肉、與下半而言辦歌舞伎戲、唐會要云、長慶二年、李德裕奏、白姓厚葬、道途設音樂、習以爲常、不敢自廢、誠宜改張、準法科罪、然實未能禁也、喪祭用樂、發引用樂、封窆用樂、因以樂送弔送者、皆沿習不改、與士庶中居父母喪作樂者不得同科、讀禮通考並列之、非也、喪事用樂、所謂非禮、

居父母喪、服未除而自作樂、所謂不孝、情不同也、

酒令

宋竇苹酒譜第十二爲酒令、云詩既立之盛、或佐之史、然則飲之立盛史、所以已亂而備酒禍、案其事有證、史記滑稽列傳云、淳于髡曰、御史在前、執法在後、是其制也、若詩則言彼醉不臧、不醉反恥、箋云、立之監、使視之、又助以史、使督酒、欲令皆醉、取未醉者恥罰之、衞武公刺時人如此、殆即酒令、非備酒禍也、云魏文侯飲酒、使公乘不仁爲觴政、其酒令之漸歟、案說苑善說篇云、魏文侯與大夫飲酒、使公乘不仁爲觴政、不仁曰、君已設令、令不行、可乎、已明著令字、韓詩外傳云、齊桓公置酒、令諸侯大夫曰、後者飲一經程、管仲後、當飲一經程、亦前此酒令、後漢書賈逵傳云、逵作酒令、舉者宗之、亦連酒令字、云漢初始開朱虛侯以軍法行酒、案荀悅漢紀（漢書無令字、）云、朱虛侯章侍宴、高后令章爲酒令、章自請曰、臣、將軍也、請以軍法行酒令、亦著令字、新序刺奢、節士、並云桀爲酒池、一鼓而牛飲者三千人、又前時軍法酒令也、今令官以卑者爲之、梁書王規傳云、湘東王聞規爲酒令、規從容對曰、自江左以來、未有茲舉、蓋不肖爲中山詩話云、唐人飲酒、以令爲罰、

明帖

荀子云、不法後王、謂之不雅、以儒者明時上之制、君臣之義、不可逆廢也、明洪武三年、禮部定筵席、頒已、比奉書奉復、而文人往往稱頓首、稱再拜、蓋由臨古帖而勦襲之、平地名官名均不依本制、巡撫曰中丞、知州曰刺史、應天曰秣陵、順天曰長安、若代古人通書者然、右諺云、見駱駝謂馬腫背、此則牽強背馬謂之駱駝矣、

門對

茅亭客話云、孟蜀太子善書札、自題策勳府桃符曰、天垂餘慶、地接長春、洛中記異錄云、孟昶歲末自書桃符曰、天降餘慶、聖祚長春、賜子詔、詰拜受、致於凝門之左右、蜀檮杌云、宋史五行志四、並云昶令學士題桃符板、以其詞非工、命筆自題曰、新年納餘慶、嘉節賀長春、後納士、呂餘慶來知成都、而長春則宋太祖誕聖節名也、桃符板即今門對、古當有之、其事始於五代、見記載耳、北宋春帖子、皇帝皇太后皇后貴妃閤、皆由詞臣擬進、南宋則臣民家門對亦見記載、困學紀聞云、樊鑄桃符、門前有約頻來客、座上同看未見詩、隱隱漫錄云、京口妓韓香家桃符、有客如擒虎、無錢請退之、稗史云、洪生齋桃符曰、未得之乎、字力、只因而已十年閒、洪第後、上史浩書、自宰相至州縣、各指撫其短、一云如此而已、因十年不調也、鶴林玉露云、洪舜俞詩曰、不得之乎成一事、卻因而已失三官、蓋傳聞異詞、癸辛雜志續集云、蠶官教諭國病云、送死殫家、散不黃譙之題桃符曰、宜入新年怎生呵、百事大吉那般者、後集云、廖莱洲門符、書有寬閒爲小憩、粗將日足報明時、直將雲影天光裏、便作柳邊花下看、包恢南城園門符、日短暫居猶旅舍、夜長宜就作同堂、又賈似道桃符曰、笑迎珠履三千客、坐擁金鑑百萬兵、又曰、威行寒北幾千里、春滿淮南第一州、又曰、陽春薦雨三千里、明月香風十二樓、元楊瑀山居新話春帖云、光依東壁圖書府、心在西湖山水間、張翥貢居詞

和周文璞云。醉寫桃符都不記。明日新年。依其言。是家家有春聯矣。明袁中郎集有驗馬看年對語。劉雲樓雜說云。春聯之設。自明洪武時。除夕傳旨公卿士庶家門上悉加春聯一對。帝微行出觀。以爲笑樂。其言不確。

午食

古以不能夕食爲病。宋人言長年者訣。夜臥不覆首。晚飯少數口。避礙者訣。稍飲卯前酒。莫喫申後飯。似非常行之道。學佛者則過午不食。謂是佛所制。云旦大食。午時人食。暮畜牛食。夜鬼神食。此譯經者不達佛旨。妄爲諱飾。佛不當有此制也。佛以日午食者。乞他食故。薩婆多論云。日中以後。非務休息。淫戲言笑。譏會之時。持鉢乞食。必逢憎訶。以是之故。以日中時食。家居長者。自作食人。不當拘此也。僧傳受八關齋戒者。其戒八日。不得過齋後食。謂俗衆聽經。止此一日一夜之戒。非謂其終身戒。如六戒倡優俳戲不往觀聽。七戒不坐高大牀。亦止此日夜。非學佛居士長者終身坐小牀。不觀優樂。沈約有述僧中食論。又作枳園寺刹下石記云。王奐食不過中者一十一載。檢南齊書王奐傳。奐貴仕。上敕之。閉門拒客。遠內禮佛。軍士斬之。王奐沈約均非吉人。故法苑珠林述五戒。曰殺、盜、淫、妄語、酒。述八戒。六、高大牀坐。七、妝飾。八、自歌舞及往聽。不用中食戒。是知學佛者當求勝果。不當學此。

喫煙事述

煙草出於呂宋。其地名曰淡巴菰。明時。由閩海達中國。故今猶稱建煙。道光十三年七月。琉球商船飄至日照。商人內洞村水張二姓。船載煙草往福建售賣者。見山東巡撫奏。是呂宋琉球煙皆歸福建。建煙味最沈也。性德淥水亭雜識云。今所嗽煙草。孫光憲已言之。載於太平廣記。有僧曰。世尊曾言。山中有草。然煙嗽之。可以解倦。初疑爲蘭州水煙。然煙本名煙酒。沈氏內補筆記云。朝鮮進煙筒曰煙杯。似早煙水煙本爲一。唐譯根本說一切有部尼陀那卷四云。室羅伐城具壽白世尊。諸苾芻畜歛煙筒。畜灌鼻筒。畜飲水器。畜盛針筒。以何物作。佛言除寶餘皆應畜。其所謂歛煙筒。蓋早煙水煙同名。毗奈耶雜事律云。吸藥煙。以兩碗相合。底上穿孔。以鐵管長十二指。置孔吸之。則川人所云鴉片煙者。明楊士聰玉堂薈記云。煙自天啓中調廣兵乃漸有之。崇禎十二年。定例喫煙者死。後洪承疇請開其禁。初以喫煙聲似喫燕。故禁之。李王逵蚓庵瑣語云。煙葉出閩中。北地多寒疾。關外至以馬一匹易煙一觔。初惟衛兵北戍者喫之。崇禎末。嘉興遍處栽種。三尺童子莫不食煙。煙利厚。而喫燕聲惡。民間買者題曰熙朝瑞品。以諷官吏。使不究詰。今沿而不改。俗士不知。見人不喫煙者。誚之曰明時人。不知明時人正喫煙也。由呂宋琉球朝鮮而閩廣。由閩廣而中土。而遼東。而蒙古。漸至滿洲。皇朝通考刑考云。崇德二年。嚴出境貨煙草之禁。詔明境高麗境。其後煙漸行而北。乃至俄羅斯。通考四裔考云。俄羅斯貨煙者。籍其家發遣之。是也。今州縣無不種煙。盛京通志物產。皇朝通志昆蟲草木略。並云煙草本名淡巴菰。亦作爲煙酒。惟旁隙地多種之。葉肥大至徑尺。食之禦寒。熱河志云。隴旁隙地多種煙草。葉肥大至徑尺。其近頂處數葉曰蓋露。是今種煙者廣矣。關東煙葉味厚。尤勝建煙也。崇德六年二月。諭王貝勒大臣。不習射之罪。非用煙可比。用煙之禁。

前因爾等私用。故不能治人。蓋喫煙之禁。此後不在科條矣。康熙中。巡幸德州。傳旨。朕生平不好酒。亦能飲一斤。止是不用。最可惡是用煙。諸臣在圍場中。終日侍朕。曾用煙否。每見諸臣私在巡撫帳房中喫煙。眞可厭惡。況煙爲最耗氣之物。不惟朕不用。列聖俱不用也。濟寧道將陳錫嘏紀云。與椀冰漿激灩開。肆筵先已戒深杯。瑤池宴罷雲屏啟。不許人間煙火來。蓋本朝之制。不設嚴禁。亦不與茶酒入禮節儀注也。休寧汪昂作本草備要。補本草云。煙草飽者使饑。饑者使飽。醉者使醒。醒者使醉。其言頗能道物性。乃羅大經鶴林玉露所評檳榔四德也。嘗卷煙葉塞筆筒中。筆不蛀。姚旅露書云。煙草可治頭蝨。醒世奇觀云。煙油殺蛇。以汁螞蝗立僵。常德府志方術云。有閩客鼻孔各有赤蟲一。長四五寸。聞香輒出。觸之即入。武陵令兆鯨以爲水蟲。隨飲澗水入鼻。其細如髮。得諸液。故肥。得血。故赤。教日喫小溪煙二三兩。遂愈。朱任璞海東騷語云。臺田苗生蟲。每下種。以煙梗附其下。蟲患乃息。然則煙草之烈。殆亦殺肺蟲歟。

圍棋

文選注、意林、並引桓譚新論云。世有圍棋。或言是兵法之類也。夷堅志辛集云。席天祐采用兵之法。一寓於棋。西京雜記云。杜陵杜夫子、弈棋天下第一。或譏其費日。夫子曰。精其理者。足以大裨聖教。眞欺人之辭。宋史潘愼修傳云。作棋說以進太宗。仁則能全。義則能守。禮則能變。智則能兼。信則能克。太宗覽而稱善。可云上下相蒙也。少師雜記引止戈集云。人能盡數天星。乃偏知棋勢。蓋以縱橫三百六十一子附之天道。古棋局止十七道。韋昭博弈論所謂枯棋三百。選注引邯鄲淳藝經云。棋局縱橫十七道。合二百八十九道。白黑棋子各百五十枚。去天星遠矣。夢溪筆談云。棋必能算。始精。人能算至連書萬字五十二者。始爲棋局之變。此與天星之談無異。明道雜志亦非之云。世上棋者。不辨菽麥。而臨局用智特妙。何也。且謀筭之筭與筭數之筭不相涉。又鶴林玉露云。陸象山買棋局懸之。二日忽悟曰。此河圖局也。遂讓第一手先著。第一手疑之。象山笑而去。此言尤出情理之外。河圖乃八卦。與棋無涉。宋河圖二。一是九圖。一是十圖。尤與棋無涉。以上四說。惟愚者信之耳。酉陽雜俎云。僧一行未嘗知棋。於燕公席上觀一局。使與國手對子。曰棋止爭先耳。偏智所得。理誠有之。抱朴子自序云。洪不闇棋摴蒱。見人博弈。了不觀之。夢溪筆談。墨客揮犀。並云。林逋言世間萬事。無不可爲。惟不能擔糞與著棋。又子瞻言生平有三不如人。謂著棋、喫酒、唱曲。張端義貴耳集云。劉季高侍郎嘗言不曾爲小人事。下棋時未能不爲小人也。棋客遇此四君者。則窘矣。不必言韋昭陶侃也。

象棋

吳韋昭博弈論云。枯棋三百。文選注引邯鄲淳藝經云。棋局縱橫十七道。白黑棋子各百五十枚。是與今之十九道異也。然其局法同。宋晁補之撰廣象戲圖云。象戲局縱橫十一路。棋三十二。試以局縱橫十九路棋九十八廢之。其新舊二法皆與今縱十路橫九路者不同。古十一路。蓋兵卒相去中三路。今中二路。其第一路。礮居兩旁。兵卒則居縱路之二四六八十。礮馬士兩敵相對。礮無架。馬旁行。士不出帷幄。二者俱不啓釁也。

癸巳存稿卷之十二

術士

左傳成公十年。晉景公夢大厲。覺。召桑田巫。巫言如夢。公曰。何如。曰。不食新矣。公疾病。六月。[今四月。]公欲饗。使爲饋。召桑田巫。示而殺之。言及食新也。將食。張如廁。陷而卒。太平廣記定數載逸史。言萬年縣捕賊官李姓留鯨。一客自言殯人食料。李問之。客言李不得食鯨。將食。京兆召李去。庖人別留兩檯鯨。李返就座執筯而罵。言未了。亭子仰泥墮鯨雜糞埃。不得食。此二人者。術則驗矣。殺與罵亦不免。北史吳遵世傳云。齊文襄出遊。恐雨。筮之。李業興曰有雨。遵世曰無雨。文襄曰。不著。罰杖十。須臾雲散。二人各受賞罰。明史方伎傳云。周顯至馬當。言水怪見。愼人多。太祖惡之。投諸江。師次湖口。顯復來。且乞食。盛宣疏太子妃方械以待。病旋愈。賞賜甚厚。皇甫仲和袁忠徹占未申間寇從東南來。日中不至。破祖械二人。不驗。將誅死。頃之。寇至。明日。降。始神其術。蓋藝成而下。昔子慎之。其他以隱形煉藥。勢脅刑求。其與所謂下流矣。世人易去窮相士。狗宴居。情試醫。凡挾伎遊方。庸劣無氣。乃能爲也。又多爲愚人所混。人天聰九年。奉上諭。凡巫覡星士妄言禍福。惑婦女。誘取財物者。殺無赦。

滿

管子霸言篇云。地大而不爲。命曰士滿。人衆而不理。命曰人滿。兵威而不止。命曰武滿。何以謂之滿。法法云。矜者。滿也。滿者。虛也。

齊租

管子幼官云。三會諸侯。令曰。田租百取五。此卽白圭二十取一之說。漢高祖十五取一。至景帝二年。令郡國田租三十而稅一。光武紀建武六年。詔郡國收田租。三十稅一。則百取五之法不可非矣。孟子不爲管仲。謂之大貉小貉。幼官又云。市租百取二。關稅百取一。商稅輕於農者。蓋欲傾諸侯之客。銷形云。使稅者百一鍾。

老子名可名義

老子。道可道。非常道。名可名。非常名。此二語道名異。此云道者。言詞也。名者。文字也。文子道原云。書者。言之所生也。名可名。非藏書者也。稽誠云。名可名。非常名。著於竹帛。鏤於金石。皆其麤也。上義云。誦先王之書。不若聞其言。聞其言。不若得其所以言。故名可名。非常名也。淮南本經訓云。至人鉗口寢兒。天下莫知。貴其不言也。故道可道。非常道。名可名。非常名。著於竹帛。鏤於金石。可傳於人者。其麤也。晚世學者。博學多聞。而不免於惑。繆稱訓云。道之有篇章形埒者。非其至者也。道應訓云。桓公讀書堂上。輪人曰。獨其糟粕也。故老子曰。道可道。非常道。名可名。非常名。皆以老子道爲言詞。名爲文字。周官外史。掌達書名于四方。注云。古曰名。今曰字。大行人。諭書名。注云。書名。書之名也。占曰名。聘禮記。百名以上書于策。注云。名。書文也。今謂之字。論語。必也正名乎。義疏引鄭注云。正名。謂正書字。古者曰名。今世曰字。古謂文字爲名。北朝人猶守此義。屢見於魏書。

道德經

史記言老子迺著書上下篇。言道德之意。五千餘言。不言上經爲道。下經爲德。今老子河上公注本王弼注本。皆分道德經。蓋漢時已如此。北齊書杜弼傳云。弼爲上老子注。言驥惟道德二經。詔令亦言朕有味二經。董逌藏書志云。唐元宗既注老子。始改定章旬。凡言道者。類之上卷。言德者。類之下卷。刻石渦口老子廟中。此本未見。册府元龜云。開天福五年十一月。賜張鷟明號通元先生。令以道德二經雕上印板。命學士和凝別撰新序。俾頒天下。小學紺珠引東京記。李昉宅有三經堂。謂孝經、道經、德經也。晁公武讀書志云。常善救人。故無棄人。常善救物。故無棄物。獨得之河上公本。古本無有也。晁所謂古本。或卽王弼所受之本。其德經所言孝之毒之。河上公本亦無之。又檢史記封禪書索隱云。樂壹引老子道經云。月中仙人宋無忌。此又一道經。一本作戒經。索隱又引白澤圖云。宋無忌火精。蓋丹中仙人文誤也。

莊子司馬彪注集本跋

莊子。史記言其著書十餘萬言。其篇目有漁父、盜跖、胠篋、畏累虛、亢桑子。北齊書杜弼傳。言弼注莊子惠施篇。今莊子止三十三篇。據漢志。道家者流。莊子五十二篇。則所闕者十九。唐陸氏經典釋文。言司馬彪注本二十卷五十二篇。是彪本莊子爲漢志全本也。釋文列唐以前本。大約已富。脩藏辨正論云。劉宋時陸靜修道藏書目。莊子十七卷。莊周所出。葛洪修撰。是晉時佳本。爲釋文所未見。然亦不及彪本全也。文

選謝靈運入華子岡詩。江文通擬許詢詩。陶淵明歸去來辭。任彥昇齊竟陵王行狀。注並引淮南王莊子略要。江海之士。山谷之人。輕天下綱紀物而獨往者也。又並引司馬彪曰。獨往、任自然。不復顧世。則彪本五十二篇中有淮南王略要。或漢志五十二篇爲淮南本人秘書雖校者。今知所闕十九篇目。畏累虛、虛施、淮南王略要而已。

墨子兼愛

孟子載夷之說云。之則以爲愛無差等。施由親始。因以兼愛爲無父。管子版法云。兼愛不遺。是謂君心。莊子天道引孔子云。中心物愷。兼愛無私。此仁義之情也。論語云。汎愛衆。孟子云。仁者以其所愛及其所不愛。記云。譬如天地之無不持載。無不覆幬。又云。天子者。德配天地。稱兼萬物。謂兼愛即無父。是險詖也。學者惑墨以繩墨自矯。不便私欲。爲邪辭以避之。謂聖人有差等。案墨書言兼愛。本之天與王者。天道王政豈無差等者。藝文志云。蔽者爲之。推兼愛之義。而不知別親疏。非墨子之所謂兼愛也。

墨子之辨

古人稱孔墨之辨。言能敷暢厥旨。墨子修身篇云。言無務爲文而務爲察。貴義篇云。以其言非吾言者。是猶以卵投石也。盡天下之卵。其石猶是也。不可毀也。墨子蓋有以自信。其明鬼、尚同、立一義必有一事爲證。實事求是。此其所長也。

墨子才

莊子以墨子爲才士。言其巧也。古稱巧曰墨翟。今其書守備、號令。李靖以爲不便於用。因時之制。有不同也。

右鬼

淮南子氾論訓云。兼愛、上賢、右鬼、非命。墨子之所立也。而楊子非之。論衡福虛篇云。儒家之徒蓋無心。墨家之徒緣子。相見講道。繆子稱墨家右鬼神。蓋無心難之。意林繆子云。儒有蓋無心。難繆子曰。子信鬼神。何異以蹠屏結。此儒殆楊朱之徒。非真儒也。儒則五經皆言有鬼神。

墨子羊羹

墨子節用上。衣服冬加溫。夏加清者羊羹。不加者去之。宮室加固者芋羹。不加者去之。五兵加輕利堅韌者羊羹。不加者去之。舟車加輕利者羊羹。不加者去之。單校注云。羊羹二字。疑一衍字。今案羊乃善脫。羹乃組誤。墨子言衣服宮室五兵舟車。國家不能省之物。有歲所歲修經費。猶可加好者。善修補組與歲增者同用。若不能加好則去之。徒費歲修。無益也。此節用之道也。

法後王

荀子儒效篇云。儒者法先王。隆禮義。謹乎臣子。而致貴其上者也。不用則退。編百姓而慤。必爲順下矣。其所謂法先王者。即曾子制之謂。不苟篇云。百王之道。後王是也。非相篇云。聖王有百。吾孰法焉。論觀聖王之迹。則於其粲然者矣。後王是也。彼後王者。天下之君也。舍後王而道上古。是猶舍己之君而事人之君也。禹湯有傳政。而不若周之察也。儒效篇云。略法先王而足。亂世術謬學雜。舉不知法後王而壹制度。是俗儒也。法後王。壹制度。尊賢畏法。是雅儒也。法先王。統禮義。壹制度。張法而度之。若合符節。是大儒也。合觀數文。知荀子所謂後王。即本朝。先王。即本朝開國之君。儒者之道蓋如此。立權度量。考文章。故正朔易服色。殊徽號。異器械。此其所得與民變革者也。而後儒反守周禮。不知變革。夫爲下而倍。裁必及其身。君臣之義。不得變革者也。而後儒卒之。鄭康成所謂曉一孔之人。不知今王之新政可從。舍己之君而君周人之君。其心術不正矣。儒效篇云。道過三代。謂之蕩。以邀於本朝之所盛也。法武後王。謂之不雅。以居下倍上。是邪說也。不雅者。不正也。

說占相

荀子大略篇云。不足於行者說過。不足於信者誠言。故春秋善胥命而詩非屢盟。其心一也。善爲詩者不說。善爲易者不占。善爲禮者不相。案善爲詩者三。言與春秋善胥命。詩非屢盟。均係古志之語。意各有指。不說不占不相者。言藝成而下。道成而上。德盛爵尊。不爲他人說占相也。荀子述緇之。謂是心一。致有宋人劉子翬才士口易。賢人玩易。聖人忘易之鄙論。人人自以爲聖。而易竟忘矣。且就荀解。則不相是不須占相。義不可通。事不可行。故知其義非也。

荀子引諺

韓非姦劫弑臣篇云。諺曰。鷹鸇王。此不恭之語也。雖然。古無虛諺。不可不察也。此荀子語。韓非顯學云。有孫氏之儒。則非得見荀卿書。無虛諺。即管子君臣上篇所謂雖有湯武之聖。復合於市人之言。而宋劉辰翁批國策孫語。云此韓非語。孫不應用之。妄也。姚寬姚宏題國策。亦摘此爲韓嬰語。二姚學富。下語皆不致思。

讒悋

列子力命篇。讒悋。釋文引字林云。悋、吃也。方言云。讒、吃。悋、急也。則讒悋皆口吃。悋有急義。史記云。周昌爲人吃。又盛怒。蓋吃者語必多。又性欲速。語出塞而頓。故曰讒悋。左傳云。公孫之頓也。注云。言其性急。不能受屈。亦作謇吃。諸病源候云。陰陽之氣不和。府藏之氣不足。而生謇吃。又心氣通舌。脾氣通口。脾脈連舌本。邪乘藏而搏氣。言發氣動。邪隨于正。脈否氣壅。亦令謇吃。此則可治也。一切經音義引通俗文云。言不通利。謂之謇吃。

呂梁

列子黃帝篇。記孔子觀呂梁事。說符篇云。孔子自衛反魯。息駕河梁而觀焉。實是一事。莊子達生篇河梁。即孔子所觀。釋文引司馬彪云。河水有石絕處也。今西河離石西有此懸絕。世謂之黃梁。呂氏春秋愛類篇。呂梁未發。高誘云。在彭城呂縣。大石在水中。禹發而通之。淮南本經訓。呂梁未發。注亦云在彭城。案四書所說。是兩呂梁。莊列之文。合在彭城。呂氏淮南呂梁。確在離石。古注乃互錯。水經汴於泗之引孔子事。河水引呂文及司馬說。與爲通矣。莊子釋文云。北人名水皆曰河。則泗得有河名。漢書溝洫志云。禹疏二

渠後。三代時。自滎陽下引河東南爲鴻溝。以通宋衛陳蔡曹鄭。與濟汝淮泗會於楚。泗梁正得名河。梁末劉奉世校漢書。以爲誤。妄矣。或謂酒呂梁始於唐。讀史方輿紀要言晉宋已有之。語俱不審。

燕丹子金樓子

水經注鹵谷關云。燕丹孟嘗承義。動雞鳴於其下。燕丹子云。秦王不聽丹歸。謀曰。令烏白頭。馬生角。乃可。丹仰天歎。果烏白頭。馬生角。秦王不得已而遣之。爲機發之橋。欲陷丹。丹過之。橋爲不發。夜到關。關門未開。丹爲雞鳴。衆雞皆鳴。遂得逃歸。烏頭白。見風俗通。論衡。古人止名之曰燕丹太子。蓋小說家之一種。後人乃題之曰燕丹子。而燕丹子自小樂大典中錄出。金樓子近亦自永樂大典中錄出。元章祖程注宋景濂白石仙唱次翁秀峯詩。引金樓子。黃嬭書。睡也。有人夢得把卷即睡。因呼黃卷爲黃嬭。謂怡神養性如乳媼。今其語在金樓子卷六雜記中。知其書元時尚傳於民間也。

戰國學術

孟子云。有爲神農之言者。農家也。楚策云。治列子御寇之言。道家也。史記云。騶衍推五德終始。陰陽五行家也。其時爲縱橫之學者。藝文志爲一家。近言地理形勢之學也。韓非子八奸云。藏商鞅之法者。家有之。亦下蘇之學也。其專以學名者。則二。墨八。儒。嘉甫子。墨子之死。有相里氏之墨。有相夫氏之墨。有鄧陵氏之墨。自孔子之卒。有子張之儒。有子思之儒。有顏氏之儒。有孟氏之儒。有漆雕氏之儒。有孫氏之儒。有仲梁氏之儒。有樂正氏之儒。韓非子顯學云。漆雕之議不色撓。不目逃。行曲則違於臧獲。行直則怒於諸侯。墨子非儒。云漆雕行殘。與顏學言合也。孔叢子嘉墨爲漆雕開。辨則漆雕開。蓋孫氏者。門徒稱史記云。仕魏國時。蓋爲老師。

書易緯是類謀後

是類謀注顓頊。廉成。而語不見淵源。漢云類曲。攝提紀時。提紀時者。攝提輔斗。建四時也。云機衡維持經持錯序。七九通。符七九。兼言斗七星。九星也。史記索隱引春秋元命包云。攝提之爲言。提攜也。言能提攜角以接於下也。攝提紀時。非謂歲星也。又引文耀鉤云。斗者。天之喉舌。衡闓杓。魁爲璇機。此云機衡維持。言斗明矣。索隱引徐整長曆云。北斗七星。間相去九千里。其二陰星不見者。相去八千里。陶宏景真誥云。當以二十七日。月生日。二日伺之。其形異。餘者爾。故言斗者。或言七星。或言九星。此非言七九。兼見不見言之。知是言斗者。下云。天以變化。地以紀州。斗分十九野。與九州也。下又云。變動七九。斗衡。蓋是此書大旨。注專言爻象。偏矣。其注斗兼房能爲用。故云考房斗能。房者。黃道赤道之交。房四星。日月五星之所出入。開元占經。乾象通鑑。並引京房對。英翼云。天有三門。房星其一也。此云昴街門。亦日月五緯道也。云鉤鈐。房宿鉤鈐二星也。斗者。即北斗。此書云攝提。招紀。斗攝提。謂夾角六星。招。謂招搖也。能者。三台也。此書云握大能。持斗輔。開元占經引元命包云。魁下六星。南摠曲居。曰三能。能承上魁。而連輔者。斗第六星旁。星皆從斗也。云乾坤合斗。七以分治。專言七者。就所見。不得改說爲十。云必提起。天下扶。其義在乾鑿度。鄭彼注引元命包。精出於天。提日而西北之也。當是皮注。此書孔子云。運之以斗。稅之以昴。昴

與房義同也。云五七布舒。五則街門五侯。房昴之義也。七則七以分治。斗兼能也。是考房斗能以知其謀也。注謂五七三十五人。非書所言河出錄圖、洛授變書之意。既爲尋其條理。書其後焉。丁卯二月既望。

讖書

讖。釋名云。纖也。義纖微。謂比附瑣細。說文云。驗也。謂記其已驗之事。讖亦圖錄。淮南說山訓云。六畜生多耳目者不祥。讖書著之。史記賈生列傳云。發書占之。讖言其度。漢書敍傳云。俊遭讖以應對。則讖所列至廣。史記趙世家云。秦讖於是出矣。蓋得周東遷所遺書。淮南人間訓及史俱云。秦皇挾圖錄。見其傳曰。亡秦者胡也。長城亦見漢當中絕之戰。其後人又附益。但譯云。巧詩小才。伎數之人。增益圖書。矯稱讖記。知讖記固有未增益之本。張衡云。九宮立言於前。有徵於後。故智者貴焉。謂之讖書。則讖有五行九宮陰陽術數之學。

漢皋生證

漢游女。韓詩本以爲漢神。文選七啓注。韓詩漢有游女。薛君曰。游女。謂漢神也。蓋采之外傳。韓詩外傳云。鄭交甫將南適楚。遵彼漢皋。皋下。乃遇二女。佩兩珠。大如荊雞之卵。交甫請其佩。二女解佩與之。交甫悅。而不知二女。亦不見交甫之所在。此言之。襄水神女佩珠如雞卵大。蓋襄漢間。且漢水石多如此。南都賦。中黃穀玉。注。博物志云。欲得好穀玉。以合漢於襄郵。緱氏山穴中。擊取。大者如魁斗。小者如雞子。是古玉多取於山水穴。而珠但取形圓潔。實即漢石。由周漢間至宋時。猶盛行。范伸菴有花洲圖詩。綵絲穿石節。自注云。襄鄧間俗。旺月二十一日。上女遊河。取小石通中者。用綵絲穿之。帶以爲祥。蓋勝仲繇山溪詞云。天穿過了。此日名穿地。摸石衛清波。競追隨。新年樂事。杜綰雲林石譜云。襄州江中多出穿心石。中有小竅。土人春時競水中樓之。以卜子息。頃有年家弟守官。獲一青石。大如鷄卵。白脈。似粉書竹字兩行。觀三宋人文。可知古佩矣。史記言韓詩內外傳數萬言。淮南莫生受之。宜知漢北事也。

補天

淮南子覽冥訓。往古之時。四極廢。九州裂。天不兼覆。地不周載。於是女媧鍊五色石以補蒼天。斷鼇足以立四極。注云。女媧。陰帝。佐虙戲治者也。一皇時。天不足西北。故補之。師說如此。鼇。大龜也。天廢頓。以鼇足柱之。楚詞。鼇戴山抃。其何以安之。是也。案宋書天文志引鄭注周禮。璇璣玉衡云。以玉爲渾儀。賈大象也。其云渾儀。蓋儀器爲文。女媧鍊石補天者。以玉爲儀器。斷鼇足以立四極者。儀器偏足也。以義推之。非有奇異。論衡云。天非玉石之質。女媧長不及天。豈得補之。其辨亦拙矣。列子湯問篇。韓詩注云。接陽失度。三辰盈縮。即是天不足女媧練五常之精。以調和陰陽。昇變順序。即是補之。然列子言天不足西北。是廣言三辰盈縮。西北爲蓋天天門。文以鼇足立四極。故可全爲戲器。張湛向雄之義。人足斧也。鄭康成以

緯此經，絕不牽引漢人諱此，安得謂嘉有預讖矣。知是宋書改竄矣。

高誘注

呂氏春秋首時篇云：鄭子陽之難，猘狗潰之，又富其時，狗猶可以爲人唱。注云：子陽好行嚴猛，人家有猘狗者，誅之，人畏誅，皆逐猘狗也。其注甚怪。案觀世篇云：其卒，人果作難，殺子陽。注云：子陽嚴猛，刑無所赦，家人有折弓者，畏誅，因國人有逐猘狗之亂而殺子陽。適威篇云：子陽極也，好嚴，有過而折弓者，恐必死，遂因猘狗而殺子陽。極也。注與觀世同。又淮南繆稱訓：子陽以猛劫，注云：猶刑而劫死。氾論訓：子陽剛毅而好劫，其於罰也，執而無赦，舍人有折弓者，畏罪而恐誅，則因猘狗之驚而殺子陽。注云：舍人，家臣也。國人逐猘狗亂擾，舍人因之殺子陽。二書皆高誘注，何以首時獨爲異說。自知錄亦有淮南子注一條云：詮言訓：智死於桃部，注云：桃、梏、大杖，以桃木爲之，以擊殺智，自是以來，鬼畏桃也。字下是以來鬼畏桃也八字，是戰來鬼畏桃也，又說山訓：智死於桃部，注云：桃部，地名。一人注書，前後自宜如此。誘以梏爲杖，部爲地，蓋望文爲訓，推桃梏下云子路死於衛，則有地義。桃部下云魯忘死劍鋒，則有杖義。蓋文義相反矣。誘之失者疏略，又注呂氏多妄者，其金呂氏適威篇，吾顏闔見莊公論馬，與莊子達生文同。莊子釋文，李曰魯莊，或曰衛莊。案莊子說士篇，呂氏貴生篇並云魯君聞顏闔得道之人，使以幣先焉。莊子釋文，李曰魯哀公。又莊子列御寇篇，有魯哀公問於顏闔人間世篇，言顏闔傅衛靈公太子，則適威之莊公定是衛莊，得見魯哀公，又荀子哀公篇，顏闔與定公言，亦及晉定時，莊子達生之李頤注爲誤，而誘以魯莊顏闔不同時，思載其金，不悟呂氏並論馬爲呂氏病，日知錄又有傳記不考世代一條，亦襲之豈非高誘利令智昏之所致耶。

急就章蒙求

急就篇，乾隆年間提要稱其自始至終無一複字，文詞奧雅，亦非蒙求諸書可比。案急就奇觚與衆異，則有晏奇能、異、等倫、各異工、羅列諸物名姓字，則有列侯諸將軍、諸物盡訖、遠取斯物姓名訖、請言物名顯殊絕、分別部居不雜廁，則有別故新、所不侵、不足憐、不直錢、寢韋不借、不肯謹慎、莫不滋榮、無不容盛、螺蚌、有冬日藏裹、約纏少厨、勉力務之必有喜、則有尊賀喜、請道其章，則有請言物、顏文章，亦開章六句，已多重字，又蠶升麥升生危、則當句中複字。蒙求提要云：其注顏叔秉燭，言事出毛公詩傳，今詩傳實無其文。案其傳今具小雅巷伯哆兮侈兮，故是南箕下，蠶升斗。本升斛。

佛教格言

南史褚裕之傳云：蕭藥晉恭帝，帝不肯飲，曰：佛教自殺者不得復人身。檢晉書恭帝紀，亦言帝深信浮屠道。宋書彭城王義康傳云：遣中書舍人巢龍齎藥賜死，義康不肯服藥，曰：佛教自殺不復得人身，使隨宜見處分，乃以被掩殺之。法顯佛國記云：王舍城外有比丘，欲自殺，復念世尊制戒，不得自殺，又有持炬聲比丘避女惡名欲自殺，經所說之事，近見楊式傳果報聞見錄，載康熙七年五月鎮江張大事，語亦相近，其言大有利益，惜世之刊書者不知采此，宋朱弁曲洧舊聞云：太祖從周世宗取楚州，州人力抗，周師臨時不能下，既克，世宗命屠其城，太祖至一巷，見婦人斷首在道，死，而身下兒猶持其乳吮之，太祖惻然，爲返師收其兒，置乳媼鞠養，巷中居人因此獲免，乃號因子巷。集夢得逸事錄話云：避賊者以嬰兒未解事，不可戒語，恐啼聲爲賊所覺，則棄之道旁，有教之爲綿毬，隔兒口大小爲之，置口中，使滿口而不關氣，置甘草末漬水毬中，兒有所咀吮，不作聲，又綿軟，不傷口，或鏤板印貼通衢，靖康建炎中，全活嬰兒甚多。今案自殺不得復人身，此佛語亦當鏤板印貼通衢者。

佛故先典

隋譯佛本行集經毛使往還品云：佛言故先典中有如是語，棘針頭尖，是誰磨造，鳥獸色雜，是誰畫之，此與乾鑿度所引經，素問所引册公，羊莊七年傳所引不修春秋，皆好古者之前編，莊子言老子謂孔子曰，鵠不日浴而白，烏不日染而黑，老子化胡，即以救佛，至西漢末，釋迦文佛生，改黃教爲紅教，即以此爲故先典，晉宋僧徒，不知佛派，乃牽引老子，釋迦文佛言之，強使釋迦文生於周世，是誣罔也。唐譯楞嚴經卷十云：佛言天魔計度，烏從來黑，鵠從來白，白非洗成，黑非染造，從八萬劫，無復改移，本來不見善提，云何更有成善提事，則故先典又爲天魔語，蓋釋迦文佛日其國舊者爲魔言也，舊黃教言人有業有不善，釋迦文佛言人皆善，皆有成善提得道事，自能皆行耳，此紅教義諦不同者。

洛陽伽藍記

融覺寺曇謨最講涅槃，華嚴，又譯諸經，天竺流支，寶以胡書，傳之西域，謂之東方聖人，文在伽藍記卷四。崇真寺惠凝，親見圖羅王貢獻，以講經者心懷彼我，以智陵物，付司，即有百長十人，送最向西北門，尾各皆黑，假非好處，胡太后聞之，京師比邱悉皆禪誦，不復以講經爲意，最富聰慧，高僧，即有陵物，然以視噉肉飲酒，毆罵淫穢，以爲聖賢，皆僧家是非淆亂，不可思議，平惠凝所說，造作經像，正欲得他人財物，及劫奪民財，假作佛寺，俱付司，入黑門，此圖羅王所判，則灼然是非之心矣。

佛讖

佛書有修多羅讖，吳支謙譯佛說梵摩喻經云：摩納具觀秘讖，知當有佛，身相奇特，故說佛有三十二相，八十種好，則西番亦自有讖，言有佛，則果有佛，言身相奇特，所謂讖書，立言於前，有徵於後也。今略具二事，梵摩喻經云：一孔一毛生，毛紺青色，右旋盤屈，頂有肉髻，光明煒煒，遍日絕月，其所謂一孔一毛，以髮言之，史記條支傳正義引浮屠經云：身色黃，髮如青絲，乳有青手，爪赤如銅，是也。其言肉髻，釋秘要法經云：諦觀佛頂肉髻，髮紺青色，一髮舒長，一丈二尺，放之右旋，有琉璃光。佛本行集經迦葉二兄弟品云：世尊化作苦行之身，頭上結髮，螺髻爲冠，又殊師利問經云：凡人髮長二指，當剃，此僧法也，佛髮螺剃，蓋猶有自然肉髻，辨正論十喻篇云：外八異者，釋迦頭生螺髮，此西域佛陀之相，朝野僉載云：鼎師言如來螺髮，菩薩寶首，若能修道，何必剃除，遂長髮，是未知肉髻，致此誤也。觀佛三昧經云：如來頂上有

八萬四千毛孔，乳母大愛道以尺量之，長一丈三尺五寸，納妃時，復量，一丈三尺五寸，出家時，天神奉去一丈三尺五寸，三昧經一丈三尺五寸，其文甚明，與禪秘要法經一丈三尺已差五寸，而梁普拔南傳云，其國有佛髮長一丈二尺，高祖案佛三昧經，佛髮一丈二尺，疑梁武自故經文以應時物，三昧經言諸天見佛白毫端直正長一丈四尺五寸，則佛髮不當一丈二尺也，其一爲梵摩喻經云，鹿膊腸，佛說義足經偈云，眞人鹿膊腸，少食滅邪貪，二經皆支謙譯，言腹中腸如鹿膊腸也，案般若經云，如來雙腨漸次纖圓，如鹿王腨，是爲第八相，禪秘要法經云，如鹿之膊脛，華嚴經如來十月相海品云，如伊尼延鹿王腨，佛本行集經相師占看品云，八者，太子腨如鹿王，齊僧佑釋迦譜云，八者，腳膊纖相好，如伊尼延鹿王，本行經剃髮染衣品云，摩訶波闍波提哭言，我子腨脛猶如鹿王，今汝如何行涉，佛說寶女經云，如來之腨，平正無節，膊腸如鹿，是諸經皆言足腨腸，其混於腸中食少者，由中國字遞誤，若梵本則胃腸肆腸，語各有的，不當相混，疑支謙誤說，又本行經魔怖菩薩品云，魔言兩脛止等，形纖而膊，如鹿王圓，魔女自言如此，此西方以足腨纖圓似鹿爲貴之證，其言腸小食少，義孤，且非相師所能見也。

僧家僞書

明藏此字號佛說寶雨經十卷，中言佛授月光天子長壽天女記，當於支那國作女主，尋此經爲唐達摩流支譯，語甚怪異，檢身字函中，有佛說寶雲經七卷，爲梁扶南沙門曼陀羅仙僧伽婆羅譯者，寶雨文義，俱出其中，獨無支那女主之說，則寶雨文僞，武則天御造華嚴經序云，朕蠢劫植因，叨承佛說，金仙降旨，大雲之偈先彰，玉扆披庭，寶雨之文後及，河內有周大足元年賈膺福大雲寺皇帝聖祚之碑云，降周鼎革，如來授記，大雲發其遐祉，寶雨兆其殊祥，雖檢舊唐書則天皇后紀云，載初元年七月，有沙門十人，僞撰大雲經表上之，廣言神皇受命之事，制頒於天下，令諸州各置大雲寺，總度僧千人，外戚傳薛懷義傳云，懷義與法明等造大雲經，陳符命，言則天是彌勒下生，作閻浮提主，唐世合微，則天革命，僞大雲經頒於天下，寺各藏一本，令昇高座講說，長安志則言法明寺沙門宣政進大雲經，唐會要則云，天授元年十月二十九日，兩京及天下諸州，各置大雲寺一所，涼州龜茲有大雲寺，唐景雲二年劉秀功德碑，則天大聖皇妃臨朝之日，制諸州各置大雲，而改此大雲寺爲天賜庵，天賜，言天授也，天授元卽載初元，七月得大雲，卽改九月以後爲周天授元年，所謂天授者，授大雲也，張仁愿傳云，侍御史郭宏霸稱則天爲彌勒佛身，是本大雲，今不見大雲，蓋以寺各一本，高座講說，爛敗，而寶雨依華嚴序，則爲天授後所造，以末講說，得留淨本流傳也，又金史石琚傳云，世宗時，大名僧智突，言蓮花經中載五濁惡世佛出魏地，遂以謀反，佛何由知有魏地，是亦大名人所造，唐末有彌勒會妖人，則天遺教也。

衛公問答

衛公問答，語極審詳，眞大將言也，宋熙寧中，詔樞密院校正其書，其文又多采之通典，故其書可用，但不得謂衛公自著耳，太宗謂太子不能控御李勣，靖曰，爲陛下計，莫若黜勣，令太子復用之，則必感恩圖報，於理無損，太宗曰善，朕無疑矣，又曰，勿泄也，朕徐思其處置，又曰，爲再拜出，盡傳其書與李勣，使衛公自著，有此事乎。

州名急就

宋歐陽修州名急就章，孤音無比者一，駢音二字相比者四，三字相比者四，四字相比者七，五字相比者二，六字相比者五，七字相比者一，八字相比者五，九字相比者二，十字二，十一字一，十四字一，諱不舉者二，同音異字二字者二十三，字者二，美名如太平者八，監與州著目四十六，舉控三邊名十，其文既成，又檢九域圖，有高宮瀧富四州未錄，以文句雜移，不復增入，依計軍監二百八十有六，蓋元豐時制也，宋地里書今存者，太平寰宇記、元豐九域志、輿地廣記，其他則一州之方志耳，九域志於元豐八年刪定，州三百四十二，急就蓋少二州，軍監三十一，亦不合，蓋邊夏地不屬者亦編入，惟同音異字四十六州，見童習之，則聞名思辨，不以袁爲原，繡爲秀，庶無坊州杜若之誤耳。

論語

朱子中庸序云，君子時中，則視中之謂也，其言是也，孟子集註引程子曰，中不可執也，其言亦是也，論語云，堯曰允執厥中，孟子曰，湯執中，皆見四書中，合之爲四書注一部，則非矣，王應麟論孝經云，卿大夫之孝，非先王之衣服不敢服，非先王之法言不敢言，非先王之德行不敢行，孟子謂曹交曰，服堯之服，誦堯之言，行堯之行，堯賢之訓，皆以服在言行先，蓋服不裏，必不忠信，行必不篤敬，中庸修身，亦先齊明盛服，都人士狐裘黃黃，所以出言有章，行歸于周也，其言是也，其論儒行云，哀公之問，非切問也，故孔子於問舜冠則不對，問儒服則不知，其言亦是也，合之爲困學紀聞一部，則非矣，故古人注書不論書，論書則多言多敗也。

對獵編目錄書後

明吳興沈德符字景倩著，向觀其書甚難，今得刊印本，景倩故家，多諳掌故，文筆條達，在弇州上，明代佳書也，惟云宣德八年會試錄，鍾復、江西人，鄉試百九名，楊玉、河南人，鄉試百二十七名，以爲其名次類數不可曉，今案此是國子監錄，送順天鄉試也，又云天順元年登科錄，並起兄越，爲作文閣典籍，以爲編考列朝無此官，蓋稱官不稱，今案此曲阜孔廟官，由衍聖公咨部補充者也，又云，文皇至塞外，南望北斗，近於古城呂宋者，言躔度方向與中華無別，豈驗於北而不驗於南，此則商賈謊言，不足齒聽，至里差、一定之理，殺倩亦未思耳。

書河南府施志後

右志於乾隆五十年後奉舉撫部檄修，撫部又薦名士入局，宜盡善矣，乃其例云，前志多抄賦役全書，展轉目迷，況良法隨時更定，亦無事重複，云云，人論稱有分量，本無苛求，而容藏古文格調者，比戶皆是，遂謂此乃施君妙論，今案，唐天曆中，以租庸調爲兩稅，貞元中，陸贄請均財賦，奏云，供軍進奉之類，大曆既收入兩稅，今於兩稅之外，復又並存，雲龍漫鈔云，唐定二稅，諸色科斂，已在其間，後唐天成三年七月十三日，敕曰，今夏秋田苗上每畝稅麥錢五文，是再增酒麴錢，又當酒坊戶，又立戶酒法，貽害民間，宋史蘇

軾傳上神宗書云今於兩稅之外別取廣錢唐大曆時定租庸調爲兩稅則租調與庸兩稅既兼之矣今兩稅如故柰何復欲取庸吳郡休寧程大昌續演繁露云唐兩稅行不久遂令折價輸錢歙州港洪狹小量納州用米數本色外餘計米價準絹貫令輸以代納苗其起發苗絹即是計米輸絹也是唐宋時盛行古文格調刪除迷目之文不事重衍致賦役重出惟一二讀書之士能知而言之宋歐陽修程琳朱弁曲洧舊聞趙善璙自警編財賦並云琳字天球爲三司使日議者患民稅多名欲除其名而合爲一琳曰此一時之便後有興利之臣不知已併復旁采舊名目而別征之是重困民無已時也議者不能奪曲洧云寶書矣又爲作者撰小傳冠于其文之首道光甲午春夏間兩次見其本于嚴州鐵橋官舍歙版其用心目照許印林州同出所攜金石打本彼此相勘或改補一兩字相視大樂又得見鐵橋說文翼十五卷時廣所以使書得傳者展轉告人而未得其方已亥春於江陵李申耆山長處見此目錄爲乙亥以前目又無三古及秦目然即此本所類聚能得其時朝制大典章山川形勢沿革風俗及古人衣物舟車飲食好惡之異已可爲有用之書矣惟乙亥時鮑氏以淮鹽餘力刊之漢及隋文亦止於此因錄存此概可自成一書他日挾此過湖州城東駛郵謁鐵橋乞其書以補此目尤易爲力此目繕數寫如漢中山靖王聞樂對人人能誦者當時實已入編而此目遺漏如此類俟他日從鐵橋目補此時多留淨紙以爲他日快意雜筆地也己亥二月十三日

顧正堂文序

句容王喬年與正甕同遠少相好也喬年字樛鶴卒於嘉慶戊午十一月年二十四顧正堂者其所居也正甕錄其詩四十二首論一首駢體文十四首爲一卷正甕嘗讀唐趙璘因話錄言李賀歐詩多屬意花蝶間竟不能遠大三復斯言而歎吾友之不達或由此歟史記屈原列傳云其志潔故其稱物芳屈原賦屢言芳草連及美人而陶潛高風亮節梁昭明太子序其集謂閑情賦可以不作好綺語者或引宋璟梅花賦爲比此未知稱物芳之義而自生疑忌也然則趙璘之評亦所謂事後易爲論者耳文賦云四華言之灑液漱六藝之芳潤文心雕龍云秦政無文潤形於篇章知文貴性潤而談者或尚峻潔謂長文豔澹人多師類則又不然古之顯達多有文采辨命之論談蓋惜中溫李不達非豔藻之過何者溫則麗矣李生骨重神寒頗類子山至於緣情之作不能無自道李鄴侯外傳云與九齡戒之曰但當爲詩寶風騷詠古賢勿爲自己泣涕謝之張公知其有成唐摭言云吳融覽寶延讓文曰此唯他貴語不尋常耳四六日敍多裁上浮動語不尋常亦難峻潔彼貴語之文且夫躬之辭晦云峻潔蓋無豐而下至樊宗師劉叉盧仝不好尋常語乃咒罵天地無足說焉古作者賞論文字專重謀篇南史齊長沙王傳云高祖謂康絢放蕩作體不辨有首尾安仁十衡深可宗尚顏延之柳其次也今檢潘陸與謝均非壽石吳淑事類賦序云小說載盧撫說柄以文章干章宙韋氏子弟多肆幹侮宙曰盧雖人物不揚觀其文章有首尾見目必貴後竟如其言見孫光憲北夢瑣言使其言必信潘陸又何說焉詩小雅國風其言蓋亦花草蟲蝶中多名目司馬相如揚雄文閎深瑰瑋其爵位亦不爲漢廷達者孔子曰死生有命富貴在天文雖視人柳其末也曷周伍子胥文又多引莊子爲今書所無應變寺莊子逸語補人周莊周文太平廣記載異聞記任升之藏鍾山壙銘見唐書儒學郭欽悅傳言梁大同四年七月十二日己巳任昉得銘爲東漢建武四年三月十日庚寅葬閱五百十二年六千三百十二月十八萬六千四百二十日而墮其文奇譎似左傳緯老人應補人東漢佚名文抱朴子有內外篇成書此例不收其自序則收之文選江文通詣建平王上書注引抱朴子軍術有大將軍用九宮三五之法文及篇目皆本書所無應補人晉葛洪文同人以爲然丙子後鐵橋復搜校古書及金石稗官其文眞實可據者乃能補至十分之一又皆記其文所從得者于目錄下可云寶書矣又爲作者撰小傳冠于其文之首道光甲午春夏間兩次見其本于嚴州鐵橋官舍歙版其用心目照許印林州同出所攜金石打本彼此相勘或改補一兩字相視大樂又得見鐵橋說文翼十五卷時廣所以使書得傳者展轉告人而未得其方已亥春於江陵李申耆山長處見此目錄爲乙亥以前目

好惡之異已可爲有用之書矣惟乙亥時鮑氏以淮鹽餘力刊之漢及隋文亦止於此因錄存此概可自樂對人人能誦者當時實已入編而此目遺漏如此類俟他日從鐵橋目補此時多留淨紙以爲他日快意雜筆地也己亥二月十三日

顧正堂文序

句容王喬年與正甕同遠少相好也喬年字樛鶴卒於嘉慶戊午十一月年二十四顧正堂者其所居也正甕錄其詩四十二首論一首駢體文十四首爲一卷正甕嘗讀唐趙璘因話錄言李賀歐詩多屬意花蝶間竟不能遠大三復斯言而歎吾友之不達或由此歟史記屈原列傳云其志潔故其稱物芳屈原賦屢言芳草連及美人而陶潛高風亮節梁昭明太子序其集謂閑情賦可以不作好綺語者或引宋璟梅花賦爲比此未知稱物芳之義而自生疑忌也然則趙璘之評亦所謂事後易爲論者耳文賦云四華言之灑液漱六藝之芳潤文心雕龍云秦政無文潤形於篇章知文貴性潤而談者或尚峻潔謂長文豔澹人多師類則又不然古之顯達多有文采辨命之論談蓋惜中溫李不達非豔藻之過何者溫則麗矣李生骨重神寒頗類子山至於緣情之作不能無自道李鄴侯外傳云與九齡戒之曰但當爲詩寶風騷詠古賢勿爲自己泣涕謝之張公知其有成唐摭言云吳融覽寶延讓文曰此唯他貴語不尋常耳四六日敍多裁上浮動語不尋常亦難峻潔彼貴語之文且夫躬之辭晦云峻潔蓋無豐而下至樊宗師劉叉盧仝不好尋常語乃咒罵天地無足說焉古作者賞論文字專重謀篇南史齊長沙王傳云高祖謂康絢放蕩作體不辨有首尾安仁十衡深可宗尚顏延之柳其次也今檢潘陸與謝均非壽石吳淑事類賦序云小說載盧撫說柄以文章干章宙韋氏子弟多肆幹侮宙曰盧雖人物不揚觀其文章有首尾見目必貴後竟如其言見孫光憲北夢瑣言使其言必信潘陸又何說焉詩小雅國風其言蓋亦花草蟲蝶中多名目司馬相如揚雄文閎深瑰瑋其爵位亦不爲漢廷達者孔子曰死生有命富貴在天文雖視人柳其末也曷

是信哉。樓鶴亭言辭、申明奧理、超邁既世、言辭平文簡不和人韻、而七言古詩亦不轉韻、如此、正是檢韻作詩、何必不和韻、談龍錄云、恐七言古詩韻從此遂亡、其論甚正、又言古人長篇以轉韻分段、近詞人昧之、又嘗及論語無所取材、集解一說、材哉通、此是正義、大戴禮衛將軍文子篇、郁其高哉、任其哉、家語弟子行解作其都、以富材任治戎、家語雖妄、材哉之通、漢人有所承也、又言飛走、天也、陽氣隨人、故山深四月始聞蛩聲、生植、地也、陰氣喜靜、故十月先開、猶十梅、又言陶潛讀書不求甚解、其詩云、但恐多謬誤、君當恕醉人、世人或不飲而冒醉名、客歎爲名言、聊記舊談、洋洋盈耳、今覽其文、詞語秀潤、音節清婉、善徵引、有首尾、至於蕪微晚枝、將離涕語、風懷不滅、亦在此編、於古人所談、得失半焉、而獨蒙其不吉、豈非孔子所謂命耶、正燮少時、嘗與樓鶴作陰律疑、裁書滿尾、朱墨爛然、樓鶴之力爲多、精神周到、可云健者、北夢瑣言、謂李泳子年十四、操管草詞、指揮天曹地府、陰隱之事、落紙如飛、後乃不吉、於今幾年、復天斯人、此卷隸事多未能詳校、嘗讀吳淵祖集、皆趨圖之而解職、力顏失開方之法、宋文憲爲集之、亦未能校正、況余淺識、其所不知、亦仍舊貫、此尤有愧於逝者矣、時嘉慶己未三月三日、

成君璠鶴園目札序

正燮識、鶴園先生在嘉慶壬戌冬、明年癸亥、與編游山東、出同車入同舍、樂也、正燮學力疏散、又飢驅失業、覩古書不能通者、即留之不復思、偶有疑、惟鶴園是質、鶴園讀書能爲深沈之思、剌取經傳沈逸、與王深寧例同、而加詳備、各有一册、於尚書功最深、關伯詞說古文、醇疵相半、釐而訂之、譜以古簡、翻殘甚多、胡朏明禹貢錐指、已正濟水在華不注山下、大清河之誤、鶴園又詳考濟陽古崔氏城之水、得東北者、亦非古漯渠、因以得水經注東朝陽城以下地址、又攷水枯渠、及攷老黃河自齊河至德州、得爲渠四、符於史籍遷移之故、爲胡氏所未能詳、以推禹貢大河、精力過人遠矣、以周髀算經首章之言、御玉角本捷也、著古者務繁其文、因設圖製說、餘治算學者、營亦盡數十紙、不能簡也、讀史、輯紀表志傳事涉鄂學者、稍爲一行、以其繁重、分爲上下、猶各累數千言、正燮竊之、笑問曰、此何文耶、則答曰、非文也、得漢建初尺度、以累黍、自來之不合、與其弟禮西出巧思、細累至百黍、識之爲一尺、以數尺參錯其寸校之、自定一尺、等於隔溜客舍、乞得撮黍示正燮、至章邱、又擇得佳黍百粒寄示、且以互求法、通得古今權量之數、凡此蓋雜、皆成鶴園目札中、意思嫻雅、眞儒者文也、鶴園既自愛、不肯遽定其業、時時挪改、正燮每觀其引書相校、塗改畢、即相視而笑、記其年夏在惠民、冬在曲阜、兩人各有事、晝至夜、夜徹旦、永寄閒一時不談也、如吾兩人者、始亦強有力者與、甲子正月、復會於歷城、鶴爲作序、今年二月、會於京師、四月、先生將歸矣、正燮久於外、不得歸、不能論書、有所疑、雖書正告我者、故於其歸也、爲道目札之見在者、以實詢言、且以記良會之難、因自敕厲也、乙丑四月上巳日、

陳掾

詞霸賦云、寄遠而以獻掾、注云、獻掾、相遲延貌、字書曰、獻掾、猶逃走也、獻掾、敕陳敕員切、案史記貨殖列傳云、楊平陽陳掾其間、得所欲、注云、經營馳逐也、陳掾即獻掾、上云楊平陽陳西賈秦翟北賈種代、索隱云、陳掾、衍字、因下陳掾文誤也、

貌

潘安仁寡婦賦序、孤女貌焉始孩、注云、廣雅云、貌、小也、字林曰、小兒笑也、孟子、孩提之童、無不知愛其親者、趙岐曰、孩提謂二三歲之間、始孩笑、可提抱者、惠氏棟左傳補注、引文選注呂諶字林、貌小兒笑也、解以是貌者、孤、謂初注貌爲小、義未當、案、貌無笑義、蒋文選注語次、當云字林曰、小貌、說文曰、孩小兒笑也、所脫去者、貌說文曰、孩小、計六字、各本皆同、

文選相沿誤字

文選十四卷西征賦、延年赭白馬賦序、國尚威容、車駭踊迅、注云、庾中郎昭君詞曰、北雪隱天山、崩風盪河澳、朔障裂寒筋、冰原斷代駭、前庾同時、未詳所見、意以駭字怪、而顏庾當有本、今案、此皆以前傳寫相沿兩誤字也、顏賦是軍駭、司馬多、字亦作駭、而誤爲駭、庾詞是代駭、上篇廣韻張云、駭、輸、巷中馬名、字本作駭、而誤爲驚、又賦序、疇德墉聖之箱、注云、疇、昔也、今案、疇通醻、醻爲上大報享之報也、二十八卷陸韓卿中山王儒子妄歌、安陵泣而魚、注云、泣魚是龍陽、非安陵、疑陸誤也、今案、二十三卷阮嗣宗詠懷詩、昔日繁華子、安陵與龍陽、顏延年沈約等注、引安陵悲、兒龍陽泣魚、而於詩末注云、安陵君所以悲魚也、蓋悲下遺落者、兒龍陽君所以泣七字、梁時陸得顏注本、已如此、顏注世所珍愛、陸奉顏注爲典故、顏注脫漏、則由梁至唐、俱不知增補也、四十六卷任彥昇王文憲集序、遷左僕射、注、昔秦徙爲左僕射、今以秦徙爲營部、非也、今案、二十七卷劉越石勸進表、段匹磾道長史、管勸奉表、遷右長史、入所誦詩、又營榮與秦、俗體字也、初誤營部爲榮徙、則以劉文、繼又俗誤榮爲秦、此皆李注以前之誤、或由作者、著由傳寫者、皆有情理可循求、

文賦注書後

陸士衡文賦序、伸目殆可謂曲盡其妙、注云、他日觀之、近謂委曲盡文之妙理、其意雖通、蓋本文係謂他日殆可曲盡其妙、士衡言賦之所陳、才力雖副、存此妙旨、冀他日曲爲驗之、如沈休文言、如曰不然、以俟來哲也、文賦云、或文繁理富、而意不指適、殆無兩致、盡不可益、立片言而居要、乃一篇之警策、雖衆辭之有條、必待茲而效績、苟功多而累寡、故取足而不易、注云、曹子建應詔詩、僕夫警策、此以文喻馬、五臣注良曰、猶以策驅馬、得其警動、其說亦難通、爲即文句、警策即指片言、今文章搖曳家所謂提挈警句也、謂之策者、以合賦韻、文選傅毅舞賦、僕夫正策、曹植應詔詩、僕夫警策、潘岳西征賦、發閭鄉而警策、合此四策、注選言者同之、不知彼三策、道塗僕御之馬鞭、此云一篇之策、文策警句、各不相涉、此賦此段、無取喻意、忽出一馬鞭、於文爲不辭矣、

元龍解

陸士龍爲顧彥先詩云、乘潛北辰星、閒此元龍燒、注云、北辰、言不移也、元龍、喻美女也、星、晉、針、標、龍、體、主

后妃。此指西城總章宮人而言。龍色多元。故取以喻。注蓋迂曲。不得詩意。元龍即北辰。以元爲北。以龍爲辰。古樂府多如此。此詩爲顯彥先婦答彥先也。士衡有爲彥先贈婦詩云。何用結中款。仰指北辰星。則此詩乘彥北辰星。即答其贈語。又反復申之。言不當違乘北辰信誓。仰視北辰星。煥然信誓不可乘置也。

古詩十九首跋

辨正論內九歌篇引古詩云。服食求神仙。多爲藥所誤。不如飲美酒。被服紈與素。寄語世上人。道士慎莫作。末二句實語。然此作字應讀故切。即今之做字。小雅。徵亦作止。漢亦暮止。是作去聲。後漢書廉范傳。廉叔度來倒。暮不禁火。民安作。昔無襦。今五袴。古詩十九首中多東漢人語。則作字二句固應有之。文選刪之也。（僖案。作故同部。作傷同音。但語分雅俗耳。理固不無端生此葛藤。）

青玉案

文選四愁詩。青玉案注。玉案。君所憑依。喻大臣。禮記曰。春服青玉。楚漢春秋。淮陰侯曰。臣去項歸漢。漢王賜臣玉案之食。案文苑英華百十六。唐張徐靈賦。以報之貞諒。因物達心爲韻。賦云。況能用爲匕爲物。以俟憑依而寄慨。語本憑依注。實不工也。太平廣記三百六十二。乾饌子記梅權衡府試賦。以油然子直易諫之心爲韻。賦云。犬蹲其旁。鳥拂其上。自言是食案。時以爲笑。然亦本注楚漢春秋義也。玉案之食即玉椀。軍中容有之。

文選注引書字譌誤

江文通別賦注。荀子建送應氏詩注。孟子曰。大山之高。參天入雲。或是外書。劉伯倫酒德頌注。劉熙孟子注曰。槽糟。齊俗名之如酒槽也。是劉熙孟子本。陳仲子井上之李爲槽食實。言李接魯昭文似槽處蟲蝕之實。不必如趙本譌蟦來食之。張景陽雜詩注。引孟子章句蟦食實。劉熙注曰。蟦、蟲也。李實有蟲食之過半。言仲子自不能擇。引章句。是趙本。其題所引注。亦今趙注。其云劉熙曰。乃趙岐曰之誤。尋趙岐本。劉熙本。蓋趙本遠本。字多不同。趙岐本。墨子蟦項故雖。江文通上書注。引劉熙本。作蟦頂。致於顛。劉熙曰。致、至也。蟦蟦字蓋不足異。何平叔景福殿賦注。劉熙孟子注曰。獻、猶忤、軒、在物上之稱也。則未知是孟子何句。謝希逸雪賦。縱心皓然。何晏何營。注引孟子皓然之氣。班孟堅答賓戲。孟軻養皓然之氣。注引孟子。又引項岱曰。皓、白也。如天之氣皓然也。則班固項岱謝莊李善所見孟子。有作皓然者。但未知爲何本。楊子雲甘泉賦注。顏延年侍遊蒜山詩注。薛君韓詩章句曰。膴、乘也。潘安仁射雉賦。青林注。薛君韓詩章句曰。青、靜也。西征賦注。薛君韓詩章句曰。寂、無聲之貌。寞、靜也。宋玉神女賦注。韓詩曰。嫕、悅也。亦未知是詩何句。蓋古書不可見矣。任彥昇爲齊明帝讓表注。穀梁傳曰。大夫、國體也。何休曰。君之卿尸也。謂盼臣。故曰國體。所引傳。見莊二十四年。昭十五年。所引注。見昭十五年。今集解本無。何休曰字。案何休義見公羊僖七年注中云。諸侯國體。以大夫爲股肱。故以國體錄。穀梁集解。蓋本其義。而稍易其文。譬以何休曰。李善所見集解本如此。今本落何休曰三字。不見作集解者攀援取誼之勤密矣。此古書之所以可貴也。丙戌七月二十五日。通州舟中。

文選白校本跋

文選例有甄別。文詩同題。刪落數篇者多矣。其本有視他本增多者。西都賦。視漢書多衆流之隱舟涌其西。東都賦。詩視漢書多嘉祥皐兮集皇都。司馬子長報任少卿書。視漢書多太史公牛馬走司馬遷再拜言十二字。東方朔答客難。視漢書多傳曰天下無害災二十七字。蓋昭明得他本增入者。景福殿賦注引薛綜東京賦注云。高昌建成二觀名也。有注而賦文無此觀。則又昭明刪之也。九章涉江。刪去亂曰以下五十三字。任彥昇爲褚蓽讓代兄襲封表注云。此表與集詳略不同。疑是稿本詞多冗長。秦彈劉瓛注云。昭明刪此文太略。故詳引之。今與彈相應也。是亦昭明刪之。而李崇賢改補王子淵聖主得賢臣頌。劉子穆答劉秣陵書。幽興書。亦皆不見。蓋古人僅存其序錄。唐僧辨正論內九歌篇引古詩云。服食求神仙。多藥所誤。不如飲美酒。被服紈與素。寄語世上人。道士慎莫作。文選古詩十九首。無寄語十字。亦昭明刪之。然則文選不可拘。余異本以識其得失。且唐人所傳文選。本必即梁本。其增改字者。顏延年宋文哀册文。依用宋文帝加八字。陸佐公石闕銘。依用梁武帝改十四字。劉彥和漏銘。依用梁武帝改一字。沈約改二字。王簡栖頭陀寺碑石刻。憑五衍之軾。齊建武時文也。昭明采入文選。以梁武名。遂改憑四衢之軾。注當明了。而今文及注。語意乖反。則唐人傳寫者。以其時不諱。改文中四衢爲五衢。而寫注者不知其意。又以注中五衢四衢互易耳。其本爲昭明移改者。曹子建與吳質書。注引別趣言昭明移之。與季重之書相應也。朱浮與彭寵書注云。後漢書載此書。東觀漢記亦載此書。大義雖同。辭旨全別。蓋錄事者取舍有詳略矣。錄有取舍。選亦必有取舍。校者詳其爲同以見古人之趣。非有彼此是非之見。凡校書皆然。而況乎其爲文辭選輯本也。史記司馬相如列傳云。子虛上林。言上林雲夢所有甚衆。故刪取其要。古之錄文者多如此。舟中讀文選。擱上所記。朱墨爛然。四十日始畢。因述其大指。道光丙戌九月朔日。夏鎮舟中。

校文選李注識語

文選李注。宋人刊刻。今通行者二本。一爲淳古閣仿宋本。嘉慶甲子。見其正本於睢州糧道署。一爲鄱陽胡氏仿宋本。二本皆眞宋本也。二本已多不同。前見東坡志林。言李注有本末。極可喜。五臣至淺。謝瞻張詩。苛慝暴亡殤。言上殤中殤下殤。五臣乃引泰山側婦人事。以父與夫爲殤。眞俚儒之荒陋者。今汲古閣及胡氏之宋本李注。正引泰山側云云。則北宋時蘇氏所見之李注。與此不同。是宋本之別有三也。又見西溪叢語。言潘岳閒居賦。房陵朱仲之李。李善注云。朱仲李未詳。今汲古閣宋本李注。引荊州記。房陵縣有朱仲者。家有縹李。代所希有。胡氏宋本李注。引仙人朱仲。竊房陵好李。則南宋時姚氏家傳之李注又與此不同。是宋本之別有四也。凡古人寫本刻本多歧出。校者存其異同。以俟采擇。可耳。且宋本亦未必盡善。石林燕語言有教官出題。乾爲金。坤亦爲金。何也。檢福建本易經。果有坤爲金。蓋脫釜上二點。乃爲金也。又秋試題。井卦何以無象。檢福建本易經。井卦果脫彖傳。是亦眞宋本也。然則藏眞宋本者。可不詳校乎。近人刻書。喜仿僞本。存其譌字。而後載校勘語。以爲古雅。而僞本不誤之字。仿本多轉寫致誤。是未能仿僞而反誣僞本也。自漢至唐。校書者蓋不如此。難與迂拘而譏訟者道也。

王勃滕王閣序書後

王勃滕王閣序，言都督閻公，棨戟遙臨，宇文新州，懿範襜帷暫駐，孟學士之詞宗，王將軍之武庫，家君作宰，路出名區，童子何知，躬逢勝餞，又文苑英華七百十八卷餞送序載此，作秋日登洪府滕王閣餞別序，蓋乾封總章時，宇文節往新州，勃隨父福時往交阯，過洪州，閻餞之閣上，孟學士王將軍皆在坐，其後上元二年，勃又往交阯，渡海墮水，年止二十八，以新唐書推之，當如此，新唐書作年二十九，又即其年著作序，序言童子何知，則非作於二十八九歲，此序必依文苑英華舊題，以供書傳辭之，其義即了，勃父自號州雍州參交阯，道洪都，勃後又渡南海者，皆由今廣東廉州南也，新唐書言閻宿構作序，王定保摭言云，閻宿屬子壻孟學士爲之，而江西通志謂閻壻爲吳子章，又有神借風送勃至之說，因言勃十四歲，獨行省父，閣入宴中，孟學士爲管孟嘉，上將軍爲梁王僧辯，於牆畔勃生平履歷及序文俱不合，序言南昌故郡，唐撫言引亦如此，竟作豫章故郡，校云，一作南昌，宋時兩本並行，案唐武德五年，析豫章縣，置南昌縣，八年，復併入豫章，貞元中，改豫章縣爲南昌縣，唐時以洪州爲南昌府，勃作序時，爲洪州豫章縣，正南昌故縣，若南昌故郡，勃豈能豫知之，南昌縣志載有爲作文，謂勃言南昌，豫章故爲郡治也，今案勃文，正言洪都，故是漢豫章郡地，其言南昌者，後人以時制改之耳，序言星分翼軫者，越絕書云，九江豫章，翼軫也，李淳風乙巳占云，九江爲翼，豫章爲軫，語本無誤，考古質疑云，勃序不入文粹，或以翼軫語，然楚尾分野，勃文自傳，人稱文粹，是不知英華文粹之體，而無理取鬧也，洪淵靜語云，衡閣中勃序正位，韓愈作修滕王閣記居旁，其右心治降卑，以愈記正位，勃序居旁，且自刻碑陰云，勃文八代未變之作，僧後語也，愈文自在於直，是又一無理取鬧者，韓記自言幸附三王之後，乃忽移之，且韓記實無王直語，王序感排優，又何勞錄之，嘉慶乙丑二月，與程君式金夜話，即其依集滕王閣序，爲改其題，又改南昌故郡爲豫章故郡，程君喜，屬記其語，且時論考古質疑洪淵靜語二書，讀之，共歎文章是非無定也。

平淮西碑

唐書方鎮傳云，韓愈平淮西碑，多歸功裴度，而李愬特以入蔡功居第一，愬妻，唐安公主女，出入禁中，訴愈文不實，帝亦重牾武臣意，詔斲其文，更命翰林學士段文昌爲之，羅隱有烈士文云，有孝忠作韓碑，間熟視碑文，作力推倒，吏執之，用枷尾拉殺，一吏乃送孝忠闕下，天子視問，得本末，遂赦之，謀設云，編使隱得之於江陵從事者，又丁用晦芝田錄，亦言石孝忠推倒之，李商隱韓碑詩云，長繩百尺拽碑倒，麤沙大石相磨治，而唐李林以爲碑本立，無推倒碑事，今檢嘉話錄云，蔡州紫極宮韓碑石，本吳少誠德政碑，磨其刻韓文，是此碑石經再磨，當時軍民之心，實不以愈文爲然也，宋時蘇軾作上清宮碑，後軾貶出，詔磨其文，令蔡京別撰，紹聖中，有題臨江驛云者曰，昔公功業冠一唐，吏部文章日月光，千載斷碑人膾炙，無人知有段文昌，以況蘇蔡之事，或曰張文潛作，或曰王鄴幾作，或曰即軾所作，然愈文實作，以對唐帝，而唐帝不受，亦可已矣，後人書此本，讀萬備可也，宋有陳珦者，官淮蔡，磨段文，復刻韓文，頌揚唐德，強以相干，又有建議欲斷石烈士者，可謂不辨是非者也。

韓昶

雲谷雜記云，韓昶，退之之子，兒時即以詩動孟郊，郊集有書符郎詩，有夭縱之篇，後登長慶四年進士第，韋絢作劉賓客嘉話錄，有改金根車爲金銀車之說，李綽尚書故實因之，絢乃執誼之子，多誣誕之，不足信，其說可謂忠厚，然玉泉子云，集賢校理韓昶除拾遺，諫院不受，其時自有公論，昶所自作墓誌銘云，字有之，小字符，從張籍學詩，樊宗師學文，不能闇記書，則昶學自空疏，金銀塗改事或有之，唐書宰相世系表，韓氏，愈子昶，孫綰，綰持之，袞，贊之，皆進士，袞爲狀元，綰亦有名，咸通四年，蕭倣知貢舉，與浙東鄭大夫書云，韓綰即文公之孫，其時人心如此，諫院不受昶，必有故矣。

方朔楊意姓名

吳傳正詩話云，李商隱詩，玉桃偷得憐方朔，方朔字，人以爲病，若用臣朔字，自作，案其言非是，商隱有爲梁人上蕭侍郎啟云，臣僑榮彈，鱗指任鉤，榮僑者，南齊垣榮祖，三字取榮一字，陸贄論奏裴延齡云，共工之其工，辭邦之少卿，於少正官取一少字，乃辭章常行語，又章如愚群書考索云，王勃滕王閣序，以楊得意爲楊意，措詞荒謬，此則章與吳同一陋也，楊雄法言，或問屈原相如之賦，子曰原也過以浮，如也過以虛，維明於辭章之理，故司馬相如四字取如一字，詩賦遣辭作句，自有其例，楊雄賦云，乃命驃衛，以驃騎將軍霍去病爲驃，張平子東京賦云，呼韓來享，以呼韓邪爲呼韓，庾信銘云，年銷張辟，謂張良之子辟彊，止用一字，古人文章，孫宏，方朔，馬遷，馬相如，松子，楊惲，班婕，葛亮，劉宋，或以就對偶，或選省，梁陸機辨亡論云，施績范慎以威重顯，丁奉鍾離斐以武毅稱，裁管書本傳者如此，而文選改作丁奉離斐，以與施績范慎對，令有以見存之人亦用之者，祖瑩爲元顯與魏莊帝書云，朱榮爲軸，於卿爲髒，是以見在之人割其姓，以爾朱榮爲朱榮，見錄方朔葛亮離斐之稱，亦同葛亮本葛氏，祖封諸城，遂曰諸葛，離斐，三國志丁奉傳作黎斐，古人姓有異文，有省文，故可不泥，至增減見在人名字，六朝至五代皆然，藝文類聚，王隱晉書云，諸葛恢，荀闓，蔡謨，俱字道明，時人歌之曰，京師三明各有名，蔡氏儒雅荀葛清，葛郎，諸葛也，潘岳馬汧督誄云，齊萬虓闞，齊萬年也，晉盧無忘立太公碑，後程子容爲重立，云盧忘碑，僻據山皋，即無忌也，南史云，宋彥驗度，王儉人功勳加拯救，民間謠曰，卓得建康壓，額不能受，笑度拍，又相戲曰，勿回顧付笑度，即笑顧度也，梁簡文帝又答湘東王書云，徐摛庾肩吾，羌湘日夕，庾肩吾也，朝野僉載論鄭綱云，前託俊臣，後附張易，乃張易之也，白居易和東陽春悶放懷詩云，還昔談問周師，自注云，周師範也，嘉話錄，貞元時無名子詩云，南書倒地落周師，舉子周師老也，朱淳嘲人詩云，何如郭素擬王軒，郭凝素，王遠軒也，册府元龜，僖部科大，大曆四年詔云，鄭綱再命闕廷，林恩別陳誠狀，謂鄭元綱也，老學庵筆記，呂惠卿自誦其表云，而折馬光於講筵，延辨韓琦之奏疏，司馬光也，亦由左傳杙蛇稱書云，王若曰，於重謂管文公重耳也，天問云，薄號雨，謂雨師薄翳也，禮有言，徵不言在，相敬之意，通於常談，非好學深思，心知其意，烏得不致疑古人，因義成怒，而肆其詆訶哉。

達孝

第十四冊

毛西河詩話云。張道符詩。蓮峯對處朱輪貴。崔軒詩。共仰蓮峰聽宰唱。丁棱詩。蓮峯太守別知音。王起詩。蓮峯之下欲微茫。唐人榜後詩多用蓮峯。不可解。戈鎮臨中有是物。或臚唱時有蓮峯在殿陛旁。然當前景物。何便用作故事云云。案蓮峯、華山也。進士榜後云蓮峯者。追言華州觀察兼博通試解。唐人舉進士。多由州試解省。故唐時赴舉入都者謂之計偕。今猶鄉貢名也。稽案：計偕字出史記儒林傳：計吏也。為進士業者。留居長安。不能由京兆解。多赴華州求舉。故唐進士由華州解者最榮。唐摭言云。李曾謁華州李相不遇詩云。詩卷卻拋書篋裏。譬如閒看華山來。雲溪友議云。樂坤應華嶽廟中。夜夢青衣人檢簿書。言來年有樂坤及第。名已到。則華州官主解。華神亦司及第事。唐時所說如此。此士人所以指說蓮峯。毛疑是殿名。陳設。蓋未致思也。

林逋梅詩

五代時江為詩云。竹影橫斜水清淺。桂香浮動月黃昏。宋林逋取之。換二字。作梅詩云。疏影橫斜水清淺。暗香浮動月黃昏。自佳也。文章天下之公。江林各兩存之。曝背亭詩云。畫到影疏香暗處。始知一字可稱師。朱以為偷句之師。則可爾。若謂林句勝江。可為江師。江本不詠梅。案何師之。李嘉祐詩云。水田飛白鷺。夏木囀黃鸝。王維云。漠漠水田飛白鷺。陰陰夏木囀黃鸝。薛據詩云。行署閒文苑。滄浪學釣翁。杜甫云。獨春多逆水風。此皆當兩存之。若強謂二字師。亦非通論矣。

陸游龜屋龜堂

陸游有龜堂雜興十首。其近郫春歸詩云。鑿尊恰受三升酒。龜屋新裁二寸冠。注云。近以龜殼作冠。高二寸許。又有新製小冠七絕云。新製栟櫚二寸冠。則所謂二寸龜屋者。如今道士冒髮總處小冠耳。游晚號龜堂。其春晴詩云。誰見龜堂叟。擕藜夕陽。又雨後作自近郫歸詩云。行人也識龜堂老。小棹郫溪手自攜。又春喜云。堪笑龜堂老更頑。天教白髮看青山。又風雨夜坐詩云。君看龜堂新境界。固應難與俗人同。又有龜堂晚興七律。及龜堂雜興七絕。取龜有二義。自述云。并賜龜章紆舊紫。養成鶴髮埽餘青。龜貴一義也。長飢云。早年羞學仗下馬。末路幸似泥中龜。龜閒一義也。雜興云。鼻觀吾根俱得道。悠悠誰識老龜堂。龜壽一義也。

四六談廳

宋謝伋作四六談廳。謝字景思。上蔡人。自號靈石山樂寮子。官至太常少卿。據岳珂籲天辨誣通序。伋為蔡崇禮之壻。寓居於台。嘗袞袞溪漫志。舉談廳中二事云。朱義湯制誥改。乃蔡蹈厚貼黃。非令陳去非貼。案蔡為伋外父。語不容誤。談廳言陳貼後又犯諱忌。此後當有蔡貼。略不載耳。不得輒謂之誤。又云。謝顯道實入黨籍。談廳言不入黨籍。恐誤作史者採取。案顯道為伋叔。而更不容誤。伋代作謝啓。有刻不刊章偶逃鄙黨語。其證顯然。袞議為非矣。

茅店酒旗譜

隨隱漫錄云。姑蘇進蟹程。李卓吾有勸酒勸天。纔其時矣。上曰。茅店酒旗語。豈上言耶。案。不推宋時如此。梁沈炯代平僧辨又勸進表云。轟然大潰。輩因四滅。京師少長。咸稱萬歲。長安酒食。於此價高。其時文貴輕體。故作此語。時梁武簡文再罹慘毒。勸進表不當關也。宋柳水寧遠行詠雪云。好是漁人披御一蓑歸去。江上晚來堪畫。滿長安。高卻旗亭酒價。在詞中則是富麗當行語耳。

唐昭宗詞

唐昭宗菩薩蠻云。遠煙籠碧樹。陌上行人去。安得有英雄。迎奴歸故宮。此仍華州託宮人愚歸之辭。南唐李後主子夜菩薩蠻云。奴為出來難。亦代人稱奴。出車詩云。既見君子。我心則降。亦代逐士之妻稱我。風雅之體本如此。舊唐書昭宗紀云。乾寧四年七月甲戌。帝與學士親王登齊雲樓。西望長安。令樂工唱御製菩薩蠻詞。奏畢。皆泣下沾襟。而不記其詞。樂志廣載前代桃葉楊叛兒等文。乃亦不載此詞。中朝故事、唐詩紀事、載之。作何處是英雄。迎儻歸故宮。蓋疑昭宗不當自稱奴。尚酌之。使自稱儻。新五代史韓建傳。及夢溪筆談。碧雞漫志。亦以儻字兩音。四音不合。又不知奴為託宮人之詞。則故云安得有英雄。迎歸大內中。不惟內中字雜弱。且失古人文意也。

接花

接、攔也。詩。害澣害否。箋。煩攔之意。梁書言齊人殺寶卷。右衛將軍王志、取庭中樹葉接食之。偽問不署。即接攔也。李宣古詩云。爭禁夜深拋要令。舞來接去使人勞。貧居節工樓春云。枉波接鏡問春風。近似庭花離解語。成幼文謁金門云。閒引鴛鴦香徑裏。手接紅香惹。此詞多云。馮延巳作。接今云捺。謂抑葉之亦作挪。謂搓挪之。唐無名氏菩薩蠻云。牡丹帶露真珠顆。折向庭前過。含笑問檀郎。花強妾貌強。檀郎故相惱。周說花枝好。一晌爭嬌嗔。碎搓花打人。謂搓挪花以打人也。潘元齋倦尋芳云。香滅蓋迴空帳暖。月高猶在重簾下。恨疏狂。待歸來碎搓花打。其詞草堂詩餘作蘇養直。又張嘉風入松云。春纖冶。使不飲。從教鬬軍搓花打。搓即接也。舊作紗閒云。張仲遠室人知音。賓客通問。必先窺來札。妻亮直戲作青宜燒遠之。仲遠歸。竟莫能辨。則受其指爪損面。至不能出外。或潘詞之意與姜詞意不同。

詩詞虛字

唐盧延讓學為詩。或請為詩之式。乃為詩以示之曰。不同文賦易。為詩者之乎。人多笑之。見太平廣記。詩亦有著者之。蠻齋詩話引詩用而字焉字哉字平字。皆致不滿。而宋人頗向此體。詩云。天實為之。謂之何哉。漢瑣壺詩云。哀哉復哀哉。此是命矣夫。小雅云。為鬼為蜮。則不可得。梁江淹詩云。不尋還怪極。則知耳目驚。趙汀詩有不佳也。宋陳師道有詩云。且然聊爾耳。得也自知之。老學庵筆記。引酒成豈見甘而壞。花在須知色。卧客仁由義吾之素。處順安時理則然。亦為惡劣。張炎詞源云。詞與詩不同。詞句有至八字者。用虛實字。濃且不通。合用虛字呼喚。卻要用之得其所。其言至平允。然如戴復古記園春詞云。風得野吟詩句清。夫詩者。皆吾儕平日愁歎之聲。不可向邇矣。黃昇賀新郎詠梅云。問梢頭冷蕊疏疏。幾時開者。閒閣焉今久矣。多少幽懷欲寫。比戴差勝。終不佳也。詞用虛字。惟張先之生查子云。休休休便休。美底

教他且，嘗假沒伊時，更不思量也。最爲工妙。張雨貞居詞，亦多塡鄙字。張鎡端鶴仙云，念歡蟻最是今宵，怎知愁地，亦有餘甜。張翥蛻巖詞清平樂，一用四矣字，一四也字，爲合調而設。洪舜俞詩云，不得之乎成一事，卻因而已失三官。王千秋臨江仙云，者也之乎眞大錯。此又指事言之，不得目爲虛字。

閒適語

秦觀詞云，醉臥古藤陰下，了不知南北。王銍默記，以爲其言如此，必不能至西方淨土。其論甚可信也。宋陽穀周文璞有浪淘沙云，鵝黃雪白一醒然，一事最奇君聽取，明日新年。張羽直居詞和之云，自家天地外，時六經有師承。各守家法，知在務攻異己。其長在精思古訓，不作無稽之言。至王肅皇甫謐，私作妖蠱之書，以僞爲工，依似亂眞。後人好怪，開門排盜，儒者反無家矣。

八股文事

康熙二年癸卯八月，定試士不用八股時文，用策論制。分二場，四年乙巳，侍郎黃機請復三場舊制。七年戊申七月，定鄉會試復用八股時文，限五百五十字，二十年，限六百五十字，後又定長四十四年，南巡，四月十一日，泰州貢生俞楷奏請時文去破承題增大結，廷議不行，四十五年三月，陳廷敬參奏會元尙居易首篇一十二百餘字，文亦不佳，向來作文不得過六百五十字，所作違例，應黜革，從之。乾隆四十三年，復限以七百字。學政校文，例以平正明暢，典實雅馴，爲生凡五等，廩、增、附、青衣、發社、發社者，或充庠，或爲民。論文凡六等，文理平通，文理亦通，文理略通，文理有疵，文理荒謬，文理不通。惟勦襲錄舊，凡在考試場勦出首，皆黜革。其充庠者，準作典庠，或誤判爲典史。有讀而喜者曰，吾文理不通，尙可作典史，眞荒謬不通。五六等之試也。

詩題

飲馬投錢，一見大平御覽引，一補決錄，爲安陵項仲山，一見馬總意林引風俗通，又有太原郝子廉。自飲水投一錢井中，閉門造車，一見後漢齊應奉傳注引謝承書，一見五鐙會元，以石投水，一見韓非子精論篇。若白公語，孔子呂氏春秋同，一見文選連命論，言張良遇沛公誤筆成蠅，一見三國志趙達傳注引吳錄。曹不興爲孫權畫屏風，一見魏齊陽修傳，爲太祖畫扇，皆二事不同。惜無如江南士子問天雞者，秋月如水，雞得珪，形如月，出應甲閣山圖，一見文選賦注，一見後漢張衡傳注。珪通詁爲玉，皆不言月形方銳，而解者多誤。惜書一癡，見藝文類聚，外預與子書，是皆以前語，李匡乂資暇集，亦引杜征南武庫書，方勺泊宅編云，李濟翁云，王府新書杜元凱云云，一試官以此命題，押翁字，竹邊水際多牡丹，謝康樂語，官以此命題，押康字，皆不得押法。又一官試詩題，至樂性餘，語出陰符，場中不知，官笑曰，此莊子語，亦不知，乃應試耶。此官亦不知也。

詩詞題目

古詩門題，蓋集錄時失之。其曰無題，則寄懷遙曲，難爲造題目也。詞題多旁注後人略知其事，遂代造題目，又不如春景夏景之名，雖鄙陋尙無礙矣。陸淞瑞鶴仙起句云，臉霞紅映枕，看舊續閒云，南渡初，南班宗子寓居會稽，爲近屬士，園亭甲於浙東，一時坐客皆騷人墨士。陸子逸常與焉。士有侍姬晞盼者，色藝絕陸，每屬意焉。一日宴客，偶睡，不在奉觴之列。陸問之，七即呼至，其枕痕猶在臉，陸爲賦瑞鶴仙，有臉

墨子尙同下篇云，天下爲家數也甚多。列子仲尼篇云，漫衍而無家。張湛注云，儒墨刑名亂行而無定家。後漢書法眞傳云，好學而無常家。博通內外圖典，古人學行皆稱家數。漢志編古書籍，以家分流，在六藝外。時六經有師承，各守家法，知在務攻異己。其長在精思古訓，不作無稽之言。至王肅皇甫謐，私作妖蠱之書，以僞爲工，依似亂眞。後人好怪，開門排盜，儒者反無家矣。

霞紅映枕之句，一時盛傳，遠今爲雅唱。後盼盼亦歸陸氏，今檢其詞，皆寫壬偷香，相憐相慰之語，豈當於主人蓋壬發其隱私，草堂詩餘又以爲歐陽修作，尤非矣。導此詞當是陸自愛此五字別纖一詞，以存其語。故知無題詩必當無題，詞亦不必爲古人求題也。金商永大江四上曲題云滕王閣，今案其詞云長江東注，此必未至滕王閣者。元好問王灣遲詞題云有懷浙江別業，元安得有別業在浙江，此必後人代擬題目，元浙江或係衛川縣也，川以江名。見所作觀海江遡時。

策題

困學紀聞云，唐及宋初，策題甚簡，舉子寫題於試卷，慶曆後，不復寫題，寖失之繁。閻若璩云，宋史蔣之奇傳，英宗朝，舉賢良方正，及對策失書問目，幾能非慶曆後即不寫題也。案老學庵筆記云，初寫策題不過一二十句，後題漸多，舉人甚以爲苦。慶曆中，賈文元公爲中丞，乃奏能之，紀聞所言不誤也。蔣之奇失書問目，或賢良方正不在常例，又金史完顏匡傳云，大定二十八年，試詩賦，漏寫詩題，下注字不取，事與蔣之奇同，又策中不題策問之目，而濫寫策料，亦當失書問目，嘉慶十九年閏二月，論旨，對策必所對與所問相比附，案新序雜事五云，問陰對陽，謂之強說，論西語東，謂之強辭，顏氏家訓勉學云，問一言輒酬數百，皆其指歸，或無要會，此潛夫論考績所云以闊闊應明經者也。

科舉之學不壞人材論

昔唐韓愈以人試文辭類俳優所爲，深恥之。宋蘇軾比場中文爲黃茅白葦，陸九淵在白鹿洞，論科舉之學最壞人材，言其害，謂者至爲流涕。夫學以文爲驗，文以見用於世爲貴，科舉之學疑不當如韓愈蘇軾陸九淵所言，及讀劉蕡歸潛志，千萬車輦之士，謀樹一幟，擇庸陋容滑，不著邊際之文，立爲格調，主司取讀卷人，則羣起攻之，至擊登聞鼓呼屈，言主司破壞文格，其時值南宋陸九淵之時，人材亦自與其廉恥，則以爲破壞，聞之流涕，亦不爲過。宋史選舉志云，理宗時，有司命題苟簡，發策舛錯，所取之士，數年之後，俾主文時，謂之濫標，流傳四朝，聞見錄云，慶元二年，考官廢策，士莫知對，時舉子不事記誦，專習空虛之談，射策中至有心心有主，喙喙爭鳴之語，舊試論之，此得科舉而未學者，本非人材，又內恕己而度人，力持調和，以破壞科舉，若科舉之學，固不破壞人材也。順治十六年，定科場例，首場下面後場不稱旨，黜不與選，首場爭通而二三場博雅詳明者，并與收錄，雖正六年，定試官必將後場試卷盡行細加校閱，不得專重頭場，忽略後場，十一年，上諭以二三場策論，尤足覘經濟實學，乃向來士子多不留心，而衡文者又每以經義已經入彀，遂將策論濫收恕取，不復加意閱看，殊非設科本意，其載於例者如此，孟子曰，待文王而後興者，凡民也，凡民且興，而況本爲人材者乎，或曰，興之難也，原伯魯不說學，則固而可，是不苟者不可也，傳云，民惡其上，空虛之人，多必惡學者，君子不欲多上人，是爲科舉者不敢學，故曰壞人材也。又論之曰，嘉慶五年五月，有王君參奏，天下士子，務以策對爲佳，又用說文字，奉旨，所奏全不成話，十年三月，有汪君參奏，考官閱三場策卷，奉旨，先閱頭場，再閱二三場，十一年九月，有楊君參奏，士子通習五經，奉旨，原摺發還，十三年七月，有何君參士子二場經文，三場策論，滔滔不窮，以多爲才，至以尺量

奉旨交部，無庸議，是年十一月，有黃君參奏考官取文不以清眞奉旨，專尚機巧，流入膚淺者，亦當屏黜勿錄，此言官達人素講求文章格調，未暇咨於國家掌故，故其言如此，而試官多科舉人材，以讀書爲事，幸不遭彈劾，其志甚堅，其品甚正，則此數摺，其明證矣。累朝懲學之意，著之令者，至此益見其盛，是科舉之學未嘗壞人材也，昔賢惡科舉之學，蓋未覩茲效矣。嘉慶十三年除夕。

科場時日名目題目字號

順治二年，定子午卯酉歲八月鄉試，辰戌丑未歲二月會試，三年丙戌，先於二月鄉試，八月會試，九月鄉試，四年丁亥，二月會試，康熙五十二年，二月鄉試，八月會試，雍正元年，四月鄉試，九月會試，二年，二月鄉試，八月會試，乾隆十七年，順天三月，外省二月鄉試，八月會試，皆以特達恩科，順治二年，陝西江南十月鄉試，以初入版圖，康熙二十六年，廣西十月鄉試，以歲科考不能徧，嘉慶六年，順天九月鄉試，道光十一年，江南九月鄉試，以大水改期，乾隆九年，因春寒道遠，會試定以三月，萬壽恩科，始康熙五十一年，四月十五日，直省舉貢監生員李長庚陳大慶會嘉宏等具呈，據奏，四月二十四日，得旨允行，六月二十六日，浙江武學生潘堯年祝水祺等呈請武科，八月十四日，得旨允行，即五十二年春鄉秋會之榜也，鄉試不錄舊貢院者，順治二年，三年，九年，八年，十一年，十二年，河南六科俱四輝縣百泉書院，其中增鄉試者，康熙十六年，以軍興，令天下鄉試，順天一闈，山東山西河南陝西一闈，湖廣江西江南一闈，福建浙江一闈，總歸十八年己未正科會試，其題目，初定頭場四書三本經四二場論詔誥表各一，判五三場策五，康熙二年定用兩場試策論表判，初，論以孝經題，至是，故用四書四年，仍用三場，八年，復用八股時文舊制，二十九年，論題兼用太極圖說通書西銘正蒙，後改用孝經，雍正十一年，福建學政楊炳，以孝經題目無多，請與性理問出，諭以聖人之孝經與宋儒之性理相並出題，於義未協，乾隆二十一年，定頭場四書文三二場經文四，會試加表，三場策五，二十二年，定二場去表，用八韻詩，初，順治二年，禮部議去時文二篇，增詩去策，增奏疏，康熙四十四年四月十一日，泰州貢生俞楷奏請一場用詩，俱議格不行，至是始以詩著令，乾隆二十三年，定頭場四書文三，性理論一，四十七年，改頭場詩，二場論，五十三年，定士子通習五經，二場五經題各一，去論，初，命題俱由考官，康熙二十四年，刑科給事中楊爾淑奏請自乙丑科爲始，鄉會試四書俱乞欽命試題，蓋順治十五年，御史趙祥星請欽定會試四書題，至是，兼及順天鄉試也，是年表題亦欽定，乾隆丁丑會試，欽定詩題，是後順天鄉試及會試，皆欽定四書詩題，其彌封紅號，以梁千文錯綜用之，會試別加滿洲蒙古漢軍奉天各直省號，鄉試順天加滿洲蒙古滿字，漢軍合字，南監北監中監三皿字，奉天夾字，承德承字，官卷官生字，生員貝字，各直省駐防旗字，官卷官生字，江南上江字，下江字，乾隆元年分組，九年定上江四十五名，下江六十九名，山東聖裔及顏曾孟裔耳字，福建臺灣至字，臺灣粵莊生員田字，湖南三廳及保靖邊字，三廳苗牛田字，陝甘寧夏丁字，榆林木字，甘州西寧事左字，肅州安西迪化鎮西聿石字，四川寧遠宇字，廣東商籍鹵字，其先順天有宣化且字，今裁，又廣東請編崖州陵水昌化感恩厓字，湖北請編施南方字，廣西亦請泗城鎮安別編字號，

刻書

蔡清易經蒙引，前有勸合云，嘉靖八年九月二十九日，禮部題，臣等訪得科舉之書，盡出建寧書坊，合無俟命下之日，本部移咨都察院，轉行福建提學副使，將易經蒙引，訂正明白，發刊書坊，庶幾私相貿易，可以傳播遠邇，就使刊刻，亦不至虛費國財，十月初一日，奉聖旨，是，欽此，都察院卯字一千八百十九號勘合劄付，九年正月十四日，福建按察司副史案驗，其書嫌本理疏鬆，案石林燕語云，刻書以杭州為上，汴京比歲亦不減杭州，汴則紙不佳，蜀建則柔木，板不佳，是北宋時建板已不為學者所重，業此者西浙及邵武金谿撫州，而科舉之書多出山東東昌，板亦不佳，其工價旁出可證者，劉若愚酌中志略，李廷機嘗嫩生光案云，刊字匠徐承恩供，本犯與刻字工錢，每字一百，時價四分，本犯要承恩僻靜處刻，勿令人見，每百字加銀五釐，得工銀三錢四分，云云，今排妖書七百六十字，明萬曆時，每百字併板，時價四分，亦如此，則外省價廉可知，今上元年間刻工，蘇州散放刻工，亦止字一百銀四分也。

乾隆三十九年六月初八日，武英殿修書處咨通行浙交納紙張工價，請領十三經竹紙書十七套，有他處齊竹紙書七十七套，六十五萬五錢八分九釐六毫二絲，兩四錢九分一釐八毫一絲五忽二十三，史（今二十四史，增卷五代史，補價不同。）

癸巳存稿卷之十三

張天師傳事

晉書何充傳云，時郗愔及弟曇奉天師道，兩史沈僧昭傳云，僧昭另名法朗，少事天師道士，魏書釋老志云，寇謙之遇太神太上老君，曰，自天師張陵去世以來，無所師授，吾故來觀，授汝天師之位，則天師之號，其來已久，三國志張魯傳云，自號師君，以祭酒領部衆，多者為治頭大祭酒，其弟衛收於陽平關，魯奔入巴中，太祖遣人慰喻，魯盡將家出，是天師之名，由師君得之，水經沔水注云，濜水兩逕張魯治東，其西有張天師堂，於今民事之，所謂天師者，指道陵，女仙傳云，孫夫人、三天法師張道陵之妻也，自龍虎山居，賜平化子衡，字靈寶，孫魯，字公祺，亦號嗣師，太平廣記載傳仙錄云，張玉蘭者，天師孫靈寶女也，隋書經籍志史部雜傳，有正一眞人三天法師張君內傳一卷，唐志亦有之，云王蕤撰，唐天寶中，封太師，册府元龜，天寶七載三月詔，亦稱後漢張天師，時稱三天輔教大法師，老學庵筆記云，天聖八年，賜張天師二十五世孫乾曜虛靜先生號，蠲賦稅，又云，大邑鶴鳴觀，乃張天師鶴鳴化，夷堅戊集云，徽宗詔虛靜張天師治同州白蛇，虛靜為漢天師三十代孫，宋人言天師子孫世次不同，今黃冠輩稱虛靜為三十二世，蓋或脫張子房計之，或就張輔漢道陵計之，夷堅志云，虛靜不娶，嫡派遂絕，今以族人紹其後，元時，封為嗣漢天師，有道教碑，史亦有傳，至元、三品、大德、二品、至大、一品，明史方伎傳云，張正常、元時天師，洪武元年，太祖曰，天有師乎，改授正一嗣教眞人，視二品，按王世貞弇州史料云，洪武中，封張正常為正一教主嗣漢四十二代天師，後定為正一嗣教眞人，正一品，蓋初尚沿元號，何喬遠名山藏云，成化五年，四十六代眞人張元吉犯罪，擬絕蔭封，明史方伎傳云，穆宗初，改上清觀提點，秩五品，給銅印，萬曆五年，復古封，江旭奇皇明通紀云，隆慶二年，停正一眞人封，授上清觀提點，弇州史料云，隆慶中，改上清觀提點，萬曆中，復眞人號，然眞人提點，由於官授，民間稱天師自若也，順治三年，江西撫臣進正一眞人符四十張，得旨，朝廷一用，天下必至效尤，其盜之，乾隆十二年，改二品為五品，停朝覲，寬收徵銀印，三十一年，以請雨升三品，五十四年，令五年一次至京，嘉慶九年，換給三品印，二十四年，仍定為五品，道光初，停朝覲，其印則明鄭曉今言云，洪武十三年，於眞人銀印外，賜以六品銅印，曰龍虎山正一元壇之印，以印符錄，沈德符野獲編云，孝宗時，給陽平治都功玉印，穆宗時，收之，孫承澤春明夢餘錄云，宏治時，賜陽平治都功印，刻以玉，蓋張道陵舊印如此，隆慶元年，追回，萬曆二年，復給之，今符籙及醮壇榜文，皆用都功印，按能改齋漫錄云，宋仁宗時，有安福令林紹，毀天師三十三代孫嗣宗陽平治都公印，字作公，夢溪筆談謂之都工，字作工，云修醮都工，蓋有施利，今實作都功，蓋治頭之義，其冠以陽平治，則女仙傳言之，輪漢、魯、卫、公期二世所居也。

道士官

道士官，正六品為正一，從六品為演法，正八品為至道，從八品為至義，從九品為都紀，其以府分者，為副都紀，州為道正，縣為道會，皆未入流，龍虎山正一眞人，舊為一品，康熙二十二年，給誥命，諭云，一切僧道，原不可過於優崇，若一時優裕，日後漸加縱肆，或別致妄為，爾等識之。

符

太平御覽載黃帝出軍訣，七百三十六，有龍魚河圖二符，太平廣記載神仙傳，老子以太元清生符與徐甲，魏書王早傳，授東莞趙氏一符，擒得鄭氏男，北齊書吳遵世傳云，恒山老翁謂之曰，與君開心符，遵世脫取吞之，符者，漢時有印文書名，道家襲之，黃老者乃漢人遠也，淮南本經訓云，審于符者，怪物不能惑，是守一之文書，非指符籙，又道家咒語亦漢式，嵩麓漫鈔云，急急如律令，漢公移常語，張天師漢人，故承用之，道藏書言律令當部神名，性疾速，此與僧說羅刹同一陋謬。

神荼鬱律

風俗通引黃帝書，神荼鬱律，兄弟二人，性能執鬼，居度朔山桃樹下，引此言者甚多，或以為黃帝書，或以為山海經，荼、或作蔡，律、或作壘，義雖太古，亦經淺人附會，漢蔡邕獨斷云，歲竟，畫荼壘，并懸葦索，以禦凶，晉司馬彪續漢書禮儀志云，大儺訖，設桃梗鬱儡，是專有荼壘或鬱儡一桃木人，而不云神荼神蔡，皆為洪枕中書云，元都大眞王言，蔡鬱壘為東方鬼帝，語雖不可據，然可知漢魏晉道士相傳，神蔡鬱壘，止是一神，姓蔡，名鬱壘，漢時宮廷禮制，亦以為一人，而通儒及漢時道家黃帝書，皆以為二人，乃知古禮制，古

儒說、古道說、各不相喩也。審究其義、神荼鬱律由桃椎展轉生故事耳。

屏翳

楚辭天問云。荓號起雨。王逸注云。屏翳、雨師名。史記司馬相如傳大人賦云。召屏翳。誅風伯。刑雨師。下又有列缺豐隆。則司馬相如以屏翳爲雲師。文選曹子建洛神賦云。屏翳收風。川后靜波。注引植誥咎文云。河伯典澤。屏翳司風。謂曹指爲風師。選注又引虞喜志林云。屏翳、韋昭說爲雷師。喜則以爲雨師。說屏翳者雖多。並無明據。今案。屏翳似雲。而號則爲風。楚詞注蓋襲字章昭知掌故。以爲雷師。因號生義。而不知荓號自應爲風師。天問亦言風號乃起雨也。

中元施食

中元施食。本道家法。藝文類聚道經云。中元日。作元都大會於玉京山。采諸花果。珍奇異物。幢幡寶蓋。十方大聖。齊詠靈篇。囚徒、餓鬼俱飽滿。免于衆苦。得還人中。比如富人好善樂施。不必循古法。其用七月十五日。則道家中元之會也。而佛家學之。藝文類聚、初學記、白帖、歲華紀麗、並引盂蘭經云。目連救母。母不得食。馳還白佛。佛言須十方衆僧。威神之力。七月十五日。具百味五果。著盆中。供養大德。佛敕衆僧。僧皆爲施主咒願。云云。後人遂爲華飾。刻木割竹。飴蠟翦綵。華花果之形。極工巧之妙。今檢釋藏中有晉竺法護譯佛說盂蘭盆經。云七月十五日僧自恣時。又云。七月十五日。佛歡喜日。僧自恣日。以飲食安盂蘭盆中。又云。年年七月十五日。作盂蘭盆。施佛及僧。按唐元應一切經音義云。正言烏藍婆那。此言倒懸。則單

字還音可爲烏藍婆。亦云烏拉綳。亦云盂蘭盆。亦云伊拉綳。何爲以盆著花果。又以盆施佛僧。又佛地自有月法。日法。當是第五月之末一日。不得云七月十五日。若佛止言七月十五日。則是中國之八月晦日。故知佛用道家中元。是僧徒爭分中元之利者爲之也。太平廣記載異聞記云。唐天寶時。任昇之與鄭欽悅（唐書儒學列傳作說）言。梁大同四年七月十二日得銘。[illegible]防數日遇盂蘭大會。從駕同泰寺。則梁時依法護說。用七月十五日。唐六典中尚署七月十五日進盂蘭盆。武后于七月十五日內出一盆。楊炯賦云。陳法供。飾盂蘭。青蓮吐而非夏。赬果搖而不寒。銅鐵鉛錫。球琳瓊玕。映以甘泉之玉樹。冠以承露之金盤。又其旁爲少君王子。玉女瑤姬。鵾鶴鸑鷟。鴟鷄翡翠。毒龍狂象。罔兩魑魅。亦設蓮花之飾。綺麗可知矣。舊唐書王縉傳云。代宗七月望日。宮中造盂蘭盆。綴飾鏐琲。設高祖以下七聖位。冊府元龜崇釋教云。大歷三年七月。特賜章敬寺盂蘭盆。蓋爲盆而從以龍山之類。作佛事者。惟此最有實證。然是展轉得自道家者也。宋孟元老東京夢華錄云。中元賣冥器綵衣。以竹斫三脚。如燈窩狀。亦謂盂蘭盆。挂冥錢衣服於上焚之。陸游老學庵筆記云。故鄉七月望。俗具素饌祀先。織竹如盆盎狀。貯紙錢。承以竹。焚之。視盆倒所向。北則冬寒。南則溫。東西則得中。謂之盂蘭盆。此則仿佛法爲之。與施食無涉。考釋氏之說。餓鬼名面然。又名燄口。言饑則飢燄出于口面。面若然也。又言面然爲觀世音變相。故有盂蘭觀音。謂爲魚籃觀音。而又別爲魚籃觀音這一典故。今行六有唐實叉難陀譯佛說救面然餓鬼陀羅尼神咒經一卷。淵二有唐不空譯佛說救燄口餓鬼陀羅尼經一卷。淵十二有瑜伽集要燄口施食阿彌陀緣由一卷。又有後漢譯鬼問目

連經佛說報恩奉盆經。不知妄作。止以爭利。又有甘露僧造蒙山施食儀。

喇嘛

黃教喇嘛多不循法。天聰七年。令喇嘛班第出居城外清淨之所。旗民人等有請念梵經治病者。家主治罪。崇德元年三月諭曰。喇嘛等潛肆姦貪。直妄人耳。蒙古等深信其懺悔超生等語。致有懸轉輪。結布旛之事。嗣後宜俱禁止。康熙時以鄂爾多斯喇嘛肆詐。有詔窮治捕之。發內地爲奴。又以喇嘛匿盜。著令坐罪。康熙三十九年三月諭曰。蒙古惟信喇嘛。一切不顧。此風亟宜變易。倘喇嘛有犯法者。即按律治罪。俾知懲戒。雍正二年刑部議。五臺山喇嘛索納木巴丹強姦民人杜青雲妻王氏。王氏持刀堅拒。未從。忿極自縊。王氏建坊入祠。喇嘛比光棍爲首例。斬立決。著爲令。時又以喇嘛賦誑蒙古。命各扎薩克逐之。又毀西事二大黃寺。乾隆時。衛藏濟仲喇嘛妄言悞邊事。剝黃正法。嘉慶十二年。達賴喇嘛羅卜藏的列科派糧物。逼死莊頭鄭國泰一家二命。復主使鄭珂想詞具控。奉旨。剝黃斥革。國家之御黃教如此。張文端翮使俄羅斯行程錄云。康熙二十七年六月二十七日。於喀爾喀地遇番僧。言至中國訪佛。不見。聞西藏達賴喇嘛似之。及往見。又非也。此番僧甚慧。時達賴于數有所避。不出世。其事康熙三十二年始發。

尼庵議

黟迎暉門外建書院。當碧山之陽十里。曰學陽書院。舊有尼庵。値書院西南。邑人欲爲遷之。難其地。不果。則爲議以告尼。

一曰。尼庵宜祀本師憍曇彌、耶輸陀羅、淨檢、道馨、淨秀。及當庵開山師。不當祀佛也。西域記。秣吐羅國苾芻尼供養阿難。佛國記。中天竺比邱尼多供養阿難塔。以阿難請世尊聽女人出家故。此非佛及阿難本意。亦非尼奉師法也。佛本行集經姨母養育品云。摩訶波闍波提。是童子正眞姨母。釋迦譜云。爾時太子姨母摩訶波闍波提乳養太子。梁僧寶唱經律異相云。摩訶波闍波提。梁言大愛道。隋本行經注云隋言大慧。唐僧元應一切經音義云。瞿夷或曰喬曇彌。或曰喬達彌。此言明女。桉。瞿夷亦曰瞿多彌。或曰喬達摩。佛第二妃也。此大愛道正當作憍曇彌。佛母之妹。或曰國王之次妃。本行集經亦謂之國太夫人。其命名與瞿夷同。取明女明慧好道。諸經多譯爲大愛道。佛本行集經剃髮染衣品云。第二妃瞿夷聖女宛轉大哭。時憍曇彌亦然。羅睺羅因緣品云。憍曇彌爲世尊出家。啼哭壞眼。此或疑是瞿夷妃事。然大愛道于佛恩義至深。佛說瞿曇彌記果經云。瞿曇彌欲出家。三爲世尊所制。阿難爲白世尊。世尊言。女人若出家。佛法不得久存。中本起經亦云。大愛道求出家至三。世尊不聽。又追至河上。阿難爲請。是憍曇彌出家因緣最難。而尼僧之興實由之。因而佛妃耶輸陀羅亦出家。妙法蓮華經序品云。羅睺羅母耶輸陀羅比邱尼。亦興眷屬俱。則明著比邱尼之稱。瞿夷之事。掩于大愛道。阿難有妹。亦出家作比邱尼。見法苑珠林引分別功德論云。迦葉訶阿難爲小兒。其妹恚嫌之。而不出其名。西域女人出家。略可指名者。佛本行集經有跋陀淮卑黎耶。大婦出家。生經有優鉢羅華比邱尼。有善志比邱尼。賢愚因緣經有鍮蘭比邱尼。微妙比邱尼。叔離比邱尼。金光明比邱尼。百緣經有寶光比邱尼。孫陀利比邱尼。淨衣比邱尼。須達比邱尼。善愛比

邱尼。尚蓮花比邱尼。楞嚴經有寶蓮香比邱尼。金紫光比邱尼。又言淫女摩登伽。今名性比邱尼。雜寶藏經有石室比邱尼。福田經。佛陳中一比邱尼名曰奈女。佛說大灌頂神咒有修陀利比邱尼。增一阿含經有輸盧比邱尼。昔菩羅比邱尼。波陀比邱尼。中阿含經有法樂比邱尼。皆在許大愛道出家之後。佛本行集經耶輸陀因緣品云。波羅奈城長者名曰覺了。名耶輸陀。切利天子降胎也。佛國最初成優婆夷者。耶輸陀母及婦。精進菩行品云。軍舞女難陀也善。頗作聲聞弟子。佛言。如是。難羅也方。亦許。佛亦許之。乞食得善女須闍多生善。布施。願作聲聞弟子。告言。當如所願。則又優婆夷聲聞弟子之別也。遺尼法立。則有佛說五苦章句經云。佛告諸弟子。善男子。善女子。汝已出家。佛本行集經轉妙法輪品云。善男子。善女人。捨家出家。竺法護譯生經佛說夫婦經云。一時有清信士。其婦數數欲出家為比邱尼。壻使聽之。辭得羅漢。佛說義足經子父共會品云。諸釋女人。亦復聚會。俱到佛所。是其時出家者俱頭于大愛道。佛母泥洹經云。大愛道闍維畢。佛擎舍利鉢曰。所能拔興丈夫。敕令興廟供養。增一阿含經云。比邱尼中最初得道者大愛道尼。最後得道者陀羅俱夷國尼。佛說大愛道般涅槃經云。五百比邱尼。俱是阿羅漢。又云。五百比邱尼泥洹。俱出東方。佛令比邱尼其為起塔。佛母泥洹經云。大愛道比邱尼。有夕沙彌二人。除饉女五百人。增一阿含經般涅槃品。則云大愛道五百比邱尼。又二沙彌尼。妙法蓮花經持品云。佛姨母摩訶波闍波提與學無學比邱尼六千人俱。摩訶為大法師。六千人俱為法師。耶輸陀羅為大法師。摩訶受記為一切衆生喜見如來。耶輸陀羅受記為具足千萬光明如來。又妙莊嚴王本事品云。昔淨德夫人。今佛前光照莊嚴相菩薩。是是佛時比邱尼已有如來普賢羅漢學無學有六千人。翻譯名義集選云。憍曇彌此云

衆主。以出家為尼衆主。故是六千人皆大愛道為首彌十之。又與耶輸陀羅為兩如來。自為一宗。男僧在三佛。女僧供兩如來。不生染著。于佛意合也。其中國出家者。唐僧道宣廣宏明集歸正篇。僧法琳破邪論及法苑珠林。並引漢法本內傳云。明帝時。後宮陰夫人王婕妤等百九十人出家。京都治民婦女阿潘等百二十一人出家。帝立十寺。七寺城外。居僧。三寺城內。安尼。梁高僧傳云。齊僧尚統云。漢桓帝時。尼衆求受戒不得。魏初。東天竺比邱尼到長安。見中土比邱尼。與授其戒。此乃無智僧徒僞造以與化胡經爭者。梁僧寶唱比邱尼傳云。洛陽竹林寺尼淨檢。晉建興中出家。洛陽城東寺尼道馨。皆秦始中出家。比邱尼誦經。馨其始也。序云。比邱尼之興。發源于大愛道。像法東流。淨檢為始。按寶唱記淨檢事。皆秦始乃宋泰始之譌。故序亦始淨檢。晉書佛圖澄傳云。石虎著作郎王度奏曰。漢聽西域人立寺都邑。漢人皆不得出家。魏承漢後。亦循前軌。晉祖元雜王謐書云。樂者皆人略無奉佛。沙門徒衆。皆是諸胡。唐書傅奕傳云。漢立胡祠。亦西域桑門。自傳其教。西晉以上。不許中國髡髮事胡。至石苻亂華。乃弛厥禁。正建興時也。安得更有前此後宮出家之事。其外國尼來中土者。冥祥記。晉桓溫家洛尼。宋臨川王尼髮輝。皆覩文時尼竺道容。建興時吳縣東寺帛尼。梁高僧傳。宋獄福寺尼慧果淨因。其請佛那跋摩曰。過去六年。有師子國八尼至京。言宋地先未有尼。那得二衆受戒。恐戒品不全。又人不滿。別因西域人講外國尼來足滿十數。丁定林下寺結夏安居。是尚未有尼寺。廣宏明集統歸篇。載梁江總記其繼母張氏。于宋初隨父張恭

子在廣州。事尼法瓊。僧行錄載梁沈約作淨秀行狀。云本于青園寺出家。宋大明七年。思別立住處。初置精舍。泰始三年。明帝賜號禪林。制箱造像。寫衆經。招納同住。十有餘人。則尼自立寺。實始宋泰始。故宋後廢帝紀。有往青園尼寺偷狗。就曇度道人煮之飲酒之事。是宋時尼始有寺尼庵。宜祀出家本師僧馨。彌從出家本師耶輸陀羅。此二如尊也。又祀中國出家本師淨檢。中國出家誦經本師道馨。中國出家別立住處本師淨秀。當庵開山本師某尼。

一。曰尼自有庵。當自立法。不當受男僧節制也。佛說瞿曇彌記果經云。女人當行八重法。女人不得犯女當蠡命。亡比邱也。比邱尼僧祇律波羅提木叉戒經云。若心男子。肩以下。膝以上。摩觸受樂。若漏心男子。伸手內住。共語受捉手捉衣。來歘屏語。坐曲身就。共去則者。不應共住。又云。捉戶鉤開他房戶。共男子住。與受其足者。與一比邱盡靜處坐者。與丈夫屏處坐者。與男子伸手內住。若耳語者。知閣中男子。坐無燈而入者。波夜提。然又云。知僧和合而已。如法又云。比邱尼欲破和合僧。諸比邱尼應諫。則為尼法。難生經佛說旃闍摩暴志謗佛經云。舍衛比邱尼暴志。木魁繫腹。假身懷孕。因牽佛衣。若為我夫。從得有身。不給衣食。佛說興起行經云。多古黃女。舞杆起腹。謗佛淫已。使已有身。佛乃化鼠嚙衣落杆。經律異相摩那祇全身入地獄經云。摩那祇懷杆謗佛。法顯傳云。外道女旃遮摩那。懷衣著腹。假妊謗佛。西域記云。戰遮婆羅門女。懷木杆謗佛。此本不得志之尼所為。生經明著為尼。而外經論諱之。賢愚因緣經波婆梨緣品云。彌勒欽仰佛跡。有比邱尼持一死蟲著佛跡處。言看斯跡躡殺衆生。有何妙哉。人方以尼謗佛。尼又自起

謗。故佛待之於嚴。又初無尼寺。皆往法比邱尼戒本所出本末序云。外國法。尼不得獨立。是也。中國自宋泰始有尼寺。則尼必當獨立。五代會要云。唐天成二年六月七日。敕官中告援僧智外。不計寺並廢後。僧尼不得輒有相過。如敢故違。舉奸匪例處斷。不得僧于尼寺內開講。如乾故違。僧徒三年。尼逐出城。或僧尼不辨宜傳法會。重杖處死。五代史明書世宗紀云。顯德二年五月甲戌。詔寺院僧尼各留一所兩所。亦別居也。燕翼貽謀錄云。開寶五年十二月丁丑。詔尼合度者。只許于本寺起壇受戒。違者重罪。亦入告不寺者。尼寺也。其後奸僧反由此詔謂尼不至僧本寺受戒為有重罪。尼亦信以為然。陰離係陽。僧尼無夫婦法。又不同居。與佛時異。則僧不得牽引無尼寺以前佛語抑制尼。且佛初意不度尼。正以僧尼同居之故。隋書經籍志云。佛言滅度後。正法五百年。像法一千年。末法三千年。百正法五百年者。佛母泥洹經云。佛言正法當住千年。以度女人。今止五百年。善見律云。佛何以不度女人。為敬法故。以度女人。減五百歲正法。敬法猶非佛旨。依般若經初分二分緣起品。俱云佛與五百比邱尼俱。又法炬陀羅尼德福田經云。佛與內比邱。比邱尼。及天帝釋。各說所得果報。增一阿含經力品云。爾時比邱尼降伏六師。大灌頂神咒。佛為修陀利比邱尼等破惡鬼嬈。令須彌山七萬鬼神大海中五萬鬼神護之。則敬法可度尼。佛以度尼。依僧。異見者生謗僧。又內肆正法。所以滅指。西域記云。摩揭陀國兩菩薩像者。言傳言此像身沒不見。佛法當盡。今南現菩薩沒過胸臆。西域雜記云。西域佛金剛座中有標界銅觀自在像兩軀。國人傳云。像埋佛法盡。除末已沒過胸臆。其事有徵驗者于闐多高僧。今相闐無信佛者。所依略有佛故迹。今私教行不高。又

漸藏紅教制于黃教。乃末法之驗。佛說瞿曇彌記果經云。佛告阿難。佛刹中不可容女人。終不得五事。不得。成如來謂男僧不得也。中阿含經云。若使女人捨家學道。令此梵行不得久住。猶如人家多女少男。此家爲得轉興盛耶。法滅盡經云。佛告阿難。我泥洹後。奴爲比邱。婢爲比邱尼。無有道德。淫泆濁亂。男女不別。令道淡泊。皆由斯輩。妙法蓮花經提婆達多品云。女身垢穢。非是法器。猶有五障。不得作梵天王帝釋魔王轉輪聖王佛身。謂尼有五障者不得也。大智度論迦葉謂阿難有罪。佛意不欲聽女人出家。汝勸勸請。佛聽爲道。以是之故。佛之正法。五百歲而衰。則佛于度尼之事有隱憾焉。尼能自立。不依僧。爲佛思議所不及。亦所以報佛恩也。

一曰。尼應侍弟子宜寬也。善戒經云。僧二百五十戒。尼三百四十八戒。比邱尼戒本所出本末云。彌持五百戒。唐元嶷甄正論云。僧二百五十戒。尼五百戒。而竺道安比邱尼大戒序云。尸叉罽賴尼有百七事。曇摩侍本有百一十事。與鳩茲國古彌大戒本應。謂比邱戒不止二百五十。阿姨戒不得止五百。法汰序云。女人之心。弱而多放。佛達其微。防之宜密。故倍男也。實則尼戒以淫恣爲重。然非達人情苦禁錮之。楞嚴經云。阿難言。寶蓮香比邱尼私行淫欲。乃言行淫非殺非偷。無有業報。發是語已。先于女根生大猛火。節節燒然。此業火自燒也。若佛立大法。則諸和中比邱尼僧祇律波羅提木叉戒經云。沙彌尼說如來說淫欲是障道法。我知習淫欲不能障道。比邱尼應諫之。邪見不捨者。驅出。無他罪也。又云。受使和合男女私通。有罪。蓋以夫托妻導淫爲罪。戒繼立意甚深也。謂之尼者。佛國女曰夷。信佛女曰優婆夷。出家女曰比丘尼。苾芻者。苦行乞食僧。譯之曰除饉。明度無極經音義引分別功德論云。世人飢饉于色。欲除此愛。又引康僧會注法鏡云。凡夫貪六塵。猶餓夫夢飯。故號出家爲除饉。釋迦氏譜引康僧會注法鏡云。畢斷六情饑饉。故得號焉。今法鏡經無此注。梁僧祐出三藏記集云。舊經除饉。除饉女。新經比邱。比邱尼。實則苦行乞食。僧忘其訓。乃夸言之。尼則苦行女也。昔人立意苦行。今多買充。故以苦行。則非本願。故不宜求之過急。尼依男僧。則爲垢穢。今自有業。可得從容。妙法蓮花經五百弟子受記品云。法明如來時。無有女人。藥王菩薩本事品云。日月淨明德如來時。彼國無有女人。佛說如幻三摩帝無量印法門經云。勝華藏菩薩白佛言。彼佛刹中。有女人否。佛言不也。彼佛刹中。尚無女人名字可聞。況女人身。其中生者。皆是化生。淸潔淨白。咸修梵行。一切衆生。皆以法喜爲妻。禪悅爲食。此自與男僧言之。是離識譯大方等大積經陀羅尼品云。菩提自在梵王。正法梵天。皆現女身。說咒授記品云。菩提作魔王。誓以女身度衆生。說咒護法。則尼亦能自立。妙法蓮花經提婆達多品。降兜分陀利品。俱言龍女變爲男身。佛說孟蘭經。劫比陀國蓮花色比邱尼分云。化作金輪王。沙華三昧經云。釋闍王女利行。見佛出家作沙門。化爲男子。一時佛刹中無有女人。普法顯傳云。優鉢羅比邱尼。化身禮佛。又有摩訶摩耶譯佛說轉女身菩薩經云。五百比邱尼。七十五居士婦。遂成男子。則尼可爲男。奉譯龍施女經云。龍施女變成男子。佛說長者法志妻經云。妻及下使皆轉男。唐義淨譯金光明最勝王經云。佛爲寶光曜女說法。能解。轉成梵身。佛爲授記。竊闍那崛多譯月上女經云。以華供佛。發十願。即得記。轉男身。爲月上如來。賢愚因緣經。貧女難陀緣品云。波塞

奇王女。名曰牟尼。即今釋迦文佛。梁僧伽波羅譯菩薩藏經云。佛在大光明槃如來時。爲端伽佗天女。受持此經。即轉男身。若有女人聞此如來名。即不更受女身。又檢開元釋教錄。有彌勒爲女身經。後漢失譯者。梁僧明經律異相卷十中有之。尤爲近古可信。女身可受記爲如來。可化爲金輪王。可轉身爲釋迦文佛。爲彌勒佛。是當優游以求之者也。嘉慶十有五年十月十六日。

佛教斷肉述義

佛教斷肉。乃梁武帝法。其先亦有漸義。翻秘要法經云。若食肉時。洗令無味。佛爲修羅得食三種淸淨之肉。唐西域記云。摩揭陀國雁塔。言小乘漸教開三淨之食。三淨食。三種淸淨肉。雁也。犢也。鹿也。其說非是。諸經要集云。疑見疑聞。不爲己殺。鳥殘自死。得食之。毗尼律云。離見聞疑。不爲己殺。鳥殘自死者。開聽食之。楞嚴經云。不見爲我殺。不聞爲我殺。不疑爲我殺也一。及自死也二。鳥殘含也三。是也。求不殺之義。非始于佛。洛陽伽藍記云。魏神龜二年七月　十九日。僧惠生與宋雲至宋驛波國。人民山居。不立屠殺。食肉者以自死肉。是人間本有此俗。佛用之爲漸教。廣宏明集梁武帝斷酒肉文云。諸僧尼言律中無斷肉事及懺悔食肉法。制言律先明斷十種不淨肉。次言食三種淨肉。如此漸制。便是意欲永斷。明斷肉經竟制云。僧道小乘者經未偏。互云無斷肉法。故涅槃經云。若乞食得肉。以水洗之。與肉別。然後得食根本說。一切有部目得迦部云。夜分有苾芻夜出現食者。歲持歸。即三淨之義。賢愚因緣經。摩訶斯那優婆夷緣品云。摩訶斯那割股臠肉。食病比邱。其夫訪佛。佛戒比邱。何乃受不淨食。比邱之法淨肉應食。若聞見疑者。三淨亦不應食。優婆夷言。佛以我故。制諸比邱不得食肉。則三淨佛亦不宗。根本說一切有部目得迦部云。世羅苾芻爲病得食狗肉。爲狗所舉吠。佛言不應食狗。或以非雜驟斷。故隨事立制。尼陀那云。諸婆判言。苾芻爲病得食肉者。何處取之。佛言。于屠家取。鷄宰生鳥獸。自死。藏毒傷人。有病苾芻不拘三淨。佛立法亦不得不想也。楞伽經言。不應食肉。有十因緣。　者。屠者雜賣。不淨氣分所生長。佛法五戒。魏書釋老志止言戒飲酒。其斷肉當在戒殺中。笑道論引老子序云。佛不飲酒。以爲人飲酒犯亡出。實則以酒亂性。故戒之。其素食。惟持齋日。後漢書楚王英傳云。學爲浮屠齋戒祭祀。詔還贖縑。以助伊蒲塞（即優婆塞）桑門（即西域沙門）之盛饌。王尚浮屠仁祠。潔齋三月。與神爲誓。三月乃佛家結齋。佛家齋日止此。高僧傳云。宋時杯渡不甚持齋。飲酒噉肉。至於辛鱠。與俗不殊。則結夏亦不斷肉。又云。梁時曾記于帝城。對武帝食鱠。武帝曰。朕不知味二十餘年矣。又其時僧飲酒食豬肚。梁武亦不能驟斷。梁武所謂斷肉者。時制明。涅槃經云。受肉之時。作子肉想。又云。食肉者斷大慈悲。我從今日制諸弟子不得食肉。一切悉斷。及自死者。制謂涅槃爲此說諸。方言將謝。則大明懺悔。貽厥將來。其後唐譯楞嚴經云。佛告阿難。我令比邱食三淨肉。此肉皆我神力化生。本無命根。我滅度後。食衆生肉。縱得心開。終必沈生死苦海。乃不梁武制義。推衍得此說。又按慈擁摩羅經云。自死牛革作屣。施文殊師利。問受不受。佛言若之受者。是比邱尼沙若受者。以言契轉離殺因緣。增斷肉經竟制耶云。諸難言自死肉不得食。即不得著節縮制言革屣經久食噉。使害無量身命。是梁武帝用意據摩羅經文。又進言之。又唐道宣感通記。天人

言。佛說著蠶衣者是魔法。我成道至涅槃。惟服麤布白氎三衣。未著繒帛。則後人託佛說愈求其深。梁武帝斷肉敕云。不曾見禽獸有一自死者。若非殺生。豈有死肉賣肉自殺。其罪一等。衆僧食肉。罪劇白衣。其託義大乘。麤鹿三淨。能使佛徒斷肉。亦其沈毅也。唐武氏自戊戌歲五月禁天下屠殺。至庚子歲十二月始開禁。又非梁氏所能及矣。其在梁武前者。牟融理惑論云。道家避穀。而飲酒噉肉。佛以酒肉爲上戒。而食穀。高僧傳云。晉支遁幼時。與師論鷄卵未足爲殺。師亡後見形。投卵于地。殼破雛行。頃之俱滅。遁乃感悟。蔬食終身。魏書釋老志云。沙門智嵩往胡地。絕糧。弟子衆得禽獸肉。嵩以戒自誓。餓死酒泉西山。南齊則武帝喪用素食。周彥倫長於佛理。終日長蔬食。而何允亦精信佛法。斷食生。猶欲食肉白魚。鯉字。腸糖蟹。紀聞太平廣記云。北齊稠禪師與人鬥不勝。少念剛與以筋。不能食。曰。斷肉故耳。異苑云。永初二年。惠熾卒。後見形。言生不斷肉。今落餓狗地獄。令知有報。則者亦或有之。而西土反無此說。西域記云。拘尼那揭羅國。言羅怙羅爲盡正法。未入寂滅。言數百年未嘗乳味。則斷肉者佛子一人。又云。阿耆尼旃支等食三淨。尚漸漸教求法。高僧傳云。有一人與北道使至。縛馮羅國。出家師使食三淨。言如來大師。親開五正。我依三藏。準有成科。若引大乘。非吾所聞。明史眞臘傳云。俗尚釋教。僧皆食魚肉。或以供佛。今則西僧味取濃厚。更無取三淨。又劫殺牛人。取支骨作器。不戒殺也。梁武帝所以決棄三淨者。以何承天顏延之周彥倫之論。宏明集何承天答顏光祿書云。將使自己不殺。抑亦受教成同。若取足市廛。恐難論之不可立矣。顏延之釋何衡陽書云。好生惡死。每下愈篤。故有其死者順其情。奪其生者逆其性。至人尚矣。何爲爲。故有其死者順其情。奪其生者逆其性。至人尚矣。何爲爲。忍惡吞嚼。益肉擣毛。以俟支解。爰同寄理。可爲太息。丈人所無身。不能不取。佛居四時。品以經營。手猶爲廉士所棄。何至引此茲味。以百腸胃乎。是皆深疑三淨者。又何承天答顏書云。彼聖人者。肇結網罟。興罟。慈之罪。仍制牲牢。長夜之翻。此定不然。宜簡淵慮。雖高情莫存。想亦未至于侮聖也。梁高僧傳云。未那跋摩。謂宋文帝曰。帝下出嘉言。布蒐政。刑清殺滿。如此。則持齋亦已大矣。不殺亦已衆矣。玄作缺一時之膳。全一禽之命。然後乃爲宏濟也。是一說者滅辨矣。梁武斷肉。其後北齊高元海。棄官處山林。修行釋典。二年而歸化。縱酒。廣納姬侍。詳不欲酒食肉。勸文宣及後主奉佛。天保七年五月。亦以肉爲斷慈。不食。後主亦斷屠宰。惜二國政非宏濟。若聖人能安百姓。又全一禽之命。即不云仁。亦非有慈。各行其志。何至伽聖。如承天所難也。推梁以麩爲犧牲。使鬼神覩屠殺之形。而無血氣之事。北齊天保八年八月。詔郊社禘祭。皆卿市取料牢。是皆作僞生詐。孔子云始作俑者。梁以之以作屠殺之形也。大智度論云。王舍城先有王名婆藪。言殺羊無罪。牛陷地中。自是以來。密殺羊下刀時。言婆藪教殺汝也。齊以之。以其言非已殺也。斷酒肉文云。老翁嗽魚食肉。避弟子同學白衣寺官。懷挾邪志。崎嶇複藏。方得一過。或言肉非已殺。亦復非嫌。東坡志林云。僧謂酒爲般若湯。魚爲水梭花。鷄爲鳧雞。柔。竟無所益。爲欺而已。日本不染居士護法資治論引羅山神社考云。叡山僧爲鮒魚說法。汝放不可生。生亦不可久。汝身入我腹。我心入汝身。是殺食之。即梁法亦無如之何。大莊嚴經論云。尊婦聽法。心牢染著。比丘遠俗。殺羊生活。言乎人貴立志。

否則敗也。

度牒寺廟

度牒。自唐天寶六載五月。納錢祠部給之。食貨志云。天寶十四載。祿山反。乃遣使太原。納錢度僧尼道士。旬日得百萬緡。明年又度僧道收贖。東坡全集雜記人物云。秦太虛有意爲率。交游間三十人。每人十千。爲祠部牒。令鍾馗畫。素出家。是宋元祐間。度牒有空頭。二百千也。章俊卿奏書考索後集。元豐七年引蔡卞。度牒每道爲錢百三十千。變路至三百千。以次減爲百九十千。其後金皇統五年。廬壽寺天長觀度牒。每道折錢二十萬。大定時。許僧道連納賜名額。合著錢一百貫、一百五十貫、三百貫。陝西高陵莊嚴寺。有石刻禮部牒。戶部發寶所高陵處安鄉幡竿村院僧狀告院無名額。已納訖。合著錢三百貫。乞立莊嚴禪寺名額。勘會是實。大定四年五月牒。河南修武縣清觀。有石刻禮部牒。據邱處機劉志敏狀告。修武七里鄉馬坊都直庵無名額。于東平府納米。請買到日字號空名額一道。乞昌填頭。高觀。大安元年五月牒。宋紹熙二年閏二月甲寅。聞室僧道度牒。當至八百十。五免地稅免役。文憲也。其用之以募兵。以修河隄。以賑饑。以給俸餉。以充役。以賞賜。戊午。臣奏。金幣。順治八年。令以僧道納銀給牒。頒行井增。以後永免納銀。有請給度牒者。州縣作報司。申部給發。至乾隆初年。度牒亦廢。蓋以丁歸地。則不須報牒免役也。康熙五十年十二月丁卯。諭以除原有寺廟外。其創建增修。亦行禁止。今僧道益衆。則趨以重資。以避創建增修也。其事右亦有之。焦竑筆乘六。太常寺奏定建康志。憲年奉旨。自今寺乃因近而假私創庵院。點僧假援。憑名以自蓋。若今僧又或藏右度牒以賦。憲民自謂是實。人又見一少年。化自云有度牒。已訝之。索觀。乃法源寺戒壇。是不知度牒爲何物也。

回回教

天方輿地經云。地圓體如球。東至西作一直綫。南北極作一橫綫。距東西海岸等。兩綫十字交。者。天方也。如磨盤之臍。當昆侖之陽。阿丹聖人者。盤古氏也。生於天方。至努海聖人。洪水氾濫。使其徒分治四方。四方始有人民。天方典禮云。阿丹傳瑪師。施師傳努海。努海傳依卜拉欣。依卜拉欣傳依阼瑪。依依帥瑪。依傳母撒。母撒傳達烏德。達烏德傳爾薩爾薩死。封印無教者六百年。謨罕默特聖人出。總前經卷百一十四種。自作經六千六百六十六章。則今回回教也。其地王尚綠。言天授也。草木正色。禮官白。朔官黑。士民黃。吏役青。凝。天方名都九十四。無他教寺宇。先是。佛教及回回。謨罕默筋教。爾撒之後。自爲天主教。謨罕默特經曰。甫爾嘉尼。寺曰清眞。母撒經曰。討拉式。院曰祝虎。亦曰天主教寺。問之天主教。則又曰不然。天主、回回、佛、各有其書。務在德。寺爾撒經曰。引支勒堂曰。歐若。亦曰天主教寺。問之天主教。則又曰不然。天主、回回、佛、各有其書。務在相非。其書先出。而可采證者。其唐已前佛國傳記乎。

蓋神

莊子達生篇。竈有髻。釋文云。音結。司馬彪云。竈神。著赤衣。狀如美女。史記索隱引司馬彪。則云。浩、竈神也。如美女。衣赤。李宏範音沼。則莊子字不作髻。然瑞吉忘音者多。荆楚歲時記云。竈神名蘇吉利。觀志管輅

傳云、王孫家賤婦人生一兒、墮地即走入竈中、輅曰、直宋无忌之妖、將其人竈也、史記封禪書索隱引白澤圖云、火之精曰宋无忌、吉忌俱近竈、又後漢書陰識傳注引雜五行書云、竈神名禪、字子郭、衣黃衣、酉陽雜俎則云名隗、狀如美女、又云姓張、名單、字子郭、一云名壤子、道藏太清部感應篇注引傳云、竈神說如美人、有六女、即六癸玉女、一云竈母三十六神、又蘇吉利婦姓王、名博類、張單妻字卿吉、六女皆名察治、按禮器云、燔柴於奧、夫奧者、老婦之祭也、盛于盆、尊於瓶、注云、奧、竈、爨、字之譌也、或作竈、此祭竈、爨祭先炊老婦之義也、詳慎異義云、竈神、古周禮說、顓頊氏有子曰黎、爲祝融、祀以爲竈神、駮云、五祀在四郊、而祀火神于竈陘、於禮乖也、太平御覽引異義云、竈五祀、王者所祭、非老婦、駮云、七祀竈神祝融、然則盛盆尊瓶之祭、是老婦矣、酒井云、竈神如美女者、是先炊、應經典也、其竈神爲祝融、又作南子氾應訓云、炎帝作火官、死爲竈、則自七祀竈神、御覽又引淮南萬畢術云、竈神晦日歸天、白人罪、說文走部趕云、走行也、一曰竈上祭名、亦送竈之祭、抱朴子亦云竈神十大、非是美女、

祖神

檀弓云、祖者、且也、方言云、祖、搖也、祖、轉也、風俗通云、祖者、徂也、初學記管蒯舍祖賦云、或曰百葉遠祖、風俗通云、蓮按禮傳、具工氏之子曰脩、好遠遊、舟車所至、足跡所達、隣小窮窟、故祀以爲祖神、今白虎通無之、疑一引白虎通云、其工之子曰脩、好遠遊、舟車所至、足跡所達、即風俗通所篆禮傳也、曾子問正義云、行神曰纍、宋禮志、文選詩祖餞注、并引崔寔四民月令云、祖、道神也、黃帝之子曰累祖、好遠遊、死道路、故祀以爲道神、以求道路之福、選注無曰累祖、蓋別之、漢書景十三王傳注、白帖祖載黃帝子注、并云、舊說、黃帝子纍祖、好遠遊、死道路、故後祭爲道神、其說蓋出崔寔與崔浩、浩說見史記索隱、索隱已并之、謂嫘祖黃帝妃、無緣子又名纍祖、是唐本均作黃帝子、而雲笈七籤宋眞宗御製軒轅本紀云、黃帝妃嫘祖道死、帝祭之以爲祖神、以嫘母爲方相氏、則王欽若等飾非之言、祖義爲且、爲徂、爲搗、爲轉、則祖不爲人名、義取導行、亦取遍歷、稽含逃百葉遠祖、案昭七年左傳云、公將往楚、夢襄公祖、子服惠伯云、襄公夢周公祖、蔣說謂周公襄公遠祖也、鄭禮注、言行者之先、其古人之名未聞、見聘禮注、則鄭不以爲遠祖、亦不以共工氏爲然、其黃帝子之說、尤不知也、

祖祭

聘禮、釋幣于行、記曰、出祖、釋軷、祭酒脯、乃飲酒于其側、注云、祖、始也、行出國門、止陳車騎、釋酒脯之奠於軷、周官大馭、掌馭玉輅及犯軷、犯軷、遂驅之、注云、以各駕棘柏爲神主、祭之、以車轢之而去、說文云、立塊四通、樹茅依神爲軷、大馭注云、軷者、封土爲山象、詩烝民箋云、祖者、將行犯軷之祭、說文云、飯祭軌轢於牲而行、所謂犯也、秋官大人、共大牲、伏瘞、幾珥沈辜、軷、蓋伏也、大雅生民、取羝以軷、正義云、天子用大牢、侯用羊、禮相變、大馭注引杜子春云、祖道轢軷、磔犬、史記五宗世家索隱、言唐用黃羝、或用狗、以其血釁左輪、用犬用羊、皆有所沿也、祭法、七祀、五祀有行、三祀有行、月令、冬祀行、呂氏春秋孟冬紀注云、行、門內祭也、蔡邕獨斷云、行者、在廟門外之西、軷壤厚二尺、廣五尺、輪四尺、北面設主于軷上、喪祝之祖、則在

于庭、曾子問正義引崔靈恩云、宮內之軷、以祭古之行神、城外之軷、以祭山川與道路之神、是也、

張天帝

酉陽雜俎諸皇云、天翁姓張、名堅、騎劉天翁車、乘白龍登天、劉翁失治、爲泰山守、主生死之籍、此當是張陵造作道書時、議論、檢道藏書未見也、尋應龍閒窗括異志云、晉周興死而復生、言見天帝、面方一尺、問左右曰、此張天帝耶、答曰、上古天帝、久已聖矣、此近世所謂帝耳、此當是晉中葉時議論、陳耀文天中記引晉書云、晉成康中、十人周謂云云、今晉書不見、王世貞宛委餘編云、出殷芸小說、亦未見其書、其語雖荒誕、然可徵人心向背、還言必察有明訓矣、

陳武烈帝祠

江西陳武烈帝祠極顯靈、嘗散步祠中、若有所犯、齋戒拈香、乃愈、江西通志云、武烈廟祀陳江西巡察大使陳果仁、或作果仁、或作仁果、皆依其文書之、有賑荒之惠、唐封忠烈公、南唐時、以神兵助戰、册加武烈帝、南昌縣志同、又沙河廟縣榜云、神字世威、江南常州府晉陵縣人也、仕陳江西觀察使、主鎮江南、隋時、爲司馬、天下大亂、集兵以保境、大業五年、授朝議大夫、十三年、隋改號義寧、拜大司徒、唐武德二年、薨、封忠烈公、進爵順武烈王、後周加帝、宋乾德二年、神見于十步門、以船槳賑飢、宜和四年、封福順武烈靈昭德大帝、其言不可信、常州祠有唐天寶時僧德宣作隋司徒陳公捨宅造寺碑云、陳公諱果仁、字世威、其先潁川人、六世祖陳武帝、家于長城、故爲晉陵人、祖嵩、陳羽林郎將、父季明、陳江州司馬、兼嶺南道採訪使、終給事中、公十八歲舉秀才、對策陳文帝曰、朕與兄俱太邱後、授監察御史、尋遷江南道巡察大使、大業五年、奉詔平長山寇、授朱義尉、尋授朝請大夫、九年、奉詔平江寧寇、授銀青光祿大夫、十三年、奉詔平東陽寇、召面見、授太司徒、沈法興自湖州起兵、欲據常州、與公結父子、詐稱病、公往問之、中毒而薨、時唐武德二年也、享年七十有二、文載今唐文中、其言尤不可信、碑榜所稱地道官階、其時有無、學者當能知之、其大司徒又作左司徒、江南通志辨譌云、義寧中、沈法興署爲司徒、非因東陽功擢也、余謂此譌不足辨、即言六世祖陳武帝、亦是與武帝分派之脫略、碑言武德二年、亦是三年之脫略、准碑文言大唐詔詢晉陵耆老、對以果仁梁大同中、奉太守命、斷晉陵義興太湖爭田、據碑自言武德二年五月十八日卒、年七十二、則以梁太清二年三月五日生、大同中尚未生、何得太守命斷湖田、是唐時僧徒文字全無足信、常州府志、唐齊光乂宋夏之文皆有碑記、丹徒縣志、唐顧雲有廟記、宋人夢粱錄外郡行祠引宋會要云、神陳仁果、常之晉陵人、仕于隋、歷司徒、沈法興謀叛、忌司徒、以食毒之、神以矢射殺法興、武王劉宗潛作武烈帝傳錄云、果仁在隋立功、歷司徒、沈法興、其婦翁也、大業末、法興欲襲常州、懼公、不敢動、乃詐以疾告、公往問疾、中毒卒、後法興方剽掠、公見形、黑雲中發神矢、斃之、大明會典八十五各處祠廟云、常州陳司徒廟、注云、祀隋臣陳果仁、其言亦不可信、神時屬法興、不屬隋、且老矣、不應與法興結父子、又爲法興子壻、神夫人、檢江南通志、爲軫氏、保大中、爲武烈后、非沈氏、常州府志云、西廟祀武烈后軫氏、贊幽夫人張氏、沈明后沈氏、是果仁有三妻、以就爲法興子壻之說、法興據常久矣、非以欲襲常始行毒也、然唐

書沈法興傳云，法興爲吳郡守，煬帝使與太僕丞元祐討會稽賊樓世師，會帝被殺，乃與祐將孫士漢陳杲仁執祐起兵，又令杲仁破賊樂伯通，法興自署江南道總管，開越王侗即位，乃上表自稱大司馬錄尚書事，承制署百官，以杲仁爲司徒，新唐書沈法興傳云，自東陽趨江都，與隋元祐將孫士漢陳某仁至毗陵，襲據其城，法興假越王侗，自稱大司馬錄尚書事，以杲仁爲司徒，士漢爲司空，及侗廢，法興于武德二年稱梁王，改元延康，是法興據常，乃以神力，神殺隋主將以從法興，後人言法興欲叛隋據常，故除神，若以神爲隋之忠臣也者，非神本意也，後人作實錄，作忠佑錄，爲撰仕隋之事，致薛應旂王錫爵諸公委曲其事，陳而頌贊其仕隋者，俱非神本意也，妖亂志云，高駢馬死，圍人賂呂用之，用之詣駢曰，適命隋將陳杲仁至淮東，杲仁訴無馬，以公大烏借之，頃間，概白大烏死，駢徐應之曰，吾已借大司徒矣，知唐末其祠甚顯，武烈帝實錄云，唐初，詔爲立祠，乾祐中，以陰兵助裴璩討王郢，封忠烈公，廣明之亂，神力示顯，賊不入浙西，加封威應，梁開平中，封福順王，淮南楊氏封忠烈王，南唐保大時，錢俶攻常州，陰兵驅黑牛觸敵艦，敵敗去，乃册爲武烈帝，宋又賜廟號曰忠佑，徐鼎臣集有册贈武烈帝碑文，言神廟標明祀禮，縛眞王，則梁所封也，言吳越圍武進，神祇助順，冥助昭烈，唐王册贈武烈帝，則丙辰歲，當周顯德二年也，宋陳彭年江南別錄云，元宗時，周師逼壽州，錢塘乘虛圍我常州，命將軍柴克宏往救常州，有故將陳仁軍祠，克宏將戰，夜夢仁杲曰，吾遣陰兵助爾，及戰，有黑牛仁頭衝錢塘陳，我師離之，乃大破之，斬首萬餘，遂解常州之圍，以克宏爲江州節度使，册仁杲帝號，謚武烈，馬令南唐書同，然則江州有武烈祠，自柴克宏奉之遂及南昌也，今常州西廟，南唐柴克宏宋劉娶周杞從祀，溧陽東門外忠祐廟，則柴克宏從祀，夢粱錄外郡行祠引會要云，仁和顯佑（佑祐亦隨各文書之）廟，唐武德時廟祀，封忠烈公，梁加封福順忠烈王，後周封帝號，宋政和時，賜廟常州，以帝號非禮，易曰福順武烈顯應昭德王，爲忠佑廟，咸淳二年，臨安尹潛皋野所雩顯靈，申朝賜爵，遣庾幟詞送忠祐廟，又別告顯祐行祠，咸淳臨安志云，嘉定六年，臨安以禱雨靈應，乞加封贈，廟額曰顯佑，咸淳二年，京尹潛說友初郊祈雨，靈驗響答，其告謝祝文曰，乃遂顯木，亟開于上，於是易帝號以正季代之謬，仍王爵以表大神之忠，蓋梁時四字王號，南唐時二字帝號，北宋之政和時，以常州廟入祀典，改八字王號，南宋咸淳時，仁和行祠以雨雪微應入祀典，亦改王號，他行祠在民間者，官不問也，故江西懸榜反謂宣和時封八字大帝，容齋隨筆有禮寺失職一條云，予請封江神爲帝，禮寺不可，今蔣廟陳杲仁祠亦稱帝，洪言蓋據江西行祠，其不檢政和時制，即詆禮寺爲失職，甚非宜也，洪所言請，應是紹興三十一年代葉義問請者，太常寺言，江神廣源王，特加六字，作八字王，其嶺加帝號，恢復中原日別議封册，其言甚正也，

亳州志木蘭事者後

大清一統志（第二次芸本）江南通志潁州列女俱云，隋木蘭，魏氏女，譙郡城東魏郵人也，隋恭帝時，募兵戍北方，木蘭父當往，而老羸，弟妹稚，乃請於父，代行，歷十二年，樹殊勳，人不知爲女子，後凱旋，天子嘉其功，除尚書，不受，懇省親，及還，釋戎服，衣侍裳，同行者駭之，事聞于朝，帝召赴闕，欲納之宮，對曰，臣無媲君之禮，致以死拒，帝驚愧，贈將軍，謚孝烈，按隋恭帝不得有于二年，且其言臣無媲君之禮，致以死拒，大唐新語及唐書王陵傳，言元宗以宮人賜郭知運及陵，陵獨不敢取，曰，距有嘗近闈掖而臣子敢當乎，誓死以免，守至于死，其見蓋與木蘭同，然如木蘭之言，則公羊穀梁譏娶國中之說，是大一統者必求淑女於荒外也，江南通志又云，接十八陣，出奇謀，又云，鄉人歲以四月八日致祭，蓋孝烈生辰，河南商邱縣志列女文亦然，潁州志及亳州志言魏郵人，商邱志言商邱營郭鎮人，湖北通志祠廟云，黃陂木蘭廟，在木蘭山下，事見陵墓，並詳雜記，而陵墓雜記不載，黃陂縣志，則言木蘭將軍冢在縣北七十里木蘭山，木蘭將軍冢，木蘭者，朱氏女，直隸完縣志，卜自言縣人，名勝志云，木蘭郵在黃陂縣治北六十里，其上有木蘭則言木蘭墓在完縣城東，有元太子贊善劉廷直所撰墓碑，木蘭爲縣人，世所傳木蘭詩，征戍往返略具，惜唐書不載，而韋元甫得此詩于民間，宋魏泰臨漢隱居詩話，以爲曹子建詩者，非也，完縣木蘭廟，唐有文字，元元統二年，邑人侯有造者，曾把酒拂雲堆上祝明妃，牧游河北，有文字，元元統二年，邑人侯有造者，稱昭烈小娘子，宰相木蘭公女也，時作祠像，辨正記，言舊廟中鎮石刻金太和時營城鎮酒都監烏林答，乃增塑烏帽像於享殿，仍存閻裝像，大殿塑像，冠佩閻裝，元統二年，據完縣廟木像，烏帽紅顏，服紫腰金，及女侍七像于後大殿，易昭烈小娘子祠爲孝烈將軍祠，因言可汗蓋剌武周之定楊可汗，梁師都之始畢可汗，梁師都迎突厥居甘涼及河南朔方十郡地，故其詩言可汗點兵，以證木蘭爲隋末唐初人，且言孝烈乃唐謚，其言如此，或言可汗，唐太宗也，貞觀四年稱天可汗，唐興適十二年，則長安歸殯不當經完縣，師都以唐貞觀二年平，稱大度毘迦可汗者十二年，木蘭不欲爲師都所汚，託言臣不媲君，以死徇之，其自潔其身以曲全其家族者，用意至深，其在河南朔方者，蓋遷人父子流寓葬於完者，喪自師都所據地返，未得至故鄉，木蘭詩不言死者，初返役時，凱里矜奇之，不及待後事而作也，黃陂木蘭冢，據隋開皇十八年，黃陂縣地置木蘭縣，又水經漢水云，合旬水，東過木蘭南，注云，左岸壘石數于行，重疊數十里，爲木蘭寨，洵陽縣志云，縣西五十里伎陵城，即木蘭寨，蜀救孟達，商邱營郭鎮，本金人祀木蘭宰相女昭烈小娘子者，元時土民，以地近亳，而改爲孝烈廟，寫完縣墓廟木像，乃言木蘭即其鎮人，各志言除尚書，則詩所言不願尚書郎，鄉里服被之，後人景仰古賢者，大抵傳神若此，木蘭蓋亳人，葬于完，完志言完廟歲旱潦失常，有禱即應，邦人降神，盤桓水面，驅人風飛，是誠有功德于民，宜祀享，其代父爲師都戍，而不肯入師都宮，則孟子言往役禮也，往見非禮也，眞所謂女士也，因亳州志未能詳，故論之，

鄭樵集紹興十八年馮丞元廟重修木蘭陵記云，集三百六十澗，木蘭之役者，長樂錢氏女，用十萬緡成之，于圻繪通致云，元仁宗時，廟州總管張仲儀，建錢聖妃廟，錢氏捐十萬緡，創木蘭陵以灌田，救民，陵垂成而敗，錢氏投水死，顧禹讀史方輿紀要云，木蘭溪在府南七里，木蘭山下，錢氏孀婦，陵敗，本名將軍山下將軍灘，廟建前但縣志云，木蘭陵，宋治平元年，長樂錢

氏宋女德背築夜，士女立廟崇祀，此本蘭以孝烈起名者，或曰本嶺陵，或曰將軍灘，或曰木蘭山，或曰將軍山，知孝烈將軍之號，古人偏用之矣。附記之亳州志後，嘉慶丙寅夏六月，德州。

中通眞三太子神

黟記唐封中書舍人通眞三太子，即唐張巡也。明咸寧縣志云，通眞太子廟在安遠門東街，祀唐忠臣張巡。洪武十一年建。有記。嘉靖時，咸寧胡傳正珠船云，陝西會城耕坊巷有太子廟，所祀乃唐張巡。廟碑云，唐肅宗贈巡爲通眞三太子，山西通志云，平陽府管山書院，即三太子祠，知其說始北方。唐書張巡傳云，開元末，擢巡十，由太子通事舍人出爲濟源令，知其致謗之由矣。或撰神聯，指爲昭明太子，宋趙彥博知池州，作昭明太子事實二卷，廟食子池，元祐時，賜額文孝。黟自有文孝廟，由貴池秀山來，墨莊漫錄所謂莫濟王也。池人亦兩太子各祀，池州府志疑通眞三太子爲清卿之子，卿又非也。又降錫明新安氏族攷云，唐新安郡王李徽，武后時，爲酷吏羅織死，有二子，曰通靈，曰通眞，亦與其難，國人哀之，爲立太子堂。其事見唐書漢王泰傳，而無通眞通靈之說。說出胡氏譜，紹安有安定胡，有李胡，宋末婺源胡次焱著，有文集十卷，自言出唐宗室，去代時，育于胡，因從其姓，不言徽後。黟祀三太子，亦於徽無與也。

張王神

趙吉士徽州府志云，黟古佼開，許二郎橋下，祀張許二侯及置南雷三將軍。按志不載二郎橋，即今橫溝上張王閣也。張公巡與許公遠，唐即合祀謂之雙廟。宋史劉鞏傳云，鞏爲睦州，睦有張許二廟，鞏以爲淫祀，毀之。張許及南霽雲，姚劄雷萬春，宋州人亦謂之五王，廟祀遍天下。張巡許遠，伯壽雪雷萬春，從人逢神將兵，左張巡，右許遠，雜說云，紹興辛巳冬，劉珝小校何兼資，夜合西見張巡許遠，伯壽指天，右爲許遠，亦俊爽，則張死如其志，作厲鬼殺賊，大明會典八十五，各處祠廟云，歸德協忠廟，汴云，祀唐臣張巡許遠，配以雷萬春南霽雲姚闍賈賁四人，張公故又別有專祠，言宋封東平威烈昭濟顯慶靈祐王，太湖縣志云，宋宣和間，縣人石姓黃姓者，客東平，無罪福獄，禱于神，無得脫，乃塑像以歸，祠于道之，寥篙，乃變爲笙，于太湖西十里棠梨樹下，二人假寐，夢神言欲居其地，乃爲立祠，祠成，神示乱有云，我乃張巡與許遠，同時在東嶽爲押案，爲陰司都統使，黃岡縣志云，明正德時，黃州守盧濬毀淫祠，南門外安國寺有景祐祠，亦在毀數，忽降神門皇書，言是張巡，丸東郡押案，鄂都獄推，其陰爲忠烈大大，又直蓬萊殿，有人間爲景祐何君，余得一毀，黃陂縣志，以爲縣東　里雙忠祠，康濟時，神附潛水婦人，屬筆留詩，斬平縣志，亦有此事，云是巴河雁陽祠，萬曆十三年，四縣閣士選刻之石，建學徐侍作陽居偶錄云，其邑鳳山中嶽廟，祀張睢陽，建寧亦祀張睢陽者，蓋以東嶽押案之說，又與登寶座左祠，皆有處氏塑像，又永安鎮張王廟，有五人阻祭賽，皆以時作井冥詣者，王神必有託以傳，又張自言願爲厲鬼殺賊，廟即鄂都，今廢徒何容都天降福元帥祠，亦弘公也，正武也，謂應爲厲鬼辨云，無錫人出郭迓神，亦髮膚動，動出四牙狀，觀說詭異，曰此張巡也，皇華紀聞云，宿松棠棃宮，南昌吳城鎮，今屬新建，皆有張睢陽廟。

其像皆青面赤髮狀，極猙惡，爲廊塑畫云，常熟方塔寺青題菩薩，即張睢陽，赤髮青面，口銜青蛇，如夜叉像，蓋從神志也。會典事例云，乾隆十二年，封洋梁張巡神爲顯佑安瀾軍清助順之神，則張又兼司水矣。司水，張大帝王，俗稱牛王，會典薩，以水德在北，縣不志，神本甚詳，乾隆四十五年，定名司水，張公之神，許公于宋雍熙時，專祠于海寧，每歲十月十六忌日，官祭，雍正九年，封威顯靈佑王，祠於山陽之高堰，從張許祠者，南靈雲亦有專祠，黟書云，貴陽有黑神廟，祀南靈雲，居易錄引朱近修云，雲同行王扞，黟陽有祠，號昭烈王。

康王神

宋史四百四十六卷忠義一，康保裔傳云，洛陽人，歷任登州淄州代州深州高陽關，并代戰澤州，廣陽石嶺關，後戰高陽河間，沒焉。眞宗紀云，咸平三年正月，契丹犯河間，高陽關都部署康保裔死之。今按其傳云，其子繼英等奉告命，謝曰，臣父不能決勝而死，陛下不以罪，其孥，幸矣。上惻然，顧左右曰，保裔父祖死疆埸，身復戰沒，世有忠節，深可嘉也。蓋保裔戰沒後，死于契丹，非死于行間，其爲死事則同也。謝德權傳云，咸平六年，蔡蒲陰城，乘傳詣闕，言前歲傅潛閉壘自固，康保裔被擒，傅潛傳云，潛爲行營都部署，使范廷召等逆擊契丹，康保裔戰死，實實證也。其前一年，有康昭裔之事，遼史聖宗紀云，統和十七年十月，次瀛州，擒宋將康昭裔，十九年六月乙巳，以所俘宋將康昭裔爲昭義節度使，則昭裔被擒在咸平二年，與保裔事別，老學庵筆記，則云康保裔死事在咸平二年十月，混二事爲一，致啓後人之疑，案保裔祖志忠，後唐時，定州王都反，戰歿，父再遇，又戰死于澤潞，保裔又戰死于河間，世以戰歿，昭裔蓋亦志忠再遇子姓，陷于遼，實事不當諱，老學庵筆記，既移咸平二年十月之被擒爲死事，葉隆禮契丹國志，止記三年正月保裔之死，而不記二年昭裔之事，宋史亦同，陵陰蓋考云，一康保裔也，宋史作康保裔，遼史則曰康昭裔，亦以二人爲一，是愈啓後人疑也。江西泰和縣東門外有康王廟，歐陽守道記云，尊宗時，郡縣請王封號者，即報可，南渡以後，尤著靈，則宋時江西已爲保裔立廟，泰和縣志又云，康王廟，或言唐時建，疑之，蓋唐時有廟庇也。建昌縣亦有康王廟，志云，保裔有德于建，按保裔三代未嘗至淮南，何由有德江西，鄱陽縣亦有康王廟，在城中，福州福清縣連江縣俱有康王廟，在東嶽廟左，祀康保裔，新建縣德勝門外一鋪有康保裔廟，士人以木郎廟張巡併人祀之，額曰康張福地，上高縣有沖虛廟，云廟自洪武時建，中祀張巡許遠康保裔，是張巡康保裔合祭，贛書云，婺新縣祀宋康保裔，其神介冑赭面，今黟城中賽張帝神，張爲厲狀，康赭面，謂之老菩薩，亦曰張王康王，又按劉宋元嘉時，劉子卿事，廬山已有康王廟，進晉縣墳石山康王廟，則志云，或曰周康王，或曰漢康王，或曰康佑，或曰康保裔，山西介休縣康王廟，則祀唐康太尉深，又嶺南雜記，高州建太平醮，于門外壇上爲神，設醮祭之，名曰康王，不知何神矣。

黃大王傳

黃大王，名守才，字英傑，號對泉，偃師南鄉夾河王家莊人，明萬曆三十一年癸卯歲十二月十四日辰時

生。運河紀略載生牛而神奇。空中有若言河神者。失父母。育母舅劉氏家。方歲餘。表兄抱之出。墜于井。兄號馳去呼救。人至。則兒坐嬉水面。若有護之者。救得出。泉引之。途不涸。爲山田灌溉利。今十方院不老泉是也。時天啓五年。守才年二十三。人固已傳其生時神奇。遠近異之矣。嘗隨舅船至廣城張家樓。有糧船二百。滯河沙。不得動。初夜。連宮吳姓者。夢人告之曰。沙壅不開。明日有劉船至。中有黃姓者。河神也。彼言開。即開矣。船至。吳以誠投之。守才勉至頭船。助之執篙。船俱開去。守才每瞑坐。久之。自言如夢。至某地。誤蹋壞甕船。好事者以其言求之。地與事皆驗。其生爲神。人皆知之。崇禎十五年。官軍決朱家寨。賊決馬家口。後工部侍郎周堪胙。塞決口不成。至假師請守才。爲乘舟插楊枝于決口。依築隄。隄成。初。聞賊之欲灌開封也。聞守才爲河神。劫守決。決馬家口。馬家口決而水旁去。賊怒。因焚甚盛。持守才他去。不使存決口。河水遂自城北門入。東南門出。國朝順治元年。守才年四十二矣。順治三年。考城流通口決。四年。河督楊方興聞守才神。往請之。守才至。命於決溜中下埽。埽不動。寒決甚易。七年。沁溢。隄將潰。麥政分守河北道修延年亦請守才。守才書一紙。使拈香焚于沁水上。水即平。蓋神生人間。若判官若走無常。其在人間。或有無祿位職役。自古有之。非奇怪也。懷慶人爲立生神主于城北迴龍廟。八年。杞縣旱。請守才禱雨。得大雨。杞人亦爲之生立廟。康熙二年癸卯歲十二月十四日申時。卒于家。葬縣南萬安山下。雍正十二年。陳留曲興集建廟曰大王壇。賜名溥仁觀。乾隆三年。敕封靈佑凝濟王。歲祭以十二月十四日。八年。部頒祭文云。茲值誕辰之吉。例展修祭之儀。四十一年。渝封建黃大王廟。四十五年二月。奉旨爲修壇圃樹。於其子孫內擇一人爲本祀牛世偶勿替。道光八年四月。以利濟。奏請縣福。加封賜惠。十一年五月。以利濟加封昭愍。是爲靈佑襄濟顯惠昭應王。十六年十月。請御書聯對。河南河工皆有神應。見章奏。是祀典也。今清江浦南臨清堰。東有黃大王廟。曰靈佑。觀神每見。託形小蛇。喜觀優。偏好河南羅羅腔。每出見。則人立竿於盤。若盤案上。蛇蟠竿翹首聽戲。凡神見皆然。

論曰。河南府志仙釋。偃師縣志逸事。王文節池北偶談。皆有神事。懷慶府志有河神黃大王傳。皆不詳。黃運兩河紀略中。有大王曾孫黃大成所作傳。其詳。蓋抱朴子言馮夷以八月上庚日溺河。文選思元賦注引清冷傳。河伯、華陰潼鄉人。姓馮名夷。溺于河中而死。是爲河伯。又引高誘淮南注。馮夷、華陰潼鄉隄首人。喜古人肯好事。于神明址貫俱記之。故采黃大王事。惟大成記以小孩蠶住兒填入埽。取義擡得住。不可爲訓。而廟中實有穿埽蠶將軍配享。所謂流亡不寧。傳爲丹青者。讀皇朝通考羣祀考。大清會典。禮部祠祭司有神名籍。爲蒐輯傳信焉。

丙申十月十日。與新城陳淮生行臨清堰上。謁神像。像用唐衣冠。似宜改彼禮制。又謁天后祠。有睡像。以爲當用火居道士住持。道士婦承面。則人神與安。過五壩三閘。得兩神佑。余于辛卯冬作黃傳。今六年。始至其祠。因記所見于此。儻有力者能遂神願也。是夜。記于彭家馬頭舟中。

天帝釋大人

阿修羅、一作阿須輪。一作羅睺羅。增一阿含經云。劫末光陰。諸天入水洗浴。四大精氣入其身內。體生觸樂。精流水中。自然成卵。八千歲生一女人。入海拍水自戲。水精入體。八千歲生男。爲毘摩質多羅阿修羅王。長阿含經云。修羅生女端正。生男多醜。按修羅不信佛。佛云醜者。雖像也。多端正者。羅刹女也。今洋畫西洋美人是也。後人以羅刹男配之。亦謂女醜者爲羅刹女。不知佛正以美女爲羅刹女。佛本行集經五百比邱因緣品云。羅刹女可愛過人。才不及天。或作童女。或作不久嫁。形不必真。是羅刹女神鬼魔幻。佛借羅刹名之。如中土稱美人爲姮。不必是姮女也。妙法蓮花經陀羅尼品。有羅刹女藍婆、毘藍婆、曲齒、華齒、黑齒、多髮、無厭足、持纓絡聚落、奪一切衆生精氣十人。諸佛處咒護持法華。其以名奪一切衆生精氣。尤見其妖冶。羅刹女有最艷。爲佛國所稱者。毘摩質多羅阿修羅王孫女。嫁爲天帝釋憍尸迦妻者也。觀佛三昧經云。毘摩質多羅阿修羅王有兒。黠香山神乾陽婆女爲婦。懷姙經八千歲。乃生一女。其女容顏端正。挺特天上天下。更無有比。而上妻媚八萬四千。次邊各有妻媚八萬四千。商後亦爾。阿修羅兒以爲殊異。如月處星。甚爲奇特。憍尸迦聞。來以爲妻。阿修羅喜。以女妻之。帝釋立宇。號曰悅意。帝釋憍尸迦至忉利天。遊戲。爾時夫人憶忘。即生嫉怒。遣五夜叉。往白父王。令此帝釋不復見。龍王語采女。自其游戲。此阿修羅王所由與諸天戰鬬。又羅睺拖月妄談所自始也。天者。佛所謂富貴人。悅意所謂五夜叉。蓋所服。智利樓炭經明利天品云。帝釋舍采女。賜將阿須大人。游行。則初龍悅意。立世阿毘曇論云。天帝釋有四后九萬四千九百正妃。三十四億六萬四千二百采女。則悅意園所將采女也。天帝釋居須彌山。起世經云。須彌山東。阿修羅王國土。故逸姻。按阿修羅國土臨西海。當今之俄羅斯西界地。須彌居四洲中。在此洲西。當今之英吉利。故羅刹言山東。僑尸迦、一作憍尸陳。一作瞿釋迦。單字遠音。非佛也。道者。掌文引立世阿毘曇論。疑于說佛。儒生。嘗佛書多不審。恐爲有識僧徒所持。故檢釋典正之。佛經云。須彌山日月出入繞之。羅刹食至。其人高大。山中人小。爲所拖。故云阿修羅提月。又月食光晦。是魄。佛疑別是一星。信羅睺名之。此提月拖月。佛國兩義分持。皆起于天帝釋夫人之事。

釋迦

魏書釋老志云。所謂佛者。本號釋迦文。譯言能仁。漢譯中本起經轉法輪品云。恒貴先佛。名曰定光。其佛名。字釋迦文。號如來。晉譯普集衆德三昧經云。定光如來。於往古授決于佛。來世當得作佛。號曰能仁如來。佛本行集經二百才食品云。佛言往劫世尊。名釋迦牟尼。華嚴經如來名號品云。或名一切義成。或名圓滿月。或名獅子吼。或名釋迦牟尼。或名第七名釋迦牟尼。華嚴經如來名號品云。或名一切義成。或名圓滿月。或名獅子吼。或名釋迦牟尼。或名第七仙。或名毘羅遮那。或名瞿曇氏。或名大沙門。或名最勝。或名導師。所謂仙者。漢時譯如此。以其爲七仙。即云第七仙耳。釋迦氏譜云。釋迦、能也。文仁也。華嚴音義世主妙嚴品。釋迦、能也。言尸棄。具云尸棄佛。此言有髻。或曰頂髻。翻譯名義集選云。亦名式棄。大論翻爲火佛。依光火三昧而成道。一切經音義云。牟尼、或作文尼。舊言仁。應曰茂尼。此言仙也。則能仁一義。大安仙又一義。又華嚴藏品音義云。阿僧祇、正

言阿彌陀婆耶。此言無量壽。汎苑珠林云。西言彌勒。此言慈氏。

佛母屬

七佛父母姓字經云。第一維衞佛。一作毘婆尸佛。剎利種。子須提多摩陀。第二式佛。一作尸棄佛。剎利種。子阿毘羅。第二隨葉佛。一作毘舍浮佛。剎利種。子須婆羅門種。子隨夷陀先那。第三迦葉佛。婆羅門種。子鞞多羅。第四拘那含牟尼佛。拘一作迦。鞞一作舍。婆羅門種。子沙多和。第四釋迦文尼佛。剎利種。子羅雲。七佛並父王子名悉達。即佛也。次子難陀。次羅雲。弟斛飯王。子阿難。是爲二支。釋迦氏譜云。淨飯王弟白飯王。子名調達。次名阿難。白飯王弟斛飯王。子名摩訶男。斛飯王弟白飯王。子帝沙及難提迦。斛飯王子阿尼婁陀。白飯王子。帝沙及難提迦。斛飯王子阿尼婁陀。及拔提。槃迦。什露王子。阿難陀及提婆達多。是爲四女。邪。亦作閻頭檀。母摩耶。皆悉因緣經。摩訶薩埵緣品云。王名也。依唐時官譯。剎利應作刹利。旺。悉達應作悉曇。云。如來父名白淨王。母名摩耶。乳母名摩訶波闍波提。佛。應曰姨母。亦曰淨王妻。所謂國太夫人。即摩耶親妹。意即摩耶。八曰摩訶波闍波提。即國太。翼陀母也。則釋迦牟尼經說。謂佛有母。是變化女。非報身女。爲無禮矣。佛本行集經尸業佛本生地品云。羅睺羅生日。是羅睺羅阿修羅王捉食其月。於剎那頃。暫捉還放之時。故立此名。五夢經云。太子二妃。第一瞿夷。父舍弗長者。第二耶輸。一名耶輸。父施移長者。第三鹿野。父釋長者。佛本行集經常飾納妃品云。第一宮耶輸陀羅。第二宮摩奴陀羅。第三宮瞿多彌。智度論云。菩薩二夫人。一名劫毘耶。二名耶輸陀羅。其說各異。佛本行集經剃髮染衣品云。車匿言。聖子正妃耶輸陀羅。貴族之女。因果經云。大臣摩訶那摩女耶輸陀羅。爲太子妃。釋迦譜云。爾時釋種婆羅門摩訶那摩女耶輸陀羅。爲太子妃。佛本行集經角術爭婚品。亦同。其瞿夷一曰俱夷。一曰裘夷。亦曰瞿多彌。普曜經云。迦夷衞國釋種女俱夷。爲太子妃。修行本起經云。小國王品云。摩訶陰色利王子須陀羅女。先名多羅。隨陀者。今集是。則摩訶迦葉爲佛姑翁。佛本行集經常飾納妃品云。毘羅城釋種大臣憍茶波尼女瞿多彌。爲太子妃。是三妃皆屬也。佛書錯言二妃。生羅雲者五出。五夢經云。瞿夷是第一夫人。其第二夫人。生羅雲者。名耶輸檀。亦名耶輸。聖莊嚴陀羅尼經云。淨飯王宮中羅睺羅。帝子母耶輸陀羅。普曜經云。太子聞父王言。即以左手指其妃腹。時耶輸陀羅便覺體異。自知有娠。佛本行集經昔與魔競品云。羅睺羅母耶輸陀羅。耶輸陀羅夢品云。太子見日光沒已。便共采女。行於五欲。快樂歡喜。相共聚集。圍繞而住。其太子妃耶輸陀羅。即於是夜。便覺有娠。又云。耶輸陀羅夢二十怪異。太子爲欲安恤慰喻。故以五欲共相娛樂。更同睡眠。尸棄佛本生地品云。耶輸陀羅念佛苦行。脫種種寶香木花鬘。智棄舍之。著純白衣。惟留一髻。臥尼拘盧鋪。所食粗澀。才可活命。六年。計菩薩尋道還。乃始莊飾。羅睺羅生。王欲殺其母子。世尊手自作書。而白王言。其所生兒。是我之息。勿莫有疑。王生歡喜。心稍分供給。耶輸陀羅避於園內。立誓捉石擲於水中。大石沒。王生希有心。加其莊嚴。唱應本起經云。耶輸陀羅。羅睺羅。又云。婦人情欲。有附近心。太子以好花及氈帽中間。婦不敢近。侍女疑太子不能男。太子以手指妃腹曰。御後六年。當生男。佛本行經云。耶輸陀羅。往告世尊。世尊負重。行六拘盧舍。今於此生。懷胎六歲。是耶輸胎藏之報。智度論云。劫毘耶王女不孕。耶輸陀羅生羅睺羅。牟尼理惑論云。佛年十七納妃。坐則還坐。寢則異林。天道孔明。陰陽回通。心懷一男。六年乃生。大唐西域記云。太子寢宮有耶輸陀羅及羅睺羅像。是耶輸生羅雲也。漢譯本曾有經云。羅夷攜尼乾子受記經云。如來見世尊名釋種瞿夷。子名釋睺羅。普曜經云。瞿夷生羅睺羅。大善權經云。瞿夷小羅雲。又云。防人疑懷菩薩非男。故納瞿夷。甚止善薩經云。佛言過去薩光入沙竭國。有陶家女投薩光。言不從欲。吾當自殘。薩光即從女所欲。薩光則吾身。陶家女則瞿夷也。是瞿夷生羅雲也。且普曜經兩言耶輸瞿夷生子。按佛說太子須大拏經云。彼太子一男一女。男耶利者。今羅雲是。女闍夷延者。今羅漢比利丘。則佛有女有外孫。二妃一生子。一生女耳。方等般泥洹經云。佛便持羅雲手阿難手著。置佛手掌中。偈云。面以此闍黎。天性不言姦。此其所以神也。

紫姑神

咸淳紀麗上元注云。異苑。紫姑本人家妾。爲大婦所妒。正月十五感激而死。世人於是日作其形於廁迎之。曰。子胥不在。曹姑已行。小姑可出。子胥、壻也。曹姑、姑也。荊楚歲時記。十五日。其夕。迎紫姑。以卜將來蠶桑。并占衆事。亦引異苑。白帖卷四引同。今本異苑及太平廣記所載。則曰曹姑。其大婦也。顯異錄云。紫姑、蒙陽人。姓何。名媚。字麗卿。壽陽李景女也。大婦曹氏。於正月十五夜。陰殺之。廁間。令帝憫之。命爲廁神。事物紀原。謂時鏡新書引洞冥記云。帝倍之女壻死。生好音樂。正月十五日。可以女見迎。引爲紫姑事。其法。則稽神錄云。正月望夜。江左風俗。取飯箕。衣之衣服。插箸爲嘴。使畫粉墨以卜。迎宦祀聞云。請紫姑。臨安雨溪集。將請紫姑。臨侯降之。夷堅志有著插箸。置布灰棹上。畫之。皆男兒名字。或系僧徒。隨車志云。台州祝氏子。請紫姑。溫州樂清縣吉兵請紫姑。新建梁七官人。請紫姑。皆男子所爲。唐李商隱正月十五日開京有感。詩云。身閑不覩中興盛。羞逐鄉人賽紫姑。蓋男子。養卜之風久矣。文昌雜錄有謝侍郎及唐義閻家二事。夢溪筆談云。博士王綸家有紫姑神。集。則女神也。今蘇州有田三姑娘。嘉興有灰七姑娘。皆紫姑類。

神婚嫁

博物志云。太公爲灌壇令。東海泰山神女嫁爲西海婦。畏太公。不敢以暴風疾雨過。廣異記云。唐崔敏懲入陰。檢身得十政。刺史。遂輕侮神鬼。爲華州刺史時。人聞庭祠鼓。爲三郎迎婦。翟使君在州。勿妄。驟風暴雨。不知神人嫁娶出入風雨而必暴疾者何也。今農家及舟子占風暴。多以神配之。其神有極鄙誕者。而

其期多應，非可以常理論矣。靈樞九宮八風云，太一移日，天爲應之以風雨。

癸巳存稿卷之十四

古本大學石刻記

某公循吏達官，好刊古本大學，自述曰，乾隆丙申，補五蕊令，讀陽明全集，乃取古本大學，朝夕尋繹，身體力行，遂於歷任所至，刊龕門壁，不忽聖賢眞種子，遂亡。又曰，司馬溫公全集，世不多見，官滇南時，讀之，曾因大學發揮數百言於其上，方滇南諸生藏焉，其自言得力者如此，乃所刊於五臺保德潁州開封濟寧者，皆明萬曆十二年，南京戶部員外郎唐伯元所上之豐道生書，當時號爲魏政和石經，此又署十義之書。案宋司馬光注大學，當仁宗時，時御書大學賜進士，即禮記本，未始有別注大學，不比中庸漢隋志均有單行本，可言古別也，程朱改大學後，有志道學者多效之，明正德十二年七月，王守仁從禮記寫出大學本文，其識甚高，時有張夏者，輯閩洛淵源錄，反極詆守仁倒置經文，蓋張夏言道學，不暇料檢五經，又所傳陳澔禮記中無大學，疑是守仁僞造，然朱子章句見在，爲朱學者，多以朱墨塗抹其章句之語，夏欲自附朱子，亦不全毀朱子章句，致不知有舊本，何云奇怪，今欲宗陽明學，亦不審寬王書，窺尊禮記，直以學道生書視之，豐道生者，有心疾者也，見世人多以改經名，而守仁古本名較美，則亦自言有子貢詩傳及古本大學中庸出魏政和石經，中庸改竄兩節，大學以隨彼淇澳至此以沒世不忘也爲末段，中增顏淵淵仁，子曰非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動，二十二字，而刪此謂知本，此謂知之至也，此謂

修身在正其心，十八字，唐伯元表上其書，引賈逵言，大學經之中庸緯之，又有鄭曉也者，其古言曰，正始中，曉松等考正五經，刻之於石，而大學中庸傳焉，又謂松表引賈逵言，孔伋窮居於宋，作大學中庸，有沈曉彼淇澳在宋段，謂文武心法在衛武公，定爲子思居衛作，又謂淵閔仁二十二字，乃唐明皇削去，此數人者，慷慨下筆，始有異人之稟，其初行，毛奇齡云，世有長睿楷字書五集，道生死，忽自篆及分書本，以古刻石者皆當號政和，此本則以政和刻石，當是義之妙墨，不信之而不疑也，嘉慶七年，予月，見打本於滋陽，記其與司馬文正以無成循吏之過，亦襲爲朱王之學者，倘肯略覽朱子之書也。

書春秋胡傳後

安國夏時冠周月之說，書伊訓蔡傳亦勦其說，或引日南至在正月，又言公即位當周正，朱子謂用夏則月與事差至兩月，不應如是雜亂無章，張春有春王正月考，朱氏彝尊謂左傳上周正月，周字千金，辨之者，皆一篇之文不待讀畢，但執一二語辨之，無當也，胡氏之言曰，建子非春亦明矣，乃以夏時冠月何哉，以夏時冠月，乖法後世，以周正紀事，不敢專是，胡氏明言王周正月，正當公即位日南至，於不得差也，然使胡氏之論止此而已，將終古無能明其謬者，而胡氏又自言曰，前乎周者，商用丑，書云，不改時也，夫十有二月，殷冬至大祀，十有二月，則不改月，後乎周者，秦用亥，史記云，元年冬十月，則之證已窮，又適自害夏時周月之說，殷正月，三統所引甚明，冬十月，漢武改憲後追書，史注亦備，胡氏命文約旨，吹劍錄云，安國春秋傳自草創至成書，初稿不留一字，是其展轉懵懵，日忘其初，不足名學也，胡氏所以致謬者，爲穀梁傳所誤，春秋春王正月者，杜預云，書王不書王，視別朔與否，蓋國史舊文，相舉時成年也，其但書元年春王正月，見不行即位禮也，昭二十三年春正月，有事而王未頒朔也，十二年春正月，不頒朔，又無事，但舉時成年也，定公以六月即位，故元年不書正月，其書元年春王三月，皆人執宋仲幾于京師，猶隱三年七年昭三十四年有王，日官從東干，猶頒春王爲一句，三月以下，別爲一句，廿八年二十一年二十八年之春王三月也，公羊穀梁二傳，讀元年春王爲一句，三月以下別爲一句，廿左氏經亦同，而穀梁且以桓元年春下爲一條，王者所以正桓，因與定元年傳云，即位後也，注云，昭出奔，當無正始，二傳又謂隱二年至十一年無正月，隱不自正也，公羊定元年傳云，即位後也，注云，昭出奔，當定不得繼禮奉上，春秋微時諱，武之即位後，故無正月，於是正字爲孔子所造，劉知幾謂獲晉陽古方，紀書帝正月，今所傳元經，亦書帝正月，傳云，文中子曰，帝之不帝久矣，契名索實，此不可去，呂叔簡謂魏晉春秋，庶正月不稱帝，是正月不稱王，時天下皆知有帝王，春秋時人欲肆，天理滅，大子不得已，標一王字於月之上，不知虞夏書本記帝王事，不得又使奉帝王正朔，春秋乃魯侯奉周王朔，事不相通，魏晉春秋元經，所謂妄作，尋穀梁傳云，桓無王者，無王之道，蓋以王字乃孔子所造，古人既言王正，爲孔子所造，而義託之於夏時，此所謂悠謬之言，心不欲以

爲是。口不能證其非。雖與穀梁並立可也。而自言云。古不改月。如其說。則是周本稱十一月。孔子改爲正月。胡氏謂春秋非周月也。又云。古不改時。如其說。則是周從夏稱冬十一月。孔子改爲春正月。胡氏謂春秋變夏時也。又云。夏時冠周月。如其說。則必古改月而復可別之爲周月。必改時而後可別之爲夏時也。自古兩說相背。必兩人持之。從未有兩說相謬。綴爲一篇。如胡氏說者。則甚矣胡傳之不足爲書。與辨之者之疏於披覽也。

書古文尚書冤詞後

吾聞之鄭平成君璁。謂今枚文爲魏晉人書者。非冤也。古文非伏生所有。二十五篇又分出伏書五篇者。奏上於晉。大行於唐。疑於宋。至元明。人則憑虛而詈之。漢以伏生二十八篇。益以泰誓。盍博士。藝文志所謂經二十九卷者是也。志又云。尚書古文經四十六卷。則漢書後漢書並云。魯共王得壁中書。還之孔氏。孔安國上之。未得施行。然藏爲中經。故志得錄之。安國又自傳司馬遷及都尉朝。以次傳膠東庸生、清河胡常、號徐敖、平陵徐惲、河南桑欽。此皆不立學官而見儒林傳者。扶風賈徽、受書於惲。徽傳子逵。見本傳。杜鄭亦扶風人。後漢書儒林傳云。杜林傳古文尚書。林、鄭子也。魯國孔僖者。亦世世傳古文。拜郎中。其時白安國所傳於外之古文。若有逸篇。以古文立朝。必能舉之矣。林傳濟南徐巡、東海衛宏。宏定古文官書。逸傳孔氏學。爲林作訓。馬融爲之傳。鄭君爲之注解。其傳授。則劉歆移文所云。古文舊書。藏於秘府。轉閒民間。則膠東庸生之學與之同。外內相應。鄭本有注無注。及伏生先出之書。皆孔子所見之文也。今其書非先立博士者。則皆不傳。而隋人劉光伯引晉書及唐人枚本正義。皆爲枚書僞造。桑欽以後傳授之人。又斥古文鄭注爲張霸僞書。案漢書儒林傳。言霸書百兩篇。成帝時。以中書案之。非是。細其書。鄭本無百兩篇。又言霸分析合二十九篇爲數十。正義引鄭目。惟顧命分康王之誥。盤庚分三篇。又異霸書。是爲枚學者不識數也。鄭有注者。堯典、皋陶謨、禹貢、甘誓、湯誓、盤庚三篇。高宗肜日、西伯戡黎、微子、牧誓、洪範、金縢、大誥、康誥、酒誥、梓材、召誥、多士、無逸、君奭、多方、立政、顧命、康王之誥、費誓、呂刑、文侯之命、秦誓。皆伏生故有說。立博士。謂鄭爲古文者。鄭君云。我先師棘下生孔安國亦爲其說。故古文得自爲一學。有師說。又秦誓三篇。民間所得。武帝使博士起傳。故獨有傳。與書序總三十五篇。三十一卷。秦誓疏云。李顯集注尚書。于僞泰誓每篇引孔安國曰。計安國必不爲彼書作傳。不知安國作傳止秦誓三篇。他古文無傳。枚氏僞爲不知。孔穎達且悍然爭之。其事至今始明也。其本立博士之篇。馬融所謂絕無師說者。謂之逸十六篇。舜典、汨作、九共九篇、大禹謨、棄稷、五子之歌、胤征、與寶、湯誥、咸有一德、伊訓、肆命、原命、武成、旅獒、冏命。二十四篇。十六卷。皆同題同卷。古文本四十六卷。武成一卷。建武之際亡。鄭以博士泰誓一卷。益之。復得四十六卷。皆序自爲卷。漢書楚元王傳云。逸書十六篇。藝文志云。以考二十九篇。得多十六篇。荀悅漢紀武帝紀云。得古文尚書多十六篇。孔安國家進之云。多者。明伏生書雖少於孔壁書。而史記儒林傳所謂求其書亡數十篇。獨得二十九篇者。實與孔壁書同。後先相應也。枚氏書。則以孔壁文有師說之三十二篇。分去書序。又分堯典出舜典。分皋陶謨出益稷。以三十一爲三十三。去孔壁文無師說者。又去泰誓。而

益大禹謨。五子之歌、胤征、仲虺之誥、湯誥、伊訓、太甲三篇。咸有一德、說命三篇。泰誓三篇。武成、旅獒、微子之命、蔡仲之命、周官、君陳、畢命、君牙、冏命。通孔古文及書序。爲五十九篇。五十一題。同序同卷。分序去一。大禹謨、皋陶謨益稷同序。去二。康誥、酒誥、梓材同序。去二。通去五卷。以合藝文志四十六卷之數。不知同序同卷。大禹謨、益稷、多少之數。枚視伏書。題多二十一。文多十九篇。多二十五卷。多十八卷。又半。何云多十六篇。傳自桑欽乎。至民間泰誓已立博士。漢人或疑之。劉歆欲立古文。亦不舉泰誓。知古文中不得有泰誓。枚乃造泰誓三篇。尤其愚拙之迹。其序稱巫蠱事。漢書楚元王及儒林傳皆有之。然安國實爲其說。未聞泰誓外承詔作傳。則孔傳之僞。亦可知也。毛奇齡以楊倫傳誤文。謂賈馬鄭爲泰誓。非孔學。建武時。天下初定。杜林於西州獨懷泰誓古文一卷耳。非有四十六卷。又賈逵爲作訓。是有訓注之卷。不得以論無注之十五卷。奇齡徒以明人應試。妄攻古文。吳澄歸有光僞造尚書二十九篇古經十六卷之文。偏檢漢志無之。又陰妒閻氏若璩疏證之作。聞桐鄉錢甲凍浦蘇甲禮語。激而右枚。反以鄭之四十六卷當泰誓一卷。則爲枚舉者終不識數。且謂杜林東漢初人。後漢書列之東漢末諸儒之後。明別之爲非孔學。皆不驗漢書亦列安國於西漢末諸儒之後。以非博士業。然則後漢書列杜林於諸儒後。正明其爲孔學。且桓榮賈逵杜林鄭馬皆自有傳。故附見之儒林傳末。毛於此舉而不思。書詞書字。適以發枚覆所引篇目。盡背於古。枚文之罪。存案絕孔書。而目皆以來。朝典文章。半出枚義。則此二十五篇。爲老訓詁頭之用。亦儒者不可少之書。是毛書不爲無俾。雖然。枚文固宋以來言精言微言心性者之資權也。而朱子獨以爲疑。嗚呼。卓矣。嘉慶甲子正月十三日

法言文中子

法言之書。強好之者多。不明其文理。序言圖徽者。徽徽迺言自謀樹幟也。而宋咸注云。圖善師。爲桐子命者。桐侗僮童通。而注云。桐、洞也。閒銘。答以愼言禮言者。謂銘法見禮記。而注廣言廣淺。酒誥篇空今亡者。謂今不能補。而注云。今文亡。古文有。舉蜀莊以旃者。謂旌名也。而注以旃爲之。知幾先甲一日易者。揆度也。後甲一日難者。謂乙抵軋而出難也。而注反云。先未兆。後已形。重黎篇欲雖僞者。雖舊同。而注云四也。孝至篇處僞者。處、度也。而注云只僞。皆不明文理。又先知篇明言井田肉刑。而孝至篇復井刑。注云井田象刑。是違法言本意。又重黎蓋天應難未幾者。楊雄自言其難。蓋八事。而注不知。淵爲篇周順叔者。順、謂懷王而注亦不知。知讀法言者多愚矣。文中子王通。必有其人。作書者蓋王疑父子。今誕可憐人也。其云。子之家廟。座必東南向。不忘先人之國。似非情理。又云。子之家朝服祭器不假。又云。子、躬耕庶人之職也。何當有朝服。蓋虛造語言。隨意所之耳。

異端

魏王肅、字子雍。何晏、字平叔。王弼、字輔嗣。傅嘏、字蘭石。荀勗、字公曾。荀顗、字景倩。陸機、字士衡。唐啖助、字叔佐。趙匡、字伯循。陸淳、本名淳、字伯沖。宋孫復、字明復。王安石、字介甫。此九人者。蔑棄典文。幽沈仁義。游辭浮說。波蕩後生。使易書禮春秋論語僞說蠭亂。而上肅最爲精悍。兼采馬融賈逵之與鄭異者。羅織之。時蜀李譏亦皆依準賈馬。與王氏

殊隔。初不見其所述。而意歸多同。其餘人論不足責矣。

擷

士喪禮云。翰如他日。注云。斷爪擷髮也。人君則小臣爲之。他日、平年時。士虞記作搔頭。喪大記作小臣爪手翦髮。莊子外物篇。言背癢可以作老。蓋平搔頭髮。不使老醜。鄭以擷爲搔頭。義本喪大記。所謂事死如事生也。看明新吾先生呂坤書。非之曰。斷爪翦髮何謂也。體受歸全。存之何病。郝敬又爲之說曰。剔手足甲曰爪。剔鬚髮曰擷。鄭訓擷爲斷髮。非也。蓋呂止虞禮記大全。忽發巔論。郝則及見鄭注。而不深求其義。究之。郝非鄭注。而呂非周公。呂更非矣。

南風

史記樂書云。昔者舜作五絃之琴。以歌南風。集解引鄭。又引王肅云。南風、育養民之風也。詩曰。南風之薰兮。可以解吾民之慍兮。索隱云。此詩之詞。出尸子及家語。案樂記注云。南風長養之風。言父母之長養也。其辭未聞。正義云。皇覽論引尸子家語。鄭。馬昭云。家語蓋所增。尸子雜說。不可取證。且經典。對南風之義。鄭有師說。虞、韋元音。其辭未聞。自是自古無傳。正義之辨。乃儒詞也。家語書不是真。殺嗣傳引尸子。韓非子引慎子。尸子。尸子最古。最可據。鄭何不取證正經。公羊傳有高子、曾子、沈子、子司馬子、子女子子、北宮子、公扈子。詩序有高子。傳有仲梁子、孟仲子。論語注有樂子。爾雅注有尸子。何不取證雜說。蓋此尸子。魏時續卷之文。事見隋經籍志。宜鄭未聞。馬昭不知尸子亦晉增。王肅皇甫謐。得未所謂好雜者歟。

井不反唾

不跨井竈。儒者行也。王肅新論。魏劉勰妻王宋詩云。千里不唾井。或乃昔所奉。蘇鶚演義引。作千里不寫井。唾是唐時亦有此諺。反者謂反陳苹。唾者謂唾汙之。唐人多好穿鑿。演義引金陵記云。江南計吏。井旁傳舍。及時就路。以馬矢草。瀉於井中。而謂己無再過之期。不久。復由此飲。遂爲昔時舉刺喉而死。後人戒之曰。千里井。不瀉舉。食暖集云。不反唾。唾或爲對。昔人經驛舍。反馬餘草於井。後經此井。汲水爲舉所唾。因言千里井不反對。後譌爲唾爾。反唾是二義。不反及不瀉爲一事。不唾又一事。不得云唾爲對譌。且南朝泄華。魏時何得據譌爲唾也。

陳祥道禮書

孔穎達疏月令中星。引黃名鄭耀云。主春。鳥昏中。種穀。主夏。心昏中。砍黍。主秋。虛昏中。頓麥。主冬。昴昏中。入山斬伐。其器械。此唐虞時中星。月令正義引之。蓋文從其類。而陳祥道禮書之云。不時如此。龍見而雩。火流而授衣。天根見而成梁。凡奉天順人。莫不順乎此。偏舉不中之星。以與孔氏。豈非怪乎。又嘗見一知言。名曰稽古月令。引有所謂蔡虛齋也者。言尚書六宗。古說皆譌。當爲日、月、二經星。三緯星。四五辰。五、十二辰。六、天緯星即五辰。經星即十二辰。曾不知此。其知蓋與祥道同矣。

虞城平話四卷。皇明小史十八卷。寄史五卷。事物初略三十四卷。又有賈懋集。不全。皆呂直九撰。句容王昔齋年所藏。呂蓋天津人。其自號亦隱。不知何意。平話中說熊廷弼、汪文言、傅櫆、吳孔嘉、吳養春事甚詳。蓋於其民見明時不全京報。天啓四年四月。劉懋奏內閣中書汪文言。即休寧縣犯贓逃戍之庫吏汪守泰。六月。霸確。杖革爲民。檢察宗本紀。不載。至報稱十二月。梁夢環復參汪文言一本。奉旨。鎮撫司委人拏問。本紀所云辛巳逮問。報稱五年三月。錦衣衛取供。論逮趙南星等。本紀爲甘丁丑。報又於四月內夾。鼎甲單第三名吳孔嘉下云。貫亦直隸徽州府歙縣人。本紀則云三月內寅。報稱八月。奉聖旨。東林關內江西徽州一切書院。俱著坼毀。其田土房屋。估值變賣。撥解助工殿工程。則本紀之八月壬午也。此後報稱抄發上紹徽東林黨將姓一卷中。間捧把帥字。旗將校一名。地賊犯數上。蚤內閣中書汪文言。六年三月。文言族人京官汪汝楫。汪高四。劉職爲民。閏六月。東廠奏。據告人吳榮告。直隸徽州府歙縣人吳養春。家貲數百萬。爲富不仁。一向結交指揮。新店黃山。敘戊。採木貨賣。年久獲利。何日數十餘萬。先年。巡按御史駱駝曾見其強橫。將黃山地點判斷一半入公。卷案現存。養春明賄家藏。仍新官山。近因大工肇興。採取黃山木植應用。養春賄復遣家丁交節到京。月餘。停給採木旨。又前於天啓五年八月內。奉旨拆毀書院。養春不遵明旨。巧立名色。刻崇文書院。招聚朋黨等情。廠臣隨將其黨吳君實、吳審奴、程夢庚、章應鵬、茅培、許應、汪用佑、拘喚訊問。符合。本聖旨。遂將君抵旨犯人。著司禮監。嚴拿拿解。其贓木贓銀。嚴拿家屬監追。八月。東廠奉聖旨。犯人吳養春等。追贓北鎮撫司奉聖旨程夢庚等贓銀二萬六千兩本。可令限嚴追吳養春贓銀六千餘兩。著撫按追解。直隸木植值銀二十餘萬兩。著工部郎中官估賣。九月。工部奉聖旨。黃山木植。專差主事居下問上緊追解。其山場丈量。則著定和另奏。是月。論叙吳孔嘉以一殿要典。嘉修成。十月。本紀有丙申逮中書舍人吳懷寶上領撫司獄。杖殺之。不見京報。懷寶乃休寧吳。見傳櫆學。增吳子言者也。報又稱七年二月。大理寺丞志吉奏。吳養春家財廣布於外。請從大津渡揚兩浙。遣嚴追。奉聖旨。即差許志吉辦理。四月。直隸奏黃山木植一案。二月。歙縣嚴寺民人萬餘。糾合同赴相城。拆毀經匠。尋殺主事居下問。下問被後。將擅家養驗入同知署內。現存知府石萬程。訐報病。不能供職。本聖旨。運木植一事。即歸併詳志吉辦理。本紀俱未載。報又稱崇禎元年。百月。抄發逆案節略。亦志吉論旨。派贓附逆流毒黃山一案。重辟何新。入第二等。斬監候。秋後處決。吳孔嘉交結近侍黃山一案。慘殺多人。入第六等。徒三年。納贖爲民。其見於官文書者。如此。而府志縣志無有也。論平話序錄。乃知其事。其涉吳孔嘉者。定逆案。嚴訊其案。榮啟養。養春家奴。竊財逃去。既而依孔嘉。孔嘉幼失父。其幼孫書及養母皆用考試之費。與見龍丹義父之贈五萬金。皆出於養春。養春遣奴吳文節。移天津。辦務。至京。有孔嘉。遇榮。以告之。榮夜語孔嘉。謂養春本殺孔嘉之父而僞恤其身。且黃山木植可助工殿工。孔嘉以語龍父。龍父笑曰。吾得財。汝復讎。吾義兒固孝子也。汝使吳榮來。吾爲殺文節。故孔嘉入逆案。其在六等。當馬亦以義兒孝子寬之也。其實孔嘉父以弱病死。其爲魏龍義兒。實以功名念重。誘示養春。養春面慫。勇以重賄。而不意得禍之酷也。觀忠賢傳。

亦言孔嘉養春有仇誘奴告之，父子瘐死，又以寺丞許志吉爲詐事，石萬程則閹髮去，閹黨李魯生傳，謂魯生時爲給事中，猶上章劾萬程，其鄙顢如此，平話中王爾玉者，江夏知縣，爲廷弼獄，承追熊兆珪賊，遍之死，湖廣人誦言爾玉雖薄不修，蓋非誣也，此書與點將錄、東林籍貫、東林同志錄、東林朋黨錄、蓋柏東林野天監錄、魏應泰夥壞封疆錄，並傳其真姓家鄉，無生父母，傳魏告梁夢環語，見汲縣潞王墳方廟碑，不知何所本，雍正六年九月，河東總督辦東平州牛三花拉案，其教名三元會，姓字教，咒云，眞姓家鄉，無生父母，現在如來，彌勒我主，乾隆三十七年，山東巡撫辦單縣劉省過案，其教名五葷道收元教，咒云，眞姓家鄉，無生父母，現在如來，彌勒我主，蓋邪人邪見，同喜稱說，王文言乃能罵之，宜觸傅梁之怒，平話體蓋多虛造，此書於平實假十居其八，嘉慶癸亥，重過句容，住爲仙庵中，借平話及傳報爲比附之，無以爲字字可據，過實和遺事遠矣。

義門讀書記

何焯以時文名滿天下，用批時文法批書，讀書記中批論語舜有臣五人一章云，大今采陳定宇說，用虞周平放，然後徐徐拔出惟字乃字曰氣，爲下文二句收足難字轉捩地，始八面俱到，蒙引有疑，以爲下周言，斯名，周也，妄生穿鑿，試取繹文一再讀，果如伊所言否也，閱至此，令人失笑，此章不上周言，斯字不指周，則文義不可解，何於康熙二十七年十月，許三禮奏云，何焯自貢生往來徐乾學門下，代作會選序，寓言諷刺，乾學託江南巡撫訪拏之，康熙四十五年四月，奉上諭，文義荒疏，不準授職，五十四年十二月，奉上諭，頗有文名，可惜行止不端，立身卑污，聖明垂鑒，正以其顛倒是非也，何又嘗批有困學紀聞，於天道千四百六十一分里之三百四十八句，批云，何讀未詳，案前文有三分里之一，四分度之一，句讀相同，若未詳，則先已未詳，而獨於此句批之，知其生平多欺心之學矣。

白席

通鑑綱目有書法發明等書，續綱目又有發明廣義等，雜於事實之中，卑情諂態，甚可厭，容齋五筆云，楊愿依秦檜，檜食間噴噦失笑，愿倉卒間亦隨之噴噦失笑，此等嘗頗似之，又嘗戲謂之白席，老學菴筆記云，北方有白席鄙俚可笑，韓魏公赴一姻家禮席，偶取盤中荔支，欲啗之，白席遽唱言，賓政噀荔支，魏公恥其喋喋，因留不復取，白席又唱言，賓政噀荔支，請衆客同噀荔支，魏公恥其喋喋，因留不復取，白席又唱言，賓政噀荔支，魏公亦爲之一笑。

晉陽庵

嘗於潘家河沿晉陽庵看客，遇一人極蒼庵名，言京城庵何得名晉陽庵，憶古事有一切比，劉鼎大唐世說新話云，薛良嗣爲荊州長史，荊州舊有河東寺，後梁蕭詧爲其兄河東王鈞，良嗣見而驚曰，此江漢之間，與河東有何關涉，奏改之，良嗣寡學，深爲人所笑，欲引以爲對，再思之而止，法苑珠林則言河東寺在松滋，又有河西寺，晉郭璞所造，裴薛柳杜四姓居其地。

僞笑

明人喜言笑者，由趙風氣僞言之，文集中曰余笑而不言者，必有二三處，非是則不爲實，新崇禎中奏疏，至有曰豈不笑破天下之口者，非是則不爲氣節，碧血錄天變雜紀云，天啓丙寅五月初六日，地震，一人折腿，臥地呻吟，見婦人亦身以物掩下體過，此人又痛又笑，計六奇明季北略，言此人姓項，其笑非言時事理也，宋岳珂程史云，歐公知貢舉，有舉子問堯舜事，是一是二，觀者駭然大笑，公不動色，徐曰，旦事恐誤者，即不必用，觀者又一笑，公他日爲學者言，必懲頸及之，然懲頸非歐所及，歐五代史鄭珏傳云，唐兵平梁，帝哭問計，珏曰，以傳國寶入唐軍，縱其進，以待救兵之至，梁主曰，能了事否，珏徐曰，恐不易了，於是左右皆大笑，其笑亦非當日事理，事後文章也。

右甲子七月在德州札記者，言變頸非歐事者，亦有所見，非惟鄭珏傳可證也，宋人高晦叟珍席放談云，南唐時，侍郎楊鑒問妻兄國祖湯悅曰，不知堯舜是幾件事，悅曰，如此疑事，不要使，則非問知貢舉者，又舉場亦前有二說，珍席放談云，頁宗問楊文公，簾中何故哄笑，對言有舉人上詞，堯舜是幾事，臣答以有疑時不要使，同僚皆笑，頁宗亦爲之動容，又戲元英文昌雜錄云，劉筆老言昔鄆州進士李知赴試，問李演曰，堯舜何如，可以對天地否，演曰，假此疑惑事，切不可用，聞者大噱，此事雖出，未必舉子尊不知堯舜，故知歐無此事也，庚午九月，宜城舟中書。

櫛波傳

釋史載衛波傳云，孔子適陳，途見二女采桑，子曰，南枝窈窕北枝長，答曰，夫子遊陳必絕糧，九曲明珠穿不得，著來問我采桑娘，子至陳，陳發兵圍之，使穿九曲珠，乃釋其厄，夫子使回賜返問之，其家謬云，女外出，以一瓜與二子，子在內也，女乃出見，曰，蜜塗絲，以繫蟻，煙薰之，蟻乃過，金樓子雜記篇云，孔子遊於山，使子路取水，逢虎，喝其尾，得之，納懷中，還問曰，士殺虎何如，子曰，持虎頭，中士，殺虎何如，曰，捉虎耳，下士，殺虎何如，曰，喝虎尾，子路出尾棄之，釋史亦引爲衛波傳，今常熟南十里有石碣，曰，先賢言子故里，士人言孔子來視子游，至此，有一人浴河中，問之，答曰，頭戴衣衫身戲水，若問虞山有十里，孔子遂反櫂去也，其語甚似著來問我采桑娘，其言孔子至吳，吉亦有之，越絕書云，孔子從弟子，本先王雅琴禮樂，奏於越，述五帝三王之道，越王問以兵，孔子不答，因辭而去，釋史又引吳越春秋云，孔子至吳，夫差聞孔子至，微服往觀之，或僞王指，王怒，欲索而誅之，子胥諫，則說苑正諫所謂白龍魚服之說也，今趙氏吳越春秋無此事，或楊方所未削繁別本。

科場書

今人謂科場書爲兔園册，非也，舊五代史馮道傳云，道謂任贊曰，兔園册皆名儒所集，道能誦之，今士子止看文場秀句，便爲舉業，兔園册者，唐貞觀時，廬世南爲蔣王撰集，其人不事科場文場秀句，卜啓所集，懷挾本也，唐書藝文志，經集類有文場秀句一卷，類書有草稔應用類對十卷，高測韻對十卷，而不載兔園册，蓋師其通俗，然其風不始於唐，後漢書蔡邕傳，封事七事，五云，諸生迎俏俗詐，有類俳優，或竊程文，

盧留名氏。唐書選舉志云。帖經孤章絕言。舉人驅騁孤絕。索幽隱。爲詩賦誦習之。不過十數篇。難者悉詳矣。是漢時有連偶捷錄。唐則孤絕詩賦與文場秀句。進士明經。分有其書。宋時。又有別本。愧郯錄云。政和四年六月十九日。黃潛善奏。比年以來。求舉者於時文中采摭陳言。區別事類。編次成集。便於剽竊。謂之決科機要。詔立賞錢百貫告捉。仍拘板毀棄。元王惲玉堂嘉話引李敝撰小傳云。既歸宋。非科舉莫進。公笑曰。此何有。消青銅三百易一部時文。足矣。既擢第。孝宗曰。是以三百青蚨博吾爵者。才其爲。是科場書謂之時文。何薳春渚紀聞云。李偕赴試。夢陳元仲手執一黃背書。若書肆所市時文者。顧視不顯。略不與客言。其時人士揣摩如此。予又於舊攤買得決科古今源流至論別集二冊。計十卷。宋黃履翁所集者。又在決科機要之後。明史陳幼學傳云。稍遷刑部主事。時嘉興人袁黃妄批削四書經註。名曰刪正。刊行。幼學駁正其書。抗疏論列。案此風甚熾。乾隆二十九年。部議坊間刪本禮記。出示銷燬。五十四年禁小本經書。五十七年。五十八年。禁刪節經書。嘉慶二十年三月。禁坊刻四書典制類聯及四書人物類典串珠等書。道光十一年十月。禁書肆小本嚴究板片銷燬。十四年七月。提督衙門發文淅題備等小本四千八百五十本交刑部。

酷儒旁書

夾谷之會。左傳云。齊犁彌使萊人以兵劫魯侯。孔子以公退。曰。士兵之。穀梁傳云。齊人鼓譟而起。孔子使司馬止之。蓋齊以兵來。魯以兵應之。史記齊魯世家所載是也。穀梁又增一事云。齊人使優施舞於魯君之幕下。孔子曰。笑君者罪當死。使司馬行法焉。首足異門而出。史記孔子世家云。倡優侏儒爲戲而前。孔

子曰。匹夫熒惑諸侯者罪當誅。有司加法焉。首足異處。齊侯懼而動。陸賈新語云。優施舞於魯公之幕下。孔子曰。君辱。臣當死。使司馬行法斬焉。首足異門而出。齊人懼然而恐。後漢張升傳。守外黃令。嚴明威戮。曰。昔孔子暫相。誅齊之侏儒。手足異門而出。故能威震強國。反其侵地。後升以誅死。此四引孔子之事。乃委巷窮儒忮螫之心無所泄。造此旁言。上誣聖人。不可訓也。優人笑惑。乃其職。於禮宜卻之。於法不得死。且魯豈當殺齊優。實其說。是行不義而殺不辜。齊人怒而魯君不返也。妄人有做行之者。史記李廣列傳云。廣夜行。霸陵尉醉。呵止廣宿亭下。廣爲將。請尉行。至軍斬之。魏志楊阜傳云。阜爲將作大匠。欲上疏省宮人。諸不見幸者。乃召御府吏。問後宮人數。吏守舊令。曰。禁密。不得宣露。阜怒。杖吏一百。數之曰。國家不與九卿爲密。乃與小吏爲密乎。夫霸陵尉職應止夜行者。魏命將作大匠不當知後宮人數。尉與吏實法則君子殺之。守法。則廣斷之。阜杖之。豈非器小心螫。舞文肆毒者乎。世說云。褚裒微行。住錢塘亭。令丞亭吏驅裒移牛屋下。後令知之。爲具饌於公前。鞭撻亭吏。欲以謝慙。公與令酌宴。言色無異狀。如不覺。唐語林云。陸兗公爲同州刺史。僮遇參軍。不下馬。參軍鞭之。謁公謝去。公曰。不下馬。打也得。不打也得。官人打了。去也得。不去也得。褚陸智所謂雅量者。褚不原吏奉令之苦。陸庇其僮。刻者記之。以爲美談。是眞旁矣。藝文類聚載桓譚新論云。余歸沛道。疑蒙絮被絳闕襜褕乘騂馬宿東亭。亭長疑是賊。發兵夜來。余令其勿鬭。乃相問而去。後漢書韓康傳云。亭長以韓徵君當過。方發人牛修道橋。康過。亭慙。康牛使者欲殺之。康

曰。此自康與之。亭長何罪。乃止。亭長不覺盜。罪也。倘譚吏與鬭。無論勝敗。亭長小吏。必終受誅。奪康牛。正所以爲康也。乃欲殺之。倘不奪康牛。當奪誰牛。道橋不修。又當死。以此知小吏不可爲。而桓譚韓康不失爲君子也。其尤異者。晉語云。趙盾以韓厥爲司馬。使人以乘車干行。厥僇之。盾召厥。禮之。曰。吾故以是觀汝也。夫厥之能守法也固矣。盾所使之人何罪。以此推之。魏志曹植傳注引世語云。太祖遣太子及植各出鄴城一門。密敕門者不得出。以觀其所爲。太子至門。不得出而還。楊修先戒植。若門不出。侯受王命。可斬守者。植從之。不請而斬守者。與叛逆何異。後他日被誅。植終不能奪嫡。知太祖英察矣。又以此推之。齊高歡語長史薛琡言。使其子洋治亂絲。洋拔刀斬之。曰。亂者必斬。夫違命不治絲。獨非亂乎。其意蓋倣齊君王后以椎解環。不知環破卽解。亂絲斬之仍不治也。漢書龔遂傳云。臣聞治亂民猶治亂絲。不可急也。緩之然後可治。高氏父子不足道。然歡在。洋之愚慭不至此。其狀迂而很。乃無知酷儒之旁言。此東坡志林所謂杜默之豪。正京東學究飲私酒食瘴死牛肉醉飽後所發者也。

愚儒旁書

朱弁曲洧舊聞云。建隆間。竹木務監官患所積材植長短不齊。乞翦截。俾齊整。太祖批其狀曰。汝手指能無長短乎。胡不截之使齊。長者任其自長。短者任其自短。弁親戚有見此狀及批者。其言似可信。邵博聞見錄則云。破大爲小。何若斬汝之頭乎。言已近妄。王鞏清虛雜著則云。三司奏截大枋。太祖皇帝批其狀曰。截你爺頭。截你娘頭。其愛物如此。周密齊東野語。則謂手指言文弱。無氣象。太祖以三司請截模枋大材。脩寢殿。批曰。截似你爺頭。截你娘頭。別尋將來。眞大哉王言也。此何王言氣象。盡以史記漢高慢罵而傲以爲書。其愚如此。蔡絛鐵圍山叢談云。溫成叔堯佐。除節度宣徽景靈三使。包孝肅爲中丞。聲陽。其白面數人不忍聞。而昭陵容之。曲洧舊聞則云。張堯封除宣徽使。包拯廷對。大陳其不可。反復數百言。音吐憤激。唾濺帝面。帝卒爲罷之。張堯封溫成后父也。仁宗退。謂后曰。中丞向前說話。唾我面。汝只要宣徽使宣徽使。豈知包拯是中丞乎。尋宋仁宗及溫成。並無得罪於羣臣百姓。溫成事見本傳。見孫甫包拯唐介張擇行王舉正傳。英宗立後。諸名正人者。皆以仁宗無子。不使之御內。爲臣僚擁戴英宗功。因追咒其時宮掖以自表其忠。堯封爲宣徽使。並無不可。何至憤激唾上面。且堯封爲石州推官。卒後。溫成幼無依。始入宮。何由既貴後爲父求官。又溫成既卒五年。包拯始爲中丞。仁宗何緣以告溫成。欲使溫成緣何知之。今加以妄詞。述中丞狂悖。皇祐帝駭。宋之臣子忍爲此言者。蓋以晏子春秋齊景形狀而傲以爲書。其愚如此。李元綱厚德錄引丁謂談錄云。竇儀見客。四弟已貴。皆侍立。王闢澠水燕談錄云。王祚見客。子溥相。溥侍立。陳省華見客。子堯叟堯佐等侍立。皆云舉止禮當然。其言可詫。又云。堯咨守荊南。宴集以弓矢爲樂。母夫人曰。汝父教汝以忠孝輔國家。今汝不務行仁化。而專一夫之伎。豈汝先人志耶。杖之。碎其金魚。射爲六藝之一。州將習射。乃正業。忠孝之行也。受杖當解金魚。杖碎金魚。金堅且碎。人骨折矣。寇門賤婦。亦不至此。堯咨母不當有此言此事。明方昕集事詩鑒引此爲賢母。著書者含毫吮墨。搖頭轉目。愚鄙之狀。見於紙上也。

談元務書

宋蘇軾言。每日胸中出少許議論。積久便成一書。此宋時習派。不問是非。甚害事也。五總志云。王介甫以動靜問東坡。東坡曰。精出於動。神守爲靜。動靜即精神也。案。精靜同聲。神从申。申動也。蘇說乃相反。而水燕談錄云。晁迥言。人耳有靈竅。聽於靜中。似鈴聲遠聞者。若年之後。愈覺清澈。如幽泉漱玉。如清磬搖空。如秋蟬曳緒。以爲三妙音。石林燕語云。晁迥晚年。耳中如潮如聲。聞聲如簧如雷如鈴如潮如磬如蟬如泉。爲學佛仙之驗。案。此衰年腎枯之病也。耳脈在腎。骨之本在腎。腎枯。則骨之相接處不潤。故精離神疲。喜按摩欠伸。頭骨不動。腎枯。則頭昏失志。骨之滕理磨響。耳根自聞之。乃以爲妙。此種議論。雖少許。然不如不出也。

誇誕務書

四庫書提要。以蔡絛鐵圍山叢談爲文章中小人之雄。蓋以其文姦佞惡。梁谿漫志。亦以爲無忌憚之小人。然此誇誕知見之書也。誇誕乃小人之常。惟絛言實有不可解者。稱宋故事。天子誕節。宰相獨登殿。上大子萬壽。天子還內。宰相大人獨登殿奉觴。上天子萬壽。仍以紅羅銷金鬚帕繫天子臂。此儒臣之至榮云云。宋立國亦有法度。不當有此故事。而絛言蔡京妻喜爲之。案宋史姦臣傳云。帝幸蔡京第。命皇傳脍京。京表云。主婦上壽。盛饌而首從。京子攸爲開府少保。得與宮中祕戲。侍曲宴。多道市井媟嫚浪語。妻宋氏出入禁掖。乃知母子姑婦同此汙穢。而絛又謂之爲宋朝故事。謂宰相大人皆如此。回護專案以上而於此自暴其母之醜。君臣父子夫婦之倫皆無之。即在誇誕之中。亦是務言。正人君子不忍信也。

曠達務書

晉人元虛之學。大臣世族。賢國肥身。海畫長久。事由父子兄弟。漠不相關。而君臣朋友因之濫敗。子以字呼父。弟以火攻兄。已不足責。謝氏家範。差勝於王。然晉齊謝元傳云。謝安曰。子弟亦何與人事。而正欲其佳。元曰。譬如芝蘭玉樹。欲使其生於庭階耳。宋書謝宏微傳云。宏微讓財不爭。曰。分多共少。不至有乏。身死之後。豈復見隔。此皆千年所傳名言。謂子弟不與己事。死後不復見關。其言慘忍刻恕。欲於君臣朋友之際望其終始。豈可得乎。蓋其心可疑矣。此又老莊釋氏之務也。

悖儒務書

呂氏春秋言。湯克夏。大旱七年。乃以身禱於桑林。自以爲犧牲。用祠於上帝。民乃大悅。而雨乃大至。淮南子言。湯時大旱七年。卜以人祀。湯曰。我自當之。乃使人積薪。翦髮及爪自潔。居柴上。將自焚以祭天。火將然。即降大雨。此因年荒亂之悖言也。魏志文帝紀注載漢魏禪代衆事。太史丞許芝言。周公反政。尹子謂孔子非之。以爲周公不聖。不爲兆民也。又輔國將軍等奏。孔子曰。周公其爲不聖乎。以天下讓。是天地日月棄去萬物也。此尹子蓋王朗家物。後王肅出其本。有續卷。見隋經籍志。又梁書高祖紀。中興二年。正月。府僚勸進云。使大匠婦小兒。差日伊呂。鄉校里塾。恥談五霸。亦可謂悖矣。

賊者

明常熟徐復祚花當閣叢談。村老委談云。里中有邱老四者。賊魁也。著一書名胠篋祕訣。有庠生者。從之盜。案莊子外篇云。儒發冢。大儒臚傳。小儒稱詩曰。青青之麥。生於陵陂。生不布施。死何含珠爲。梁書良吏傳云。邱仲孚。齊永明初。選爲國子生。舉高第。未調。還鄉里。家貧。無以自資。乃結羣盜。爲之計畫。劫掠二吳。仲孚聰明有智畧。羣盜畏而服之。所行皆果。故不發。南史亦同。此皆秀才作賊。才能著書者也。若晉時。則黃淵嘗在江淮間劫掠商旅。石崇作荊州刺史。劫奪殺人致巨富。祖逖作官時。夜使健兒出南塘鼓行劫掠。俱見晉書傳。古人不以爲奇。北齊司徒左長史畢義雲。家兗州北境。嘗劫盜行旅。晚方折節從官。見北齊書傳。周以後。武達者有之。文通則少矣。然宣室志云。深州錄事參軍李生。讀書以詩稱。少嘗掠人於太行。掠人屋下。得綺繡百餘段。酉陽雜俎云。鄭刺史彙當家。貶寅。讀書爲盜。事發而死。雲溪友議云。李藥徙居循州。韋氏莊。見皇甫湜。年八十餘。吟古今詩數十家。又吟李涉詩。乃言少嘗爲盜。江鄰幾雜志云。人名遇于劉建侯。與妻同殺人。取其金。程琳爲知府。殺之。其人容貌堂堂。言詞辨博。墨客揮犀云。有秀才盜絹。官試之賦。乃云。窺其戶而闚其無人。退不謂矣。見其利而忘其有殺。卷而懷之。盜絹與古盜夫秀才不同。此固盜也。王文簡池北偶談云。先世籍嶠。遇夜有穴其壁者。燭之。曰。君儒生。乃作此。夫婦出粟與之。去。錢至數萬。筆記云。平公其政爲鎮洋令。有捕繫賊。並贓至。秀才也。公曰。無此理也。責捕而釋賊。一日。邑七都施姓牆被穿。盜起。於宇隅發賊。解縣。則前秀才也。乃擬賊。此皆常熟所謂庠生者流。村老委談又云。庠生者姦事主女。邱老四大驚。以爲必敗。案果破。庠生者在繫自言之。蓋胠篋祕訣中所切戒。與奇異書也。宋人書有鬼董者。其卷五云。北盧塘上盜即今蘇州盧塘。古三官廟訓。與安豐彭八繆興國王孝忠。偕周寶劫臨安赤山閔。即家訓與衆書毋殺人。毋淫婦女。既執閔妻。中官義女也。有色。寶欲淫之。訓怒。拔刀將斬寶。乃中止。閔曰。寶八興國孝忠皆就縛。獨右訓逸去。終莫能得。紀文達如是我聞云。李企堂杜劫一節。婦。鬼神怒。視後並伏法。又述李鴻志言。鳴鞭躍馬三十年。夥黨中敗者十二三。不敗者十七八。若一寸人婦女。爲指計之。從無一人不敗者。故恒以是戒其徒。灌陽消夏錄云。齊大與兼行劫。兼劫淫一婦。齊大挺刃解之。後羣盜就捕駢誅。惟齊大終不能弋獲。合古訓庠生者李志鴻齊大之事。知胠篋祕訣之言不謬。或言盜多縱酒娼妓家。此蓋盜各案。非蓋盜並行也。少時見何容名捕居明者。天王寺大盜採花。官追之急。居請寬免。比言此案必破。以身任之。案果破。令爲歸安費君元寢。厚賞而閒之。居明曰。盜而蓋爲無理。故必破。費笑曰。盜豈有理耶。居明曰。固也。儻劫盜指出無奈。採花非無奈。鬼神惡之。故強盜把捕。情急殺人。有漏網。採花獨無漏網者。人神交棄之也。論亦確得安哉。

書太清神鑑後

太清神鑑。山根橫列第五位魚尾。缺陷。是賊人也。色惡。則被引也。年上橫列第七位盜賊。發惡色者。即是賊。痣生眼胸上者。主作賊。生盜部。主姦。輪眼胸上應是腴上。刑子說符篇。昔有邵雍者。能視盜之貌。察其眉睫之間。而得其情。皆侯使視盜。千百無遺。一焉。羣盜殘之。眉睫之間。殆太清神鑑所謂腴。而誤爲胸也。

鄧析子跋

鄧析子書不多。語平易近人。有理致。無譎詐之習。蓋古所謂鄧析書不止此。如淮南萬畢術。別有篇籍也。世言子產殺鄧析。非也。鄧析蓋與子產同里居。列子仲尼篇云。圃澤役者伯豐子過東里。遇鄧析。鄧析言執政功。伯豐子曰。無知無能。而知與能爲之使。執政乃吾之所使。鄧析無以應。楊朱篇云。子產以兄朝弟穆爲慮。密造鄧析而謀之。鄧析使誘以禮義之尊。朝穆謂鄙術可譏。鄧析曰。子產與眞人朝穆居而不知也。子產與鄧析甚厚。且左氏春秋有年月爲檢。必不誤。左氏云。定公九年春。鄭駟歂殺鄧析。而用其竹刑。是駟歂事。荀子非十二子云。不法先王。不是禮義。好治怪說。玩奇辯。持之有故。言之成理。是鄧析也。則鄧析自有罪。列子力命篇又云。鄧析操兩可之說。設無窮之辭。作竹刑。數難子產之治。子產誅之。呂氏春秋離謂則云。鄭國多相縣以書者。子產令無縣書。鄧析致之。令無致書。鄧析倚之。令無窮。應之亦無窮。可不可無辨。罰愈疾。其亂愈疾。洧水甚大。富人溺。有得其死者。富人請贖之。其人求金甚多。以告鄧析。鄧析曰。安之。人必莫之賣矣。得死者患之。以告鄧析。鄧析又答之曰。安之。此必無所更買矣。子產治鄭。鄧析務難之。與民之有獄者約。大獄一衣。小獄襦袴。民納衣襦袴而學訟者。不可勝數。是非無度。而可不可日變。所欲勝因勝。欲罪因罪。鄭國大亂。子產殺鄧析而戮之。民心乃服。其事甚鄙。鄧析爲大夫。有田疇。不得愛衣袴小利。當是鄭國有此人。子產殺之。鄧析收得其書。列其事指與刑雜者。別條出爲竹刑。卽荀子所謂好治怪說者。子產卒後二十年。駟歂以他罪殺鄧析。初子產所殺者。人不得其名。以其術當鄧析所輯書中。遂以爲名其人耳。訟書古不傳。或言當在名家。或言當在縱橫家。然大半鄙淺。不能服久。唐人罪民傳云。雷州雨後野地得黳石。謂之雷公墨。凡訟者投牒。必以雷公墨雜常墨書之。爲利。則又獻勝之術。訟師多

奉之。閑興令侯思止等。招集數百人。作告密羅織經。宜多卷軸。然大唐新語止云一卷。唐書來俊臣傳云。與其黨朱南山萬國俊作羅織經一篇。具支派網羅。咸有首末。支以從事。則止一篇也。今亦不傳。宋沈括筆談云。世傳江西人好訟。有一書名鄧思賢。皆訟牒法也。其始則教以舞文。舞文不可得。則欺誣以取之。欺誣不可得。則求其罪以劫之。蓋思賢所記師傳文構。並流其時有刻板。乃通行。故古訟學不傳。設書以鄧思賢爲[illegible]古。或其人姓鄧。書本無名。傳者以人名其書。或卽書名示思鄧析之意。皆未可知。元周密癸辛雜識云。江西往往有訟學。教人如金科之法。出甲乙對答及譁訐之語。專門於此。從之者常數百人。所讀蓋鄧思賢也。乾隆七年四月初二日。部議坊刊賣訟師秘本。驚天雷相角法家新書刑臺秦鏡等書。及擬定膚受式樣。造成險惡套語者。嚴加查禁。坐者杖一百。徒三年。買者杖一百。近又有蕭曹心書徹腑寒鑴木梨箱室寫心等書。語極猥很。覽其文字。乃必敗之道。不知何以能行也。

不妒婦人

漢書朱博傳云。博夜寢早起。妻罕見其面。吳志劉繇傳注引吳書云。繇悌待妻有禮。常夜入晨出。希見其面。此史傳相襲不致思之詞。其妻卽懶惰。亦不當以婦人日日早寢而晏起。至不見其面也。南史徐勉傳云。勉參掌軍書。劬勞夙夜。動經數旬。乃一還家。羣犬驚吠。北齊書邢劭傳云。劭與婦甚疏。未嘗內宿。自言嘗晝入內閤。爲狗所吠。言畢。便撫掌大笑。周書蕭詧傳云。詧性不喜見婦人。相去數步。遙聞其臭。經御婦

人之衣。不復更著。[illegible]云。蘇軾與友朋舉居。性不昵婦人。此或由勤於人事。或歷憂患。亦或由天性。南史何點傳云。點家嗣欲絕婚宦。尙之強爲娶瑯琊王氏。禮期。將親迎。點累涕泣。求執本志。遂得罷。老又娶魯國孔氏女。點弱婚。亦不與妻相見。築別室以處之。人莫喻其意。魏書夏侯道遷傳云。父母爲結婚韋氏。道遷云。願懷四方之志。不願娶婦。家人咸謂戲言。及至婚日。求覓不知所在。北史云。齊褚伯玉年十八。父爲娶婦。婦入前門。伯玉從後門出。遂山居。梁書劉訏傳云。兄絜爲聘妻。剋日成婚。訏聞而逃匿。事息乃還。蕭視素傳云。妻王儉女。久與別居。遂無子。王鞏聞見近錄云。李化先少好神仙。父母令娶婦。婦合卺之日。化先踰垣而走。此皆畸人也。

止欲閑情

古人止欲閑情止情靜思諸賦。譏之者以曲終奏雅。其自託則曰。發乎情。止乎禮義。或言情則野。犯無禮義。言禮義則矯僞。不近人情。是爲有損無益之文。蔡邕協初賦云。情罔象而無主。曹植洛神賦云。心振蕩而不怡。欲動情肆。躬其幽隱。所謂血氣未定。戒之在色也。司馬相如美人賦云。女乃弛其上服。表其中衣。皓體呈露。弱骨豐肌。時來親臣。柔滑如脂。臣乃脈定於內。心正於懷。其言脈定於內。與情罔象心振蕩相對。眞麗則名言。要在定血氣也。

左傳女陽物而晦時

左傳昭元年云。女陽物而晦時。六字俱詳峰傳。此語乃綜其義。女者。上云近女也。陽者。上云六氣陽。正義引先儒云。陽金燥也。物者。上云物亦如之。注云。物事也。晦者。上云六氣晦。正義引先儒。晦爲水。謂惛惑也。時者。上云君子有四時。夜以安身也。言近女爲金燥之事。在晦亦當嚮晦安身之時。不可過于。過于則燥爲內熱。晦爲惑蠱。杜注云。女常隨男。故曰陽物。其名不正。顧炎武云。女陰中有陽。其物屬火。故曰陽。似宋元人義論。

長白美人

詩碩人云。碩人其頎。澤陂云。有美一人。碩大且卷。碩大且儼。車舝云。辰彼碩女。女貴大也。史記用敬仲世家云。選齊國中女子長七尺以上爲後宮。蘇秦列傳云。後有長姣美人。後漢書馮勤傳云。祖揚長不滿七尺。常自恥短陋。恐子孫似之。乃爲子伉娶長妻。生勤。長八尺三寸。魏書陸琇傳云。毋赫連氏。身長七尺九寸。蓋婦容以長爲貴。漢法。八月選女。必身長合度。長白卽美德。晉納短青。皆之所以亂也。唐書亦言元宗選長白女子侍太子。鹽鐵論刺權云。中山素女。亦長白女子也。宋人記龜鶴夫妻。短闊亦皆。乃偶然耳。

元牝

列子天瑞篇云。黃帝書曰。谷神不死。是謂元牝。元牝之門。是爲天地之根。綿綿若存。用之不勤。其法黃老元牽之所同。道家河上公老子注云。元在上。牝在下。以元爲鼻。牝爲口。抱朴子同。因此有人中之說。是孔氏談苑中山詩話上官泌下官日鄙諺之辭矣。二仙傳道集云。一腎在左爲元。以升氣上傳肝。一腎在右爲牝。以降液下傳膀胱。是又醫士右腎命門之謬說也。今案。牝者。古人以爲谿谷。所謂虛牝者。如今言空

洞、朱子語錄云、牝只是木丑、承枸能受的物事、元牝者、至妙之牝、不是那一樣的牝、其言若卽若離、實深思之、元者、白虎通五行篇云、元冥者、入冥也、是元爲人、牝者、唐律衛禁上釋文云、有穴而可受人者爲牝、則元牝之爲古語可知、爲表出之、儒者可勿復道矣、

李娃傳

太平廣記李娃傳、文筆極工、所云常州刺史滎陽公、及其子姓官爵、劉後村詩話、以爲鄭亞鄭畋、然稽之唐書宰相世系表鄭氏滎陽房中、無有合者、蓋故錯還之、開元天寶遺事記、長安妓劉國容、使女僕送天長簿郭昭通至咸陽、小說所言地勢、多不相應、此傳所言坊曲、頗合事理、長安圖志、平康爲末作街東第三街之第八坊、其第九坊卽宣陽、以丹鳳門街言、則第五坊平康、第六坊宣陽、傳云、平康里北門東轉小曲卽宣陽、是平康宣陽路皆有兩北、其街則直東西、傳又云、日暮、計程不能達、則作傳者信筆遂書之、非實情也、布政里則在朱雀街西第三街、去平康甚近、其詭云延秋門外、則西城城外託詞、最有情理、又案北里志云、平康入北門東迴三曲、卽諸妓所居、又其南曲中者、門前通十字街、蓋宣陽平康南北俱有曲、可通、不必外街、阮籍詠懷詩云、捷徑從狹路、偃蹇趨荒淫、古所謂狹斜、乃此之謂、

魏策龍陽君注、

魏策龍陽君注云、幸嬖也、非楚安陵鄢陵君、高陵君建信之比、長平侯補于武陵詩、皆以宮人言之、案師道以唐詩說國策、其證已窮、且唐詩亦有誤本、文選會陵韓卿中山王孫子哀歌云、子瑕嬌後饋、安陵泣前魚、泣魚之事非安陵、乃龍陽也、阮籍詠懷詩、宋顏延年注引龍陽安陵事、後云、安陵者所以悲魚也、未而有缺文、而杜傳已久、陸詩蓋本魚注、此後詩人相承誤爲安陵、佐補者宜然云、乘前乃見泣船魚、武陵長信宮詩云、一從悲翠扇、幾度泣前魚、二詩又本陸氏、而是安陵、元和姓纂云、安陵、小國、其後氏之、安陵繆、楚王妃、故以爲宮人、是也、二詩本說安陵、師道引以證龍陽、其疏亦也、師道未讀陸詩、若依陸詩泣魚必妾、則子瑕亦宮人矣、其疏二也、楚策安陵君、正注亦引姓纂、以爲女子、則此正注當云正楚安陵之比、乃云非楚安陵之比、二處皆名正言、無所適從、其疏至也、師道惟補注多可取、楚策云、嬖色不避席、寵臣不過車、蓋言幸寵也、補注云、文選注引嬖色不弊席、寵臣不弊車、眞誥言嬖色不敝席、寵臣不弊車、眞誥言嬖色不敝席、寵臣不盡輪、則言榮華易落、寵不能久、其義可傳、秦策云、美男破老、美女破少、乃逸周書武稱解文、補注云、修文御覽引作美男破老、美女破車、破車無意義、誤文也、

癸巳存稿卷之十五

何紹基

何公世琪、字瀚菴、一字卧園、晚號藏山、其先世自蘇遷山東新城陳何莊、公幼慧、六歲喪母、能持禮、康熙甲子年十九舉於鄉、需次得莒州學正、以己丑進士改庶吉士、散館授檢討、允一統志纂修、庚子山西鄉試副考官、雍正元年正月、授山西道監察御史、二月、充江西鄉試正考官、七月、提督浙江學政、三年七月、授兩淮都轉鹽運使、經理淮揚海潮災賑、是時、公偕運司鄂文端爾泰爲江蘇布政使、皆處天下脂膏、廉隅三年十一月、授貴州巡撫、時鄂公總督雲南貴州廣西、及將軍石禮哈、提督馬會伯、辦苗事、聖訓、世宗批其奏曰、武備不可輕視、苗夷雖蠢、亦人也、恩威不可偏用、公自思籍嶺林、十四年、自巡撫、才二年耳、既任事、官上總意、周咨山川險要、籌檢軍儲、值生苗頗公奏請、曰阿祭火阿猛阿攻等十四人赴御史、自恐不法、度未嘗反、公開示威信、使轉諭各寨、凡編髮受冠帶者、賞以銀牌衣物、擢之於其四人、以是、苗寨高下、及大小丹江出入、關其險要道路、公奏請、以勦撫、卽會總督奏調思黔、以是、苗寨高下、及大小丹江出入、關其險要道路、公奏請、以勦撫、卽會總督奏調思逆阿革阿紀等、兵機大順、公又以黎平都勻鎮遠之間、古州八萬一寨、地廣千里、南通廣西、東界湖南、土物產尤富、在三省腹中、由貴州抄平開之、此寨得、則附近九股黑苗可沃人稠、廣泗知黎平、廣泗至、卽輕騎趨古州、登諸葛臺、盡窺見苗寨高下、及大州府張

德。生苗大懟。欲取之。國未合。而鹿泗從山背下得當以報。公大喜。既示以威。則撫之。又保舉貴州人材貢生生員三十二人。五年十月。被召入部。先是。貴東道某以同鄉求保舉。不許。則譖公銜情市恩。頁西宴樂。上又以征苗事。公屢言可撫。恐與軍中在見相左。故召公。而鄂公密奏公實心任事。無他。公到京。即授刑部額外侍郎。六年二月。轉兵部。四月。轉吏部。仍兼刑部。五月。署直隸總督。公以才不勝外任。辭甚切。時天氣蒸暑。汗出流被面。公既辭不得請。上命侍臣為何總督解衣。賜人參克什紗裘筆墨端硯。因垂詢生平稱意文字。公進論字箴。六月。貴州人材兩次引見。諭以人品尚屬端謹。皆錄用。冬。七年正月二十七日。巡察南三府御史過保定。傳諭使公愛惜精神。而公已於二十六日卒矣。年六十四。遺表請祖父賜封。詔書優恤。悉如其請。加贈禮部尚書。諡端簡。內帑給千金治喪。喪還所過。有司支公祭奠。八月。改尚書。秩一品。乾隆元年。追贈光祿大夫。夫人徐氏。皆一品。太夫人。公主試督學。所得多端人。歷封疆。知人善任。初抵黔時。張公廣泗來迎。馬上問地利民情苗俗。行四十里未休。至驛館。語達旦。凡事一以咨之。張公亦功名自許。雍正六年。張公已為貴州巡撫。八年。苗疆底定。十三年。又反。乾隆元年。張公以經略平之。公子四。錫仁。秉義。崇禮。蘊智。體仁字向銘。性恬淡。年四十三。始舉雍正四年鄉試副榜。八年。既非端館公入部。謝恩。即授浙江諸暨縣知縣。縣人傅阿男者。隆殺而肆。持官吏短長。為一方害。體仁窮治。決遣之。民大悅。諸暨倉穀積弊。儲不實。且揭之。上官怒。調於潛。久之。調秀化。秀化治海。盜多不治。體仁興修水利。因以得近海用楫來往。盜所從泛宕之路。以保甲弭盜有法。最有驗。結其窩線。清其源。令保甲輪直吏鄉保統之。使捕役分任。都也。捕頭統之。調黃巖。丁徐太夫人艱。起復。發江南。辦銅山賑。補虹縣知縣。縣當宿州靈

璧下流。十歲九澇。其西北皆水地。汎濫西南為害。乃開通西南。洩其水。治稍田。製呆堤賠民。興木棉利。最後。調宜城。築古水口堤。衛田舍。以其狹名為猪甲。體仁凡六任。性介。奉家教。一果一菜。不敢妄取。廉俸所積。於意氣之發。地方公事。所捐亦潔。桂自喜。在定遠時。驛丞某年老。衣。馬瘦。儲容。嘗揭參。而不忍也。使巡檢協治其事。冀以漸而復。上官驟察之。丞革職。不得歸。體仁潛賙之。計公私所虧。為具印文。清官項。辦裝送之歸。體仁終。已無餘財。教子孫耕讀外。不使逐他嗜好。所歷無奇行。而士民思之。自號長元人。稱長元先生。年七十九。卒。

述曰。征苗之役。鄂公任之。張公成之。其間運籌勸撫。端簡可謂賢勞矣。三公皆以征苗起。功名之際。何其盛也。昔太史子魚以義俠聞。而不染縱橫之習。軍旅方興。以方行矩步者指畫其間。無猜疑。自古難之。張公後裔。至今稱述端簡。又得張公所輯貴州通志。故得於齊侍郎所作傳外補輯之。生平言人稱說。故事見長元先生狀。與所聞合。故附書其事。公父子皆循循然。撫新奇可喜。而後人樂道之。非所謂愊愊無華者耶。虹、故魯紅也。左傳注。晉時猶有紅亭。後漢沛國紅也。虹以乾隆四十二年併入泗州。今州治。故虹治也。

汪先生事輯述

汪先生名廷榜。字士驤。黟三都人。同學稱仰山先生。少學賈。二十八歲。澹貨漢口。見帆檣叢集。嶽江面十

數里。人語雜五方。漢水衝擊。江波浩渺。縱觀之。心動。歸而讀書。學文詞。喜馳騁。漸不自畫。沈思刻意為短章。既又不自善也。乃始為平正曉暢之文。讀書江寧鍾山。同舍生咸窺之。請與交者數人而已。益以學梅鈔。戴翼子。戴祖啓。侯學詩。梁巘諸君子。皆自好。約為背誦經史之會。冬日。訪先生。值先生笑而出。曰。吾得之矣。乘間之。指端下炭盤曰。此立方也。取圓與立句股就物推之耳。鈔大喜。輦其家所刊書贈之。於逆旅晤戴震孝悌。與訂交。學益廣。中乾隆辛卯江南舉人。授書饒州芝陽書院。補旌德縣訓導。以病歸。嘉慶元年。舉孝廉方正。年老不就。獻受六品頂戴。家資僅中人。遇貧窶傾意結納之。生平書道人善。獎誘後進。作文章。經指授者。皆有理法。先生為文。下一字。或檢書數十種。務得其通。不必古人曾用也。務使妥貼有光采。蓋得揚雄韓愈意者。務使合語氣。所著四書文。名碧山草堂制義。自言曰。人各有所長。經義即未敢自信。時文所言。於事理不背而已。文有大體。吾自知之。方先生讀書江寧時。與何某出遊。過王者輔寓。者輔有日記。日疏人事。遂疏曰。某日何先生偕汪兄來。汪兄名廷榜。黟人。任二都碧山學士里。有識見人也。既而者輔事敗。官案日記。索所往還人何先生汪兄。具錄赴蘇州按察司。梁巘在亳州。聞其事。徒步至蘇。候之事。白人指為道義交。同日汪梁。先生懼名日遠布。一日。同梁飲。嗽。笑謂之曰。若素不嗽肥肉。吾勸若始知其味。吾素不飲。若尊吾飲。今亦不離杯學矣。吾兩人殆酒肉朋友也。聞者皆失笑。其汎毅如此。嘉慶八年七月。卒。年七十五。

述曰。嘉慶己未。旌德劉君成書入都。先生寄文集屬正燮校定。且曰。删竄惟汝。癸亥七月。先生病亟。時適正燮歸里。先生持之而泣。以文付其族孫學柱及正燮。八月。正燮復出遊。知鼎誌及傳已有所屬。依軒其事。附碧山草堂制義後。

胡先生事述

胡先生梧。字樹思。徽州府城小北門四管人。乾隆丙午。順天鄉試。填榜吏誤連試卷。實年譽字書之。逐名格書。其先世儒者十一世。皆學生。父發。字濟中。為武學生。弟珊。文生也。鄉試不中。濟中賈於市。人笑曰。公。武生也。謂弟文。作文必不佳。不中宜矣。閉而歸。明年。呈請文試。遂舉於鄉。成進士。時乾隆甲戌也。越十三年丙戌。弟亦成進士。入翰林。濟中終光山縣知縣。先生年十一。侍母扶柩歸。家無一錢。又無師傅。為糧。喜與人鬪。飢則竊書質之。且食於外。母見書十耗其九。則痛詈之。乃自投改過。與二弟同讀書。日負販於外。夜讀書。無錢少。鐙光如豆大。兄弟三人環讀。以夜半為期。自作文。不求人教也。先是。濟中在任時。為聘邑汪氏女。及迎娶。資送百千金。屬其兄弟為變賣居積。已授徒里中。衣食稍有餘。久之。濟中昔有門生官杭州道。信名之。至則官以事壞。遇親串賈購浙中者。假貲浴湖稍。往來揚州。又浴茶。皆獲利。時已納粟作監生。值玉器貴。乃盡以財買玉子。解視多灰。盧又自甘肅來者日衆。遂折耗。接家信。妻財又折耗。念揚州親串多富者。往投之。不見收。時小押中皆無賴。欲得書生為主謀。見先生偶儻。迎之去。頗自危。以計斂諸無賴分金。買舟北上。氣居旅舍。天大寒。天津某訪同院友。顧見先生肥大面麻黑。目長秀。倚卜。胸背隆然。裴二盧花椅據與之。言曰。才人也。殺歸。久之。辭之保德。其知州素與濟中君善。好豐坊大學。所刊行。

然能敬文人.先生至.使主講書院.官日課講章.先生不甚解.則雜舉古今成敗.所歷山川人情淳僞.以亂其言.或阿官好.即以姚江之學.曰姚江以學爲支離.君言姚江而已.何必誣以學也.復入都.強折節.恂恂然不妄語.然有忤之者.輒登門升高坐大罵.務盡其詞而歸.人或校否.亦不以增減其怒也.鄉有爲部郎者.語人曰.胡樹思吾無法治之.遽之而已.先生聞之.挾册往.登其榻.朗讀終日.出乾餱自啖.至夜分.謝之.始去.年三十.中式.充官學教習.以知縣用.値湖北諸挑.先一日.謂弟槃曰.吾入挑.借支薪俸.汝持歸奉母.吾單身行矣.赴挑.不與.借補中兵馬司副指揮.曰.吾昨嘗得堯峯文鈔.方笑司坊官與皁隸伍.今卽補是官.豈非數也.雖然.吾不似鈍翁才.拜印.果有院皁乘車.從奴持刺來.先生出坐室上.問坊皁曰.院皁與汝品秩同也.我見若.當何禮.坊皁無言.使呼院皁.已怒去.以出迎遲也.旣闖將控抑之.益大憤.欲於院署肆無禮.見先生氣甚壯.恂怒爲笑曰.是作官者乃似我輩無賴也.視事三月.出見一人強橫詐市賈財.縶之歸.將撻之.已微詢.皁隸彷徨良久.叩頭曰.刑杖月前供應街道衙門.偶未將歸.先生瞠曰.是矣.我乃三月未嘗一撻人也.當杖者伏地呼饒.放之起.罵曰.吾好撻人.苦無犯撻者.汝不配嘗撻.踹後受撻者道汝.我識汝.今汝去再縶汝.卽斧之.中城竊案積年不獲.問諸捕.捕曰.官考成.我輩身家也.不敢忽玩.先生笑而頷之.曰然.五日又問之.答如初.先生怒詬曰.奴與欲死耶.官考成.汝何知.我知杖汝而已.不需汝身家也.五日不獲.諸偷者汝不欲活矣.四日而獲十七案.然終未撻人也.某者居寓居寺衖.抑勒人妻.事將成矣.先生過楊梅竹斜街.見之.止車告之曰.明日事.若當自止.吾知彼婦無恥.不足惜.本意明日將吏狗若兩人.以攤吾官.忽見汝.不能自禁以告汝.言已.驅車去.某大感.遂止.京城衙事者案校.不以實.又持官短長.先生故挫抑之.使偵刺.報命惟謹.日近詩書.所輯無廢事.讀史記.曰.廉吏久.久益富.不可信也.官多妄費.而吾衣食皆於教讀時.吾不廉.人不能知也.宦游京師者.託事請客.斂分金.曰撒網.司坊官十五.十四俱已請客.意不能無動.借人舊例.借屋校尉營.賃盤盂几席.結采.召廚人梨園子弟.倩代支客.客已到.乃衣冠乘車往.禮客中途.忽惝怳.驅車返.使人稱疾.多謝客.多酌加飯.道暮.家人載金歸.先生視之.笑曰.廉吏之富.其以此耶.此吾在揚州故智也.嘉慶二年十二月.補官.四年十一月.卒.先生之言曰.吾生平閱歷多矣.惟不快意.能自保.不能屈抑.誠自苦.然條條者安可託也.卒以病肺.年四十三.意氣平矣.子元鼎、全鼎、文鼎.

述曰.胡先生眞循吏也.生平所行.發乎情.止乎禮義.合聖賢之法.正變記先生事甚多.先生素惡鄉愿.因以所記編求所謂鄉愿者.下意延問.凡經指示許可之事.悉去之.故所存止此.嗚呼.此先生所以賢歟.其精神在是矣.

駱君小傳

駱君正綸.字金門.號紫封.句容石橋人.居城東.爲人淳而自愛.能文章.乾隆庚子.句容書生某求督學關節.有人持金去.某隨之急.乃還其金.寄言學使已許之矣.旣而不許.某怒.擒贏牛有文章者二十五人.先出榜一日.張於院外關壁.以君爲第一.造院榜出.名字同者十人.而君果第一.學使聞之怒.屬吏窮捕.誠

誠君.君曰.此無與我事也.不爲動.事亦不及之.好爲閒散遊.登邑中雲龍.自馬背岡望茅山三峯.若有若無.吟歎自得.於人無可否.以爲性情形狀皆天賦.不能強同.以己見非笑之.坐不通也.惟不喜人戴近視眼鏡、聞鼻煙.其說曰.古無眼鏡時.人已有目.今人多苦鼻杜耳.鼻煙學嗅者.淚涔涔下.氣息出入.腥躑數尺外.非天性所有.故可惡.聞者歎其言可爲故實.性不能飲.一日攜酒.偕友人於邑小南門外五里岡痛飲.流連作詩.剡樹皮識焉.復坐言鬼神事甚悉.忽歎曰.故鄉可樂.再三言之.歸十日而病.初.某以揭榜事用殺計脫.而爲衆所詬.鬱鬱而死.死十三年矣.其兄病.請君臨訣.君至.某現.心惡之.某兄死.君亦卒.年四十五.時乾隆五十七年五月也.黟縣俞正燮作何容.聞之.歎曰.吾極知鬼神事.然不分人有死也.今駱君死.則眞有死矣.五月晦.夢過之於四牌樓.諱言其死也.語之曰.君家人甚思君.胡久不歸.曰.死人耳.明日月朔.歸.人將以爲不吉.且緩之.吾有事赴城隍司.有關不易過.煩送我.從之南行.東轉.過文廟.出德配天地坊.久東.循兩泮池間北行.卽城隍司廟屋.與日所見同.堂下人百狀不齊.堂上寂無人.南上.轉後屏.望見顯應閣院落.比素見大數十倍.中有河.橫去南北.岸宇雜列.回所未見也.相將過河.西轉.有屋向西面河.近就之.忽小矣.屋高二尺.廣不及尺.深半之.分兩層.上層有羅一.長眉人持瓶.插河柳.趺坐.有二人侍.人持一棒.若鵝鼓椎.空中一杯跳躍.細長.與所執者同.二人擊弄之.盤旋上下.聲撻然.聽視.人亦長大.羅後有邊空處.審是樓梯.下層閉.細紅襦緣紅紙粘.似非臺處.曰.此關也.送之過而醒.甚駭.欲過數日.正變持燭如廁.見一紅物負牆.高二尺餘.俯視之.頭忽大.若穀箕.面微血也.見之不甚畏.懼.已過.心忽怯.奪路返.物已不見.歸坐.不樂.同學某生聞之.鼓掌笑曰.大丈夫豈畏鬼哉.無何.生閉門臥.忽大叫甚急.鄰舍生持火噪門外.始起.開門人其室.脫臭不可聞.生面如死人.徐言曰.才臥.掛門響甚厲.自蒙被.中有物自被上過.如廟中天王手大.從首至足.所擠處.冷徹背.繼開物獸吼.嘶破不是人聲.昧死大叫.幸諸君至.開者股肉起若粟.勸生抱被鎖門.從他人榻畔臥.翼日.生無言.正變往君柩前.祝曰.君有靈.當勸我逐鬼也.是夕.夢君至.笑曰.賓報一何速耶.子一人.重基.監生.

述曰.正變於嘉慶甲子.重到菏澤.宿外丁香將放.珠絡澆灌.其夜偕之.春風料峭.從未閉窗臥也.急欲往濟寧.夜懸紅鐙.酌酒別樹.倚檻而寐.夢駱君至.看花歎笑.驚起.人靜鐙炮矣.且將束裝.北枝全放.時二月十日也.神理常存.雖與庸惡無氣者道.念小時一句一字.駱君皆奇賞之.今知駱君果不死.追憶去年冬.平度于君蒲鄰.牛成存瓘.新城何君承壯.同泛張秋決河.四人坐船篷上說鬼.風霜淒緊.滑濁攢擁.眞有神物龍魚來傾聽者.旣來泰安.無人談者.感一香偏放之異.因述駱君之事.嗟乎.知己之感.索居之歎.生人豈能無之耶.昔塵寂斷.亦可悲矣.

古築兩孫君小傳

孫學道、字立人.居黟四都古築.縣學生也.乾隆甲辰.邑人能讀書者.汪龢、朱鐘、何端龍、鮑元俶、程驥、葉有廣、胡成淩.皆有業.有異稟.不同於俗.學道好學.能博覽.其識通敏.文選漢高功臣頌注引漢高帝會陳豨.韓信.此特萬世之事也.友人質之學道.曰.所世乃方十之譌.方士乃一力士之譌也.陸機五等論注引漢書

燕昏之世高十頤目扼腕萬乃方之譜與此同。檢漢書果然。熟於經史。言事有條理。喜爲詩。尤善五言。程驄曰。黟有二絕。大星樑子孫立人五言古詩也。所娶妙庚。乃異居有二子。亦夭。其詩散失。所有古書。見姜燦然。有發明。亦未輯錄。賣爲寡婦食矣。

孫蒙。字養正。布衣也。幼學神仙。年四十。兄死。乃強復持家。好數學。嘗穿穴之。通於易。其治易。喜言人事。其言易。分爲方一。爲易緯。推乾鑿度七書之數及易九厄。二爲易支。曰易林。曰京氏易傳。曰元包。曰皇極經世。曰三易洞璣。曰九宮經緯。附京氏後。以洞微數。二爲易流。曰八陣。曰金丹。曰地理。四爲易跋。曰太元。曰洞極。曰書鑑。曰皇極經綱。曰參兩。曰範衍。曰太微。曰括奇。曰靈棋。五爲易衍。曰龜卜。曰蓍法。曰太素。曰五運六氣。曰太一。曰奇門遁甲。曰六壬。曰演禽。曰璣衡。曰風角。皆究揲蓍布指加減飛行診望之法。爲采文補注附說。爲作表揭撫今腋。比輯之。得十五卷。曰周易外傳。謂通卦驗不知里差。難施用。易九厄多見道書太一家。其法本三統。當以三統法治元推之。不當雜用他法亂其數。又以太一推上元至嘉慶癸亥。積千零十五萬五千七百二十年。加陽盈差一百三十。而以周法四千五百六十除之。既又得一法。推算爲八萬六千零四十年。又一法。積五千二百九十五萬一千零八十年。又一法。積四百五十六萬七千零八十年。俱存其數。以證古算家積元不同。由其術異。非乖謬也。兩法言閏闕至順治甲申。六千八百四十年。依其定位推之。止五千七百三十四年。則與術不相應。其言周易年周法。年一爻。逆周法。陽爻九年。陰爻六年。世周法。陽爻三十六年。陰爻二十四年。紀周法。陽爻九十年。陰爻六十年。崇德元年丙子。年爻值乾初。世爻入坎初。言世驗。堯值師。水行地上。洪水之效。禹值比。後夫因。戰防風氏之效。唐高宗儀鳳值剝五以宮人寵。武后同聽政之效。久視值剝上。傾果不食。中宗復位效也。或疑師比義曲。蒙曰。隋書王劭傳引穀熟圖。屯十一月。千里馬數至。應陟高祖。騶騶馬。震下。足坎上。美脊。鍋鐺有肉。鞍行則作動四足。數至著。天祿數至。晉書王嘉傳。苻堅問世祚。嘉曰。未央。明年癸未。敗於淮南。所謂未年有殃。占驗之解當如此。如祈神籤。亦斷章取義也。蒙舉古雅。家貧。爲人相宅墓。取錢以給家。卒於家。子繼祖。

遇。曰。孫君立人。學博而正。與儒者。惜其書不存。養正又通音韻之學。亦無書。可惜也。兩君薄學辟穀。住百尺段石人祠。六七日不能堪。扶杖歸。雖爲俗人目實。然亦古雅矣。

書李方古

嘉慶元年丙辰。正月十一日。白蓮教伊。劉松。餘孽劉之協之黨。犯枝江宜都。繼而當陽。繼而新野。蔓延四出。而豫。而秦。而川。所至擄鄉。驅去良民。使當官兵。錄官命民間立寨。集鄉勇自衛。汝陳諸俠。素販鹽游博者千餘人。結團練名。益收諸無賴。方行無所忌。分屯數十處。其最強者。東潁州曰陳魁元。西汝寧曰李方古。魁元素暴悍。借交報讎。私梟白酒。過汝。連舳艫數十而上。或相連數百車。嘯唱讙譟。過鋪汛不敢誰何。方古循循然退讓。文秀類書生。鄙豪傑若敬懼之。孫爭不解者。得方古一言即聽。千里內皆慕方古。時鄉勇皆有梟雄爲之主。令行禁止。或亦爲民害。方古所統。有仁義風。任俠者互吞噬。於方古不相關。而李氏殷中傳令。雖借餉。未嘗有逆者。河南王生。挾萬金尚於蘇州。有盜尾之數日。王生急投方古。盜念方古人多。既識王生。即千里之內不敢動。舍之去。又不甘。亦投方古告實。方古大驚。以擾攘之際。不敢與爲難。且喜其已歸也。厚賂之。使之遠去。行旅皆載方古名以行。河南巡撫知之。遣陳州知府越境說方古。以無惡迹歸報。方古亦自危。謝其衆。不復見客。二年閏六月。息縣民張雲路械鬬。遣使借力於魁元。魁元以五十人往。至則事解。無所用其武。雲路憶數年私鹽爲息縣役所沒。欲從衆至城。詣其知縣。使知縣訓其役。放張氏私販也。僞爲他邑解囚者。數十人。挽懷讙之。至庭。拉散囚車。索知縣。知縣以事上州。轉至外委把總。向得琳。得琳。得琳念倉猝不敵。且用好語慰散之。有新附者。觸六。負蓋。煙葉刀自後至。謾曰。是官耶。我不與之言。即斫之。死。而鮑六貿貿然負刀歸。雲路魁元見事急。至縣奪馬。轉殺。由正陽羅山。轉至光山界。河灣。遇其黨。擄三。方古股中向所分也。邀魁元入。偵知其黨殺官劫馬。事涉反。託言過河鳩集。既渡。則盡撤船以南。射書絕之。曰。本出姓名。要言其拒反者。今殺官。若爲天子所赦者。請續前好。不然。即渡河亦無所歸也。魁元得書。沿河謾罵。齎三。怒。屬兵渡河。大敗之。魁元跳歸方古。欲鳩衆自守。方古曰。今大軍蹙。何不如自投。以爲官兵功。庶幾官貰緩之。教匪逃死誠易。然反者終伏罪。徒爲鄉人累。鄉里耳。且若家室何。不如自投。以爲官兵功。庶幾官貰緩之。誅魁元等五人而案結。官益以方古罪。斬之。蓋河南頻年之間。自古游俠所聚。鄉以武犯禁。妨吏治。而大義不敢論。有起多者。莫大於者。莫大於也。素勇勇。負敗於外。遇賊摸邨。縛之去。謹防之。默識賊旗鼓字號。大帥偶劉之協。明各營。時擁衝威儀甚盛。大榮微窺識之。久之。使樵汲。密逃歸。爲無賴以自活。之協各股在陝西者被誅。欲於河南復立一股。爲犄援。五年六月。之協至汝州。遇其徒鄭縣李岳。岳在教中位已尊。所屬數百人。州之關店有徐華。李連。參者。向客李方古家。拳棒號無敵。岳嗜以利。欲其入教。則納其賄。岳又遣妻女至其鄉。游觀會劇。授以色。誘之入教。則又淫之。終不入教。岳大恨。而之協至。乃起兵先攻關店。適二人外出教習。則勦其家。屠其鄉。最慘。轉掠至翟家寨。之協下令摸邨。邨民相聚謀曰。坐待逃竄。皆死也。今與之戰。幸而勝。賊終身不我犯。即敗。保寨以俟官兵至。則我生矣。出戰械。敗。賊反得寨。據以守。徐華。李連。奏得耗。糾二十七人。前追賊。遇布政使馬公。至。從之。踰溝圍寨。諸兵者曰。當開一面。合兵法。自七月六日丙子。至八日戊寅。鼓鳴。寨破。二人報讎。痛殺賊。追奔數十里。而餘匪竄於彭山。巡撫吳公自南陽撥兵。至魯山。嵩縣界。遇之。戰於過風樓。又戰於米兒溝。十四日。盡滅之。方初八日之破翟家寨也。擒僞元帥李岳。僞總兵孫繼元。寨中樹劉天王旗。殺賊既盡。徧搜之協尸。不得。兵民且恨且懼。而桑縣馳報生獲之協。初之協欲以辰年。辰月。辰日。辰時起事。而其徒寅月起。至是。又以寅日敗之。協將逃之湖北。過桑縣。日昳矣。冀大榮方與人鬬而勝。提壺沽酒自賀。闖然遇之。大帥傳也。令驟執之。或致死。時無質證。是以人命自累也。追隨於野。詭稱某股使。歸驀兵書。今得千人之協信之。從之收兵。乃執以予知縣。廉君寅。殺豬狗取血塗之。之協到部。決大榮言。陳

之。豎青大榮是其頭目。欲與之同死。而大榮以振賴。鄉人避之者日月有案。其陷賊供據設僅一月。乃得免。或曰其人姓楊名鵝。亦方古藏內人也。

廣東阮宮保六十壽引集香山文句

道光壬午冬十二月。京都多作壽文寄廣東者。因看正定李寶臣碑。有王士則名。檢香山集。見白公以正月二十日生。亦宮保生日也。旅邸夜半。因集此文。宮保爲余座師之師。適未出淨本。亦以語有料激。漢陽葉年丈取去。遂改用之。乃梅和平。韓愈月蝕詩。鄭亞會昌一品集序。盧同李商隱集均存之。見文章異同有法也。小除日記於黟縣會館。

棻友肊說

附錄

王筠撰

王蓉友先生肊說分散於山左學幕中得見稿本一巨册吳縣孫得芝世文錄而存之十餘年來傳誌其名矣。甘來楚南丈子伯南茂才行篋中攜丈原鈔本來。爰借校付刻。尚儻在山左時。並見有牟默人先生著書校書兩大篋。皆手稿。惜未錄寫一種。至今猶神往也。物之傳不傳有數。況人之著述。皆精神性命所托。顯晦或不在一時矣。光緒丙申八月。元和江標記於澧州試院。

棻友肊說

余自四十歲後。或學而有得。或思而有得。輒札記之。戊申夏檢之。祇得近十餘年所記。即使隸都篇爲一本。以便省循。再改正焉。安邱王筠。

孟子曰。堯崩。三年之喪畢。舜避堯之子於南河之南。舜崩三年之喪畢。禹避舜之子於陽城。禹崩。三年之喪畢。益避禹之子於箕山之陰。由此觀之。堯崩則舜爲冢宰。舜崩則禹爲冢宰。禹崩則益爲冢宰。孔子所云百官總己以聽者也。當此三年中。官命未改。朱、均與啓。皆居諒陰。造釋服之後。嗣君當立之時。故舜、禹、益避之。設逾年而朱、均、啓已即位。三年而後避。於事既不合。且必有廢立之事。於理尤不合。故孟子曰。舜相堯二十有八載。與舜典曰三十在位。似有不合。然三年之喪。二十五月而畢。實二年有一月也。以二年合之。二十八年。正得三十年。今之譜紀年者。以堯崩之次年。即爲舜之元年。不知以此二年歸之堯。史記五帝本紀曰。舜年五十八。堯崩。年六十一。代堯踐帝位。以舜崩之次年。即爲禹之元年。不知以此二年歸之舜。亦殊疏闊矣。書曰。王徂桐宮居憂。孟子曰。伊尹放之於桐。居憂者。爲人後者爲之子。居仲任之憂也。居憂必於諒陰。而居祖之墓次。故曰放。其三年歸亳。則喪期適符。並放之形迹皆泯。是伊尹之事也。殷處仁遷義。猶或後期。而攝政之期已畢。殊難措置矣。然則三年之喪。經歷二帝三王。未嘗變革。灼然於尚書。得孟子發揮。而其旨益著。至於春秋。而三年竟改爲期。亦不能知其所始者何王何國。滕文公之臣曰。吾

宗國魯先君莫之行。吾先君亦莫之行。案春秋。隱公元年。不書卽位。傳以爲攝。然公不自言。史安得逆探其意。若已言攝。則讓何由生。竊謂此卽短喪之明徵也。蓋三年之喪。不當卽位。而卽位。其事雖不昉乎此。而隱公爲春秋所託始。故不書卽位。以見其義。至於桓公以下。或書卽位。或不書卽位。則別爲一義。蓋隱公元年之上。無惠公之卒年。書卽位則其義不見。若隱公卒之次年。卽書元年。便已曉然於短喪。不待不書卽位而後見也。聖門諸賢發之。以爲沿襲既久。將至齊宣、漢文之短喪。人皆視爲固然。曾無一人敢議其後者。非孔子定論。不足以發千古之聾瞶。於是子張起而以高宗爲問。子曰古之人皆然。今之人皆不然也。然第以百官總己。明其可以不言之故。曾未大聲疾呼。昌言期之不仁者。則以子張不善爲說辭也。子張不問期。孔子不得逆探其意而言期。自高宗王者也。孔子欲言。則必於其類。今之周王期矣。今之魯君期矣。爲尊者諱之謂何。而謂夫子敢昌言之乎。於是宰我得間而起。曰三年之喪者。謂是爲天顯民彝。遂乎天子者也。曰期已久矣者。懷時君皆期爲言。設宰我自出己意。則何不虛擬其詞。若大功。若小功。以待夫子之論定。而必曰期。豈曰至親以期斷乎。惟其據時君之意爲言。故曰已久。謂其岌岌於喪次卽位。不迨乎期也。乃又揣測其意。言禮樂之崩壞。以明三年之不可。言時移物換。以明期之可。而時君之所藉口者。發露無餘。然祇是宰我問也。初非論人君也。於是孔子得以昌言矣。直指之曰女。女卽宰我。論宰我。於人君無涉也。直發其良心曰安。可安者仁也。不可安者必不仁也。孔子辭言不可安之故。而三年爲不可變革之事。不得藉口於時異勢易也。彰彰明矣。於是宰我得其意以出。謂此意炳然於天壤矣。乃孔子猶有後言者。誠恐時君聞之。果以爲女安則爲之也。故正言之曰不仁。乃其言不仁也。不言其爲天顯民彝二帝三王之道。而乃約言卑思。以三年之愛。與三年之喪。斤斤較量。父子之親。比於報施之說。假出於戲謔者。哀之也。設其仁心猶或未死。聞此當不可終日也。宰我一生。多受孔子誡飭。而其善爲說辭。爲諸賢所不及。其論短喪。固善於子張。其愛師也。亦善於子路。同此恐涉繻磷之意。樊遲請學稼。亦與管晏同意。自子諮言之。則曰末之也已。曰不善不人。自宰我言之。則曰從井救人。巧拙分焉。孔門列言語爲一科。有以哉。

魯莊公三十二年八月。薨。閔公二年五月。吉禘於莊公。左氏曰。速也。公羊傳曰。譏始不三年也。案。似不始于此。案。八月乃再期。九月禫祭。十月乃可以吉祭。此所短者凡五月。僖公三十三年十一月。薨。文公二年八月。大事於太廟。躋僖公。案。所短者亦五月。業已逾年卽位矣。此等照例禮節。獨不可留爲餘羊。而亦短之乎。況乎僖公之薨也。經書十二月乙巳。杜元凱曰。乙巳。十一月十二日。經又曰。文公元年正月。公卽位。四月丁巳。葬我君僖公。是名爲踰年。實不及兩月而卽位也。且四月始葬。則是柩前卽位也。襄公十五年十一月。晉侯周卒。十六年正月。葬。叔孫豹如晉。晉人曰。以寡君之未禫祀。杜註。三年喪畢之吉祭。案。悼公之卒。甫及一年。而已以吉禘爲言。雖是推諉之詞。然足徵晉之禫期更悠。不第如魯矣。

左氏襄公十七年傳。晏平仲之執親之喪也。其老謂非大夫之禮。平仲遜詞以荅之。蓋三年之喪。蓋乎

天子。此禮惟孔、孟言之。平仲能行而不敢言。恐翹時人之過也。亦庶幾危行言孫者矣。

檜風素冠序。刺不能三年也。鄭君檜譜曰。周夷王厲王之世。桓之變風始作。案。自厲王至平王。凡四世。則西都已短喪矣。

孔子言冢宰。孟子曰。舜相堯。禹相舜。皆以今況古之詞。周以前無冢宰。七國以前無相也。作古文說命者不悟。乃曰爰立作相矣。

孔子攝行相事。乃擯相之相。卽夾谷事也。孔子下大夫。相當是季孫之任。故曰擯。蘇秦佩六國相印。則是後世所謂宰相。

莊公八年左傳。鮑叔薦管仲。曰。使相可也。此卽宰相矣。春秋之初。安得有此稱。卽安得有此語。而自此以後。相字屢見。其義多同者何也。經典釋文曰。左邱明作傳。以受曾申。申傳樂人吳起。起者魏文侯之相也。當戰國之世。故作此言。

齊宣王欲短喪。而公孫丑謂之已。知是皆溺既久。竟期而去之也。故公孫丑曰。爲期之喪。卽指春秋時人君皆期而言。亦非臆爲之說。

禮有云爲人後者。指宗子言之也。所以尊其祖考。而立是子爲宗子之後。初非人人皆當有嗣子也。繼別之宗。忽然中斷。是一族無所宗矣。故凡族中皆可爲之嗣。繼高祖之宗。忽然中斷。是伺高祖者無所宗矣。故凡伺高祖之子皆可爲之嗣。將以奉宗廟之祭祀。守先人之世爵。豈爲一人絕續起見哉。禮之設也。皆由命士以上。而不下庶人。生而爲公卿大夫有功德於世。則當尊尊之。則當立承祧之人。故曰尊祖故敬宗。而收族者。宗子之責也。後世不察。謂人必當有子。無子則當繼。然貧乏者則不能繼也。是爲人後者。但利其財產。而於祖宗無關也。然春秋時已有之。禮曰。與爲人後者。

後書張儉傳註。明廷、猶明府。案。明者推奉之詞。猶三國志之明公明大夫也。

天子諸侯三朝。而冉子退朝。則季氏朝也。至漢猶有郡朝之稱。凡宮廟皆有堂。貴賤無異。後世則天子稱宮殿。無復堂稱。

康節蘭相如列傳曰。日視便利田宅。可買者買之。則民之得專其田也。不自秦始。文獻通考田賦門序云始於秦。似疏。

舊聞印林驗虞詩。叚緞皆當與虞同韻。叚字以瑕遐均借爲胡。絮之。知叚亦當讀如胡。或據家從緞省聲。讀叚爲姑。似非也。惟從巴之字。未得其旨。印林檢得方言五云。把、宋、魏之間謂之渠拏。或謂之渠疏。印林曰。渠疏、渠拏。皆杷之長言也。急就篇。把字與虞部字通。

漢書司馬子長報任安書。茸以蠶室。文選作佴之蠶室。此茸從耳聲之明證。

釋邱。再成銳上爲融邱。郭注。纖頂者。釋文。纖作鐵。鐵乃古尖字。知今本寫誤。然古詩兩頭纖纖。卽是兩頭尖尖也。釋山。銳而高。嶠。注云。言纖峻。

周禮天官酒人。奄十人。疏云。奄不稱士。則此奄亦府史之類。漿人奄五人。籩人奄一人。醢人奄一人。醯人、

鹽人皆奄二人。冪人奄一人。內小臣奄上士四人。寺人王之正內五人。內司服奄一人。縫人奄二人。地官舂人、饎人皆奄二人。稾人奄八人。舂官守祧奄八人。凡五十四人。其稱上士者四人而已。明之奄至於萬人。欲不爲害豈可得乎。

晉義八十一御妻。天官敍官九嬪注引同。而疏云。八十一女御。又內司服女御二人。疏云。與八十一女御同名。然則晉義本作女御。鄭注亦當是女御。晉義既譌之。後讀周禮注者。卽據以改鄭注也。御妻之名不正。甘石星經說御女星曰。主天子八十一御女妃也。亦明證也。星經說御女曰妃。可知其書不古。古妃字晉配。後人卽借配字爲之。而讀妃如非。以爲下於皇后者之稱。不知小序稱太姒爲后妃者。后之配也。后卽是君。指文王而言。非後世皇后之后。

左桓六年傳。吾牲牷肥腯。粢盛豐備。杜注。腯亦肥也。案。非也。肥豐對言。言其盛也。是據一端言。腯備對言。言其全也。是據各種言。六牲皆全爲腯。五穀皆全爲備。知然者。下文博碩肥腯句領起。而民力普存解博字。碩大蕃滋解碩字。不疾瘯蠡解肥字。備腯咸有解腯字本經業已解說明白矣。曲禮。豚曰腯。注。腯亦肥也。蓋經指言豚。故鄭君如是解之。

聯玉圃問疏字。以書答之曰。昨承問奏疏字。蒙以疏通事理爲答。臥後思之。非也。此蓋正之分別字也。說文。正有四義。其一曰記也。疏字收去部。云通也。從正義兼聲。玉篇。疏、又所去切。檢書也。廣韻九御。疏、記也。奏疏所以取記義者。古人施之上曰奏。記。所施之下曰下記。出越絕書。疏記異名而同實也。卽如十三經注疏。恐非漢人所能作。

莊子則陽。於是橋起。又云。橋運之相使。猶謂蕎爲桔槔。與經同。不似後世謂梁爲橋。荀子成相篇。阪爲先聖。注。阪與反同。反先聖之所爲。案。此是徵反卽阪之古字。詩。吉士誘之。求我庶士。是未娶者。士曰昧旦。士武其行。是已娶者。荀子非相篇。處女莫不願得以爲士。注。士者未娶妻之稱。

左傳。楚之苗裔皇。說苑善說篇作蹙蚤黃。案。蹙當讀如門。門苗雙聲。與詩蹙蹙在輝同字。左傳釋文。賁。扶云反。與蚡同音。皇黃同音。國語作苗棼皇。說苑奉使篇引傳曰。詩無逸故。用故也。太史公魯安國閒故。故亦是詁。易無通吉。春秋無通義。他書類此。

權謀篇載涉他、成何陵衛獳公之手。事同左氏傳。而爲衛謀者曰王孫商。然則王孫賈乃商賈之賈。名賈字商也。商賈是本音。其音假者。後世傳者也。王氏春秋名字解詁遺此事。

至公篇之勳育、孟子作薰鬻。史記五帝本紀作葷粥。

指武篇云。指意與書定。單功之書同。由何憤憤而爭。賜又何僊僊而使乎。劉中壘當前漢之末。其用僊字和。猶於毛詩近。許君說文乃以神僊說之。無乃順漢武之非乎。漢武良碑。僊修城之銘。則僊卽遷字。

辨物篇。屋弗太角。太角以亡。弗蓋同字。太角、葬書作大角。大角者。天王帝廷也。

無字句處傳神。類如此矣。

近人有言。古人不能推日月食。今之疇人。則以此驗其術之疏密。案。易林。比之萃曰。闇闇白日。爲月所食。公羊傳。隱三年何氏注曰。不言月食者。其形不可得而覩也。故疑言日有食之。案。月之食日。固不可見。而何自言之。是必由推算矣。安得厚誣古人。但月爲地食。吾尙未得之載籍耳。

鐘鼎文多有蔑曆字。積古齋敔尊蔑曆。邑尊蔑曆。邑卣蓋作蔑曆。器作蔑曆。穌卣蔑曆。平安館畢仲敦曾王蔑曆。曆字從甘明白。厤則非字。吾以爲此說文之曆字也。博古圖周准父卣作曆。秝字變體也。其釋文則以爲從日之字。非也。然音讀如瑟。則似是。不當如說文讀若含。又蔑曆。諸器多連文。惟畢仲敦間以蔑。蓋卽段字。而讀如遐。遐遠之義。猶對揚字銘詞屢見。而毓叔大林鐘曰。旅對天子魯休揚。旅者毓叔之名。而對揚字則分之一句首尾也。

日知錄據爾雅歲陽歲名。謂古不以甲子紀歲。爾雅正義歲名下說曰。賈誼鵩賦云。單遏之歲。郊祀樂歌云。天馬來。執徐時。說文敍云。困頓之年。是漢人猶宗雅訓也。然漢人卽有以日辰之名紀歲者。韓勑碑。青龍在潛難。後碑云。青龍建酉。西嶽華山亭碑云。歲在戊午。元氏封龍山碑。延熹七年甲辰立。文曰。歲□執徐。熹七年甲辰立。文曰。歲□執徐。指武篇云。指意與書定。單功之書同。由何憤憤而爭。賜又何僊僊而使乎。劉中壘當前漢之末。其用僊字和。猶於毛詩近。許君說文乃以神僊說之。無乃順漢武之非乎。漢武良碑。僊修城之銘。則僊卽遷字。

辨物篇。屋弗太角。太角以亡。弗蓋同字。太角、葬書作大角。大角者。天王帝廷也。

修文篇記親迎之詞曰不珍之璨不珍之屨。案士昏禮記曰辭無不腆此云不珍何也。

淮南天文訓冬至黃鍾小寒應鍾大寒無射立春南呂雨水夷則驚蟄林鍾春分蕤賓清明仲呂穀雨姑洗立夏夾鍾小滿太簇芒種大呂夏至黃鍾小暑大呂大暑太簇立秋夾鍾處暑姑洗白露仲呂秋分蕤賓寒露林鍾霜降夷則立冬南呂小雪無射大雪應鍾（律下文十二月之律仍如月令）

又若淮南天文訓曰酉者飽也以飽釋酉亦足徵卯酉音相近也其上文云斗指寅則萬物螾卯則茂茂然辰則振之也巳則生已定也（以已釋巳亦可證段氏說）午者忤也未者昧也申者呻也其下文云戌者滅也亥者閡也子者孳也丑者紐也無不用音近之字為訓釋如他音不近酉何以用之段氏每疑從卯之字非也（十支皆于寅辛于丑與此雅同）

又曰律之數十二十二粟而當一分十二分而當一銖十二銖而當半兩衡有左右因倍之故二十四銖為一兩天有四時以成一歲因而四之四四十六故十六兩而為一斤三月而為一時三十日為一月故三十斤為一鈞四時而為一歲故四鈞為一石。

又曰太陰元始建于甲寅一終而建甲戌二終而建甲午三終而復得甲寅之元桓公八年公羊傳注曰下應十二子何劭公亦後漢人案此亦本甲歷起於甲寅之說不自甲子起也（庶雅釋天甲乙為幹寅卯為支仍用古說下文又言子丑而以寅為首用後漢之說）

大戴禮五帝德篇流共工於幽州以變北狄放驩兜於崇山以變南蠻殺三苗於三危以變西戎殛鯀於羽山以變東夷（史記五帝本紀與此同文其異者幽州作幽陵殺作遷也遷殺雖同義然作殺為正孟子書叔而蔡蔡叔釋文上蔡素葛反說文作蔡是孟子之殺仍是蔡葛反也案此較左傳投諸四夷以禦魑魅史見聖人作用共工驩兜鯀在中國為凶人在四裔則猶可化猱狃之民因所長而用之也蓋聖人於六合之民一視同仁而稷契皋陶諸聖方有中國之事不克分身此三人者有才智而不醞即用之四裔矣即三苗當既格之後似不當復竄然在中國為逆命之頑在西夷則是曾經近光之人也禹貢三危既宅三苗丕敘此即以變西戎之實據皋夔舜蘇之之後大禹又加訓迪也殺為蠱之省借於此有足徵若已殺之則何云以變西戎乎（博物志帝殺有苗之民數浮入南海為三苗國夫民不可盡殺盡殺之又何由熟）

白虎通謂之祝融何祝者屬也融者續也案高宗肜日之肜詩緑衣釋文作融案祭之明日又祭謂之融是繼續之義也漢碑稟命不融猶云不幸短命所用者昭明有融也其義與尚書同

又引月令其祀井是也行篆作癸井字斷爛似之因此耳

諫諍篇謂相鼠為妻諫夫之詩妙哉彼婦之口無不毒螫者我每疑此詩失溫柔敦厚之旨得此解釋然

伯父之稱世父也或曰世者繼世之謂如人有三四伯父第可稱其最長者一人為世父餘但曰伯父而已但爾雅是通乎上下之詞士無繼世之法將但稱伯父不得稱世父乎白虎通嫁娶篇曰伯父世母案母無關世系而謂之世者太子世子天子與諸侯之嫡長子得通稱焉恐世之為言大也世父者祖言其長於己之父世母又因世父而納此稱似于繼世無關

白虎通引禮曰殷冔夏收而祭而又申之曰謂之翊者十二月之時施氣受化翊張而後得牙故謂之翊然則所引禮本作殷翊即詩亦本作常服黼翊（又疑毛作吁吁者大也未必漢時諸家詩一律）是以說文不收冔也蓋直云謂之翊者與下文翊之敉者一律知非同音相訓之例且如本作冔則上文說冕以冕仰為俯仰此不可以冔張為翊張乎

獨斷載漢制曰天子十二旒衣爭上繡下日月星辰山龍華蟲

越絕書曰親以上至句踐凡八君都琅邪二百二十四歲吳越春秋同案此則今諸城琅邪臺下所出之千秋萬歲瓦必越物也（吳越春秋句踐從琅邪起觀臺周七里以望東海）

又云年加申酉吳越春秋曰今日甲子時加于巳又云時加日出時加雞鳴時加日昳時加晡中說文餔、日加申時食也皆一類語

杜詩相留可何年判當是拌棄之拌同音借用也俗作拚棄則誤用拚與糞除之糞同吳越春秋士鬥死兮而當百夫杜詩蓋即用之

詩裳裳者華末章右有與似為韻右有皆從又聲小宛貪饕又與富昏為韻後漢書八及中之檀敕（孝文時人為之語曰海內遺士恒文有然則是時韻有字尚不入尤侯韻）

論語曰是也曰是知津矣漢石經無也曰二字高士傳亦載此文曰是也是知津矣雖有也字亦無下曰字又曰而誰與易之論語與作以案以與古通作與為正章末云某不與易也正與此易相應

高士傳　石門守者魯人也為魯守石門篤憶近人有說曰子路曰自孔氏以魯之孔氏止孔子一家故云然也不記其亦引高士傳否傳又曰遂譏孔子曰是知其不可為而為之者與以此語為譏似尚未然

多一為字甚明晳

孔叢子論書篇曰吾於帝典見堯舜之聖焉於大禹（下文又言大禹謨）皋陶謨益稷見禹稷皋陶之忠勤功烈焉案言帝典雖與大學合然下文統言堯舜知是時已分堯典下半篇為舜典矣又言大禹益稷知是時已有偽作之大禹謨並分皋陶謨下半篇為益稷矣朱子謂孔叢不似西漢文字此亦足徵

記問篇曰閒嗚犢與賈肇之見殺也以為兩人非也史記索隱賈肇字嗚犢說苑權謀篇曾有浮嗚犢肇云趙有犢肇皆有鐸嗚案鐸古人並舉他人之名字皆字任名上此即是也　三國志劉廙傳注引新序云趙有犢肇皆有鐸嗚案鐸鳴即澤鳴而鐸澤即賈之轉音特以為兩人似誤

子思曰吾昔深有思而莫之得也於學則寤焉案說文悟、覺也悟字當為寤之分別字說文愔下云覺寤也亦可徵也蓋寐則不見寤而后見其見也確有所據若悟字從心似與心會悟之謂不涉於二氏乎（公羊傳何注多有覺寤字）

爾耳同音亦可通用論語女得人焉耳乎孔叢子事變有極正自當耳皆爾字也俗本論語直作爾

賈子新書大都篇曰楚靈王問范無宇曰我欲大城陳、蔡葉與不羹其下文三見此語皆有葉字故左傳載此事云是四國者專足畏也今本脫葉字而杜註謂不羹有二誤也

書微篇曰。明者之威奸由也。蚤其除亂謀也。遠。案由謀二字對文。則由即猶也。詩作謀猶。書作謀猷。分猷猶爲二者誤也。經典由猶通假者甚多。然是相似之猶。猶此借爲遠猶辰告之猶。故記之。

時變篇曰。慮立訊語。漢書作立而辭語。案陳風墓門。歌以訊之。訊當作辭。此足證。

胎教雜事引青史氏曰。梧者東方之草。春木也。柳者南方之草。夏木也。桑者中央之木也。棘者西方之草。秋木也。柏者北方之草。冬木也。案一物也。而既謂之草。又謂之木。蓋古人於草木不甚分別。故荼薺菜萸皆木也。而其字從草。說文謂竹爲草。皆此故也。

新序既載秦覘楚事。以昭奚恤爲楚寶矣。又載江乙之言。以昭奚恤爲狐假虎威。夫恤不得埜王之甲兵。固不足畏。然楚之甲兵。不得恤而即可畏也。則蕭娘、呂姬、將與韋虎同烈矣。夫安陵君者。楚王之嬖童也。而江乙爲之謀。且惟恐不得當。則是吮癰舐痔之人也。其爲此語無怪矣。中壘述之何居。

鹽鐵論曰。戎馬不足。牸牝入陳。案。將言戎馬必云四牡。卓攻之詩。言田馬也。亦云四牡。則道中齊車。其用四牡。可推知也。但吾未得經以爲證耳。

又曰。驟驢駑駞。北狄之常畜也。中國所鮮。由此觀之。驟驢在漢尚鮮。況於成周。故吾疑儀禮之閭中即驢中也。

論衡。伯兹作鼎等。

又曰。孔子曰。死生有命。富貴在天。是漢人固以此二語爲孔子之言。（論衡又引之。則亦子貢曰。）

又曰。頓牟掇芥。磁石引針。頓牟骨虎魄之異名。邪。抑別自一物邪。

又曰。一日之中。分爲十二時。平旦寅日出卯也。案此爲十二時之明證。顧亭林之說非也。然王充漢末人。漢初說此者推司馬子長。

穀梁赤。論衡亦作寘。

潛夫論救邊篇曰。所謂媾亦悔。不媾亦有悔者爾。案。此引鳧策。媾亦悔不講亦悔也。講當讀如構。構者合也。項羽本紀。業已講解。放此。

又曰。晉大夫郇息。然則今本左傳之荀息。乃後人改也。廣韻十八諄。荀、草名。又姓。本姓郇。後去邑爲荀。集韻亦收之。又收二十七㒳。胡關切。注曰。國名。周武王子所封。又姓。今潘川縣多郇姓。音如環。某舉使令讀如旬。然亦案偁博雅者也。

風俗通引呂氏春秋。湯始得伊尹。祓之於廟。薦以萑葦。祝曰者。說螢爲賊。於此可徵。又說禊曰。周禮。女巫掌岁時以祓除釁浴。言人解除生疾之時。故於水上釁潔之也。案。既言釁潔。則豈以血污衊之乎。（實語。恒公讀管仲說書。比至三釁三浴之章。注。以香澡身曰釁。釁或爲薰。）

朱盧侯耕田歌。深耕穊種。立苗欲疏。此眞知田者也。風俗通引之。改穊爲廣。則與疏字不相應矣。

新論曰。火性實熱。而有蕭丘寒炎。案。此不知出何書。魏文帝曹丕曰。世有溫泉。而無寒火。或以陰火潛然殿之。不及此也。

顏氏家訓。背離詩云。不知是耶非。殷禮詩云。緜緜害母丹。簡文云。緜既不識其父。禮及緜緜其母。顏黃門斷之曰。此雖悉古事。不可用也。愚案。今人啓口便說六朝浮薄。然如簡文帝所訶。是於父母少有疑似。即當敬避。尚遠勝今之恭謹者矣。又案杜少陵兵車行。亦用耶孃字。而木蘭詞則作爺矣。古無此名。即無此字。故假借用之。假借既久。因加偏旁。理勢自然。不得棄古以虛今也。

顏氏家訓曰。禮以哭有言者爲號。然則哭亦有辭也。愚案。孟子號泣于旻天。于父母。從知天與父母皆舜之所號。于。即曰也。（雅、爲、曰、于也。）

博物志曰。司馬遷云。無堯以天下讓許由事。案。此眞善讀史記也。

述異記。吳太皇時。朱休之家犬歌曰。言我不能歌。聽我歌梅花。今年故復可。明年當奈何。案。花字今屬六麻部。古字作華。讀如盱。在今之虞模部。皆不與歌何爲韻。然今字既作花。从化聲。化字古音訛。則在歌部。今吳人讀花如訶。犬乃吳犬。故習吳音。

逗冤記載漢王忳事。人謠曰。信哉少林世無偶。飛被走馬與鬼語。案。偶讀如寓。故得與語爲韻。木偶土偶者。謂寓人形於土木也。此謠偶字。雖是奇偶之偶。由是知漢時讀此義。亦如寓也。虞模、尤侯兩部多通。

甘石星經所繪星圖。如鉤陳、北斗、華蓋、天棓、天船、積卒、天市、市樓、建星、扶筐、車府、入魁。以校丹元子步天歌。或形不同。或鉤連之法不同。又如柱下史今名柱史。瓜瓠今名瓠瓜。此名不同也。巫官、（或即今巫咸。）天廟、天雞、天剛、步天歌所無也。又有重出者。紫宮既有天棓。天市垣又有天棒。案。棓棒是古今字。天官書作天棓。宋中興天文志作天棒也。

荊楚歲時記引董勛問禮俗曰。正月一日爲雞。二日爲狗。三日爲羊。四日爲豬。五日爲牛。六日爲馬。七日爲人。案。方朔占書有八日爲穀。記又曰。北人于正月上日食煎餅。案。吾鄉有此俗。

引李操介子綏云。即子推。

又云。漢陰子方臘日見竈神。以黃犬祭之。謂爲黃羊。

伽藍記。魏高祖習字謎云。三三橫兩兩縱。誰能辨之賜金蓮。案。此雖廋詞。與東方來來叱叱同。然亦是見元魏時作八分。亦是先橫後直也。

又云。李元謙能雙聲語。常冠軍將軍郭文遠宅。見其華美。乃曰。是誰第宅。遇值婢春風出。曰。郭冠軍家。元謙曰。此婢雙聲。春風曰。傳奴慢罵。元謙服婢之能。案李元謙語。是誰二字皆雌母。第宅一字皆定母。春風語。郭冠軍家四字皆見母。故元謙以雙聲贊美之也。乃婢語本直合。初不知傳奴慢罵之故。以傳奴報之。而傳奴謫皆泥母。慢罵適皆明母。故元謙不悟其罵之之故。而服婢之能也。人有所奸。以致蔽于一偏。往往類此。吾因此四字雙聲語。遂憶高力士對明皇曰。三郎郎當。亦四字疊韻語也。吾開晉人呼三如桑。或秦人亦然乎。然俳諧但取曰給。如明皇與楊妃於高力士背上投瓊。鸚鵡曰。也要叫高公公起來。揶揄個腰兒酸。是又呼三爲酸也。吾又聞優人譚語曰。有人行路遇三家。東家種松。西家種柏。中家種竹。未一何以爲雙聲疊韻。無不可者。牽連書之。以爲笑柄。

三輔黃圖曰。冰池在長安西。雒圖云。西有彪池。亦名聖女泉。蓋冰彪雙聲。傳說之譌也。案彪池未必非小雅之滮池。說文引作滮。聖女之名。或因申后此詩而起乎。俟考。又曰。周文王辟廱在西安西北四十里。亦曰璧廱。如璧之圓。雍之以水。象教化流行也。案雍者雝之今字。據說文。當言邕之以水。雝則借用。

今人作清淨。佛家字也。案說文。淨、魯北城門池也。則讀平聲。公羊之爭門。乃省形存聲字。三輔黃圖曰。靜宇。天子出警入蹕。傳典。行幸所在。必遠靜室。令先按行清淨殿中。以備非常。據此則知漢初本作清靜。然亦作清淨。故曰清淨殿中也。說文。瀞、無垢藏也。恐亦後起之專字。祇作靜爲是。說文。靜、審也。按行清淨之則是審瀞也。

愼耕錄。引宋張文潛明道雜志曰。經傳中無嬸姀二字。嬸字乃世母字二合呼。姀字乃舅母字二合呼也。二合如真言中合兩字音爲一。鈍作說文釋例。曾以經典證儒書本有二合音。今見此。以俗語證之。則又有可言者。吾鄉奴僕個戶稱其主爲準家。乃主人二字急呼之而爲準也。都中稱所尊敬者曰你那。即是你老人家。則那者又老人家三字之合音也。

孔子曰。好賢如緇衣。又曰。好德如好色。竊謂緇衣所言。殆如好色之有惑志焉。司徒而緇衣。常也。然三百亦若不稱其服矣。惟此謂之宜。宜者稱也。顧此言衣。非言人也。量體裁衣。部則不宜。而若惟此衣爲宜。即若他人之衣皆不宜也。彤管有煒。歸美匱異。與此同其聽也。方見其衣。旋即逆探其敝。特欲其永永年代。不去周而歸鄭耳。敝既是逆億之詞。則故爲尤爲逆億之詞。且卿士自有祿。不待民爲之衣。而曰又也。則是今所衣之衣。即是民所爲者。惑也。且曰予。予者私詞也。然周之人。此曰予。彼亦曰予。則又通詞也。此曰予。改爲彼。亦曰予。改爲。則又爭詞也。各欲私爲己之司徒。其故爲者。慮他人之我先。而固在未敝未爲之時。則惑之甚者也。三章之蘼。毛傳曰。大也。則與首章之宜。二章之好一類。韓詩說之曰。儲也。儲、偫也。偫與庤同字。庤儲置屋下也。即是緇衣于所被服之外。尚有儲蓄者。即敝亦不須改爲。而仍曰故作也。惑也。稱之曰子。子固卿士之尊稱。王風曰。畏子不敢。是也。然鄭之桓武。其爵則伯。其稱曰君。今稱之爲子。是昵之以爲我周之子。不冐公之以爲鄭之君。遂若我得稱之爲子。鄭人不得爭之而稱爲君者。惑也。適館既親近之矣。既還亦可以止矣。乃又申以授粲。且私之曰予。又人人皆私之曰予。是桓武不勝其變。館亦不能容此粲。又惑之甚者也。要之皆虛境也。祇是愛慕無已。必須故爲適館授粲。而後此心始慰。而且此心尚有餘慕也。夫風雅好賢之篇。君之獎藉其臣。臣民之頌揚其君長者。姑置勿論。若夫羔羊、干旄、白駒、有杕之杜。則皆嘏辭也。即鄭風自緇衣而外。又有羔裘、野有蔓草二篇。考其詞旨。率皆直抒其意。未有曲折如緇衣者。宜夫子亟稱之也。

博古圖器之有彝字者。概釋爲舉。後人遵之。案。稽古齋商舉已卣二。一作彝。一作彝。周婦舉彝作彝。朕敦作彝。嘉禮尊舉作彝。平安館一觶一舉皆作彝。一匜作彝。彭女彝與婦舉彝同。案。釋山碑稱字從舞。恐彝即舞之古文。詩曰。稱彼兕觥。是也。故凡器之不甚大者。乃有此字。鐘鼎大器。一切無之。雖豳風孔疏釋稱以舉。權弓有杜舉。則二字義同。竊改釋爲稱者。以形推之。

古不分四聲。蓋本無四聲也。於爾雅可徵矣。釋詁曰。犯、奢、慄、毅、尅、捷、功、肩、堪、勝也。上六字。勝負之勝也。下三字。勝任之勝也。設古讀勝負去聲。勝任平聲。而合爲一語。則不可解也。然此固上六字下三字。各自爲韻。不相攙越。乃台、朕、祚、畀、卜、陽、予也。台、朕、陽皆予我之予。平聲也。畀、畀、卜皆取予之予。上聲也。而攙越不別。何也。顯、昭、覲、釗、覯、見也。顯、昭、釗著見之見也。覲、覯則卑見尊之謂也。雖皆讀胡甸切。因是兩義也。浮、肩、搖、動、蠢、迪、傲、厲、作也。肩、蠢、傲皆作爲之義。釋言。作爲也。是也。此義當子賀切。餘則說文作起也之作。當則洛切。廢、稅、赦、舍也。稅者休息之舍。始夜切。廢、赦則舍罪之舍。始野切。和、舉、數事。可以見例。釋詁釋文引說文。壞敗也。說文作敼。字林、壞、自敗也。敼、毀也。案許君於壞字無異音。字林始異讀韻會曰。凡物不自敗而毀之。則音怪。毛氏謂說文引書序。惡孔子爲宅。又曰。物自敗則胡怪切。如左傳魯城門壞是也。又曰。凡物不自敗而敗之。則北邁切。物自毀壞則渴邁切。又曰。凡放毀之毀上聲。非自壞而壞毀之則去聲。夫唯之與阿。相去幾何。而必別異之乎。然動靜異詁。已萌芽於漢。何劭公與許君同時。其注公羊也。曰。讀伐長言之。蹲伐知言之。雖因傳兩言伐者。無所隔別而爲此說。然已爲呂忱之先聲矣。蓋忱亦稱作韻集。爲言韻之始。[謂此書韻類。蓋兄弟之學同出一源也。但古音所收之字以偏旁考之。多不類乎。]

說文曰。部。同合會也。案。顧命。上宗奉同瑁。三國志。虞翻傳注引馬融曰。同者大同天下。尚書正義引鄭注。同酒杯。鄭君偶違師說。雖不足怪。然經文上宗奉同瑁。若是大同天下。則奈言也。豈可奉哉。若如仲翔所駁。則是瑁本作冋。同即冋之譌。而又衍一瑁。則下文王受同瑁。豈亦譌衍邪。況瑁者。諸侯執圭朝天子。天子執玉以冒之。此尊重器。必且下文兩言太保受同。兩言授宗人同。若皆爲冋之譌。豈能以冋爲酒爵邪。況瑁者。諸侯執圭朝天子。天子執玉以冒之。此尊重器。必且。豈王亦有二邪。仲翔甚爲不可以代爵。又必不容有二。乃太保以異同秉璋以酢。是同有二也。天無二理。不通之季矣乎。鄭君酒杯遂失。即馬季長所謂大同天下。亦謂圭瓚而名之以同。取大同義耳。豈有文然。謂下既引顧命。兩部相比。之說。乃以今語說古物。說文亦往往有之。許君以同字爲盧字。似不如鄭君。字。即嗣字之古文也。抑以同不應忘之。或以冋是盧字。不應統實字。則一部何以收冠字。且冋曰。常是一同同。何以似酒器。而所收不字之形。不似圭瓚。且同之爲圭瓚。於經只此一見。邪。則舉字從口從冋。皆與見于經之字。亦不一而起也。恐許君亦誤。

平安館金石文字有鬲文云。王作番改齋鬲。說文。改。女字也。居擬切。詩十月之交。番維司徒。毛傳。番、氏也。周后嬪龍方嬪之時。並處位言。蓋鬲。女謁行之甚也。案。鬲之番改。或即其人。不但恃后寵。彼自有女在宮中也。王蓋即厲王。

王子嬰問曰。士何事。非詰責之詞。乃核實之詞也。說文曰。士。事也。白虎通曰。士者事也。任事之稱也。論語。雖執轅之士。鹽鐵論引之士作事。是兩字並可以通用。故曰。士無事而食。不可也。王子是不知而問。非謂士爲游手。作此輕薄之詞。

韓詩外傳男八月生齒八歲而齔齒女七月生齒七歲而齔齒似較說文通達許君曰從七是以女統男也然玉篇廣韻無齔字

說苑尊賢篇紀孔子以束帛贈程子事曰大德毋踰閑小德出入可也故不爲毋韓詩外傳亦載此事引論語同皆上五字句下六字句也孔注曰小德則不能不踰法故曰出入可春秋繁露玉英篇曰諸侯在不可以然之域者謂之大德大德無踰閑者謂正經諸侯在可以然之域者謂之小德小德出入可也權譎也案董子說大德小德據事不据人勝於孔注其以正經權譎爲言則朱注正之矣然皆上五字句絕下六字句絕故吳氏以爲有弊蓋謂不矜細行終累大德也竊意此章五字句絕四字句絕可也二字爲上九字總斷不單屬小德出入則自然無弊且子夏注意是說觀人之法非自立科程重大而忽小也德即是閑自得於天言之謂之德自不可踰言之謂之閑踰者出也入者不踰也忠孝是大德定省溫凊奔走先後是小德其人有格致之功乃辨德之大小有誠正之功乃能不踰但脩身之功尚欠大德濂濂然矜持之一定不敢踰小德繁瑣或有照顧不到處則出矣出斯踰矣踰斯覺覺斯檢點之而入入則不踰矣雖忽出而忽入非久出而不入也姑無論檢點既久矜持漸化並小德亦有入無出其品固在大賢亞聖之列即當此大德不踰閑小德出入之時其人固已可矣乃善善從長之謂孔子所謂如有所譽其有所試是也　閑者門限也出入字由此生

父乙鼎記爲蘇磨堂作甲辰歲張石州書來言蘇磨堂給諫得商父乙鼎以爲此乃博古圖中第一器鶴即致書以賀磨堂磨堂傳作記石州又寄其拓本並鈔博古圖跋語以來鶴於是書未得見宜和原本蓄有至大重修一本篆文劣於泊如齋本而每器之下皆有注或曰依元樣製或曰減小樣製以兩本校之泊如齋圖無不小者是以於此區別之詞一切刪之也父乙鼎固署曰依元樣製遂以虛餙尺度之本高七寸今加五分耳高一寸二分今一寸七分口徑五寸六分今六寸一分腹徑六寸今七寸一分其耳闊及深不可較不知宜和時所用何等尺也泊如本篆文雖精巧然體製一律知是但書其文未摹其體故概置不論惟以拓本與積古齋本校之拓本字高二寸九分闊一寸九分積古本高二寸五分闊一寸其數既不符積古齋丙字拓本至大本皆不可識磨滅二字兩本作𡨦𠂤三作三拓本之𠂤則又兩本皆作𠂤是知磨堂所得者別自一器也然以篆文決之此乃宋人翻沙不足珍也金刻文雖不一然或橫肆或工巧或古穆未有無神采如此者廿年前在都識陽曲張古娛學博以所藏周召公尊拓本見示且曰博古圖載此器一手痕此則兩手痕然都士人皆曰爲宋翻沙丙午初夏在陽曲於司馬李鶴生座上見其器則翻沙之迹具存其銘文之無神采亦與此同則誠不足珍也雖然有人與物俱重者神禹鑄鼎遷於三國而鼎亦若有神識醜秦之德淪入穀泗水而不踐其朝是也有物以人輕者周無專鼎屢辱權奸之手晚入空門汪退谷考之甚詳積古齋重爲之惜乃重爲之諱是也有物以人重者五石之瓠不傳以魏王而傳以惠子唐硯銅匣不傳以許敬宗而傳以東坡康瓠破罅當在破甑不顯之列徵爾雅釋之賈長沙豈屑賦之魯之岑鼎即讒鼎也其銘曰昧旦丕顯後世猶怠是其物本足寶貴然以柳下之故並其雁

鼎亦遂照耀古今後人想望希覬庶或見之是知化神奇爲臭腐則典籍亦糟魄也化臭腐爲神奇則瓦甓皆道妙也亦視乎其人而已矣周易彖傳曰鼎象也六十四卦皆覘象繫辭而獨於鼎言象者凡家易曰亘飪之象亦象三公之位上則調和陰陽下而撫綏百姓故云象也是故周公繫爻之辭以折足覆餗爲戒以黃耳玉鉉爲吉聖人之情居然可見矣然則磨堂於此鼎也第當觀乎其象而勿泥乎其物於所戒者戒之於所吉者吉之安知數百年後人不以磨堂之物而寶貴藏弆之以爲此前賢之手澤乎若以爲翻沙不足珍將必求可珍者而珍之則玩物喪志正足戒矣吾知磨堂之不然也

原思爲之宰與之粟九百朱子曰九百不言其量不可考孔安國注曰九百斗案此上士之祿也孔子爲少司寇其位下大夫宰爲家臣之長晉等於上士上士倍中士中士倍下士下士倍下士與庶人在官者同祿知下士之祿視上農夫食九人上文曰與之釜釜者粟米起數之始也說文鬴釜同字周禮曰人四鬴上也四鬴爲穀二石五斗六升一人一歲之食也九人則二十三石四升矣下士與庶人在官者祿皆得此數中士倍之四十六石八升也上士倍之九十一石一斗六升也以斗計之九百一十一斗六升也言九百者舉大數也

上森圃先生書三月接到手諭言喬撫軍寄鶴校繫傳石州攜去謄鈔遂鶴校此書在癸卯七月以之示石州兼告以將開之大子渠反復力止言但可說校勘記當改作而已鶴乃止石州業已鈔之後來印林至都亦借石州本傳鈔矣何以今又謄鈔耶閏月鶴接到喬撫軍賜書言及此書且云得夫子覆書有擬再付梓之言鶴乃不得不具陳原委以備采擇謹按刻書者依其原本而刻之也校書者刻各本異文機悉必備也定書者校各本之長短別白而定一尊也夫子此舉本是刻書而從事諸人遽欲定書又不敢顯背夫子之言乃成渴葦陰遠之舉吁可異也夫繫傳汪氏刻之矣而其篆刻自汲古不盡如小徐是篆不足信注尚可信也馬氏又刻之矣而一用汪氏本其中改正數字亦是憑肊是篆說皆不足信也故夫子博搜舊本而得顧鈔將以信今而傳後是以刻之是必一依其舊雖明知其誤而亦仍之而後於刻書之義合而後於夫子之初指合也蓋不論是非一仍其舊人見其非曉然以爲非而後人見其是乃敢確然信以爲是今改其非人尚安敢信其是者乎夫子既欲再刻則顧仍取顧氏本刻之勿取竹君先生藏本刻之何也竹君先生本與汪刻本朱文藻考異所據其行款及篆注之有無一切悉同惟顧氏別自爲一本兩本相校可以互勘勝以水濟水多矣似當使與顧氏善者借之以來而命性情醇謹不敢妄作者董其事一切謬誤悉仍其舊而前刻之本亦歸於有用何也所引古書今校正之可以省初學翻閱之日力也即有小徐所據之古書尚有不同今本而爲吳氏承氏所誤改者亦可以此本正之如考工記注所引之倚移從風即今本上林賦之猗猗從風又通釋甘五卷乃張次立補此宋時大徐本也今盡以汲古本改之僅矣然大徐繭字篆雖從苦注固云蠶省竹君先生本則作繭繭曾引同衣部繭字亦同彼不通全書而讀之何以妄下雌黃乎然既有兩本互校則此等錯誤都從末減矣惟校勘記二卷可以火之開卷繫傳一條下校云總標當作說文解字繫傳卷第一此當云通釋一夫承氏不讀詩禮乎毛詩關雎題

云。周南關雎故訓傳第一。而后題云。毛詩國風。陸氏釋之云。詩是此書之名。或云。小毛公加毛詩二字。故大題在下。案馬融、盧植、鄭康成注三禮。並大題在下。班固漢書、陳壽三國志題亦然。禮記關雎題云。曲禮第一。而后題云禮記。孔氏釋之云。禮記者。一部之大名。曲禮者。當篇之小目。既題曲禮於上。故著禮記於下。以配注耳。可知陸、孔所據本同式。若如汲古刻本。則孔乃謂次立譏易。何也。爲但讀十餘番。大都無稽之語。設能終卷。當亦有可用者。然鴛鴦繁傳校錄。於二徐本異文。一切出之。雖未能盡定其是非。然智者觀之。必有以決擇之矣。鴛質性粗俗。多憤激過當之語。然恭遇夫子嘉惠後學。而爲師心者所爲亂。若緘默不言。是重得罪于夫子也。鴛之釋例。今已刻兩卷。俟明年工竣後。恭呈鈞覽。以求教訓。誨兼贈同人。得其駁正。更再考。顧氏本篆文。有以大徐本改之者。有以段氏說改之者。有放像鐘鼎以改之者。不復成爲小徐本。今不暇全論。但取竹君先生本目錄論之。八字作儿。乃是相背之形。𠂤字之𠂤。異於大徐之𠂤。屬同鐘鼎文。丹作𠂤。與古文曰一倒一正。第十三木部下少𣏟部。與書中𣏟部二文。譌附木部相應。郭忠恕與夢英書。謂說文五百三十九部。蓋以此也。然陝搨部首有此字。而血部下少丨部。子部下多子部。仍是五百四十九部。不但與說文不符。亦與郭恕先書不符。七作乜。乃是倒人。今依大徐作乜、則非。氏作氏。同鐘鼎文。字本從乙。不得作氏。𠂤字亦同鐘鼎文。是知小徐本傳習者少。故猶不失許君意。大徐得志興朝。爲人所宗。傳寫既多。或趁姿爛而變之。故有與古相戾者。今安可以大文於固作𠂤也。況自作𠂤。乃段氏謬說。豈可從乎。

許慎解金字。今聲也。下從土。走注兩旁。象金生於土中。

博古圖齊侯鎛鐘。敢𩰫○此字必不可從古。二字之右。皆以曰爲廿。與𠃊同。彼直此攜。猶豆之作豆。遂在中之一于上耳。叔非從古聲。許慎謂鐘小鉦。如鈴無舌。鳴之以止鼓者也。此下云是器頗近其制而特有舌耳。

經典皆作昭穆。而說文作佋穆。且音市遙切。繫傳以爲音。改其字爲祧。集韻四宵。佋或作祧。昭。時饒切。音韶。案所本者經典釋文也。春官小宗伯出之昭字。云常遙反。朱版則作之祧。又小史出昭穆字。云如字。或作祧。音韶。然則之昭下直云常遙反。其作祧。無疑其故經也。蓋亦以避諱而然。然從人作佋。猶可通。祧則人己之己。而已之已。巳午之巳。無一通者。亦可見其孟浪。

○鐘鼎文云。王在周昭宮。此語各器多有。說者皆釋爲昭。其字從卩。今說爲己也。宗周鐘。昭王。不知卽是昭王否。又曰。用𠭯各不𩰫。自𩰫。釋爲用。昭格不顯祖考。要之皆當如字讀。不可讀市招切。

論語詣。詣曰。與之庾。朱子曰。庾、十六斗。案。昭二十六年左傳。粟五千庾。杜注曰。庾、十六斗。朱子用之也。然考工記。陶人所作之瓦器。甗、甑、甀三器。皆以實二鬴爲率。鄭注。鬴六斗四升曰鬴。其鬲之一器。以實五穀之數。爲率。庾之一器。以實二穀爲率。先鄭謂穀受三斗。後鄭駁之。謂穀受斗二升。又云。庾讀如請益與之庾之庾。蓋以庾之器不傳於後。故以庾爲量名。然記曰。實非器不可言實。且曰。與之庾。與上文與之釜同。空名。不可起數也。惟二鄭庾數皆少。則似可信。請益者。請於釜之外益之也。若以穀爲三斗。則與之庾者。於釜之外益以六斗也。以穀爲斗二升。則於釜之外益以二斗四升也。釜益以庾。凡八斗八升。前曰與之釜。以示不必請也。繼曰與之庾。以示不必益也。若遽與之十六斗。未免突過太多。且容十六斗之瓦器。其堅不能自舉。亦恐不適用。○此由陶人作庾。故知實有是器。然說文作𣏟。引周禮秦三𣏟。乃是本字。今本經文用借字。若下文之秉。則無此大器。猶周禮之穫秅。皆非器名。但容數也。○說文。鬴釜一字。則論語之釜。卽周禮之鬴。地官廩人曰。人四鬴。人三鬴。人二鬴。皆以鬴爲率。則鬴者。起數之始也。卽齊舊四量。豆、區、釜、鍾。四升爲豆。各自其四。以登於釜。至釜則變而十之。以爲鍾。則廩人以鬴爲係人以粟之起數。尤可徵古制皆然也。則孔子曰與之釜。卽足見其不必與也。○聘禮曰。車乘有五籔。注。乘、籔數名也。乘有五籔。二十四斛。聘禮記曰。十六斗曰籔。十籔曰乘。鄭注。乘、十六斛。敖氏曰。籔與庾。元本說作庾。今改下同。同量。疑庾蓋通考工記。陶人庾實二穀。鄭司農曰。穀受三斗。後鄭司農駁之曰。豆實三而成穀。旅人文。則穀受斗二升。庾讀如請益與之庾之庾。賈疏曰。小爾雅。斛二升。二斛爲豆。豆四升。四豆曰區。四區曰釜。二釜有半謂之庾者。庾本有二法。故聘禮記云。十六斗曰籔。注云。今文籔爲逾。逾卽庾也。按。昭二十六年。申豐曰。粟五千庾。杜注云。庾、十六斗。以此知庾有二法也。爲按。聘禮記。秉字一爲半數。一爲禾數。說文秝字云。五穫爲秝。一曰數量。至萬曰秭。皆賈疏一名二法之證。○庾非難識之字。而鄭君曰。讀如請益與之庾之庾。蓋謂其數同也。故賈疏引小爾雅。左傳以明庾別有大數。卽以明與之庾之爲小數也。○籔、逾、庾三字同部。逾庾又同音。故賈氏、敖氏以爲同字。

讀東山破斧二篇。而知周公之神武不殺也。伊威蠨蛸。言其家室之蕭條。洒埽穹窒。言其婦子之懸念。無微不至矣。設有戰鬥夷傷之苦。則大事也。何反不言。乃毛傳曰。一章言其完也。則無一人不歸可知也。軍士所言者。曰斧。曰斨。曰錡。曰銶。皆樵蘇之器。不及戈矛弓矢。是知三年中未嘗用兵也。夫辟東二年。罪人斯得。秘密如此。管叔亦可謂老謀矣。有老謀者。必有壯事。周公乃以坐鎮而靖之。可不謂神乎。

說文不收峙字。而食部餩字下引書峙乃餩。張字亦說文所無也。段氏改峙爲峙。尚書後案說亦同。然峙乃峙躅字。與書旨不合。案。詩崧高。以峙其粻。爾雅釋詁。供峙、共具也。及費誓凡三見。似不當無峙字。然三經所言。皆供具之義。字不當從山。且峙乃楨幹。峙乃芻茭。猶可從山。曹況之義。糧糧更無涉。竊疑三經皆當作庤。說文。庤。儲置屋下也。錢下引詩庤乃錢鎛。是也。經典釋文於費誓釋詁亦作峙。而崧高則作峙。云。本又作峙。峙、宋本作時。不可解。集韻峙或作儲。引釋詁以說之。又庤或作𢑴。云。或从田。而不言从待之異。恐本作峙。如崧高釋文。寫者訛爲𢑴也。廣韻。峙、峻峙。屹立也。此後世之義。與經不同。然吾疑餩下引書爲後人所加。

毛詩用韻。變化離奇。不可方物。姑言其有當辨正者。匏有苦葉之二章。上二句之濟濟。下二句之雝雝。皆句中韻。是四句而八韻矣。蠹從唯聲。安得以沼反。蓋本作以水反。訛水爲小。變而以沼也。今之儒者。或改軌爲軌。大誤。軌從九聲。九與牡同隸有部。不得以今讀軌居洧切疑之也。雖牡從土聲。土以在曉部爲本音。然嚶有二部。本通也。毛詩用韻之奇。後人鮮及。乃江南可采蓮一首。其奇乃出毛詩之外。上三句連田

間爲韻。下四句東西南北則非韻。然五句皆云魚戲蓮葉。則是二十字皆韻。句末可以無韻矣。且魚戲蓮葉間。句上四字。與下四句爲韻。末一字。與上二句爲韻。又全詩凡三十五字。而韻有二十三字。其不可方物。乃爲毛詩所未有。泛而觀之。但見其平平耳。古人之奇巇。皆藏於內。使人深思而得。後人搔首弄姿。何其無品也。

風俗通述戰國策士偶桃梗語。上云霖雨。下云隆雨。案詩雲漢以臨興。毛宗宮躬爲韻。後漢避殤帝諱。改隆盧山爲林盧。

古人簡質。不以富麗爲工。不以遠稱博引爲豪。乃其爲詩。必有人之性情面目。各不相假。此古人之工不可及也。即如錫我百朋。古人以貝爲貨。猶今之錢。五貝爲朋。百朋祇是五百錢。設云錫我五百錢。豈非笑柄。而古人不以爲笑也。然又云十朋之龜。十朋祇是五十錢。而大龜以之爲名。則朋必極貴。古詩一錢五百萬。兩錢千萬餘。已侈於古。然猶非今人所屑言也。連篇累牘。盡是誑語。天下豈復有文章乎。

鶴清館格伯敦有㐅字。釋作谷。印林校語曰。口、諸本皆作凵。潘祖古齋、海峯談錢氏款識、朱彥甫揚本、皆有此銘也。說文。泉出通川爲谷。从水半見出于口。據此銘。口當作凵、凵、張口也。檢九千字形。皆均無從凵者。惟谷从之。而又變作口。幾不知此凵字究何用矣。竊案。齒字下但云象口齒之形。然印林前此告我曰。當是從凵。㐅則象齒形。一則上下齒中間之虛縫。不能上齒在上唇上也。況古文㐅從凵明白。不能以許君未言。遂謂無從凵之字也。然吾意凵祇是㐅字變體。許君誤分爲二。而秦書承之。積古齋所收簠銘作𨚕。簠即說文匡字。美諸體鈣清館多同。惟邾太宰簠作𨚕。大蘇工簠作𨚕。𨚕𨚕皆古字。吳氏因其從古而疑之爲新。非。積古齋禽彝考釋爲周此凵爲口字之明證。且鶴清館格伯敦、格伯字蓋器凡八見。器之第四格字作𨚕。以本器證本器。則𨚕之𠂆是口字。𠂆之凵亦定是口字矣。若謂器有銹蝕。則𠂆𠂆二字甚分明也。惟是𠂆𠂆其口上有所承。乃作此形。若口字在上體者。則祇有㐅○二形矣。是知凵字不能獨立成字。玉篇分𠂆字樣有台台。注云。下羊皮切。我也。案經仍作否。否。俱宮作否。原注云。下符鄙切。屯否。案易否卦從口。青言。注云。上去偃反。下語偃反。並脣破見。三耦。殆亦凵字之比。廣韻。凵字收五十五范。云張口皃。邱犯切。五十一忝又收凵字。云張口明忝切。又亡犯切。凵蓋邱之訛。是凵尚有重文凵也。

簠簋二字。說文收之竹部。蓋無如何。似是小篆變錯。積古齋單子伯簋作𥂴。曼龔父簋作𥂴。案當是從皿貢聲。貢者古文首字。與𩰫枕皆從九聲。同金文顯字从貢。此逐髮于蒙耳。史燕簋作𩰫。其變向右加一米字。明是黍稷器也。㝬叔與父簋作𥂴。省皿而但有貢。如非形聲字。則不可解矣。立簋作𥂴。其形小異。仍是貢字也。鶴清館周虢王簋作𥂴。亦貢之變形。周伯季簋作𥂴。均有髮。小篆變其髮而變爲竹。貢變爲皇。李斯之誤也。蓋與鬧變鼠。疊變畺。同一鹵莽。惟聘禮竹簋方可爲從竹證。然簠簋者重器也。竹簋方借重器之名以爲名。不得而專之也。況簠字無涉及竹者。而字亦從竹。尤爲不倫。前篇所舉之外。又有鶴清館許子簠作𥂴。伯寅父簠作𥂴。積古齋留君簠作𥂴。平安館邦于子斯簠作𥂴。惟𥂴之左半不可識。其餘皆從𥂴。古聲。玉篇匚部尚有匿字。與張仲簠之𥂴相合。而無𥂴字。許君所收之古文。則款識又不見。蓋古字之湮沒者多矣。

說文收孫字于系部。案。金文皆作𢆶。或許君因系系于族之下。因而借而謂之系耶。積妃彝作𢆶。足徵是系字。立簋則作𢆶。周公彝鐘作𢆶。又是從糸。然積古齋乙公鼎作𢆶。毀尊作𢆶。陳侯敦作𢆶。鄀公敦作𢆶。仲駒父敦作𢆶。此皆全銘皆民文。鶴清館虢王簋、望敦皆作𢆶。案𢆶是古糸字。𢆶則幺字。幺者幼也。與孫義合。況伯季簋作𢆶。正不敢決其所從何字也。蓋此字形可疑。許君斷以爲從糸。故入此部。不然者何不入子部。

鄉飲酒禮。賓之酢主人也。主人卒爵之後。再拜崇酒。鄭注。崇、充也。言酒器相充實。案。充實之詞。似近戲謔。敖氏集說曰。崇重也。謂賓崇重己酒。不嫌其薄而飲之既也。故拜謝之。案此說較妥。然詩蝃蝀傳曰。崇終也。從旦至食時爲終朝。河廣之崇朝箋亦曰。崇終也。采綠之終朝傳曰。旦及食時爲終朝。與蝃蝀傳合。似儀禮亦同此義。崇酒者終酒也。言酬盡也。指上文主人獻賓而賓卒爵言也。上文賓之拜告旨也。主人既答拜矣。賓之卒爵而拜也。主人又答拜矣。於此崇酒又再拜者。上文之拜。所以爲禮。本經之拜。但爲酒而起。故不云拜卒爵。而變其詞曰拜崇酒。言此酒爲賓而釀。已未敢嘗。賓雖告旨。恐是嫌於厭薄主人之物。故受酢卒爵。始審知其不旨。而賓乃卒爵。其意甚厚。故上文皆一拜。而此拜之至再也。雖充重與崇皆疊韻。與終初不異。其爲自謙謝賓之意。亦不異。而蝃蝀言崇朝。采綠言終朝。或古音崇終本同。是以通借。故編欲依之。左傳鄢陵之戰。囚楚公子茷。晉語獲王子發。鉤。韋注以爲一人。案。茷發同聲。鉤當是語餘聲。與句吳相似。發語與中夏不同也。特彼則句在吳上。此則鉤在發下耳。

今人有恆言曰號無正字。不知古人之名。亦或無正字。吳子乘又名壽夢。或子齊穩。國語作宛支。案。壽夢是乘之反語。蘇宛蓋韻。閻氏之氏。音支。氏是古通用。則穩支亦同音。且二人乃南蠻北狄也。晉則中國。而寺人披又名勃鞮。雖非反語。亦近之也。然此乃小人。古之帝王聖賢。似此者甚少。惟伯益作伯翳。又作秦。則嚙之古文。契。漢人率作卨。似是正字。禹禹皆蟲名。猶之朱虎、熊羆。說文作𤞷。當是後作之專字。尚留作契。或衞包所改。

葉友肱說附錄二則

宮殿合脊時、必置佛經一部、金寶、人蔘、尙有一種藥材、則聯玉圖忘其名矣

蒙古四十八家、有汗、有王、有貝勒、汗凡四、尊于王、末有在京任職者也、王大於貝勒、然又統分爲東三盟西三盟、尙貝勒爲盟長、則王又聽其節制、其喇嘛之爲呼圖克圖者、國語佛也、則汗又聽其節制也、己亥冬、折布遵丹巴五字其名也、呼圖克圖來朝、皇上垂足若將起者、伊趨而前抱皇上之脛而止、賜坐、其坐下御座有三事頗費掌故、不忍割棄、以別紙附錄於後、二十九年毛詩用韻條下、有原思爲之宰一條、與二十四葉重出、因削去補入、風俗通一條、右人簡質一條、此二條原爲學使乙出、覆校似覺可存、除則亟可取者、因述明於此、庶不亂學使去取之指云爾、光緒二十一年乙未歲孟夏月、長沙葉德輝謹跋、

葉友肱說跋

此葉友肱說一卷、爲建霞學使藏本、大抵皆說經之文、及有關諸史子考訂者、間亦不免空闊之談、蓋隨手日記、未經刊削者也、學使付梓時、悉加删定、凡删去者、皆高頭講章、不足愛惜、刊成、屬余卡校勘、因中縫下有原思爲之宰一條、與二十四葉重出、因削去補入、風俗通一條、右人簡質一條、此二條原爲學使乙出、覆校似覺可存、除則亟可取者、因述明於此、庶不亂學使去取之指云爾、光緒二十一年乙未歲孟夏月、長沙葉德輝謹跋、

武陵山人雜著

顧觀光撰

顧尚之別傳

國朝厤算之學、陵邁百代、蓋自宣城梅氏始、而同時吳江王氏、亦能研究中西、深入窔奧、其後學者各以心得、著書自見、然大都主於發明西法、惟元和李氏、解釋三統、四分、統天諸術、用數之源、及正負開方、方程、天元、如積之術、甘泉羅氏、發揮四元演爲細艸、古法大昌、而咸豐以來、西人新術、奪人中國、錢唐戴君、熙海、需李君善蘭、別以其術、精求對數、超出西人本法之上、於是不特古法爲士且、即西人舊術亦荃蹄矣、吾友顧尚之氏曰、積世積測、積人積智、厤算之學、後勝於前、微特中國、西人亦猶是也、舊法者、新法之所從出、而要不離舊法之範圍、且安知不補繹焉而別有一新法在乎、故凡以爲已得新法、而舊法可唾棄者、非也、中西之法、可互相證而不可互相廢、故凡安其所習而黨同伐異者、亦非也、烏乎、眞通人之論哉、君名觀光、字賓王、尚之其別自號也、世居金山、以醫學行於鄉里、爲吳人、君生未能言、即識字、或呼壁間字、輒手指之、百不爽、每驚異、輒以此餌之、能立後、常持箸蘸水畫之、若作字者、父教以讀書、日夜輒數十行、九歲、畢五經四書、學爲制舉文、十三、補學官弟子、旋食餼、三試鄉闈不售、而祖父相繼沒、遂無志科第、承世業爲醫、鄉鬻氏多藏書、恆往假、恣讀之、遂博通經傳史子百家、尤究極古今中西天文厤算之術、靡不因端竟委、能抉其所以然、而摘其不盡然、時復蹈瑕抵隙、而蒐補其未備、如據周髀算經、箋以寫天、青黃丹黑之文、及後文凡爲此圖云云、而悟篇中周徑里數、皆爲繪圖而設、天本渾圓、以視法變爲平圓

則不得不以北極爲心、而內、中、外衡、以次環之、皆爲借象、而非實以平圓求天也、開元占經、稽厤積年、於算不合、君用演紀術、推其上元甲子、至開元二年歲值、知古經少二千六十年、又以占經顓頊厤歲積、攷之史記秦本紀、始皇本紀、知其術雖起立春、而以小雪距朔之日爲斷、蓋秦以十月爲歲首、閏在歲終、故小雪必在十月、昔人未之言也、李淳之用何承天調日法、攷古厤日法、朔餘強弱不合者十六家、君以爲未盡強弱之微、別立術以日月朔餘、展轉相減、以得強弱數、但便日法、在百萬以上、皆可求、惟朔餘過於強率者不可算耳、授時術以平立定三差、求太陽盈縮、梅氏詳說、撥術未明、君讀明志、乃知即三色方程之法、謂凡兩數升降有差、彼此遞減、必得一齊同之數、引而伸之、即諸乘差、皆可共貫、讀古經所載、曆法、悉立九執厤、而知回回泰西厤法、皆淵源於此、其所謂高月者、即月孛、月藏者、即月引、數日藏者、即日引數、特僞名不同、亦猶回厤之僞歲實爲宮分日數、朔策爲月分日數之類是也、其論鑒源江氏多至樺度、推劉宋大明五年十二月乙酉冬至前、以下戊丁未二日景、求太陽實經度、而後求兩心差、乃專用壬戌、今求得丁未兩心差、適與江氏古天今小之說相反、蓋偏取一端以伸己見、實根誤在高衡行太疾也、西法用實朔距緯、求食甚兩心實相距、術繁而得數未確、君以前後兩設時、求食甚實引徑、得兩心實相距、不必更實實朔、較本法多簡而密矣、西人割圜、北知內容各等邊之半爲正弦、而不知外切各等邊之半爲正切、君依六宗三要、朗諸術、別立求外切各等邊正切綫法、以補其闕、杜德美求圓周術、用圓內六邊形起算、雖巧而降位尚遲、君謂內容十等邊之一邊、即垣分中末綫之大分節周較近、且十邊形之周與徑同數不過遞進一位、而大分與全分相減、即得小分、則連比例各率可以檢數取之、人算尤簡易、因演爲諸乘差表、可用弧度人算、而不用弧背與數、然猶慮其難記、且仍不能無繕於表、因又合兩法而用之、則術愈簡而弧綫重綫相求之理始盡、錢唐項氏割圜捷術、止有弦矢求餘綫術、君以後亦可通之切割一綫、因補立其術、西人求對數、以正數、漢求開方、對數開方、折半立術、緣重、李氏探源以求雜發其微、捷矣、而布算猶繁、且所得者、皆前後兩數之較、可以造表而不可徑求、戴氏第法及西人算學啓蒙、並有新術、而未盡其理、君別爲變通、以求二至九之八對數、因任意設數、立六術以御之、得數皆合、復立還原四術、又推而衍之、爲和較相求八術、自來言對數者、未之聞也、君又謂對數之用、莫便於施之八綫、而西人未言其立表之根、因冥思力索得之、仍用諸乘差法、迎刃而解、尤晚歲造微之詣也、其它凡近時新譯西術、如代數、微分、諸重學、皆有所糾正預此、君於輿地、訓詁、六書、音韻、宋儒性理、以至二氏術數之學、皆能洞徹本末、尤喜校訂古書、綴緝其散佚、嘗以馬氏繹史、尚多漏略、爲補眉上、字如蠶子、無空隙、錢通判熙祚、輯守山閣叢書及指海、以屬君、君以治病不能專力、舉文虎自代、仍常佐校讎、中多所商定、別校刊素問靈樞、用功尤深、錢教諭熙輔、輯藝海珠塵、王癸二集、及刊重學、錢縣丞培名、輯小萬卷樓叢書、婁韓中書應隆、刊幾何原本後九卷、君皆與參訂、君視疾、不以饋有無爲意、性坦率、貌黑而肥、衣服樸陋、不知者以爲村野人、嘗有富人招君、君徒步數里、遇雨、因跣足至門、僕豎詰姓名、告曰醫者也、入則主人相視錯愕、耳語以爲冒顧先生來者、診已定方、伸紙及書脈及病狀、引據內經仲

景洋洋千百言，曰向所治皆誤，今當如是。主人乃改容爲禮，具肩輿以送。君大笑不受，仍跣足歸。本善飲酒，然三四行即偏醉，固強之，數十觴，縱談忘告起矣。成豐間，粵寇日逼，人心惶然，強以算理自遣。十年，遭母喪，明年，賊入鄉，避亂東走，來寶南匯間，既而暫歸，藏書多毀壞零落，而次子澐爲賊虜，驚憂不復出，明年，歸陸及季子源先後死，慘悼成疾，將終，以所著書屬長子深曰：求爾師爲我傳，及李壬叔序之，遂無它言。卒年六十四。深嘗從文虎游，壬叔者，李善蘭也。深、澐皆諸生，當賊至時，深獨挈君書逃浦江東，得以免。君所著曰算賸初續編，凡二卷，曰九數存古，依九章爲九卷，而以堆垛、大衍、四元、旁要、重差、夕桀、割圜弧矢諸術附焉，皆采自古書，而分門隸之，曰九數外錄，則槩括西術爲對數、割圜八綫、平三角、弧三角、各等面體、圓錐三曲綫、靜重學、動重學、流質重學、天重學、凡記十篇，曰六厤通致，則據占經所紀黃帝、顓頊、夏、殷、周、魯積年，而爲之攷證，曰九執厤解，曰回回厤解，皆就其法而疏通證明之，曰推步簡法，曰新厤推步簡法，曰五星簡法，則就時人所用術，改度爲百分，趨其簡易而省其迂曲，曰古韻，則本休寧戴氏陰陽同入之說，兼取顧、江、段、孔諸家，分爲二十二部，繫以詩騷證，其用韻之例，上皆種別爲卷，曰七國地理攷，以七國爲綱，隸諸小國於下，而采輯古書，實以今之地名，凡七卷，曰國策編年攷，求策文年次先後，以編目散隸之，始周貞定王元年，訖秦始皇二十六年爲一卷，曰周髀算經、列女傳、吳越春秋、華陽國志、諸校勘記，皆記其異文脫誤，或采補逸文，曰神農本草經，曰七緯拾遺，曰帝王世紀，皆所輯古人已逸之書，其曰古書逸文者，即所以補馬氏釋史者也。餘凡所校輯，已刊入守山閣叢書，指海者不復及，以上皆君所手訂，其身後雜存，而文虎爲之別編者，曰算賸餘稾，曰雜著，凡若干篇，君又據林億校注傷寒金匱，謂今次非是，各別爲宋本目次，於傷寒論審訂舛誤，略采舊說，開下己意爲注，僅成辨脈、平脈、太陽上、中、凡四篇，少時嘗以學者讀禹貢多不得其條理，因爲之釋，遠近爭傳寫之爲讀本，然往往以意改竄，失君本恉，別見予序中。蓋君於學，實事求是，無門戶異同之見，不特算術，而算術爲最精，夫後有作者，君所未知不敢言，若其既見，則可謂集大成也已。

論曰：觀君幼慧，殆所謂生有自來者邪，或者乃謂以君之學，籍不出諸生，壽不及古稀，宜若天靳之者，烏乎，孔子曰：求仁而得仁，又何怨。君所志者，綜貫天人，博大宏遠，亦既得之矣，雖貴爲王侯，壽如彭鏗，何以易此，彼委巷拘虛得失長短之見，小人哉，小人哉。

南匯張文虎撰

武陵山人雜著目錄

雜說
讀天集禮
厤學辨言
七國正朔不同攷
中氏攷
南江攷
西月日攷補遺
與錢丈溝蘭書
與沈丈卿雲書
與翁蒼籠書
與張嘯山書
與張嘯山書
與錢水西書

答席晦甫書
又答席晦甫書
與冬谷權度書後
讀地球圖說書後
讀外臺秘要書後
康浙江圖攷書後
讀周髀算經書後
讀山海經
讀研六室文鈔書後

武陵山人雜著

清　金山顧觀光撰

雜說

宋儒以五十五數爲河圖、四十五數爲洛書。無徵不信。胡氏易圖明辨、辨之詳矣。然五行生成之數、見鄭君易大傳注、太一行九宮、四正、四維、皆合於十五、見易緯乾鑿度、則二圖傳之自古、初非無與于易者也。胡氏欲一掃而空之、亦矯武斷。

洪範本文、並無洛書二字。林氏之奇曰、帝乃震怒、不畀洪範九疇者、猶言天奪其鑒也。天乃錫禹洪範九疇者、猶言天誘其衷也。此解最穩。漢儒好言祥異、遂以初一曰五行節爲洛書本文。宋儒又易以戴九履一之圖。楚固失之、齊亦未爲得矣。然東晉晚出書傳云、龜列于背有數至於九、虛辨注大戴記明堂九室云、法龜文、則六朝人已有此說。

晚出古文、惠松崖、閻百詩諸君、攻之不遺餘力矣。余獨愛五子之歌一篇、密合古人用韻之法。如第一章下、予、圖、馬爲韻、甯、敬爲韻、倣周頌有瞽篇例。而胡朏明謂溜句寥寥、殆不可誦、是不知古人有遙韻之例也。脂之二韻、漢魏後多出入此。第四章有祀、用之韻。第五章歸、悲、依、怩、追用脂韻、界限分明、似先秦人手筆。以元、魂、痕通爲一韻者、識解相去遠矣。

第四章之君、孫、魂韻、通文而不通元、較唐人功令、以元、魂、痕通爲一韻者、識解相去遠矣。

朱竹垞經義考、刪去舜典篇百二十八字、自四海遇密八音以上、斷爲堯典、而冠高堂隆所引、曰若稽古帝舜、又曰重華、建皇授政、故朔、十五字於月正元日之前、至篇終爲舜典、文理優秀、才文注、引帝王世紀云、舜始即眞、改正朔、以十月爲歲、尚黃、尚書中候所云、建黃授政、故曰、此三字乃緯撰之文、不得援以入舜典矣。

又武成、文王受命七年而崩、九年觀兵、十一年伐紂、三統曆、文王受命九年而崩、十年觀兵、十一年伐紂、史記、二說不同。其自文王崩至伐紂、首尾五年、與同、多方云、大惟五年須暇之、孟子、謂居喪三年、觀兵還歸二年也、鄭說、文王受命年數從史記、觀兵伐紂年數從三統曆、則自文王崩至伐紂、前後七年、蓋以前無此說信。

書序、文王受命、惟中身、大誓、意於上篇云、九年、於中篇云、十有一年、使當時有此明白可據、有一年、武王伐殷、一月戊午、師渡孟津、則明謂伐殷在十一年、與史記合、詩說、歲而二之、以十二句爲觀兵、而年無此繫之月、以下二句爲伐紂、而月無所繫之年、支離舛錯、不推算、或與經文月日不符、而遂就以求巧合、理亦有之、書序既有明文、且從史記可也。

以歷法推算、依生霸、死魄、望、朔、晦、爲觀兵、伐紂、而月無所繫之年、支離舛錯、不推算、或與經文月日不符、而遂就以求巧合、理亦有之、書序既有明文、且從史記可也。

劉氏之心也。說文、霸、月始生魄然也、霸本月生之名、後轉爲魄、不學者、望文生訓、遂疑魄有陰晦之義、謬矣。哉之爲言始也、既之爲言盡也、如春秋日之既朔、朔日月光盡伏爲既、既光盡、故鄭以哉生魄爲月之三日、與劉說不相反而適相成也。哉生魄、既生魄、或稱哉生明、既生明、文雖小異、義實大同、而劉以哉生霸爲望前一日、其謬妄亦不攻而自破矣。

晚出古文、序所云往伐者也、四月哉生明以下、序所云歸獸者也、史云、罷兵西歸行狩、則伐商之命也、予小子其承厥志、告諸侯以興師之意也、此當在壬辰前、蓋彼見三統曆云、師初發以殷十一月、壬辰、二十八日、因意諸侯受命於周、在十一月望日、言既生魄、不言月者、逸周書世俘解例、受命於周、受戊子、二十八日、因意諸侯受命於周、在十一月望日、言既生魄、不言月者、逸周書世俘解例、受命於周、受壬尚未興師、故發於大告武成之後、且故爲此若斷若續之文、以疑後世也。殷商之罪以下、記行師之詞、戊午師渡孟津以下、記武王一戰克殷、與天下更始之事、序所云識其政事者也、既生魄、不言月、故鄭以哉生霸爲望前一日、其謬妄亦不攻而自破矣。

戊午、癸亥之間、亦不言月、且與一月壬辰相隔遠甚、則不疑其三十四日而成一月也。

羣叔流言、乃致辟管叔于商、不用鄭君避居東都之說、是東晉人尚知有義也。周書作雒解云、武王崩、三叔及殷東、徐、奄及熊盈以畔、周公召公、內弭父兄、外撫諸侯、元年夏、葬武王于畢、二年、又作師旅臨衛政、殷、殷大震潰、降、辟三叔、王子祿父北奔、詩、鴟鴞傳云、管、蔡、二子、不可毀我、我世家云、成王少、周公踐阼攝、救亂、二年克殷、三年殘奄、是今文說與毛公同也、史公從孔安國、世本、而

政。管叔及其羣弟流言于國曰。周公將不利於成王。周公乃告太公望、召公奭曰。我之所以弗辟而攝行政者。恐天下畔周。無以告我先王。於是卒相成王。而使其子伯禽代就封于魯。管蔡武庚等果率淮夷而反。周公乃奉成王命。興師東伐。作大誥。遂誅管叔。殺武庚。放蔡叔。當淮夷東上二年而畢定。周公歸報成王。乃爲詩貽王。命之曰鴟鴞。是孔安國古文說。亦與今文同也。馬鄭讀辟爲避。而以居東爲避居東都。不特於古無徵。卽下文罪人斯得。及鴟鴞詩既取我子。無毀我室等語。皆不可解。（鄭謂周公居東成王多殺之臣。故作鴟鴞之詩。）（孫星衍本書考證。）（敕王軍臣請勿奪其官爵下加此語。）或引孟子越絕書爲證。然越絕書言巡遊一年。則與經文居東二年不合。王氏倘書後案。曲伸鄭說。吾無取焉。

天官疾醫。參之以九藏之動。鄭注藏之動、謂脈至與不至。正藏五。又有胃、膀胱、大腸、小腸。脈之大候。要在陽明寸口。管疑十二經中。何獨不及膽與三焦。後讀素問三部九候論云。神藏五。形藏四。合爲九藏。張注。形藏四。謂胃、大小腸、膀胱。藏有形之物也。膽無出無入。三焦有名無形。皆不藏。有形者也。此與鄭說闇合。然素問上文云。下部之天以候肝。地以候腎。人以候脾胃之氣。中部天以候肺。地以候胸中之氣。人以候心。上部天以候頭角之氣。地以候口齒之氣。人以候耳目之氣。三而成天。三而成地。三而成人。三而三之。合則爲九。九分爲九野。九野爲九藏。則九藏之說。自當如王注云。肝藏魂。肺藏魄。心藏神。脾藏意。腎藏志。是謂神藏五。頭角二目。二耳。四胸中是前形藏四。以經解經。非王氏勝說也。問官參之以九藏之動。卽素問三部九候之法。鄭注云云。似越人所謂獨取寸口者。失之毫釐。謬以千里矣。

獨醫。凡藥以酸養骨。以辛養筋。以鹹養脈。以苦養氣。以甘養肉。當以素問解之云。肝欲散。急食辛以散之。辛養筋也。（所主新。）心欲耎。急食鹹以耎之。鹹養脈也。（心主血脈。）肺苦氣上逆。急食苦以泄之。苦養氣也。（肺主肺。）腎欲緩。急食甘以緩之。甘養肉也。（脾主肉。）獨酸養骨。卽素問不言。陵鵬肝脆主骨。意即乙癸同源。腎脆即治之理與。

敖繼公釋儀禮。屏棄古注。別出新義。於經文有難通處。不以爲衍文。卽以爲脫簡。今從人射儀一篇言之。三耦再射畢。賓降。取弓矢于堂西。敖云。當取弓矢以升。明其將行射此言降而不言升。卽脫有闕也。按下文云。公將射則賓降適堂西。袒決。遂執弓。搢三挾一個。升自西階。先得于物北。與卽上文賓降取弓矢于堂西之事。蓋兩見之。前著其降。此著其升。經文極爲明備。安得有闕文耶。若諸公卿大夫之耦不勝。則亦執弛弓。嵇升飲。敖云。此耦之時。大夫有與士爲耦者。諸公卿無與士爲耦者。此諸公卽、字衍文。按下文云。諸公卿大夫不勝則不降。不飲弓。耦不升。鄭注。公卿或缺。士爲之耦。此補經文所未及。如敖說。則耦不升三字。亦衍文耶。若公卿升就席。敖云。大夫既反位。諸公卿乃與之序升。公卿之下不言大夫者。文脫耳。此上下文皆卿大夫升就席。不應此時獨否也。按再爲射時。大夫降商次。至射畢。小臣委矢而升就席。則三耦射時。大夫在堂下明矣。此句中不得有大夫二字。

王制。方千里者、爲方百里者百、爲田九萬億畝。鄭注。萬億、今十萬。安有十萬爲億。而萬萬卽爲萬億之理。鄭所見本。必作九千億畝。方與上文方百里者爲田九十億畝相合。其後經文既誤。復以誤文改注。歷千餘年無有起而正其失者。

越語。夫差曰。寡人禮先壹飯矣。韋注。言己年長於越王。覺差一飯之閒。非也。吳越春秋載此文云。吾之在周禮、前王一飯。蓋卽周之宗盟。異姓爲後之義。吳於周爲同姓。越於周爲異姓。故下文云。君若不忘周室而爲敝邑宸宇。亦寡人之願也。

趙策。大亂君臣之義者無此矣。無此者、無若此也。記云。天之所生、地之所養。無人爲大。文選注。引戰國策。楚魏之兵、雲翔而不敢校。蒙上秦王欲見頓弱章。以爲頓子說秦王。國權輕於鴻毛而積嶋重於山岳。蒙上唐且見春申君章。以爲唐且謂楚王。鴻毛之輕也。而不能自舉。蒙上秦圍趙之邯鄲章。以爲停連說張旭國。必戰國策。爲說如此。自鮑氏叢亂。魯章以後。知此義者絕少。可見古書篇次。不容擅改也。

莊子讓王篇。以原憲與曾子類敍。正冠而纓絕。提衿而肘見。納履而踵決。曳縱而歌商頌。聲滿天地。若出金石。天子不得臣。諸侯不得友。是曾子事。韓詩外傳。亦以屬之原憲。蓋誤合莊子二條爲一也。不審古人齊書。何以疏漏若此。

作史記游矣。優游閒休矣。是臣於君、可稱爾也。惟時厥庶民。于汝極。錫汝保極。是臣於君、可稱汝也。鋒及戰國。乃以兩汝爲輕賤之稱。孟子云。人能充無受爾汝之實。無所往而不爲義也。可知時移俗易。雖大智有不能守其舊者。

史記田敬仲世家。索隱引鬼谷子云。田成子殺齊君。十二代而有齊國。長短經反經篇。引鬼谷子將篇。肫篋探囊發匱之盜一段。凡三百四十九字。（莊子胠篋篇文。鬼谷子書沙本書沙百四十八文。刪而即輕國。）交選東都賦注。引周書曰。明堂者。明諸侯之尊卑也。故周公建焉。而朝諸侯於明堂之位。制禮樂。頒度量。按其文在明堂解中。是唐本周書。亦有明堂一篇。與今本同矣。近蔡立青謂明堂乃令。其文已闕。後人依小戴月令。析出一目。又點竄明堂位諸篇數行。以充一篇。武斷若此。又安足與言漢學耶。

沈周書七十一篇。唐時僅存四十五篇。（見隋書經籍志。）今本乃有六十篇。（西十八文刪無注。）大戴記八十五篇。唐時僅存三十八篇。（見隋書經籍志。）今本乃有三十九篇。（無注。）而唐人正義。稱大戴禮尚有王度記、辨名記、孟子、太公、文王世子諸篇。皆出今本之外。是二書均可疑也。戴東原謂因隋志而知隋唐閒所存。已僅三十九篇。孔穎軒又謂今本較唐本卷數同而篇數迥異。分未見安在耶。

雲閒志序云。前輩詩文散落於境內者。姑摭而渡以前。附於卷末。今書後樓鑰、魏了翁等記。猶云後人增入也。若重開顧會浦記華亭縣淡河閘碑二篇。顯出南宋。何以自亂其例。觀知縣進士題名碑至淳祐寶祐。則後人竄入已多。非楊氏之過矣。

閻百詩謂事之實者。無往而不得其貫通。事之僞者。無往而不多所牴牾。信哉言乎。石敬本無今文。而蕭家憲爲補經。余以古韻考之。第一鼓工、同、用東韻。好皐、游、求、用幽韻。寺、壞、覓、時、用之韻。樓、遠、蜀、用屋韻。雖天下一字不可悉。譜釋爲卻。蓋欲與鼓字叶。不知卻與鼓質韻。趨屬麥錫。二韻不相通也。場稻爲穀。蓋欲與上文方百里者爲田九萬億畝。方與上文方百里者

時字叶、不知奎屬脂微、時屬之咍、二韻亦不相通也。第二鼓、首二句不入韻、蓋三句見韻之例、處、漁用魚韻、鄰、鮮用元韻、鎮、庶、遲用鐸韻、說文、鎮字从白、得聲、或讀爲絲、以與上鮮字叶、誤矣。鯉屬之韻、柳屬幽韻、二韻連貫遞轉。用戚東原說。毛詩中亦有合用者。第三鼓、安、軒、簡、旛、鑾、原用元韻、寫、射、庶、兎、用魚韻、鑾、樂用藥韻。第四鼓、碩、寫、庶、博用鐸韻、矢下無空一格、當以重文成句、以下文鼓字推之、必是肴豪韻字。毛詩中上下句相閒用韻者甚多。楊釋上句彤矢奕奕、遂改下句爲六轡沃若、則何可矣。行、章、陽用陽韻、第五鼓、行、陽、方亦用陽韻。第六第七第八鼓、剝落已甚、其用韻不可知。第九鼓、淨、平用青韻、止、里、用之韻、當屬青韻、申屬眞韻、二韻同出異牧、易象象傳及屈宋賦有此例。右驂、驂驂之下、楊補槃、載以奕、汝不執德、不知奕屬鐸、陌、德屬職德、二韻不相通也。又云、旛翰黎、黎旂施施、不知黎屬脂微、施屬歌戈、二韻亦不相通也。第十鼓、亟、北、伏用職得韻、敬下一字不可曉、楊釋爲惕、則闕入麥錫韻矣。伏字或釋爲伐、則闕入月曷韻、亦非。

嶗嶗碑、字體屈曲離奇、眞贋莫辨、楊用修釋文、以卿、登、門、興、庶、辰、衡、禋、亭、甯、奔爲韻、則大謬矣。古音、卿、衡、亨入陽韻、登、興入蒸韻、門、辰、禋、奔入文韻、庭、甯入青韻、截然四部、不相通借、觀三百篇自明。

談天集鐙

帝曰、動靜何如、岐伯曰、上者右行、下者左行、左右周天、餘而復會也。素問五運行大論

日行黃道、自北而西、而南、而東、是右行也、地有四游、自南而西、而北、而東、是左行也、右行左行、皆一歲一周天、而右行之度、微不及於左行、故云餘而復會、是卽西法之最高行矣。此論天地運行之理、與五運六氣、全無關涉、如王注、則仍是鬼臾區說、何以黃帝疑而復問乎。

帝曰、余聞鬼臾區曰、應地者靜、今夫子乃言下者左行、不知其所謂也、願聞何以生之乎、岐伯曰、天地動靜、五行遷復、雖鬼臾區其上候而已、猶不能徧明。同上

自地視之、地不動、而日月五星皆動、自日視之、日不動、而地月五星皆動、動靜無定形、遲速無常度、宜鬼臾區之不能徧明也、後之學者、并不及鬼臾區萬分之一、而強注此書、能無爲古人所竊笑乎。

夫變化之用、天垂象、地成形、七曜緯虛、五行麗地。同上

七曜緯虛、言七曜皆在太虛之中、非同鬼一天、亦非各有一天也、近日西人所自矜爲精論者、岐伯早已言之。

帝曰、地之爲下否乎、岐伯曰、地爲人之下、太虛之中者也。同上

自人視之、地爲下矣、而地在太虛之中、與七曜等、豈有七曜皆動而地獨靜之理乎。

帝曰、馮乎、岐伯曰、大氣舉之也。同上

帝疑地在太虛之中、無所憑依、而岐伯以大氣明之、蓋凡物動則風生、靜則風息、地之旋轉於本心者、九十五刻奇而一周、則大氣之環繞乎地者、亦九十五刻奇而一周、使地一刻不動、則一刻無大氣、而地不能安於其所矣、惟地之動、終古不息、故大氣之旋、亦終古不息、而人物之附於地者、不見其動而

但見其靜、異哉、其所憑依、乃其所自爲也、非置身於太虛之際、而神遊於造物之初者、其孰能知之。

風寒在下、燥熱在上、濕氣在中、火遊行其閒、寒暑六入、故令虛而化生也。同上

風寒在下、西法之溫際也、燥熱在上、西法之火際也、濕氣在中、西法之冷際也、寒性堅凝、風以動之、而太陽之火、遊行其閒、則化而爲溫矣、水上之氣、爲太陽所吸引、上至冷際、遂能映小爲大、升卑爲高、西人淸蒙氣差之法、從此生矣。風在空中而亦云下者、莊子齊物論云、夫大塊噫氣、其名爲風。素問氣交變大論

象之見也、高而遠則小、下而近則大。素問氣交變大論

高於太陽、則距地遠、而視之若小、下於太陽、則距地近、而視之若大、五星以太陽爲心、古人蓋知之矣。

春氣西行、夏氣北行、秋氣東行、冬氣南行。素問六元正紀大論

此卽下者右行之說也、春氣西行、則視日恆差而東、夏氣北行、則視日恆差而西、冬氣南行、則視日恆差而近、高卑盈縮之理、從此可推。

天之蒼蒼、其正色耶、其遠而無所至極耶、其視下也、亦若是則已矣。莊子逍遙遊

蒼蒼者非正色、則天之視地、猶地之視天矣、靜者未必不爲動、下者未必不爲上也。

天其運乎、地其處乎、日月其爭於所乎、孰主張是、孰綱維是、孰居無事而推行是、意者其有機緘而不得已耶、意者其運轉而不能自止耶。莊子天運

惟有機緘、故不得已、此地與諸曜互相攝動之理也、惟其運轉、故不能自止、蓋動而忽止、必有物以阻之、而諸曜皆在太虛之中、則無阻之者也。

天與地卑、山與澤平。莊子天下

地繞日而行、則地之左右上下、無非天也、非天與地卑乎、地半徑萬一千餘里、而山之最高與海之最深者、皆不過十五里、約爲地半徑七百分之一、非山與澤平乎。

我知天下之中央、燕之北、越之南是也。同上

地形攏圓、其長半徑之中在北極下、則燕之北也、其短半徑之中在赤道下、則越之南也、河洛之閒、不得爲天下之中明矣。

地有四遊、冬至地上北而西三萬里、夏至地下南而東三萬里、春秋二分其中矣、地恆動不止、而人不知、譬如人在大舟中、閉牖而坐、舟行而人不覺也。博物志、平類賦地部注、御覽地部、靈耀文

鄭注云、四遊者、自立春之後西遊、春分西遊之極地、雖西遊升降正中、從此漸漸而東、至春季復正、自立夏之後北遊、夏至北遊之極地、則升降極下、至夏季復正、立秋之後東遊、秋分東遊之極地、則升降正中、至秋季復正、立冬之後南遊、冬至南遊之極地、則升降極上、至冬季復正。禮月令疏、爾雅釋天疏

又云、地蓋厚三萬里、古尺、得今尺十之八、則三萬僅得二萬四千、亦與西漢不甚相遠。春分之時、地正當中、自此地漸漸而下、夏至之時、地下遊萬五千里、地之上畔與天中平、夏至之後、地漸漸向上、至秋分、地正當天之中央、自此地漸漸而上、至冬至上遊萬五千里、地之下畔與天中平、自冬至後、地漸漸而下。同上

錢詹事云、冬至爲地上游之極、自地言之、謂之上游、自天言之、謂之最卑可也、夏至爲地下游之極、自地言之、謂之下游、自天言之、謂之最高可也、春秋分地正當中、地心卽天心、無高卑之可言、春分從地漸漸而下、卽天遠則天高矣、秋分後地漸漸而上、距天近則天卑矣、以古法言之、天不動而地心有升有降、以西法言之、地不動而日行有高有卑、升降卽最高最卑也、天中與地中有合有離、卽不同心天也、兩家之言、似柄鑿之不相入、而還以相證、如合符節、

今按錢說似是而非、不可不辨、蓋使地在天中、天不動而地有升降則此處見爲上游者、其相距半周之處、必爲下游、此處見爲下游者、其相距半周之處、必爲上游、以地爲實體、能升降而不能有大小也、而高卑盈縮、天下所同、則將何說以通之乎、且高卑但可以釋上下游、又何以釋東西游乎、然則緯書不足信乎、曰緯書之意、蓋以地之近日爲南、遠日爲北、後日爲西、先日爲東、所謂東西南北、皆在太陽之四周、不在黃道之中心也、既自西而北而東而南、則其行必成圓形、而不成直綫、故有人在舟中之喻、明謂日不動而地球環之、鄭氏之注、猶未抉其根矣、試詳言之、冬至地距太陽極近、則角度大於積度、而實行疾於平行、是爲南游之極、冬至後地距太陽以漸而遠、其疾漸減、至於春分而升降正中、則實行與平行等、然而積疾之多、正在春分、人從地面測之、則見太陽在平行東二度有奇、爲疾差之極大者、故春分爲西游之極也、（日差而東、則見至地距太陽極遠、則角度小於積度、而實行遲於平行、是爲北游之極、夏至後地距太陽以漸而近、其遲漸減、至於秋分而升降正中、則實行與平行等、然而積遲之多、正在秋分、人從地面測之、則見太陽在平行西二度有奇、爲遲差之極大者、故秋分爲東游之極也、（日差而西、則地差而東、則）

天左旋、地右轉、（文選亂志詩、補學記卽引春秋元命苞文、）

人覩日月星辰、每日東升西沒、是左旋也、實則地球自西而東旋轉一周而成晝夜、是右轉也、上者右行、下者左行、就一歲言之也、非下之左行、無以見上之右行矣、天左旋、地右轉、就一日言之也、非地之右轉、無以見天之左旋矣、

鄧萌記先師相傳宣夜之說云、天了無形質、仰而瞻之、高遠無極、眼昏精絕、故昔昔然也、譬之旁望遠道之黃山而皆青、俯察千仞之深谷而窈黑、夫青非眞色、而黑非有體也、日月衆星、自然浮生空虛之中、其行其止、皆須氣焉、是以七曜或游或住、或順或逆、伏見無常、進退不同、其無所繫著可知矣、若繫附天體、不得爾也、（晉書天文志、）

此與西人新法、無一不合、惜所存之僅此數語也、行止須氣、尤爲妙解、余爲申其義曰、氣足以攝之則行、西人所謂離心力也、氣足以礙之則止、西人所謂向心力也、（漢蔡邕云、論天體者三家、宣夜之學絕無師法、周髀術數具存、考驗天狀多所違失、惟渾天近得其情、凡今觀之、天體大廓、無逆蓋之可言、而日月五星之道、皆爲循周渾蓋、兩家不過假象以求數、惟宣夜近得其情焉、於此可見立論之難、）

張子信隱海島中、積三十年、專以渾儀測候日月五星差變之數、月行遇木火土金四星、與之則速、背之

則遲、五星行四方列宿、各有好惡、遇其好者留多行遲、見早、遇其惡者留少行速、見遲、與常數竝差、少者差至五度、多者差至三十許度、其辰星之行、見伏尤異、晨應見在雨水後立夏前、夕應見在處暑後霜降前者竝不見、齊魯立夏立秋、霜降四氣之內、晨夕去日前後三十六度內十八度外有木火土金一星者見、無者不見、（北史藝術傳、隋書天文志、）

此卽互相攝動之理、可見西人之翻論、中土已有先發者也、

古歷日有常度、天周爲歲終、故係星度於節氣、其說似是而非、故久而益差、虞喜覺之、使天爲天、歲爲歲、乃立差以追其變、使五十年退一度、何承天以爲太過、乃倍其年而反不及、皇極取二家中數爲一十五年、蓋近之矣、（唐書歷志、）

中法自大衍術始用歲差、沿至授時、皆以爲歲不及天、明季西法、獨以爲恆星東行、近復改從古法、始知古人之不可輕議也、蓋使恆星東行而黃道不動、則太陰之交逆行、五星之交順行、同一交行、何以有順有逆、惟黃道西移而恆星不動、則月五星之交點、皆爲逆行、與黃道爲一例、天自爲天、歲自爲歲之說、雖聖人不能易已、

凡二星相近、多爲之失行、三星以上、失度彌甚、天竺歷以九執之情、皆有所好惡、遇其所好之星、則趨之行疾、捨之行遲、（同上、）

此亦互相攝動之理

凡圓轉之物、動必有機、既謂之機、則動非自外也、古今謂天左旋、而至相之論爾不考日月出沒、恆星昏曉之變、愚謂在天而運者、惟七曜而已、恆星所以爲晝夜者、直以地氣乘機、左旋於中、（此亡字當作有、故使恆星河漢、回北爲南、日月因天陰現、太虛無體、則無以驗其遲動於外也、兩篇正蒙參）

天本太虛、而七曜又皆右旋、則左旋者果安在哉、祇以地實右旋於中、遂使天若左旋於外、如人在舟中、自北而南者必見岸之北行、自南而北者必見岸之南行、同一理也、惟岸有定距、人皆知其不動、而太虛無體、但見恆星河漢之自東而西、則不得不以左旋目之矣、異哉、橫渠乃能於千餘年後推陳出新、發前人未發之覆、非好學深思以知其意、固難爲淺見寡聞道也、

地有升降、日有脩短、地雖凝聚不散之物、然二氣升降、其開相從而不已也、陽日上地日降而下者、虛也、陽日降地日進而上者、盈也、此一義寒暑之低昂、至於一晝夜之盈虛升降、則以海水潮汐驗之爲信、然開有大小之差、則繫日月朔望、其精相感、（同上、）

此以陰陽升降發明緯書上下游之理、冬至後陽氣上升、則地漸降、而日漸短、注家皆以恆理求之、宜其扞格而不相入矣、潮汐大小、兼論日月攝力、亦與西說闇合、

麻學庭言

梅氏月食蒙求、以黃白差角、如減黃赤差角、而得月赤道差、卽鳴西尼之赤白二經交角也、復求二經赤道差、卽赤經高弧交角、如減月赤道差、爲地經白道差、卽白經高弧交角、故云、此綫所指、卽月行白道之

極。積學參微。乃與新法闇合。信乎此心此理。不以東海西海而殊。

江氏冬至權度云。西法最卑。每歲東行一分。一秒十微。以遠年冬至考之。此率似微縮。大約當加二秒。亦與噶西尼新法闇合。

太陽中距盈縮差。噶西尼新法。比地谷舊法。減六分五十八秒。江氏因謂本輪均輪之半徑。古大而今小。失其解矣。噶西尼所測之盈縮差。實與地谷數同。惟所定地半徑差、清蒙氣差之數。與舊表互異。故減盈縮差以就之。非眞減也。試以春秋分言之。舊法謂京師春秋分平正。太陽高五十度。無蒙氣差。而加地半徑差一分五十六秒。今法謂日天地半徑差甚微。可以不計。而減蒙氣差五十秒。故所測視高度雖同。而所推實高度。恆低二分四十六秒。春分日道自南而北。緯度差而南。則經度差而東矣。夫春分者、加極之限也。秋分者、減極之限也。二分之距中距雖有行度。既要其大致不甚相遠。春分差而西。秋分差而東。則其加減差之數漸半。依弧三角算。緯度差二分四十六秒。經度必差六分五十八秒。而此六分五十八秒。正新法盈縮差減於舊法之數也。

噶西尼之太陰初均。即舊法之初均二均。合兩次加減爲一次加減也。舊以月距本天高卑取初均。又以月距日取二均。今以日距月天高卑定兩心差。又以月距本天高卑取初均。則月距日之用已藏其中。是故日當月天中距。而月在中距。則必與日同度。四度五十七分奇。爲朔望時之最大差。即舊法本輪半徑、併均輪半徑之數也。日當月天高卑。而月在中距。則距日必五十度七度三十九分奇。爲兩弦時之最大差。即舊法本輪半徑併均輪半徑。仍加次輪全徑之數也。於此見新舊二法之同而異。亦見新舊一法之異而同。

求日月距高卑。前後各度視徑。回曆用轉比例法。以各度距地與最高距地之比。同於最高徑分與各度徑分之比。明史不著算法。今以立成推之當如此。地谷改用矢綫比例。以本輪全徑二千萬、與各度距高卑矢綫之比。同於高卑徑差與各度徑差之比。二法不同。當以回曆爲正。蓋本輪徑綫如弦。太陽心距地心綫。如弦。股之與弦。終古不能相合。況如地谷之說。均輪心循本輪周行。而太陽又循均輪周行。從太陽心出綫。與本輪高卑綫十字相交。必不與本輪正弦合爲一綫。然則以矢綫求徑差。特因其數之相近而假借用之。非正法也。近噶西尼亦用轉比例。與回曆合。

以黃道高弧變角。加減黃白大距。爲白道高弧交角。西人新舊二法之所同也。而按圖察之。舊法從白道立算。新法以白道經圈過黃道之點立算。微有不同。然皆非密率也。從白道立算。必用兩斜弧三角形。求月距限與限距地高。以白道經圈過黃道之點立算。必求黃白二經交角。與黃道高弧交角相加減。始家徒取其數之相近。而不察其法之非真。設有微差。紛紛遷就湊合。算術益工。算理益晦矣。

太陽兩心差有大小。則歲實有消長。當用均輪以消息之。然按圖詳審。其法有二。其一、均輪心循本輪右旋。日天心循均輪左旋。則兩心差大時最高行遲。兩心差小時最高行疾。驟其行跡。即成不同心圈。與七政小輪、成不同心天者同理。其二、均輪心有旋。日天心亦有旋。則兩心差大時最高之行反疾。兩心差小時最高之行反遲。如噶西尼之算太陰最高均也。其三、最高終古平行。而兩心差有加減。其加減與均輪矢綫相應。如噶西尼之算黃白交角。朔望後又有加分也。三者雖同用兩心差起算。而行度各殊。是必徵之實測。乃取其合者用之。

黃赤大距。古遠今近。王曉庵欲據以爲歲實消長之根。梅氏謂黃赤距度。其差在緯。歲實消長。其差在經。似非一根。余謂經度與緯度、相待而成者也。緯度既差。則經度亦必有差。試於北極設一本輪。又於本輪周設一均輪。黃極在均輪最遠時。黃赤之距極大。在均輪最近時。黃赤之距極小。惟此二時。黃極與輪心成一直綫。故無差數。最遠後黃極在均輪心之西。而極至交圈之過黃道者。亦差而西。故其平行應差而疾也。平行疾則歲實漸消矣。最近後黃極在均輪心之東。而極至交圈之過黃道者、亦差而東。故其平行應差而遲也。平行遲則歲實漸長矣。以太陰正交均參觀之。其理益明。

七國正朔不同攷

七國時之曆法。不可知矣。然秦以十月爲正。史有明文。而杜預春秋集解後序云。汲冢紀年。特記晉國起自鴉叔。皆用夏正建寅之月爲歲首。編年相次。晉滅。獨記魏事。至魏哀王之二十年。蓋魏國之史記也。然則三卿分晉。皆承晉朔而用夏正矣。既用夏正。則與秦差三月。楚、齊、燕曆法無攷。若用周正。亦與秦差一月。史記雜采諸書。兼用三正。宜其彼此齟齬。而二千餘年未有論及此者。甚矣史學之難言也。略舉數條。以證明之。

秦本紀。公十二年。出子生。表在十一年。紀用秦正。表用夏正。

又孝公二十四年。與晉戰雁門。表在二十三年。同上。

又惠文君十年。張儀相秦。魏納上郡十五縣。十一年。更名少梁曰夏陽。張儀傳。並在十年。傳用夏正。

魏表。哀王十三。當秦昭王元年。擊皮氏未拔而解。傳里傳同。魏世家在哀王十二年。表、傳用秦正。世家用夏正。

秦本紀。昭襄王九年。孟嘗君來相秦。表在齊湣王二十五。當秦昭王八。田完世家同。紀用秦正。世家用周正。

又昭襄王九年。兵攻楚。取八城。表在楚懷王三十。當秦昭王八。楚世家同。同上。

楚世家。頃襄王二年。楚懷王從閉道走趙。趙不敢入。復之秦。三年。懷王卒於秦。表同。秦本紀並在昭王十一年。當頃襄王三年。同上。

秦本紀。昭襄王十六年。冉免。表在十五年。紀用秦正。表用夏正。

秦表。昭王十九年十月爲帝。十二月復爲王。趙世家在惠文王十年。當昭王十八年。表用秦正。傳用夏正。

趙表。惠文王十九年。秦敗我軍。斬首三萬。二十年。與秦會逗池。廉頗傳在一年。

秦本紀。昭襄王四十二年十月。宣太后薨。九月。穰侯出之陶。是以十月爲歲首也。昭襄王四十二。當魏安釐王十二。而魏世家。安釐王十一年。無忌謂魏王曰。太后、母也。而以憂死。是知昭襄王四十二年之十月。正在安釐王之十一年矣。紀用秦正。世家用夏正。

范雎傳。昭王四十二年。平原君入秦。昭王乃遣趙王書曰。王之弟在秦。范君之仇。魏齊。在平原君之家。王

使人疾持其頭來、不然、吾舉兵而伐趙。又不出王之弟於關。昭王四十二當趙孝成王元、平原君爲孝成叔父、不得云王之弟矣、蓋此事在昭王四十二年之首三月正、當趙惠文王之三十三年也。傳又云、趙孝成王乃發平原君家、蓋其時惠文初薨、孝成嗣位、邯鄲尚未知也。

又昭王四十三年、秦攻韓汾、涇、拔之。後五年、昭王用應侯謀、縱反間賣趙、大破趙於長平、趙奢傳在孝成王七年、春申君傳在爲楚相之四年、並當昭王四十八年、與睢傳合、表在昭王四十七年、表用夏正、傳用秦正。

秦本紀、昭襄王四十八年十月、韓獻垣雍、秦軍分爲三軍、盡有韓上黨、正月兵罷、是以十月爲歲首也。白起傳云、昭王四十八年十月、秦復定上黨郡、正月罷兵、其九月、秦復發兵攻趙邯鄲、秦本紀謂作十月、與秦紀合。

白起傳、又云、四十九年正月、陵攻邯鄲、少利、八九月圍邯鄲不能拔、時已在歲終矣、下文又云、於是免武安君爲士伍、遷之陰密、則在五十年之十月、據秦本紀、又云、居三月、諸侯攻秦軍急、秦軍數卻、武安君行至杜郵、引劍自殺、則在五十年之十二月、據秦本紀、史公不箸年數、故下文補敘之曰、武安君之死也、以秦昭王五十年十一月、誤、此史文縝密處。

秦表、莊襄王三年、初置太原郡、燕世家、在王喜七年、當秦始皇本紀十四年、韓非使秦、表同、韓世家、在王安五年、當始皇十三年、表紀並用秦正、世家用夏正。

又二十年、燕太子丹使荊軻刺秦王、秦王覺之、體解軻以狗、表同、燕世家、在王喜三十七年、當始皇十九年、表紀並用秦正、世家蓋用周正、燕策、秦將王翦破趙、虜趙王遷、進兵北略地、至燕南界、太子丹恐懼、乃請荊卿曰、秦兵且暮渡易水、則雖欲長侍足下、豈可得哉、秦虜王遷、在始皇十九年、則荊軻之行、當即在是年冬、風蕭蕭兮易水寒、亦似十月中語也。

中江考

中江首受江水於蕪湖縣西南。

襄三年、楚子重伐吳、克鳩茲、至衡山、鳩茲城、在今蕪湖縣東三十里、衡山即橫望山、在今太平府東北六十里、與江甯府接界。

東逕太平府治、當塗縣南。

今名黃池河、在太平府南六十里、南至黃池鎮、與宣城縣分中流爲界。

又東逕高淳縣南。

縣西二十里名石臼湖、與當塗、溧水縣分界、縣西南三十里名丹陽湖、中流與當塗縣分界、縣西南五里名固城湖、與當塗、宣城縣分界、方輿紀要、固城在縣南十五里、春秋時吳所築、爲瀨渚邑、周景王五年、楚子囊敗吳軍於此。

又東逕溧水縣南、又東逕溧陽縣北。

即永陽江也、一名瀨水、相傳子胥乞食投金處、江上有渚曰瀨渚、又謂之瀨水、范雎書子胥出昭關至

陵水是也、自瀨渚東流爲瀨溪、鄉民諺曰爛溪、入長蕩湖、湖周一百二十里、一名洮湖、虞翻、韋昭、酈道元、並以洮湖爲五湖之一也、自五代楊行密於溧陽縣西築五堰、而丹陽、固城、石臼諸湖之水、與長蕩湖不相通轉、由黃池河以西注大江、宋時五堰漸廢、改爲東西二壩、壩卑薄、水易泄、故高淳無水患、明永樂初、以蘇松水災、特甚、修築東壩、高厚至數十丈、嚴禁決泄、由是高淳圩田、日就傾圮、而中江故道、不可復問矣。

又東與溧湖合。

溧湖在宜興縣西北三十五里、與武進縣分界、湖南北百里、東西三十餘里、虞翻、酈道元以爲五湖之一也、文選江賦注、引水經注云、中江東南左會溧湖。

又東逕宜興縣北、而入于太湖。

宜興縣南五里、有陽羨城、漢志所謂中江東至陽羨入海者也、今名荊溪、上承諸川、下注太湖、湖周五百里、跨蘇、湖、常三州之地、即禹貢之震澤。

自太湖分流東出、逕吳江縣南。

中江於是有松江之名、古名笠澤、哀十七年、越伐吳、吳子禦之笠澤是也、或謂笠澤即太湖、然國語言吳軍江北、越軍江南、則主松江爲長。

東北流逕吳江縣東、合龐山湖。

湖在蘇州府南二十里、史記正義、蘇州東南二十里名三江口、一江西南上七十里、至太湖曰松江、一江東北下三百餘里、入海曰下江、亦曰婁江、一江東南上七十里、至白蜆湖曰上江、亦曰東江、水經注、松江自湖東北流逕七十里、江水岐分、謂之三江口、吳越春秋、稱范蠡去越乘舟、出三江之口、入五湖之中者也、此亦別爲三江、雖名稱相亂、不與職方同、按東、婁二江入海之道、今不可詳、志家以黃浦爲東江、劉家河爲婁江、皆附會之說、或乃據以解禹貢之三江、不知道元已斥其非矣。

屈曲流逕崑山縣南、合澱山湖。

亦曰薛澱湖、在崑山縣東南八十里、接松江府界、周迴幾二百里。

又東逕青浦縣北、其北岸則嘉定縣。

有趙屯、大盈、顧會、橋子、盤龍五大浦、並注松江。

又東逕上海縣北、黃浦自南來注之、其北岸則寶山縣、又東入于海。

黃浦導源三泖、東流又折而北、兩岸之水皆入焉、經縣城南、折而東北、合吳淞江、以入于海。

南江考

南江首受江水於池州府治貴池縣西。

水經注、江水自石城東入爲貴口、東逕石城縣北、石城、在今貴池縣西七十里、東流逕其縣南、貴長池水注之。

方輿紀要。池口河有五源。一出石埭縣西至樸山。一出太平府西南之古源山。一出考溪。一出石嶺。一出東源。會於秋浦。匯於府西南七十里之玉鏡潭。又迤邐數十里。過鎮山。入池口河。以達大江。按秋浦、玉鏡潭、正古之貴長池。但貴池以東。江水不顧轉西北流。以入于大江耳。

又東逕青陽縣南。

水經注。南江又東逕臨城縣南。臨城、在今青陽縣南五里。

又東逕涇縣北。涇水注之。

韋昭曰。涇水出蕪湖。蓋由蕪湖南流、入于南江也。方輿紀要。賞溪一名涇溪。其上流、即石埭縣之舒溪、太平縣之麻川也。二水相合。在縣西南百餘里。有麻溪渡。出麻口、入縣境。卜濫灘。經九里、羅浮、萬春等潭。皆隨山旋繞。與太平縣分界。東北流至涇縣西。又東北流至宣城縣西。而爲青弋江。又北會黃池河。又北入蕪湖縣界。注大江。阮儀徵浙江考云。涇溪上連舒溪。下接青弋江。中間正是南江故道。但與青陽之水不續。遂合青弋江而北流。宋崇慶中。縣尉劉頡。以溪流東徙。於賞溪西鑿新河。欲挽之使西。而卒無成。可見池窗之水。皆東流。非西流也。

又東逕甯國府治宣城縣南。桐水注之。

哀十五年。楚伐吳及桐汭。蓋桐水入江之口也。方輿紀要。廣德州西北二十五里。亦曰桐川。源出州南白石山。西北流逕建平縣界。又西入宣城縣界。爲白沙川。亦曰綏溪。匯於丹陽湖。入大江。按桐水當西流南入於江。杜注左傳。已云西北入丹陽湖。則其故流在杜氏前矣。其南岸則旌德縣。旋溪水注之。

水經注。南江又東逕安吳縣。號曰安吳溪。今旌德縣西北十五里有安吳故城。江南通志。舒溪在石埭縣。續文獻通考謂之旋溪。一出太平縣之弦歌鄉。一出縣之舒泉鄉。經城南。合余溪、岳溪、諸水。下涇縣至蕪湖入江。然則舒溪即旋溪也。阮儀徵浙江考云。旋溪水北注于南江。與涇水南注者。迥然各判。今南江既湮。而旋溪北合涇水爲青弋江。然舒溪涇水之間。南江故道。尚可迹而求之也。

又東南逕甯國縣南。又東逕廣德州南。又東逕安吉州北、長興縣南。

水經注。南江又東逕故鄣南、安吉縣北。故鄣城在今長興縣西南八十里。安吉城在今州西南三十里。

又東北入于太湖。

水經注。南江東注于具區。謂之五湖口。禹貢。東迤北會于匯。鄭注。東迤者爲南江。蓋與中江合而爲一矣。然則僞孔傳以三江既入爲入震澤。其說亦未可厚非也。

自太湖分流東出。逕吳江縣南。

漢志所謂南江在吳南者也。與吳淞江合流。

折而西南。逕嘉興府治秀水縣西。

定十四年。吳伐越。越敗吳於檇李。檇李故城在今嘉興府西南四十五里。

又西南逕桐鄉縣西。又西南逕石門縣西。

國語。句踐之地。北至於禦兒。今石門縣東南一里有語溪。即古禦兒地。

又西南逕杭州府治仁和縣東。而合于臨平湖。

湖在杭州府城東北六十里。水經注。臨平湖上通浦陽。下通浙江。蓋謂由臨平湖至蕭山縣界泝流而上。則浦陽江。順流而下。則錢塘江。非以浦陽爲臨平湖之上源也。

又南。漸江水從西南來注之。

方輿紀要。浙江之源有三。一曰新安江。或謂之徽港。源出徽州府西北黟山。至嚴州府城南。與東陽江合。一曰東陽江。或謂之婺港。源出金華府東南大盆山。至蘭溪縣西南。與信安江合。一曰信安江。或謂之衢港。源出開化縣東北百際嶺。至蘭溪縣城西。與東陽江合。二江既合。東北流至嚴州府城東南。而與新安江會。三源同流。東過桐廬縣。或謂之桐江。又東北入富陽縣界。爲富春江。經縣城南。又東逕杭州府城南。而謂之錢塘江。按南江自太湖分流。皆西南行。過仁和乃折而東。故名浙江。因與浙江水合。而漸江亦得浙江之名。自唐築捍海塘以禦鹽潮。而南江流絕。浙江之名。遂專屬于漸矣。

折而東逕蕭山縣北。其北岸則海甯縣。

夾岸有山。南曰龕。北曰赭。二山相對。謂之海門。

又東逕紹興府北。浦陽江水注之。其北岸則海鹽縣。

說文所謂江水東至會稽山陰爲浙江也。今會稽山陰二縣。並附紹興府城城東南十、里有會稽山。哀元年。越子以甲楯五千棲於會稽。即此。方輿紀要。浦陽江源。出浦江縣西溪島山。至山陰縣南。分爲二支。一西北經蕭山縣東南。折而東北。經紹興府西之錢清鎮入海。名錢清江。一東流合剡溪。經紹興府東之曹娥廟。又北逕上虞縣西。而西北入于海。名曹娥江。今紹興府北有三江海口。蓋以錢清曹娥與浙江。並列而爲三也。

又東逕上虞縣北。又東逕餘姚縣北。其北岸則平湖縣。

漢志所謂分江水東至餘姚入海者也。吳越春秋。夫差增封越地。北至平原。越絕書作武原。水經注。海鹽縣徙治于武原鄉。淪爲常湖。即今平湖縣地。

又東逕慈谿縣北。其北岸則金山縣。

金山縣屬松江府。北接漢婁縣地。漢志。婁有南武城。圖問所起以候越。亦以浙江爲吳越之界也。

又東逕鎮海縣北。而東入于海。

紹興以東距海漸近。南北兩岸。茫無涯涘。故近志直謂之海。然漢志明言分江水至餘姚入海。則餘姚以西。皆南江之委。而海必在餘姚東矣。戴東原以餘姚爲餘杭之誤。失之。

西月日攷補遺

歷書中所引西月日梅氏攷之詳矣。余讀天步眞原。又得數條。可以補歷書之未備。故其錄之。

一千四百六十八年（成化戊子）二月十三日午前三小時二十六分，日雙魚四度十一分，是以寶瓶二十二度爲二月朔。

又　二月二十八日午前六時四十六分，月雙魚十八度一十五分，是以寶瓶二十二度爲二月朔。

一千五百十五年（正德乙亥）三月三日二時，日雙魚二十三度十七分，是以雙魚二十一度爲三月朔。

一千五百十九年（正德己卯）三月三十日十七時，日白羊十九度二十五分，是以雙魚廿度爲三月朔。

又　四月十二日十六時三十八分，日金牛二度三分，是以白羊廿度爲四月朔。

一千五百二十二年（嘉靖壬午）八月二十五日十五時十六分，日雙女十二度十一分，是以獅子十八度爲八月朔。

右六條，竝從磨羯宮起正月，與曆書同。

一千四百六十七年（成化丁亥）八月二十八日日出前三時四十五分，日天蝎十三度二十四分，是以天秤十七度爲八月朔。

一千五百一年（弘治辛酉）七月二十四日六時四十分，日天秤十度三十七分，是以雙女十八度爲七月朔。

一千五百二年（弘治壬戌）九月十九日三時二十一分，日人馬六度十八分，是以天蝎十八度爲九月朔。

一千五百十年（正德庚午）六月十日午時，日獅子二十六度十一分，是以獅子十七度爲六月朔。

一千五百十二年（正德壬申）六月三日亥時，日獅子二十度四十四分，是以獅子十八度爲六月朔。

一千五百十九年（正德己卯）八月五日子後六時，日天秤二十度四十分，是以天秤十七度爲八月朔。

一千五百二十年（正德庚辰）八月七日一時一分，日天秤二十三度四十二分，是以天秤十八度爲八月朔。

一千五百二十九年（嘉靖己丑）六月二十九日子後二時三十一分，日雙女十五度三十五分，是以獅子十八度爲六月朔。

一千五百三十七年（嘉靖丁酉）八月十一日十三小時十六分，日天秤二十八度六分，是以天秤十八度爲八月朔。

一千五百五十一年（嘉靖辛亥）三月二十五日十八時三十三分，日陰陽十五度三十八分，是以金牛廿一度爲三月朔。

右十條，竝從雙魚宮起正月，與曆書異。

據此，則西人紀月有二法，一建子，一建寅，亦如中歷步算起冬至，而紀歲則起立春也。但彼以太陽爲恆星爲歲，不用閏月，又與中歷不同。各宮朔日之度，參差不齊，獅子十七度（或十八度）天蝎十八度，寶瓶廿二度，雙魚廿度（或廿一度），白羊廿度，金牛廿一度，蓋白羊以後，日行縮曆，故一月三十度而不足，天秤以後，日行盈曆，故一月三十度而有餘也。梅氏謂西曆以太陽行滿三十度即爲一月，亦致之未盡矣。

與錢丈湛園書

秦校鬼谷子甚善，尚有一二小小疑處，如反應篇題注云，聽言之道，或有不合，必反以難之，彼因難而更思，必有以應也。篇中有云，言有不合者，反而求之，其應必出。是篇名反應，無可疑者。御覽引作反覆，安知非傳寫之誤。秦氏徒據篇首，反以觀往，覆以驗來數語，謂當作反覆，誤矣。權篇言或反覆，欲相卻也，別本無此八字，據上下文勢推之，無者是也。注云，言或不合，反覆相難，所以卻論前事也，是幣下文難言卻論之義，與此八字無涉，不可以言者有諱忌也，別本言下復有言字，似與注合。五者有一，必失中和而不平暢，此十二字，別本亦作正文，此下更有故曰二字，本經陰符七術篇無問則不散，勢者待間而動，道藏本者上有散字，依注當于勢字絕句，不得以勢字爲衍。勢敗者不以神肅察也，注云，神不肅察，所以勢敗也，文義昭明，秦氏疑敗爲散字之誤，本文散字乃布散之散，今忽作離散之散，此節文義，竝不可通矣，而能行此者，形勢不得不然也，此十二字，與上文不甚連貫，疑後人倣孫武子妄增，中經篇執仇匹郡，盡上下文及注，執字必當作解，道藏本蓋得之矣，其符言篇與管子九守篇大同，以彼校此，其誤謬尤有不可掩者，如柔節先定，柔誤作被，定誤作肉，聽之術曰，勿望而距，勿望而許，許之則失守，距之則閉塞，聽誤作德，（道藏本柔節作柔，而不顧，道藏本有主位主明主聽三節，道藏本作乎，九篇懷）失誤作防，又脫去勿望而許一句，刑賞篇信必於耳目之所見，刑賞二字誤倒，賞賜當三字，於誤作驗，四曰上下左右前後，曰誤作方，左右同後，即四方也，不得復見一句中望人因之，故能掌之，因誤作用，掌誤作賞，寂乎其無端也，寂乎誤作家，十屈原賦云，野寂寞其無人，古寂字或作寂，因誤爲家也，丰參誤作丰恭，按實而定名，脫去名實二字，按省作安，定又誤爲完，此篇幸有管子可證，注乃緣辭生訓，毫不致疑，貞白梁人所見本不應謬誤至此，此亦是尹非陶之明徵矣，要當與讀古書者一共評之。

與沈文卿雲書

大著醫學啓悟，以六氣隸四時，分經辨證，言簡意該，實爲醫林未有之書，付之剞劂，行將不脛而走矣。僕所疑者，天元紀大論等篇，本非素問原文，王氏取陰陽大論，補入經中，中如甲己之歲，子午之歲等語，乃以干支紀年，漢以前無此例也，況上古乎，素問但言四時五氣，初無六氣之說，大著援效論篇，乘春則肝先受之云云，以證六氣，然惟初氣四氣爲恰合耳，三氣少陽相火，而乘夏則心先受之，猶可曰舉君火以該相火也，六氣太陽寒水，而乘冬，則腎先受之，猶可曰腎與膀胱爲表裏也，至五氣陽明燥金，而乘秋則肺先受之，二說判然不合，今乃混而一之，得無有強迫就我之弊乎，況如六氣之說，春分以後，即屬少陰君火，又與經所云乘夏則心先受之者，先四十五日乎，可見運氣七篇與素問，自是二書，當如朱子所云，此就此說，彼就彼說，未可因其近似而合之也，至客窗偶談，想從醫徵錄出，其中可疑者甚多，第二條，言冬至月行北陸，日行南陸，夏至日行北陸，月行南陸，游談無根，因與醫學無關，姑置不辨，第四條，言夏秋經絡在手，春冬經絡在足，又言春夏君相火令，經屬手少陰少陽，秋冬寒涼之令，經屬足三陰三陽，兩說自相矛盾，皆不可通，即如六氣之說，乘春則肝先受之，肝非足厥陰乎，乘長夏則脾先受之，脾非足太陰乎，況僞定論之六經，該括表裏藏府，竟非單論足經，河間熱病專究三焦，而病情經絡，仍從傷寒立論，此

正河間之善頭仲景書也。又安得而非之。第六條言寒邪鬱遏肌表之陽，則爲惡寒身熱，抑鬱藏府之湯、則爲狂言、譫語、胸滿、脇脹、非寒能變熱也。說本趙氏醫貫，趙氏認傷寒爲鬱證，以逍遙散通治諸鬱，而譬傳經六經等語，爲支離多岐，顯與仲景作對。吳山徐氏辨之已詳，而更以一言折之曰：陽明胃實用大承氣湯，豈有藏府之陽，爲寒所鬱，而復用寒藥以治之乎。至謂風寒兩傷，用大青龍，而以石膏爲風藥，其說尤不可通。自許叔微以桂枝湯主中風，麻黃湯主傷寒，大青龍湯主風寒兩傷營衛，剏爲三綱鼎力之說，印定後人眼目。至柯韻伯、沈堯封，始起而辨其非，而僕更有說焉。桂枝、麻黃二湯，皆主風寒兩傷，蓋風不換寒，即屬風溫。桂枝湯不中與也。大青龍證是表寒裏其內熱，故用麻黃、石膏，表裏分解，一變爲麻杏甘石湯，再變則爲白虎湯矣。白虎爲熱病主方，盡人知之，而獨以大青龍爲風寒兩傷營衛，果何所見而云然耶。第八條言風、寒、暑、濕、燥、火，隨其何氣，使爲何病，不知病之爲病，有熱無寒，故喻氏云：霜夏濕溫之證，即藏疫病在內，又云：一人受之，則爲溫論，一方遍傳，即爲疫癘也。至謂口鼻膜原，亦屬藏氣所司，說誠有理。然疫病每作饑饉兵荒之後，正氣大虧，邪從口鼻而直行中道，流布三焦，浩浩莫禦，非若傷寒之傳經轉屬，以漸而來，故云不分經絡藏府，非謂膜原不屬藏府，而用達原飲治之也。況達原飲中，厚朴、草果、檳榔，皆屬治理腸胃之品，知毋直走少陰，全與膜原無涉。原吳氏立方之意，蓋以濕土之邪，從竅而入，以類相連，未有不直犯中焦者。故一見脈浮，便與白虎；一見脈沈，便與承氣，是其治法獨取陽明。今以達原爲膜原主方，不轉失立方之本意耶。僕於醫學，譬之猶燭抑藥，安敢妄參末議，然蓄疑而莫白，恐終無自信之時，辱承下問，因得據臆直陳，惟卿雲先生正其疵謬，而誨以所不知，則幸甚。

與翁會龍書

承示雲間文粹，因取松江府志讀之，見其所載山川古蹟，幸皆是影捕風，茫無實據。蓋地理之惟言久矣。吾松之水，莫著於松江。作者爲吳淞江之經流，與毗陵之北江、餘姚之南江，並列而爲三江，漢志、會稽毗陵縣下云：北江在北，東入海。吳縣下云：南江在南，東入海。丹陽蕪湖縣下云：中江出西南，東至陽羨入海。蓋中江爲正流，而南北二江，皆其支派。毗陵縣北之江，不屬江，而屬滆，有導水經文可據也。漢魏間，蕪湖水已不復東，故水經有北江、南江，而無中江。其南江，會松之故道，則道元猶能言之。水經注云：江水自石城東出爲南江，又東逕宣城之臨城縣南，又東逕安吳縣，又東逕當國縣南，又東逕故鄣縣南，安吉縣北，又東北爲長瀨，歷湖口，南江、東注於具區，謂之五湖口。東則松江出焉。胡朏明云：南江既入太湖，而東爲松江，則無更從餘姚入海之理。酈元曲爲此說，以應漢志南江在吳南之文。不思經云：東迤北會于匯，鄭注：東迤者爲南江，中江會於震澤，經有明文矣。鄭注又云：左合漢爲北江，右會彭蠡爲南江，岷江居其中則爲中江。此自三江之上流言之。郭景純云：三江者，岷江、松江、浙江也。此自三江之下流言之。漢唐諸儒皆不誤。宋以後乃異說紛然，近世如胡朏明、全謝山輩，雖知講求古義，而不考古今水道之變遷，反謂大江、震澤，本不相通，彼號爲通經者，猶若此，況可責之志乘家哉。庾仲初揚都賦注，以松江、東江、婁江爲三江，即吳越春秋所謂出三江之口，入五湖之中者，而張守節取以解禹貢之三江，失在張而不在庾也。東江久湮無考，或以今之黃浦當之，則當逆東南入海之文，水經注云：一江東南行七十里，入小湖爲次瀆，以史記正義考之，小湖即白蜆湖也，在今吳江縣東南四十里，白湖東南出，謂之谷水，迴由卷縣故城下，即春秋之檇李城也。又東南逕嘉興縣城西，又東南逕鹽官縣故城南，又東出五十里，有武原鄉故越地也。秦於其地置海鹽縣，縣南有秦望山，谷水於縣出爲澉浦，以通巨海，此即庾仲初所謂東南入海爲東江也。其分江入海，皆在今浙江嘉興府界中。陸士衡詩云：髣髴谷水陽，婉孌崑山陰，錯舉二地言之，非謂谷水在崑山之北也。而雲間志引水經注，於謂之谷水下，增南接三泖四字，承其誤者，以三泖當谷水，併由卷、武原，皆移而屬之松郡，且指金山縣北之一山名秦望以實之，王充論衡有云：俗語不實，成爲丹青，丹青之言，聖人惑焉，其是之謂矣。金山縣北之山，宋開志但名秦山，無始皇望海之語，王載秦皇馳道，在崑山南，距秦山七十餘里，唐薛據秦望山詩，始見於陳志，而雲間志無之，可以證秦山之不名秦望也。水經注云：海鹽縣瀹爲梅湖，徙治於武原鄉，後又瀹爲當湖，是梅湖與武原鄉，截然二地，當湖之不屬松江，甚易明也。而志家以武原爲金山縣地，游談無根，徒獻笑於後人而已。閣下留心文獻，會萃成編，以備一方之掌故，其於山川古蹟，必能出獨見以破羣疑，一得之愚，願閣下有以教我焉。

與張嘯山書

許氏太陽行度解，謂日行赤道，原無盈縮，而人目視之有盈縮者，由於黃赤斜交，及地面測望，反覆辨論，說亦娓娓可聽。僕以算理考之，黃赤斜交者，西法所謂升度差也。二至之後，赤道一度，當黃道不足一度，二分之後，赤道一度，當黃道一度有奇，若以赤道求黃道，二至後當有減差，二分後當有加差，以黃道求赤道者反是。今推太陽盈縮，則最卑後六宮爲加差，最高後六宮爲減差，已如方納閣盤之不相入矣。況黃赤交角，終古不易，而最高卑歲有行分，又不得以升度差爲盈縮一點乎。地面測望者，兩決所謂地平徑差也。地谷宗地平上最大差爲三分，京師春秋分太陽高五十度，當加地平徑差一分有奇，緯度差一分五十六秒，經度差四分五十秒耳。若依噶西尼所去日天距地遠，地平上最大差爲十秒，二春秋分經度之差，不足二十秒矣。況起算之根，皆以所測之視高度，加地平徑差，爲實高度，故所定節氣，皆從地心起算，不從地面起算。又安得以地平徑差爲盈縮之原乎。黃道出入于赤道之內外大距二十三度有奇，太陽循黃道行，其距地平之高弧，隨時隨地不同，而其距地心之遠近則一，故黃道交於赤道，但可以南北言，不可以高卑言也。地心不當太陽天之正中，而微在其一偏，西法謂之兩心差。太陽在最高半周，則距地遠而行遲，在最卑半周，則距地近而行疾，此遠近謂距地心，非謂距地平，所以然者，高卑綫與黃道平行，而與地心相參直故。南至赤道之表，北至戴極之下，立表測候，其盈縮無不同者。許氏於此，斬猶未精，故謂赤道北與天頂近爲高，赤道南與天頂遠爲卑，又謂高卑者，半圓之象，非渾圓之象，渾圓之黃道，必側視之乃有高卑，是距地心之遠近，與距地平之遠近，混爲一矣。天雖渾圓，然高卑徑縮，其加減止在黃道一綫，則其象必爲半圓而非渾圓，西法求盈縮差，用平三角而不用弧三角，正爲此也。許氏誤以距地平之遠近爲高卑，故謂地面相差一象限，則高卑必易位，又謂人必正當赤

道之下、立而仰測、然後赤道與日與人日、聯爲一綫、審如是、則日行曾縮、亦當隨地而殊、然中西兩家並無此說、則其不足信也明矣、至於左旋右旋之論、尤不可通、左旋之度在赤道、一日一周者也、右旋之度在黃道、一歲一周者也、中西兩家並言天左旋、日月五星右旋、自張橫渠有俱左旋之說、而朱子蔡氏因之、遂以太陽右旋一度、爲不及天一度、此據理之空談、非歷家之實測、而許氏謂日之自行乎本天者、一日恰滿一周、並無欠缺、其不及一度從天而見、則承朱蔡之誤而又誤矣、彼見太陽東升西沒、終古不易、故以爲一日一周、不知其爲大氣所攝、而非太陽之自行、太陽自行黃道、較赤道之左旋者、不特東西相違、而且南北異向、故有緯南緯北、日永日短之殊、戴氏壬氏、論之已詳、許氏不得其意、妄加駁詰、不幾如鼷鼠之食牛角、愈入愈深而愈不能出乎、後附太歲太陰說、較鑾齋事爲詳、然謂漢志歲名困敦、乃謂太初元年歲前、非本年也、則亦大誤、太初元年、始以建寅爲歲首、建寅之距建亥、僅三月耳、斷無以此三月別爲一年之理、況超辰之法、必俟餘分盈百四十四而後超一辰、則以太歲紀歲、亦必以天正冬至、歲星所在爲準、斷無一歲而名丙子又名丁丑之理、觀歲術推歲所在、用上元以來外所求年、並不用盡所求年、其理固章章也、太初元年、次除百三十五、已近超辰之限、故下至王莽始建國五年、距算百十六、而已超一辰、許氏疑未滿百四十四年、非超辰之本法、予按閻宏駿、而未能洞曉乎立法之所以然矣、僕於中西算術、無所偏主、但參伍反覆、以求得大心之所安、三復此書、似有不能自然於心者、敢還質之足下、惟足下教之、

與張嘯山書

嘯山先生足下、古韻自秦漢後、殫盡二千餘年、近得顧炎武、江慎修諸公、相繼闡發、始有蹊徑可尋、然衆說異同、互有得失、足下謂江氏極于今音、段氏溯于古音、或切中二家之病、而僕更有說焉、蓋音之理、出自天然、一聲而分爲四、不過殊徐高下之間耳、用韻之法、分則四聲俱分、合則四聲俱合、斷無此分彼合、多寡不均者也、江氏古韻標準、分魚、蕭爲二、合藥、鐸爲一、是二平而共一入、支、脂、之、微爲一、分曷、月、錫、職爲四、是一平而有四入矣、段氏六書音均表、分尤、侯爲二、合屋、燭爲一、分文、元爲二、合痕、月爲一、參差不齊、亦未明于四聲一貫之理、戴氏聲類表、孔氏詩聲類、皆以一陰一陽、兩兩相配、較諸家爲有條理、而其分部、又各不同、僕以詩三百篇、參伍求之、分古音爲二十二部、第一歌、第二魚、入聲鐸、第三東、第四侯、入聲屋、第五冬、第六幽、入聲沃、第七陽、第八蒸、入聲藥、第九青、第十支、入聲錫、第十一蒸、第十二之、入聲職、第十三眞、第十四至、入聲質、此韻無平上二聲字、第十五文、第十六脂、入聲術、第十七元、第十八祭、入聲月、此韻無平上二聲字、第十九侵、第二十、入聲緝、此韻無平上去三聲字、第二十一談、第二十二、入聲葉、此韻無平上去三聲字、於舊有人者不改、舊無入者悉以入隸之、以入聲爲相配之樞紐、用戴東原說也、緝葉歷爲侵談之入、而不與侵談通、故二韻無平上去三聲字、用孔撝約說也、尤、侯之分、屋、沃之分、藥、鐸之分、用顧炎武說也、真、元之分、先、蒸之分、侵、談之分、用江慎修說也、支、脂、之之分、眞、文之分、魚、術之分、用段若膺說也、脂、祭之分、用戴東原說也、東、冬之分、用孔撝約說也、蓋本參互別勝一說、而與諸家所定之部分、無一同者、舊取六書音均表、審音之細、用韻之嚴、實出唐宋詩人上、足下謂各國風謠、未免以方音叶句、僕竊以爲不然、五方三百篇、審音之細、用韻之嚴、實出唐宋詩人上、足下謂各國風謠、未免以方音叶句、僕竊以爲不然、五方之音不同、古猶今也、如以方音入韻、勢必真針莫辨、管石不分、何以十五國之遠、三百餘篇之多、而所用之韻、較若畫一、其不同者、阯、戎、興、雞之屬、裁十餘字耳、此十餘字、古人必不止一音、如今韻中一字而兩收三音者、不可枚舉、便非韻書具在、而據詩賦之偶見者求之、亦將謂馮字入四支、不入六麻、又或因馮之一字、而謂四支與六麻通、可乎不可也、若屈宋賦之用韻、與三百篇不同、漢魏人之用韻、與屈宋又不同、此則音隨時變、未可以一格繩之、段大令、錢少詹求其故、不得從而爲之辭、曰合韻、曰轉音、夫韻各有音、合則非此音矣、音各有韻、轉則非此韻矣、毛西河有今通韻、二公皆知之、非、而其所自爲說者、曰合曰轉、實即通之別名、陰春陽達、此僕之所惑也、足下又云、當武音章、江氏、段氏皆以祖、父、戎、國爲韻、竊疑國當作邦、漢人諱邦爲國、至今未更正耳、僕考江段二家、皆以祖、父、戎、國一韻、國與戒韻、不與戎韻也、戎有汝義、因有汝音、夫亦何嫌何疑、而欲改國爲邦以就戎耶、江氏之有功於韻學者、在分眞、元爲二、侵、談爲二、而尤、侯、幽別爲一部、不與魚、虞二韻相通、其間不可從者、則藥、鐸二韻、顧氏分隸魚、虞、而江氏反合之、其他分合移易之處、疎略牴牾、往往四有然者、證之學、大抵後勝於前、亦不必曲爲指摘、僕足疾未愈、故書中所引詩、辭、賦、不能取本書逐一對校、有可知者、具於別紙、詳之、閏月疾十愈八九、以義奚似、輒陳管見、以備採擇、中多疵謬、想足下自必直言無隱也、癸巳大暑後三日、

與錢水西書

水西大兄閣下、承示趙爾釋疏證二卷、援據精博、考證詳明、正荀卿所謂持之有故、言之成理者、但無通人、不得不以此事推袁矣、惟下卷乙卯說一篇、推論歷法、蔓衍五千餘言、其中可疑者甚多、約其大端、蓋有六焉、秦用顓頊術、史有明文、乃舍之而用殷術、一也、殷術從天正冬至起算、顓頊術從正月朔起算、判然不同、而謂顓頊術以殷術爲本、二也、謂後人依十二紀以造顓頊術、莫須有三字、固無以服天下、且月令昏旦中星、祇舉大綱、又安能依之以造歷、三也、春秋月日、經傳多不相符、江慎修謂當時王朝未必頒歷、各國自爲推步、今欲以殷術齊之、則左傳所記辛亥己丑兩冬至、先不能通、四也、大衍術議云、殷術南至又先周術四分日之三、而朔後九百四十分日之五十一、故僖公五年辛亥爲十二月晦、壬子爲正月朔、今謂魯史以中氣例之、而改晦爲朔、毫無據、五也、推步日食、當從人變起算、漢唐以後、變變益精、即黃帝、顓頊、夏、殷、周、魯六術、亦皆有定會、都會諸數、考課疏密、今於中西諸術、俱未究心、而徒以月日推求、焉能吻合、六也、弟嘗以顓頊術、推步戰國月日、與史記秦本紀、莫若合符、今閱此篇、不禁見獵心喜、試略言之、以備採擇可乎、

開元占經云、顓頊術、上元乙卯、至今開元二年甲寅、二百七十六萬一千一十九算外、按開元甲寅下距秦昭王十九年癸酉一千一、以減占經顓頊術年餘二百七十六萬、十八滿元法去之、餘一千二百一

十八、不滿紀法爲入紀年、以蔀法除之、得積蔀十六、（算外得癸巳蔀）餘二爲入蔀年、以章月乘之、章歲除之、得積月二十四、餘十四爲閏餘、置積月、以月法乘之、日法除之、得積日七百八、餘六百九十六、爲小餘、以旬周除積日、餘四十八爲大餘、命起癸巳算外、則正月辛巳朔也、依法推至六月、得大餘十六、小餘三百七十一、是六月己酉朔七日乙卯、

兩文、九月、而今以六月釋之、何也、秦以建亥爲正、亦改月數、兩文乃當時據實書之、秦之九月、於夏正爲六月也、史記秦本紀、則以建寅月數追改舊文、故歲首稱十月、歲終有閏、稱後九月、顏師古漢書注云、凡此諸月號、皆太初正曆之後、記事者追改之、非當時本稱也、是秦之改月、唐人已明言之矣、

自顏注外、亦有他文可證者乎、曰、有之、秦本紀、於始皇四年、先書拔暢有詭、三月軍罷、後書十月庚寅、蝗蟲從東方來、此十月爲夏之七月、蓋沿秦史之舊、失於追改、（六國表作七月）若謂歲首十月、則不當在三月軍罷之後矣、今推是年入顓頊癸巳蔀四十八年、七月丁亥朔、四日庚寅、其證一也、始皇三十七年七月丙寅、始皇崩、眞誥注、謂秦之七月、夏之四月、是亦誤沿秦史舊文、今推是年入顓頊壬申蔀五年、四月丁未朔、二十日丙寅、其證二也、（是年七月丙子朔、無丙寅、）漢書高帝紀、元年十月、五星聚於東井、按夏之十月、日在尾箕、金水二星繞日爲輪、離太陽前後不過五十度、何由聚於東井、故魏書高允傳、謂五星實以秦十月聚東井、史家誤記於夏十月、其證三也、

謂秦幷天下、始用顓頊術、亦是想當然語、今檢諸書、凡得六事、在秦幷天下前、故與顓頊術合、試曆數之、秦本紀、獻公四年正月庚寅、孝公生、是年入乙亥蔀六十二年、正月辛巳朔、十日庚寅、一也、惠文王十三年四月戊午、魏韓爲王、是年入甲寅蔀四十二年、四月甲寅朔、五日戊午、二也、孝文王元年十月己亥即位、辛丑卒、是年入癸巳蔀四十一年、歲首十月壬申朔、二十七日己亥、三十日辛丑、三也、莊襄王三年五月丙午、莊襄王卒、（秦本紀在四年、蓋上留孝文之一年也、今從表、）是年入癸巳蔀四十四年、五月癸巳朔、十四日丙午、四也、呂氏春秋、維秦八年、歲在涒灘、秋甲子朔、高注、秦始皇即位八年也、是年入癸巳蔀五十二年、八月甲子朔、五也、秦本紀、始皇九年四月己酉、王冠帶劍、是年入癸巳蔀五十三年、四月己丑朔、廿一日己酉、六也、有此諸證、則兩文爲秦昭王十九年事、更無疑義、然是秦之九月、非夏之九月、席君謂秦不改月、似忘卻漢書注一節、而自春秋下逮始皇、其閒四百餘年、皆以殷曆推策、則尤無根之說、強古人以就我者也、惟閣下裁之、甲辰十一月十八日、

答席小米書

小米先生足下、去冬於錢水西處、得讀大著趙兩釋疏證、曲暢旁通、實足自伸其說、鄙人於金石、素未究心、不敢強作解事、惟於乙卯說篇、稍參末議、以顓頊術易殷術、足下不以爲謬妄、而節取之、辱賜手書、用意甚殷、僕不勝知己之感矣、然而尋繹之下、終有未能釋然於心者、輒以管見、逐條辨論、足下實事求是、諒不以同異爲嫌也、開元占經所載六術積年、惟魯術有誤字、無由得其立法之根、前引大衍術義一條、不過證魯史未嘗改晦爲朔、而足下謂十二月當爲正月、正月當爲二月、則其惑滋甚、蓋上文明云、魯術

朔後九百四十分日之五十一、今推得僖公五年、入周術壬子蔀第四章首、以辛亥日一分合朔冬至、則魯術合朔、當在辛亥日之二百八十六分、安得壬子爲二月朔乎、足下據史漢二書、謂秦用顓頊術、必在幷天下後、今考始皇二十六年、改年始朝賀、皆自十月朔、此史記文也、而昭襄王四十二年、先書十月宣太后薨、九月穰侯出之陶、四十八年、先書十月韓獻垣雍、繼書正月兵罷、則此時已以十月爲歲首、同是史記之文、何以自相矛盾、亦可見史文之不容過泥矣、又引淮南子顓頊元起甲寅、較今法僅退一辰、謂秦術之作、距漢初不遠、宜若可信、然謂秦術必以甲寅紀元、不知秦術用超辰乎、不用超辰乎、用超辰、則上元不值甲寅、不用超辰、則太歲安得與歲星相應、此鄙人所展轉推求、而未敢深信者也、（錢稻孫疑秦本文）（但有曆算、後人據其時之甲子、逆溯上元、故自漢初以之則[illegible]甲寅日東漢人言之則乙卯、人之所[illegible]術譜、謂顓頊術本起甲寅、呂不韋遷史考中星斷取距以乙卯爲上元、此求其故、不能定[illegible]上年）與錢水西書、原屬一時興到之作、故但推經朔不及閏月、其云莊襄王三年五月朔、誤以壬子爲癸巳、得來札而覆勘之、不覺啞然失笑、然推是年歲首十月乙酉朔、戊戌小雪、在朔後三十七日、則歲前當置閏、而十月爲甲寅朔、依法推至五月、得辛巳朔、二十六日丙午、亦未嘗不與史記合也、足下據二世二年冬九月、謂秦用顓頊術、其閏餘亦與殷周術同、此誠至當不易之論、今更以史記考之、二世元年、入顓頊壬申蔀六年、歲首十月甲[illegible]朔、壬午小雪、在朔後三十八日、則歲前當置閏、而十月爲甲戌朔、五日戊寅、故史記云、十月戊寅、大赦罪人也、二世三年、入顓頊壬申蔀八年、歲首十月癸亥朔、壬辰小雪、在朔後二十九日、則歲前當置閏、而十月爲壬辰朔、依法推至八月、得丁亥朔、十三日己亥、故史記云、八月己亥、趙高欲爲亂也、（閏在歲終、十一月中氣小雪、必在十月、其餘不盡然、）然則秦昭王十九年正月辛巳朔、逆推歲首十月癸丑朔、丁亥小雪在朔後三十四日、則歲前當置閏、而十月爲壬午朔、依法推至九月、得丁未朔、九日乙卯、而於趙爲九月者、於秦爲十二月、如此則無疑於兩文、且與殷術不謀而合、戴東原謂考古宜心平、凡論一事、勿以人之見蔽我、勿以我之見自蔽、故今之所推、不欲苟同前說、然顓頊術與殷術、雖不甚相遠、而戰國時之用殷術、亘古未聞、不若顓頊之略有根據也、至小司馬秦不改月之說、僕竊以爲不然、夏數得天、百王所同、周正改月、春秋具有明文、而詩三百篇之用夏正者、不可枚舉、然則漢初雖承秦建亥、而賈生之賦、淮南之書、何妨

仍用夏正、史家敘事、旣改月數、則所載詔書、自應追改、以從畫一、古人文網闊疏、夫亦何嫌何疑、而乃援以爲不改月之證乎、足下於始皇四年十月庚寅、謂十爲七字之誤、則無不可、於始皇三十七年七月丙寅、謂正月前當置閏、則斷不可通、夫秦法閏在歲終、自古迄今、並無異說、續漢書律曆志安帝延光二年、尚書令忠奏云、漢祖受命、因秦之紀、十月爲年首、閏常在歲後、不稽先代、違於帝典、此漢人言秦事、當得其眞、如以無中氣置閏、則秦獻公四年入殷術己酉蔀四十七年、閏餘十八、當閏十二月、而正月辛亥朔、安得有庚寅乎、史記高祖紀、不載五星聚東井事、必班氏採他書補入、故誤仍秦正、僕非自護其前說也、請於三證外、更舉一證、古詩明月皎夜光篇、上言玉衡指孟冬、下言秋蟬鳴樹閒、秋蟬而在孟冬、則孟冬爲建申之月、非時月俱改乎、文選注云、漢之孟冬、今之七月、又云、此明實候、故以夏正言之、是則上冬下秋、不嫌岐異、與七月詩前言何以卒歲、後言曰爲改歲者、其例正同、幸更詳之、方今曆學大明、實絕前代、

惟經生不能知今而術家又疏於考古。故中西之法無由融會而得其通。僕性好此學而用志多岐。忽忽二十餘年。未能深造。辱承下問。用敢對以所知。不識足下更有以教我否。乙巳三月十一日。

又答席小米書

接讀手教。辭氣和平。不復堅守前說。但先入爲主。未肯降心以相從耳。孟子謂不直則道不見。故敢再抒鄙見。以質諸左右。尊札謂以今法求之六王秦一之閒。不特不當用殷術。亦不當用顓頊。竊以天道至大。非一人一時之術所能御。測未來者當以新法。考已往者則當各如其本法。足下亦知鄭康成君注書不用乾象。而乃援新術以駁古法。且謂黃帝六家之術。無一而可。何以數行之內。自相乖違至此也。歷法古疏今密。則有之矣。要其立法之初。亦皆有所驗於近事。況秦宣公十二年初志閏月。史有其文矣。已已顓頊。秦以施用。劉洪又明言之矣。其餘諸國。亦必各有推步之術。特以去古久遠。文獻無徵。今謂當時本無歷紀。然則亦若洪荒之世。未有甲子而以草木之榮枯爲歲候乎。必不然矣。大衍術議所引之洪範傳。乃尚書大傳文。大傳在宋時已多亡佚。故陳振孫謂市板刻鬻。晁公武謂首尾不倫。今雅雨堂本雖脫此條。而吳興董氏所輯。已收入洪範篇。安得臆斷以爲出劉向五紀論也。蔡邕月令論。引顓頊歷。不言蒙、攝提格之歲。而淮南大傳。竝言元起甲寅。則漢初有此說。然何以決其爲秦術本文。爾雅一書。張揖謂其始於周公。而仲尼子夏、叔孫通、梁文遞有增益。何以決釋天一篇之必出於漢。緯書雖言起于哀平。而呂氏春秋觀表篇。已有綠圖幡薄之語。列子有形生於無形一段。即乾鑿度文。則其書亦萌芽于戰國。命歷序未知果出哀平時否。即出哀平。又安知其非沿用淮南大傳之文也。古詩十九首。非一時所作。其說不自李善始也。玉臺新詠。以西北有高樓八首爲枚乘作。文心雕龍。以孤竹一首爲傅毅作。朱竹垞又謂驅車上東門行本樂府雜曲歌辭。生年不滿百一首。則取西門行古辭。裁翦長短句作五言。是其不出一時。更無疑義。今論玉衡指孟冬。而引孟冬寒氣至以況之。又強解爲周正。而移其時於周秦閒。試思北風慘慄。豈是八月中語。且梁陳人所說。反不若蕭君之可信乎。韓詩外傳。本屬漢人手筆。第七卷載東郭先生梁石君事。則成書當在其後。既言漢書。何不可引漢詩。熊君之學。未知於詩何如。即此以觀。殆亦好爲異論。而居之不疑者耳。足下又謂欲知秦正改月與否。但取五星聚東井一事。設差步之。則尤不可解。五星之聚。無論秦三年與漢元年。皆秋七月也。則皆秦正之冬十月也。雖謂班氏不諳術法。誤繫於十月下。然則或譌前爲後。或譌後爲前。無乎不可。今謂秦三年則不改月。漢元年則改月。此何故也。後魏翟酒謂高允曰。先所論者。本不經心。及更考究。果如君語。以前三月聚于血井。非十月也。大衍術議云。漢元年十月五星聚於東井。從歲星也。於秦正歲在乙未。夏正當在甲午。是五星聚於秦二世三年秋。古人已有定論。何必精天學者始能決之也。統閱尊札。惟論大衍術議一條。差爲近理。然以魯術積年。依四分法推步。不特不合於春秋。亦併不合於大衍術議。自惟學識淺陋。姑闕所疑。今謂魯術庚子元。在甲寅元後千二百四十六年。尋繹史文。毫無影響。足下自謂未見開元占經。故以占經六術積年。具錄於左。倘能因端竟委。而吻合於漢唐諸志之文。俾古人之法。晦而復明。甘載之疑。渙然冰釋。亦天學中一大快也。無任翹企之至。

劉四錄

乙巳四月廿三日。

讀冬至權度書後

宋孝武帝大明五年辛丑歲十一月乙酉冬至。江氏據祖沖之所測壬戌丁未二日之景。推得南心差○三五二。定冬至在乙酉日子正後十六刻。冬至權度一卷。最用心者在此條。最紕繆者亦在此條。今尚其慎諸。其原文。群加駁辨。使知天運密移。非巧算所能御。後之撰法造歷者。江氏云。一推此年平冬至。二十一日十六小時五十二分四十一秒。建康加八分四秒。在乙酉日酉初初刻四十五秒。一推此年高衡行。按元至元辛巳前四年丁丑。高衡與冬至同度。上距此年八百十五年。約四百年行七度。則此年高衡在冬至前十四度十六分。一推此年十月十日壬戌經度。按更壬戌景長一丈七寸七分半。以三率法求得餘切一三四七。檢表此日午正日高三十六度三十五分二十四秒。表所得者。太陽上邊之景。宜減太陽半徑十五分二十九秒。得太陽中心距地平三十六度十九分五十五秒。加視差二分二十三秒。減青蒙氣差二十七秒。得高三十六度二十一分五十一秒。距天頂度。餘二十一度三十八分九秒。建康梅湖地約三十二度。以減九秒。爲本日午正高赤距緯。設此時兩道大距二十三度三十九分二十三秒。用三率法求得餘弦九一八九。檢表二十三度十四分。爲壬戌午正距冬至實經度。減用時七分二十九秒。爲平時午初三刻半。太陽距冬至實經度。一推壬戌午時太陽平行度。建康平時八分二十五秒。太陽平行二十二度五十二分五十秒。以減全周。得十一宮七度七分十秒。一推十一月二十五日丁未經度。按中丁未景長一丈八寸一分。太陽平行二十一度。建康平冬至距壬戌平時二十三日五小時。此日午正日高三十六度二十九分三秒。減太陽半徑十五分二十六秒。加視差二分二十四秒。又減去青蒙氣差二十七秒。得實高三十六度十五分三十四秒。距天頂五十三度四十四分二十六秒。減極高三十一度。餘二十一度四十四分二十六秒。爲本日午正黃赤距緯。設此時兩道大距二十三度三十九分二十三秒。用三率法求得餘弦九二三一一。檢表二十二度三十七分六秒。爲本日午正距冬至實經度。一推丁未午時太陽平行度。建康平冬至距丁未平時二十一日十九小時。太陽平行二十一度一分五十秒。太陽平行二十一度二十八分四十七秒。一推此時小輪半徑差。以本年高衡在冬至前十四度十六分。減壬戌太陽平行距平冬至度。餘八度三十六分五十秒。查日躔表減十八分四十八秒。化一千二百二十八秒。爲一率。倍表兩心差三五八四。爲二率。又於壬戌經度內減平行。餘二十一分十秒。化一千二百七十秒。爲三率。求得四率四○三五二。爲此時兩小輪半徑。併一推定冬至前壬戌日午正太陽平行十一宮七度七分十秒。至乙酉日子正二十二日半平行二十二度十分三十八秒。加壬戌午正平行度。此時平行十一宮二十九度十七分四十八秒。加高衡十四度十六分。滿周天去之。餘十三度三十四分。爲引數。以此時兩小輪半徑併算之。約加均三十二分。奇加前子正平行在十一宮二十九度五十分。末

滿周天者十分爲時。約四小時。定冬至在子正後十六刻有奇。

論曰。前以壬戌、丁未二日之景。各求其太陽實經度。後求小輪半徑。乃舍丁未而專用壬戌。此大謬也。試以高衡距冬至度加丁未太陽平行。得一宮五度四十四分四十八秒。查日躔表加一度十三分二秒。化四千三百八十二秒爲一率。舊表兩心差三五八四爲二率。丁未經度內減平行。餘一度八分十八秒。化四千〇九十八秒爲三率。求得四率三三五一七。是兩心差古小今大。與江氏之說正相反矣。天行有漸差而無僭差。岱容四十五日之中。兩心差頓減百萬分之六千八百三十五。即令江氏聞之。有不瞿然失矣者乎。

兩心差無驟增驟減之理。則前所得之兩心差。必非眞數。今試抉其病根。則由高衡行之太疾也。當時高衡距冬至實未至十四度十六分。而江氏強以十四度十六分算之。壬戌平行在高衡後。其距高衡之度差而少。故均數視今表爲多。丁未平行在高衡後。其距高衡之度差而多。故均數視今表爲少。均數多則兩心差大矣。均數少則兩心差小矣。其實高衡歲行一分三秒之率。稽諸古測。影響全無。而欲用以推大明時之冬至。不亦迂乎。

高衡之有行分。自西人始也。然九執歷定最高在夏至前十度。回回歷每歲高行五十八秒。西法舊率且四十五秒。至南懷仁增爲一分一秒。噶西尼增爲一分三秒。可見最高之行。古遲今疾。而江氏欲以一分三秒者之。此必不得之數也。杜預云。歷當順天以求合。不當爲合以驗天。江氏之說。可謂爲合以驗天矣。今試以一分三秒之新率。更增而多。則壬戌日距高衡益近。而以均數求之。其兩心差亦益大矣。又試以四十五秒之舊率。更減而少。則壬戌日距高衡漸遠。而以均數求之。其兩心差亦漸小矣。然壬戌之兩心差益大。則丁未之兩心差益小。壬戌之兩心差漸小。則丁未之兩心差漸大。何也。高衡移而前。則前引數少而後引數多。高衡移而後。即前引數多而後引數少也。無定著此、將何所恃以爲起算之端乎。

江氏意中。先有兩心差古大今小之說。故壬戌景長可以附會者。則用之。丁未景長必不能牽合者。則舍之。是祖氏所測。一誤一不誤。而史志之文。亦半可據半不可據也。且既以丁未之測爲不足據。即當棄置不論。復以西法推太陽實經度。將何所用之。一偏之中。頓成矛盾。豈非天奪之鑒。與吾今日以口實哉。

又輒以已意增損時差。尤爲異事。夫時差有二。升度差與均數差也。依江氏算。壬戌午正實行距冬至二十三度十四分。距高衡八度五十八分。於今法當減。升度差七分。廿四秒。均數差一分十八秒。丁未午正實行距冬至二十二度三十七分。距高衡一宮六度五十三分。於今法當加。升度差七分十五秒。均數差五分。今江氏所推。壬戌日減七分二十九秒。丁未日加二分三十五秒。升度差耶。均數差耶。抑升度差與均數差之併耶。則皆無一合矣。

兩測實行距冬至之度略等。故升度差亦略等。其距高衡則前近後遠。故均數差亦前少後多。江氏所推正與算理相反。何悖謬至此。而反誣統天之距差、躔差、授時之百年長一。皆爲無理之法。是身若侏儒而譏防風氏爲短小也。夫以西人精候之多。用算之巧。猶曰定歲用最高差。平歲用授時消分。未敢蔑棄古

法也。江氏乃以無理之法誣古人哉。

均數時差之多寡。由距高衡之遠近而定也。高衡謬則均數時差亦謬矣。日半徑與視差之大小、亦由距高衡之遠近而定也。高衡謬則日半徑與視差、亦皆謬矣。

然則大明五年之高衡。當在何度。曰凡距高衡前後之度等者。者均數亦必等。亦壬戌丁未距冬至之度略等。而壬戌均數二十餘分。丁未均數至過一度。可見壬戌日近高衡。故均數小。丁未日遠高衡。故均數大也。以此兩均數與兩平行比例求之。得高衡之所在矣。

法以壬戌午正距建康平冬至二十三日五小時四十五秒。加升度時差七分廿四秒。得二十三日五小時八分九秒。太陽汎平行二十二度五十二分五十一秒。與實經度相減。得汎均數二十一分九秒。乃以周天三百六十度。與太陽一日平行五十九分八秒之比、同於汎均數與均數時差行之比。而得時差行三秒。以加汎平行。得二十九度二十一分六秒爲定均數。

又以丁未午正距建康平冬至二十一日十八小時五十九分十五秒。加升度時差七分十五秒。得二十一日十九小時六分三十秒。太陽汎平行二十一度二十九分。與實經度相減。得汎均數一度八分六秒。乃以周天與太陽一日平行之比、同於汎均數與均數時差行之比。而得時差行十一秒。以加汎平行。得二十一度二十九分十一秒爲定平行。以減汎均數。得一度七分五十五秒爲定均數。

平行與均數。皆有汎有定。何也。高衡之所在未定。則均數時差、無從而知。必以汎平行與實經度相減。得汎均數。然後可與太陽平行爲比例。而得時差行也。若日半徑與視差、雖因距高衡之遠近而殊。而其差甚微。可以不計。故太陽實經度。皆依江氏原數。爲省算云。

乃以前後兩定均數相併。得一度廿九分一秒爲一率。前後兩定平行相併。得四十四度二十二分五十秒爲二率。前定均數廿一分六秒爲三率。求得四率十度三十一分。即壬戌日距高衡度。查日躔表減去廿二分五十三秒。較古測多一分四十七秒。又於壬戌定平行內減非高衡度。得高衡在冬至前十二度二十一分五十四秒。以加丁未定平行。得距高衡一宮三度五十一分五秒。查日躔表加均一度九分四十秒。亦較古測多一分四十五秒。

兩心差古大今小。西人言之鑿鑿。而祖氏所測、反小於今。減不可以理解。然壬戌均數比今表少一分有奇。故丁未均數亦比今表少一分有奇。此無不可以理解者也。如江氏所算。前均數視今爲益。而後均數又視今爲縮。則眞不可解矣。

置此年高衡距冬至度。加康熙甲子最卑行七度十分十一秒。得十九度三十二分五秒。以距算一千二百二十二除之。得高衡歲行五十八秒。與回曆合。

又以高衡距冬至度。查日躔表得加均二十六分五十一秒。變時得十小時五十三分四十七秒。以減建康平冬至。得二十一日六小時六分五十八秒。在乙酉日卯正初刻七分。當時以前後景折算子正後三十二刻冬至。值差七刻。

據前所算高衡已在冬至前十二度奇矣。而以前後景折算冬至。所差亦不滿二小時。可見古人立法之善。不容妄肆譏評。江氏所推高衡行度。既多一度五十餘分。而又妄增兩心差十萬分之四百五十一。遂謂祖氏所推。後天十五刻矣。然史文具在。能以一手掩天下之目乎。

江氏以地谷所用歲實。上攷冬至。見其後天。故增最卑行與兩心差以就之。而此條以西法通古測。尤其根柢所在。不意徵之算術。則最卑行反遲而兩心差反小。粉碎盧空。更無立腳處矣。善乎錢詹事之言曰。知其所可知。而不強通其所不可知。[illegible]疇儒者知數之學。江氏於曆算。非一無所得。惟於不可知者而強欲通之。故舛謬至於此極耳。余亦慮有此失。嘗以江氏爲前車之鑒焉。

讀地球圖說書後

噶西尼新法。謂太陽靜而地球動。人聞是說。鮮不駭且惑矣。今按尚書考靈耀云。地有四游。冬至地上行北而西三萬里。夏至地下行南而東。亦三萬里。春秋二分。其中矣。地恆動不止。而人不知。譬如人在大舟中。閉牖而坐。舟行而人不覺也。（御覽三十六）河圖緯亦有此文。（文選勵志詩注）鄭注考靈耀云。地與星辰俱有四游升降。四游者。自立春地與星辰西游。春分。西游之極。地雖西極。升降正中。從此漸漸而東。至春季復正。自立夏之後北游。夏至。北游之極。地則升降極下。至夏季復正。立秋之後東游。秋分東游之極。地則升降正中。至秋季復正。立冬之後南游。冬至。南游之極。地則升降極上。至冬季復正。（[illegible]）釋其文義。蓋以最高爲北游之極。最卑爲南游之極。中距爲東西游之極也。既自西而北、而東、而南。則不能不旋轉而成圜形。而鄭言四季復正者。以其界於高卑中距之中。前後各四十五度耳。故言北游之極。則曰升降極下。在地爲極下者。在天爲最高也。言南游之極。則曰升降極上。在地爲極上者。在天爲最卑也。言東西游之極。則曰升降正中。於高卑爲適中者。實行與平行等也。鄭注考靈耀又云。地蓋厚三萬里。春分之時。地正當中。自此地漸漸而下。至夏至之時。地下游萬五千里。地之上畔與天中平。夏至之後。地漸漸而上。至秋分地正當天之中央。自此地漸漸而上。至冬至上游萬五千里。地之下畔與天中平。自冬至後。漸漸而下。（[illegible]）此條專言升降。不言四游。而實與四游之義。互相發明。竹汀援以爲日行高卑之證。其說良是。特不知所謂升降者。升降於日輪之四周。而徒以近日爲升。遠日爲降。故於四游之說。不能無疑於心。而覺當不論。今具列其說觀之。知新法實本緯書。而人在舟中之喻。尤爲若合符節。古人可作。當有相視而莫逆者矣。

或曰。新法言地球自西而東。右旋一周而爲一歲。今四游之序。自西而北、而東、而南。則是左旋也。二說何以能合爲一乎。曰以地球繞太陽觀之。太陽固右旋也。則設太陽靜而地球動。亦必爲右旋無疑。而四游之說。乃類於左旋者。蓋以日行盈縮言之也。昔天下人皆以近日爲南。遠日爲北。冬至地距太陽極近。則角度大於積度。而實行疾於平行。是爲南游之極。冬至後地距太陽以漸而遠。其疾漸減。至於春分而升降正中。則實行與平行等。然而積疾之多。正在春分。人從地面測之。則見太陽在平行之東二度有奇。爲疾差之極大者。故春分爲西游之極也。夏至地距太陽極遠。則角度小於積度。而實行遲於平行。是爲北游之極。夏至後地距太陽以漸而近。其遲漸減。至於秋分而升降正中。則實行與平行等。然而積遲之

多。正在秋分。人從地面測之。則見太陽在平行之西二度有奇。爲遲差之極大者。故秋分爲東游之極也。蓋就每日之實行言之。則二分與平行同。而二至之盈縮極大。故以二分爲升降正中。而二至爲升降上下之極也。統前後之積差計之。則二至爲盈縮起算之端。而二分之積差極大。春分疾差二度奇。太陽在平行東。則地爲西游之極。秋分遲差二度奇。太陽在平行西。則地爲東游之極矣。然則新法與古法同乎。曰亦不同也。新法恆星終古不動。而古法星辰亦有四游。則古法爲尤善矣。恆星距地雖遠。然謂太陽不動。而地球行乎四周。以地半徑計之。距日最遠二萬二千三百七十四。最近二萬一千六百廿六。夫以四萬四千倍地半徑。而加減於恆星天距地之數。則必同一時。而某方視某星較近。某方視某星較遠。又必同一地。而某時視某星較近。於某時視某星較遠。安得均無遠近。而地上地下各六宮乎。古法星辰四游並與地同。故星辰距地無四時遠近之殊。而太陽終古不動。地旋轉於本心。復循環於本輪。因有晝夜永短冬夏盈縮之異。前人皆以誕妄訾之。卽梅瑴成亦謂地惟至靜。故能載萬物。必無升降之理。少見多怪。眞緯書之一厄矣。予述地游舉緯書之有裨於經者。謂其原本聖門。非後人所能臆造。余論新法而有取於四游升降之文。竊以王說爲不可易云。

讀外臺祕要書後

此書成於天寶十一載。王冰注素問。未出也。而引素問卷數。與王本同。蓋後人所妄改。引甄權經稱九卷。與甲乙經及傷寒論序合。引甲乙經有庚卷第七。又有辛卷第八。疑甲乙經原止十卷。以十干分題。後人以其文繁。乃析爲十二卷。然皇甫謐自序。亦云十二卷。則不可解矣。引傷寒例三條。直稱王叔和。蓋唐以前人皆知此篇爲叔和作。未嘗混入正文。成無己不分朱紫。一概爲之訓釋。後人攷之不詳。指摘與回護。俱無當也。引金匱要略。並稱傷寒論。可見其時傷寒金匱未分爲二書。仲景自序。傷寒卒病論合十六卷。卒卽雜之壞字。止稱傷寒論者。省文耳。非謂其書專論傷寒也。但序稱十六卷。而外臺所引有十八卷。則唐人所見。已不能無羼析增加之失。流傳至宋。又取其中論雜病者。別爲金匱要略。愈遠而愈失其眞矣。十八卷之原次。不可得見。今以外臺所引。纂而錄之。第二卷桂枝湯。乃太陽方。（[illegible]）第三卷麻黃湯、葛根湯、並太陽方。小柴胡湯、小建中湯、並太陽轉屬少陽方。第四卷大陷胸湯及丸（尚一病也）小陷胸湯、半夏瀉心湯、大柴胡湯、柴胡桂姜湯、文蛤散、白散、並太陽誤治救逆方。第五卷大承氣湯、茵陳蒿湯、豬苓湯、並陽明方。第六卷半夏散及湯、眞武湯、並少陰方。乾薑黃連人參湯、乃厥陰方。瀉心湯、乃狐惑方。第七卷葛根黃連湯、乃太陽轉屬陽明方。第八卷甘草乾薑湯、炙甘草湯、並肺痿方。第十卷調胃承氣湯、白虎加人參湯、並太陽轉屬陽明方。第十一卷桂枝附子湯、附子白朮湯、並濕證方。第十四卷豬膏髮煎、麻黃醇酒湯、小半夏湯、五苓散、茵陳五苓散、大黃消石湯、梔子大黃湯、消石礬石散、並黃疸方。黃芪芍藥桂酒湯、桂枝加黃芪湯、並黃汗方。第十五卷大鼈甲煎、小柴胡去半夏加栝樓湯、牡蠣散、蜀漆散、並瘧證方。烏頭赤石脂丸、桂心生薑枳實湯、並心痛方。大烏頭煎、抵當烏頭桂枝湯、當歸生薑羊肉湯、柴胡桂枝湯、並寒疝方。橘皮枳實湯、栝樓薤白白酒湯、栝樓薤白半夏湯、並胸痺方。第十六卷理中湯、亦胸痺

方。柏葉湯、黄土湯、竝吐血方。小半夏湯、（此與十四卷方同證異非重出也彼散此）半夏加茯苓湯、生薑半夏湯、小橘皮湯、豬苓散、四逆湯、大半夏湯、黄芩湯、竝嘔吐方。第十七卷百合知母湯、百合滑石代赭湯、百合雞子湯、百合地黃湯、竝百合方。理中湯、附子粳米湯、四逆湯、通脈四逆湯、竝霍亂方。第十八卷小青龍加石膏湯、越婢加半夏湯、竝肺脹方。桔梗白散乃肺癰方。其卷一、卷九、卷十二、卷十三、未見徵引。大約十卷以前。即今傷寒論文。十一卷以後。即今金匱要略文。惟狐惑、肺痿二證。則於六經之中。不知何義。諸方亦或顚倒失次。疑傳寫有誤字耳。宋王洙在館閣。於蠹簡中得金匱玉函要略方三卷。上辯傷寒。中論雜證。下載各方。則其時猶未分爲二也。林億校金匱要略序云。所論傷寒文多節略。故但取雜病以下。止服食禁忌。二十五篇、二百六十二方。而仍其舊名。蓋傷寒雜病之分。自此始矣。仲景原書。先以六經提其綱。次以諸證詳其目。傷寒中兼有雜病。雜病亦不外於六經。外臺所引。彼此參錯。不復可分。深得仲景立言之旨。林億等截分爲二。祇覺傷寒論中之文。支離重複。而不適於用。蓋古書之不可擅改也如是。明人校刻外臺祕要。乃於方下附注云。此金匱要略方。非傷寒論方。閱之令人失笑。彼於醫籍源流。茫然不解。乃敢妄下雌黃。亦異事也。首卷引陰陽大論文二百餘字。與傷寒例同。蓋唐時此書尚存。故王冰取以補素問之缺。今自運氣七篇外。僅存此條。其可寶爲何如。喩嘉言、程郊倩、集矢於王叔和。乃非其所引陰陽大論而疑之。錢天來等至解內經冬傷於寒。爲冬傷寒水之藏。且謂寒邪凜冽。中人即病。非若暑濕之能伏處身中。不思內經論溫瘧。明言冬中于風寒。氣藏于骨髓之中矣。亦得以冬傷寒水之藏釋之耶。醫家好以臆見詁經。無異郢書燕說。一綫讀書不廣。兼亦無書可讀。唐以前醫書。存者僅十餘種。竝多脫誤。外臺所引。如小品方、經心錄、延年祕錄、古今錄驗、崔氏、深師、許仁則、張文仲、删繁、廣濟、備急、救急、近效、必效諸方。今已亡佚殆盡。脫簡譌字。無從是正。安知數百年後。不并此書而亡之也。近孫淵如頗好古書。取十七卷所引素女經、四季補益方。刊入平津館中。不知三十四卷。尚有素女經八瘕方。失于探錄。可謂疏略之甚。時下醫流。舍本逐末。求如淵如者而不可得矣。與言及此。爲之慨然。

讀浙江圖考書後

此書據班志以釋禹貢。兼採說文、水經注、鄭康成、郭景純諸家之說。六通四闢。殊塗同歸。其於三江下流。考之詳矣。惟初學記引鄭康成說。以江、漢、彭蠡爲三江。則直斥爲譌文。夫類書展轉援引。安必無譌。鄭氏尙書注已不傳。徐堅所引。又鄭孔竝稱。何必不在存疑之例。然即據水經文。反覆尋繹。覺其說之犂然有當于心。縱令此注不出康成。自足信今而傳後。況唐人所引。去古未遠者乎。何則。經于嶓冢導漾之下。明言東爲北江。岷山導江之下。明言東爲中江。是北江屬漢。中江屬江。經有明文矣。南江雖不見經。而導漾云。東匯澤爲彭蠡。導江云。東迤北會于匯。則南江原委。亦已了然。鄭注以彭蠡爲南江者。就其上流言之。又以東迤爲南江者。就其下流言之。非相違也。而相從也。諸家以江、漢、彭蠡釋三江。本不誤。誤在不知下流之分爲三。而謂三江同爲一江以入海。故蘇氏有味別之說。程氏有一江三名之說。而近世胡朏明。直謂三江紀其合。不紀其分。則與經旨大相違矣。若鄭注云。岷江至彭蠡與南北合。又云。三江分於彭蠡爲

三孔。東入海。以班志證之。漢在江北。故其下流至毗陵入海者。地亦在北。而謂之北江。彭蠡在江南。故其下流至餘姚入海者。地亦在南。而謂之南江。江在漢與彭蠡之中。故其下流出蕪湖至陽羨入海者。地亦在中。而謂之中江。始則合三爲一。繼則分一爲三。辨方命名。確不可易。阮氏徒知既分後之三江。而不知未合時之三江。則經文以北江、中江分隸江漢之義。何自明乎。彭蠡亦有上源。非專賴江漢之匯以成其澤。朱子辨之甚詳。阮氏謂彭蠡自屬於漢。南江自屬於江。界若鴻溝。幾於不通文理。蓋經序漢水。自當以漢爲主。但云南入于江。東匯澤爲彭蠡。則彭蠡之匯。明是江漢共之矣。不成云南入于江、東匯江共匯者爲彭蠡。然後猶明白耶。東迤者。南江也。北會于匯者。南江與中江會于彭澤也。雖兼南江。而實以中江爲主。今以辭害意。直以南江爲岷江之下流。則下文東爲中江入于海。何以不及南江。豈經文有疏漏耶。錢氏三江辯云。漢源于北。故以北江屬之。江源于南。故以中江、南江屬之。其失正與此同。皆由攙棄鄭注。而不知彭蠡之爲南江耳。考之南史王僧辨傳。陳霸先自嶺南起兵討侯景。出南江。行至湓口。胡三省云。贛水謂之南江。唐張九齡都督洪州。有望南江入始興郡路詩。又自豫章南還江上作云。歸去南江水。磷磷見底清。豫章水之爲南江。歷有明證。非鄭氏一人之私言。彼好爲異論者。可以廢然返矣。又禹貢三江。雖言人人殊。而松江自震澤東北入海。古今不聞改流。阮氏泥于班志南江在吳南之文。謂中江必在吳北。尤爲膠固之甚。凡曰笠澤。曰松陵。曰吳江。曰松江。皆禹貢之中江也。阮氏以南江出湖。折趨杭之水當之。則併松江之名而移于浙。徵之古籍。無一合者。原其意不過謂禦兒以北。已非越地。越之伐吳。不應還至中江耳。然春秋時去古未遠。雖日尋干戈。而邊境漫無防禦。齊莊公之伐晉也。入孟門。登太行。封少水而還。晉于其還也。使趙勝率東陽之師追之。而平日之守備無有也。吳闔閭之入楚也。舍舟淮汭。自豫章與楚夾漢。楚司馬戌謀塞大隧直轅冥阨。以邀其歸路。而平日之控扼無有也。此等險要之區。猶且宴然弛備。敵兵如入無人之境。況越之伐吳。由南江泝流而上。至于中江。固甚易事耳。笠澤之戰。國語明言吳王軍於江北。越王軍于江南。可見此江自西而東。非自北而南也。今乃指爲南江出湖南折趨杭之水。顯與傳文不合。中江既爲吳越交兵之處。則在吳南而不在吳北。理亦甚明。而阮氏必欲反之。吾不知其何說矣。至陽羨以西。漢魏時已多湮塞。故水經沔水篇。有北江南江。而無中江。郭氏之說。遂不殊於班志。而以北江爲岷江。中江爲松江。已與導水經文違異。蓋是時中江之流。不絕如綫。遂以北江爲大江之經流。其後中江、南江。皆不與大江相屬。三江僅存其一。而古書多不可通。史記正義。引括地志。亦謂三江合爲一江入於海。此就當時水道言之。原無錯誤。特不當據之以釋禹貢耳。嗚呼。岷江之爲中江。經文甚明。而魏晉後移其名於北江。阮氏又移其名於南江。楚固失之。齊亦未爲得也。吾松之人。無不知有松江。詎以松江即大江之經流。未有不駭且惑者。明郝敬謂天下少讀書人。非妄語也。

讀周髀算經書後

此書廢棄已千餘年。雖以梅定九、戴東原諸公。竭力表章。而終不克大明於世者。以其所言周徑里數。皆非實測故也。今按經文。首章即云。笠以寫天。天青黑。地黃赤。天數之爲笠也。青黑爲表。丹黃爲裏。以象天

地之位。而七衡圖後又云。凡爲此圖。以丈爲尺。以尺爲寸。以寸爲分。分一千里。凡用繪方八尺一寸。然則經中周徑里數。皆爲繪圖而設。非其眞也。天本渾圓。而繪圖之法。必以視法變爲平圓。既爲平圓。則不得不以北極爲心。而內衡環之。中衡環之。外衡又環之。夫外衡之度。本與內衡等也。而自圖視之。則內衡之度最小。中衡稍大。外衡乃極大。此其出於不得已者一也。三衡之度。物細不同。繪圖之法。必核其實。若以中衡爲主而齊之。則內外衡之度。多舛不均。且奇零難盡。故必變度數爲里數。而取數始眞。此其出於不得已者二也。中衡距北極九十一度三五。本爲周天四分之一。而自圖視之。半徑六十〇度五〇。僅得周天六分之一。惟內衡距北極六十六度七九。與半徑略相近。故中外衡距極里數。並以內衡度法起算。此其出於不得已者三也。然半徑六十〇度五〇。而內衡距北極六十六度七九。兩數相差五度二九。乃以黃赤二極聯爲一綫。於此綫上距北極五度二九。指一星以爲識。命曰北極璇璣。一晝夜左旋一周。而過一度。恆以冬至夜半加子。春分夜半加卯。夏至夜半加午。秋分夜半加酉。十二月建之名。因之而起。此借象之第一根也。當時實測內外衡相距四十九度九二。半之得二十四度四六。即黃赤大距。加璇璣距北極五度二九。得三十〇度七五。適合周天十二分之一。夫中衡距北極。本周天十二分之三也。而中衡距內衡。又爲周天十二分之一。則內衡距北極。必爲周天十二分之二。而與外衡距內衡之度相等。此借象之第二根也。里數之根。無所取之。乃於王城立八尺表以測日景。夏至午正一尺六寸。冬至午正一丈三尺五寸。其較爲一丈一尺九寸。即命十一萬九千里爲外衡距內衡數。亦即爲內衡距北極數。此借象之第三根也。乃置十一萬九千里倍之。得二十三萬八千里。即內衡徑。三之得三十五萬七千里。即中衡徑。四之得四十七萬六千里。即外衡徑。以度命之。內衡距北極六十〇度五〇。中衡距北極九十一度三一。內衡距璇璣北游六十六度七九。外衡距璇璣南游百十五度七一。皆與實測所得不約而同。且黃赤極並無象可見。今以璇璣表之。可以測北極之高下焉。可以得黃極環繞北極之象焉。可以明天左旋日右旋一歲而差一周天焉。嗚呼。可謂巧之至矣。但其理隱于法中。而未嘗明言其故。自趙君卿以下。隨文衍義。未有能闡其微者。戴東原直指北極璇璣爲黃極。則璇璣徑二萬三千里。而內衡距外衡十一萬九千里。判若天淵。何可混而爲一。錢竹汀以璇璣爲近北極大星。似矣。而以十一萬九千里爲內外衡相距之實數。則黃赤大距三十〇度七五。亦振古未聞之異說。皆由不知周髀爲繪圖之法。且其圖爲借象而非實數故耳。余於是書。蓋嘗展轉思之而不得其解。後閱西人渾蓋通憲。見其外衡大於中衡。與周髀合。而以切綫定緯度。則其度中密外疏。無一等者。乃恍然悟周髀之圖。欲以經緯通爲一法。故曲折如此。非眞以地爲平遠。而以平遠測天。如徐文定公所謂千古大惑者也。況地圓之理。經中已不啻三令五申。安得復生異說。故爲此論以明其故云。

讀山海經

海外自東北陬至西北陬者。東西二字當互易。下文敘次。皆自西而東。非自東而西也。淮南地形訓云。自東北至西北方。有跂踵民、句嬰民、深目民、無腸民、柔利民、一曰民、無繼民。其次第與山海經正相反。蓋見

經文東西二字爲傳寫之誤矣。

海內西經東胡下四節。當在海內北經舜妻登比氏節之後。東胡在大澤東。即蒙上省明燭光、處河大澤之文也。海內北經蓋國下九節。當在海內東經鉅燕在東北陬之後。蓋國在鉅燕南。即蒙上鉅燕之文。而朝鮮、蓬萊、並在東海。亦灼然可信也。海內東經國在流沙下三節。當在海內西經流沙出鍾山節之後。上言流沙。故接敍流沙中外諸國。下言昆侖墟。昆侖山。故繼以海內昆侖之墟在西北。脈絡連貫。更無可疑。不知何時三簡互誤。遂致文理斷續。地望乖違。今爲移而正之。竟似天衣無縫。作者有靈。當驚知己于千古也。

讀研六室文鈔書後

以東房西室爲燕寢之制。自不可易。但謂大夫士正寢亦左右房。則襲陳李諸家之說。未敢信以爲然。何也。士喪禮。言房者四。言房中者一。士虞禮。言房中者一。言房者二。並無東西左右之名。諸家惟據聘禮、賓退負右房而立。謂大夫士亦有右房。又據鄉飲酒禮。薦出自左房。少牢饋食禮。主婦薦自東房。謂有左房、東房。則必有右房、西房。遂疑鄭說爲誤。然按聘禮記卿館於大夫。大夫館於士。鄭注、館者、必於廟。是大夫士之右房。在廟不在寢也。王制有寢不踰廟之文。則寢之制。應殺於廟。且鄭氏固謂大夫士東房西室者。而於聘禮退負右房之下。不置一詞。亦以廟有兩房。上下所同。不待言而可解疏。謂於正客館非廟。故有右房。此欲求合于東房西室之制。而不知顯與鄭注違也。鄉飲酒禮行於庠序。饋食禮行於廟。皆不得援之以說。正寢釋宮云。室有東西廂。曰廟。無東西廂。有室曰寢。廟有東西房。故有東西廂。寢東房西室。則無東西廂。此即大夫士寢廟不同之明證矣。諸家因廟命路寢有西夾。乃以釋宮。寢爲廟後之寢。竊謂廟命西夾。白是天子之制。與大夫士不同。鄭氏固云人君左右房矣。釋宮。廟與寢對文。對不可以廟寢釋之。昏喪諸禮。凡在寢者。並不言夾室。既無夾室。則亦無廂名。惟士喪禮。主人降襲絰于序東。注曰。序東、東夾前。此鄭氏偶失檢。當云東堂耳。自賈疏不明寢廟之異。妄生臆解。致陳李諸家。聚訟紛紛。迄無定論。今謂正寢左右房。燕寢東房西室。是又得其一而失其一。求之鄭注無有也。求之經文亦無有也。請還質之胡公。同里顧君尚之、居與吾家隔一牛鳴地。君幼以神童稱。補博士弟子後。奮志古學。予家故多藏書。君時來求借。予繕角時常見之。繪尺之書。挾去數日即還。輒言書中大旨及利鈍所在。歷歷如指諸掌。於歷、算、醫術。尤博通精義。曾從父通甫公校輯守山閣叢書及指海。君實佐成之。凡十餘年。晚歲造詣益進。著作等身。詳其張君所撰別傳。咸豐辛酉。遭亂奔走。家門多故。鬱鬱病沒。所著惟纂輯帝王世紀。通守公嘗爲之序。刊於指海第六集。九數外錄。刊於上海制造局。馮貢使讀。刊於家。其推步簡法三種。近爲從孫潤道、潤功所刊。餘皆未刻。哲嗣漱泉明經藏於家。每咄咄以散軼爲慮。予謂學城之劒、和氏之璧。必無久掩之理。第顯晦自有時耳。此卷乃君雜著文字。亦張君所編。鏞吉光片羽。而其學問本末。已可概見。茲補刊於叢書之末。世有好古之士。羅其全帙。而授之梓氏。以爲顧氏一家言。誠儲林之鴻寶也。因并以張君別傳棄之。賓之錢培名跋。

聚星札記

南昌尙　銘著

家學軒叢書第五集
貴池劉世珩校刊

漸卦上爻

曩疑漸卦上九鴻漸于陸陸字當是阿字之訛蓋在彼中阿樂且有儀耆我詩用韻如此後讀御纂周易折中已疑陸當作阿矣若改陸爲逵則宋人無根之說也

爻辰爲星命所祖

或問鄭康成爻辰說曰其法皆取應爻相衝如陽爻則初九辰在子與九四辰在午九二辰在寅與九五辰在申九三辰在辰與上九辰在戌皆順衝也陰爻則初六辰在未與六四辰在丑六二辰在酉與六五辰在卯六三辰在亥與上六辰在巳皆逆衝也又陽爻則初九九三九五申子辰爲水九二九四上九寅午戌爲火陰爻則初六六三六五亥卯未爲木六二六四上六巳酉丑爲金皆爲言星命者所祖至初九子宿直虛危初六未宿直東井之類則王應麟惠棟皆輯詩禮注而成書

燕燕詩

燕燕之詩佳處在前三章蓋詩以聲爲用若無此三章則不成聲詩矣至末章仲氏任只其心塞淵終溫且惠淑慎其身先君之思以勗寡人乃文章門面語詩人寒暄語如李陵所謂努力崇明德皓首以爲期蘇武所謂願君崇令德隨時愛景光亦此意也朱子極稱末章未免爲古人所欺

商頌爲宋詩

或問國語謂正考父校商之名頌十二篇于周太師以那爲首則商頌明係商詩而韓詩章句與宋世家乃言美襄公之詩何也案宋每稱商見于左氏內外傳及壯列諸子則宋詩固可稱商頌襄公卽位在魯僖公十年故商頌次周魯之後若果爲商詩孔子不應如是倒置也又周以前有荆無楚而頌乃有奮伐荆楚之文蓋宋襄與魯僖曾會齊桓公伐楚故魯頌言荆舒是懲商頌言奮伐荆楚似同時語正考父校頌于周者蓋就太師之正其篇章以合音樂猶季孫行父請命于周而作頌也自小序改校爲得而頌遂爲商詩矣但服虔以正考父爲弗父何曾孫則仕戴武宣之世存襄公前七十餘年疑古人名字多同宋有兩正考父故世家謂襄公欲爲盟主其大夫正考父作頌以美之也

鼓鐘詩逸句

孔穎達曰經言萬民所望明都人爲人所法傚也襄十四年左傳引此二句服虔曰逸詩也都人士首章有之禮記注亦言毛氏有之三家則亡今韓詩實無此首章錄案後漢書陳禪傳永寧四年西南撣國王獻樂及幻人能吐火自支解易牛馬頭明年元會作之于庭禪大言不宜尙書陳忠劾奏禪曰古者合歡之樂舞于堂四夷之樂陳于門故詩云以雅以南誅任朱離章懷太子注詩小雅鼓鐘之詩曰以雅以南以籥不僭薛君云南夷之樂曰南四夷之樂惟南可以和于雅者以其人聲音及籥不僭差也周禮鞮鞻氏掌四夷之樂鄭玄注云東方曰韎南方曰任西方曰朱離北方曰禁毛詩無韎任朱離之文蓋見齊魯之詩也今亡孔穎達知舞都人士首章之逸詩而鼓鐘逸句初無一言蓋穎達湛于經而疏于史往往如此

夏有破斧之歌

時文言夏有破斧之歌此本呂氏春秋沈約宋書亦曾引之昔夏后孔甲田于東陽蕢山天大風晦冥迷入民室主人方乳或曰后來是良日也必大吉或曰不勝之子必有殃后乃取以歸曰以爲余子誰敢殃之後析橑斧破斷其足孔甲曰嗚呼有命矣乃作破斧之歌始爲東音費音倍

朱子推古文尙書

朱子既疑古文尙書乃其所推尊如人心惟危道心惟微惟精惟一惟皇上帝降衷于下民若有恆性克綏厥猷惟后先王肇修人紀從諫弗咈先民時若居上克明爲下克忠與人不求備檢身若不及以至于有萬邦咸寧王奉若天道建邦設都樹后王君公承以大夫師長不違遜孫惟以亂民惟天地萬物父母惟人萬物之靈亶聰明作元后元后作民父母等語皆古文尙書夫古文爲晉人僞撰確有明徵朱子乃不加考證且語類極推其語反詳于伏生之今文卽漢苦文明溫恭允塞徵于人航頭者亦細爲剖析豈東晉六朝人所作果勝于唐虞三代之書耶又宋儒好言性而唐虞夏商乃無一人言及惟僞古文有若有恆性一語豈周以前皆不識性耶蓋性者生之質言道不言性可也

坊記

坊記子思所作也三引春秋而兩稱曰魯必皆魯史之舊文其言春秋不稱楚越之王喪乃記者偶遺魯字也不稱喪者不書葬也或謂越通中國最晚定公十四年允常卒不書赴于魯也句踐卒在春秋後何緣得書越喪楚越並稱不考之失不知春秋雖終獲麟魯史未嘗絕筆（襄五傳或襄事可知）子思卒于句踐之後見魯史不書其喪故以楚越並稱也或謂子思何以不稱家學而稱國史不知緇衣亦子思所作其中引詩云昔吾有先正其言明且清是乃孔子所刪之詩今不見于三百篇著書垂教豈必私其家學耶程子曰坊記不知何人所作觀其引論語則不可以爲孔子之言漢儒如賈誼董仲舒蓋得此篇之意或者其所記與錄案舊唐書引沈約之言曰中庸表記坊記緇衣皆取子思子文選注兩引

緇衣篇中語亦云子思子蓋漢書藝文志儒家有子思二十三篇其時禮記雜編于小戴緇衣與中庸表記坊記必互見于二十三篇故沈約與文選注所言如此程子時舊唐書久出子思子未亡何以皆不考也到孫以緇衣屬公孫尼子所作亦失之不考

釋菜禮先師

書院尊經閣祀先師每年丁日祭先聖學官兼祭之其禮甚非學子疑之鎔謂周禮大宰注疏學子初入學必釋菜禮先師但釋菜禮輕故不及先聖菜蘋蘩芹茆之屬

有子言孝弟

有子曰其爲人也孝弟而好犯上者鮮矣不好犯上而好作亂者未之有也此蓋爲當時士大夫陪臣作亂者而發言人之好作亂由于不孝弟孝弟則犯上者鮮況作亂乎是以君子務本講學家皆不識其意

貧而樂道

論語貧而樂史記作貧而樂道鄭康成謂志于道不以貧爲憂苦蓋自伊尹耕于有莘之野樂堯舜之道于是疏水曲肱孔子樂在其中簞瓢陋巷顏子不改其樂古聖賢安貧樂道大都如此非別有不傳之祕以俟學者推尋也乃程子謂昔受學于周茂叔每令尋孔顏樂處所樂何事朱子以其引而不發不敢妄爲之說後來講學家遂虛摹默揣各思得孔顏之樂聖賢實學幾如佛老隱僻之虛機不可究詰矣要皆傳論語者偶遺一道字啟之也然朱子注賜之貨殖謂子貢不如顏子之安貧樂道又何嘗不申明其義哉

止宿問津處之說

史記魯哀公四年孔子自蔡如葉俄去葉反于蔡長沮桀溺耦而耕使子路問津他日子路行遇荷蓧丈人據此說則沮溺丈人必皆遇于楚蔡之間今之葉縣在舊縣北三十餘里乃有止于路宿沮溺耦耕子路問津諸傳則在楚鄭之間矣然徧考諸書孔子未嘗自楚至鄭也

爾雅以觀于古

大戴禮記小辨篇爾雅以觀于古足以辨言矣盧辯注爾近也謂依于雅頌今人乃以爾雅爲釋訓詁之爾雅然觀上文循弦以觀于樂足以辨風矣則盧注爲得

說文多疏漏

說文不載劉銘璽亮愈諸字蓋一家之學自不能辭疏漏之咎而今人乃以鐙代劉名代銘埠代墊諒代亮愈代愈然漢姓只言卯金刀不聞卯金用且漢相如武侯碑如昌聚豈皆不識字而乃以俗字爲名耶

七十二弟子畫像之說

漢光和元年置鴻都門學畫孔子及七十二弟子像見後漢書蔡邕傳又曩客揚州見洪适隸釋亦載有七十二弟子畫像婁潤筠明府有七十二弟子畫像手卷予曩見于汜水然衣冠書卷皆漢後制度與隸釋所載不同

欽定四庫全書總目有聖賢圖贊明人以爲李龍眠筆提要辯其妄亦言諸賢多執書卷非古簡策之制蓋皆不讀書人所爲也

汜水冉伯牛廟

鎔曩客汜水見縣志有冉伯牛廟問之髮溺答曰所言其廟猶存案鄭康成以伯牛爲魯人不應有廟在鄭郡或從孔子至鄭亦不應有廟在鄭北鄙考左傳哀成公八年公會晉侯宋公衛侯曹伯伐鄭次于伯牛杜注伯牛爲鄭地則此廟必因地名而誤祀

漢書高祖紀二則

此紀較史記詳密得體如二年立漢社稷後增入施恩德賜民爵一段四年增入八月初爲算賦一段五年增入下令封王赦民一段又增入尊王后曰皇后一段又增入五月之詔十一年增入二月省賦之詔及求賢之詔五月立南粵王之詔十二年增入三月之詔結以高祖不修文學一段總序其規模之宏遠尤爲收束嚴密後史多仿其體

史記僅言高祖姓劉氏沛豐邑中陽里人父太公不言其祖何人出于何系並固作贊乃引向之言謂爲出于唐帝祖爲豐公然使向言果確司馬遷在向前六十年向以不知不載耶左傳言其處者爲劉氏贊據此說遂斷會劉向定高祖出于士會不知此句爲漢儒插注以媚世孔穎達曾言之鎔考春秋之時周畿內有劉邑王卿士有劉摯劉卷見于左傳安知非劉氏所出何必引荒遠難稽之劉累以附爲唐後耶

陳留國

晉武纂魏封曹奐爲陳留王後宋武纂晉陳留王虔嗣與勸進齊高纂宋陳留王粲亦勸進閏五月乃省陳留國總計陳留之國歷二百十六年乃廢異哉奸雄之流澤長也建元元年八月省陳留國齊書不載南史有之

南北史儒林文苑傳序

南史儒林傳序云自兩漢登賢成賚經業時苟顓擊虞之徒雖議創制未能移風易俗鎔案顓虞皆晉人時字不通寫改爲後字又北史文苑傳序云太和在運親情文學因已旋漢徹跨躡曹丕高宗純皇帝改漢徹爲漢武深斥其非鎔案北史此言乃用魏書之原本未能改竄蓋文人輕薄之積習也

薛仁貴

新唐書薛仁貴絳州龍門人少以田爲業將改葬其先妻柳氏曰夫有高世之材須遇時乃發今天子自征遼東求猛將此難得之時君盍圖功名自顯富貴還鄉葬未晚仁貴乃往見將軍張士貴應募會郎將劉君卯爲熟所圍仁貴馳救之斬賊將係首馬鞍賊皆懾伏由是知名王師攻安市城高麗莫離支遣將高延壽等率兵十二萬拒戰倚山結屯太宗命諸將分擊之仁貴持槊悍欲立奇功乃著白衣自標顯持戟腰槊兩弓呼而馳所向奔靡軍乘之賊遂奔潰帝望見嗟異授游擊將軍師還帝謂曰朕不喜得遼東喜得城將還右領中郎將高宗幸萬年宮山水暴至夜突元武門仁貴發門大呼以警宮內帝乃免後以連破高麗契丹功拜右武衛將軍詔副鄭仁泰爲鐵勒道行軍總管將行宴內殿帝曰

古善射者穿七札卿試以五甲射焉仁貴一發洞貫帝大驚更取堅甲賜之時九姓衆十餘萬令驍騎數千來挑戰仁貴發三矢殺三人尊討積北又擒僞葉護兄弟三人以歸軍中歌曰將軍三箭定天山壯士長歌入漢關九姓遂發以取所部爲妾多納獻遣爲有司劾奏以功見原後與高麗戰斬馘五千拔南蘇木底倉巖三城進攻扶餘拔其城威震遼海詔率兵二萬與劉仁軌鎮平壤拜本衛大將軍封平陽郡公檢校安東都護咸亨二年吐蕃入寇命爲邏娑道行軍大總管率諸將擊之以郭待封違節度敗于大非川詔原死除名後坐事貶象州赦還帝思其功拜瓜州長史右領軍衛將軍檢校代州都督擊突厥元珍于雲州突厥謂仁貴流象州死安得復生仁貴脫兜鍪見之失色遁去因進擊大破之永淳二年卒年七十子訥朔方行軍大總管訥子暢朝散大夫訥弟楚玉范陽節度使楚玉子嵩昭義軍節度使嵩子平河中絳隰節度使平子從左領衛上將軍始仁貴所見之張士貴虢州盧氏人彎弓五百斤左右射無空發大業末盜剽城邑人號忽嵯賊高祖招之降累從征伐有功授虢州刺史貞觀七年爲冀州道行軍總管破反獠還太宗聞其冒矢石先登勞之曰管聞以忠報國者不顧身子公見之累遷左領軍大將軍卒

楊業

楊業太原人初事漢劉崇爲義子改姓名爲劉繼業官至建雄軍節度使及宋大宗下太原業來降復今姓名以其老于邊事素爲契丹所畏由鄭州刺史遷代州兼三交駐泊兵馬都部署太平興國五年二月領麾下數百騎出鴈門北口破契丹兵十萬殺其駙馬蕭咄李自是契丹望見業旌旗即引去人號楊無敵雍熙三年副潘美北征以蔚州刺史王侁順州刺史劉文裕監其軍連破四州及曹斌失利契丹國主蕭太后領衆十餘萬至業欲避其鋒侁與文裕以爲怯業憤而獨出語美壯兵陳家谷口以爲援及業與契丹戰侁引兵遽離谷口美不能制業敗還爲契丹所擒不食三日死于延昨延訓延瓌延彬延昭人呼延昭寔楊六郎官至高湯關副都部署孫文廣官至步軍都虞候業父信仕漢爲麟州刺史俗傳業父爲楊袞不知袞乃契丹將遼史名耶律敵祿曾與周世宗戰于高平

明史李時勉傳

李時勉名懋以字行安福人成童時冬寒以衾裹足納桶中誦讀不已中永樂二年進士選庶吉士由刑部主事改翰林侍讀洪熙元年以言事下錦衣衛獄宣宗即位已踰年或言時勉得罪先帝狀帝震怒命使者縛以來朕親鞫必殺之已又令王指揮即縛斬西市毋入見王指揮出端西旁門而前使者已縛時勉從端東旁門入不相值帝遙見罵曰爾小臣敢厲先帝疏何語趣言之時勉叩頭曰臣言諒闇中不宜近妃嬪皇太子不宜遠左右帝聞言色稍霽徐數至六事止帝令盛陳之對曰臣惶懼不能悉記帝意益解曰是第難言爾草安在對曰焚之矣帝乃太息稱時勉忠立赦之復官侍讀比王指揮詣獄還則時勉已襲冠帶立階前矣旋遷侍讀學士帝幸史館撤金錢賜諸學士皆僥取時勉獨正立帝乃出餘錢賜之正統三年以宣宗實錄成進學士掌院事兼經筵講官六年代貝泰爲祭酒與南京祭酒陳敬宗皆以善教得士心時號南陳北李

陶魯傳

弘治四年總督秦紘遣平德處猺進湖廣右布政使魯言身居兩廣官以湖廣爲名事體未便乃改湖廣左布政使兼廣東按察副使領山嶺西道事人稱之爲三廣公　魯初爲丞年纔弱冠知縣王重勉之學重故老衢魯遂請執弟子禮每晨授經史講解而後視事後重卒官魯執喪如父禮且資其二子又敬事名儒陳獻章獻章亦重之宋陸秀夫張世傑蓋節厓山未有廟祀特爲建祠請額賜名大忠嘉靖初魯沒三十載矣新會人思其德頌于朝賜祠祀之

明史無孫鑛傳

孫鑛字月峯文好奇麗雖宣至尚書當在文苑傳及觀明史孫鑛傳云鑛自有傳然並無專傳

傅鐸傳

大學士李東陽生日鐸爲司業與祭酒趙永皆其門生也相約以二帕爲壽比檢笥亡有徐曰鄉有饋乾魚者盍以此往詢諸庖食過半矣以其餘詣東陽東陽喜爲烹魚置酒留二人飲極歡乃去

躬耕南陽

諸葛公自言躬耕南陽而漢晉春秋曰亮家于南陽之鄧縣在襄陽城西二十里號曰隆中（見諸葛亮傳注）蓋漢書郡國志鄧縣屬南陽郡襄陽縣屬南郡雖皆荊州部史所部亮果躬耕襄陽不應紊稱南陽然考習鑿齒與桓秘書西望隆中想臥龍之吟則又襄陽爲有據而今南陽縣西之臥龍岡乃後人訛傳也

僧元奘

僧元奘姓陳氏洛州偃師人大業末出家深于經典辨博出羣病翻譯多訛謬貞觀初隨商人往西域廣求異本參驗之所在必爲講解論難蕃人咸尊伏凡居十七年經百餘國悉解其語仍采山川謠俗土地所有撰西域記十二卷至十九年到京朝見太宗大悅與之談論詔將梵本六百五十七部于宏福寺翻譯仍勅房元齡許敬宗廣召沙門碩學五十餘人相助整比高宗在東宮爲文德皇后追福造慈恩寺令元奘往住頗慶中又取前項經令宰相學士等潤色凡成七十五部上之後以京城禮謁人衆勅移于宜君山故玉華宮翻譯卒時年五十六歸葬白鹿原士女送者數萬事具舊唐書明人因此遂爲邪說以誣民

淮南盜

淮南盜宋江等三十六人橫行河朔爲張叔夜擒敗而降後皆無表見惟關勝爲劉豫殺于濟南宋人襲聖子乃爲宋江等作贊周密遂全載于癸辛雜志元人因演爲水滸傳明閻篇誣陷東林又取其名號爲點將錄皆妖言惑衆不可使子弟寓目也

許舊城

欽定春秋傳說彙纂許舊城在州治東北四十里鎔案續漢書郡國志注引北征記曰繁昌城在許之南七十里今州治南三十里有繁城則與彙纂七十里之言合而州志乃言今州城即曹操所築誤矣

中牟非古趙地

趙爲漳河間一都會今之中牟春秋屬鄭戰國屬魏趙耿侯斷不能越魏而徙都于此佛肸之畔亦斷不在此乃班固既不諸地勢而蔡邕自陳留赴洛作述行賦亦云歷中牟之舊城憎佛肸之不臣何也四書釋地最深辨中牟闕疑

天黿

天黿次名子爲天黿一名元枵從須女八度至危十五度爲天黿國語武王伐紂星在天黿星辰星也謂月在須女伏天黿之首也又言姬氏出自天黿則以王季之母太姜逞公伯陵之後殷時封于齊齊地屬天黿也然伶州鳩論七律而牽合至此柳州以爲誣武王

俎姓

許多俎姓士人讀曰緝字書雖言有此姓而無此音亦不詳所出鎔案明史何孟春傳嘉靖時有戶部主事俎瑤以爭大禮受廷杖但不知俎瑤何許人明史無傳

糺音查

邵遠平元史類編元太祖九年六月金糺軍反衆推斫答爲帥遣使乞降注糺音查遼東軍也凡二十五部族錢少詹答袁太史書乃讀糺作管音不知引此又太祖十八年初置達魯花赤監治郡縣注蒙言掌印官也少詹引王圻國言荷包壓口之說亦遺此注鎔案元史類編與其祖宏簡錄義例頗舛故不爲

欽定四庫全書總目所采然此二注則甚明確矣

皮陽石鼓

皮陽石鼓李賢後漢書鄧騭傳注引其重言之字以證元元封氏聞見記有石鼓一條而其說亡闕韋蘇州以爲周文王時物韓昌黎以爲周宣王時物然使果周鼓不應自周至隋無一人言及至唐始顯于世也金馬定國嘗考石鼓字畫以爲字文周所造作辨萬餘言鎔案周書太祖紀宇文泰再狩于皮陽定國之言良是因據以作歌乃元陸友硯北雜志據元魏射銘碑刻以駁定國不知碑刻多贋鼎且其詞僅言皮陽者再亦未明見其引石鼓詩也

許人祭城隍神

許州城隍神每年清明日七月望十月朔三出北關受祭鎔案明史禮志明人以此三日祭厲許人祭城隍殆即祭厲之遺意與

相夫氏之墨

韓子顯學篇云自墨子之死也墨分爲三有相里氏之墨有相夫氏之墨有鄧陵氏之墨鎔案馬總意林及高似孫子畧相夫皆作相芬未知孰是

陳獻章譏鄭康成

明儒講學尙元虛自陳獻章始其詩有曰莫怪老儂無著述眞儒不是鄭康成夫眞儒固不在著述然而康成之著述雖朱子亦屢稱之獻章不能宣究反加詆毀毋怪後來心學之橫行也明史儒林傳序云有明諸儒經學非漢唐之精專性理襲宋元之糟粕論者謂科舉盛而儒術微殆其然乎

西門行改爲五言古

古詩生年不滿百一首本漢人西門行古詞其詞有三言五言七言分爲六解見沈約宋書樂志梁人刪爲五言以入文選朱竹垞謂西門行見玉臺新詠鎔案玉臺新詠十卷並無此詞

李元賓文詞

李元賓自謂以意到爲詞詞訖成章陸希聲稱其尙于詞故詞勝其實鎔案其文六卷大率矜詞氣而短意味不耐含咀其時呂溫頗狹仁傑曰取日虞淵洗光咸池潛授五龍夾之以飛此則修詞之最善者元賓郊天頌斬白蛇劍贊無此警拔也

杜樊川詩注

樊川詩舊無注釋近日桐鄉馮集梧始注四卷而外集別集則畧之昔其父浩場一生之力注玉谿生詩三卷博洽精詳不媿鄭箋之目乃集梧序樊川詩注謂注詩之難昔人言之自孟子有知人論世及以意逆志之說而奉以從事者不無求之過深茲故第詮事實以相參檢而意義所在畧而不道推集梧之意似以父之玉谿生詩詳注爲求之過深者然浩注雖頗穿鑿而集梧此注則近于孤陋如感懷詩伍旅拔雄兒夢卜肅眞相上句用三國志鄧艾曰姜維自一時雄兒也下句用漢書匈奴望見王商曰眞漢相矣注但詮釋上四字而雄兒眞相不能引二書又曉景即事及即事黃州二詩題皆不能先引陶潛即事多所欣之句若浩則斷無是也樊川不及少陵之雄偉亦不及玉谿之精深至其情詞俱勝多在絕句翁覃谿石洲詩話極稱之

柳州有登第之子

柳州在貶中與親友書每以無後爲戚昌黎誌其墓言柳州有子男二人長周六次周七鎔案唐摭言咸通四年右常侍蕭倣知貢舉試謙光賦澄心如水詩中第者二十五人柳告第三告字用益即柳州之子未知爲周六周七也然柳州可稍慰于地下矣昌黎之孫綰是年中第八與柳告爲同歲生又案昌黎卒于長慶四年是年子昶第進士新唐書韓柳傳末不附載昶告豈以昶告雖登第而文行皆無足觀耶于此見宋子京史識之高簡後史莫及

方望溪襲柳文不當

方望溪謂柳州讀魯論辨諸子記柳州近治諸山水縱心獨往空所依傍乃信可肩隨退之而囂然于北宋諸家之上惜其不多見鎔案此數篇雖佳然隨筆劄記不甚修詞能文者一日可畢未若封建論永州諸記之雄深也且如望溪所言退之佳構豈在讀儀禮謁冠子滕王閣記等篇乎

聚星札記

聚星札記書後

尚宛甫先生之卒也先君子經紀其喪彙其遺著其詩古文辭婁淵筠司馬已爲刊成續集其纂輯未就手稿悉存予所小卷巨冊叢殘雜糅有未成書而已定其名者有既成書而猶須覆勘者所著曰　四庫總目附考曰南昌舊事曰書史錄異曰聚星札記凡若干種附考至爲賅博于前論說多所發明稿爲先生手自鈔錄已自爲序例本最完善借予頃年行役攜書無幾重校訂訛之役卒卒無暇以爲也南昌舊事亦自有序僅草創規模寥寥數則又俱錄自東漢史注戶有其書故但以序文增入續集二書草稿暫庋行篋將俟訪先生族子若弟之賢者歸畀藏焉其錄異皆明史事亦僅數條劄記則雜錄經史百家之言讀書有得隨筆簡冊多有前賢所未道爲先生主講許昌時所爲故遂以書院之名名其書予既重刻先生全集並彙合兩著畧倣顧氏日知錄之例區分四部都爲一編附于集末亦付剞劂俾後之閱是編者足知先生博綜載籍研精覃思終始典學之勤其亦先生所心許也夫書之成在强圉單閼之歲維時上距先生之卒三十有三年矣高安蕭浚蘭謹識

說郛

梁 曰 校 錄

藝海珠塵

子部雜家部

南滙吳省蘭泉之輯

南滙喬文璧星渠校

說郛

葉抱崧纂 抱崧字方直號麗農江蘇吳縣人廩膳生苦志力學乾隆乙酉南巡召試二等是年應拔貢未及與試以病卒著述甚多無子散失

自序

張衡之賦二京也曰小說九百本自虞初雜古者主之以稗官掌之以秘書閭里小智之所及亦綴而不忘誠以芻蕘未必無一得也漢藝文志唯十五家附唐以後著錄蕪繁宋中興志有二百六十部明焦氏經籍志有三百有六部而尼言日出矣且夫文者道之華也學者讀書汲古形爲著述上之成學術治道之助而下之足以資博聞明辨然後爲篤其實而藝者書之區區比切故事綱羅鈎剔甚察而不患多事而寡功其能免于虛車之誚哉予才質純劣好讀書而無所得庚辰秋既被放索居無事記憶聞見畧倣宋張淏雲谷雜記楊伯嵒臆乘倒蒼爲一編曰說郛嗟乎班固有言小說者流街談巷議道聽塗說者之所造以有用之日月而耗費于此甚無謂也知言之君子將謂我何如哉乾隆庚辰十二月朔南滙葉抱崧方宣氏識

漢文翁遣司馬相如東受七經還教吏民七經易詩書禮記周官儀禮也唐選舉志分經爲三等禮記春秋左氏爲大經詩周禮儀禮爲中經易書公羊穀梁爲小經宋百官志國子助教十人分掌十經易詩書禮春秋左氏公羊穀梁孝經論語也

宋王氏應麟困學紀聞曰石經有七漢熹平則蔡邕書魏正始則邯鄲淳書晉裴頠書唐開成中唐元度蜀孫逢吉等本朝嘉祐中楊南仲等中興高宗御書按蔡邕書五經本傳言六經魏石經魏石經僅殘存傳古言五經魏晉宋嘉祐皆五經唐九經蜀孟昶刻九經宋嘉祐皆五經唐九經易書詩春秋周禮三禮宋高宗御書六經易書詩春秋傳左氏論語孟子

漢書藝文志易經十二篇師古曰上下經及十翼故十二篇自漢以來爲費氏鄭氏王氏所亂合傳于經程子易傳因而未改朱子本義始依古文分爲十二卷臨海董楷輯周易傳義附錄移易本義次第以就程傳明吳人成矩又削去程傳顧刊本義而其文則仍依程傳之次第學者乎是不知古文易並不知朱子定本已

說詩者多言變風變雅宋金許王氏柏獨以魯頌商頌爲變頌其說蓋本之唐成伯璵毛詩指說

魯詩自西晉已亡宋洪丞相适隸釋載邕殘碑數版河水清且漣猗猗作兮不稼不穡作酒三歲貫女作臣女山有樞檍作蘇又儀禮注引詩素衣朱襮作朱綃爾雅注傷如之何傷作腸漢書注豔妻作閻妻中蒲作中蒲作蘇白虎通民酋做矣作欲民斯効

風俗通又引論語曰升車必正立執綏車中不內顧不旁不備不見人短見

鄭康成曰易詩書禮樂春秋樂皆一之論語六寸策者三分去一又謙爲服虔傳春秋稱古文一簡八字說書者以爲一行十三字括蒼鮑氏以之定正武成諸儒胡氏以之定正洪範

古今年號相同者漢文帝武帝景帝皆有後元漢武晉康帝齊高帝皆有建元漢武帝晉武帝及劉聰皆太始漢武帝金宣宗皆元光漢武及乞伏乾歸禿髮烏孤皆太初漢宣晉康同元康漢宣魏曹髦吳孫皓同甘露漢宣吳孫權同黃龍漢景興光武同中元漢光武晉武同建武漢章帝唐憲宗同元和漢和帝晉安帝吳孫皓同元興漢順帝晉愍帝後秦姚萇北涼沮渠牧犍同永和漢神帝晉懷帝同永嘉漢和帝東魏同永興漢獻帝唐僖宗同廣明漢後主吳孫亮同建興後主與趙石勒同建武劉聰及涼李暠同嘉平齊海陵北魏孝文同延興北魏敬帝遼聖宗同太平梁簡文南漢劉鋹同大寶唐高宗肅宗同上元唐德宗金海陵同貞元宋高宗西遼仁宗同紹興元世祖順帝同至元又魏曹髦北魏孝文與楊溥金章宗同太和唐太宗夏赫連勃勃同鳳凰

以四字爲年號者魏太武太平真君唐武后天冊萬歲萬歲通天宋太宗太平興國真宗大中祥符徽宗建中靖國以三字爲年號者梁武帝中大通中大同以六字爲年號者夏趙秉常天賜禮盛國慶夏氏酒字年號尤多不備錄

嗣位之君不改元者三唐昭宗五代漢隱帝北魏廢帝

世言改元始漢文帝其實不然史記秦惠文君十四年更爲元年此改元之始也

唐取士之科八十有六見于史者九十餘科故曰科目科目雖多其爲時所極慕進士明經二科而進士科尤爲時所重故有登龍門之名

漢蕭望之傳以射策甲科爲郎匡衡傳數射策不中至九乃中內科甲科乙科內科甲科乙科兩科之始杜氏通典按令文

科節秀才明經同爲四等進士與明法同爲二等自武德已來明經惟丙丁第進士惟乙科而已又舊唐書楊綰傳天寶十三載元宗御勤政樓試舉人登甲科者三人綰爲之首其登乙科者三十餘人是甲乙丙者如今之二甲三甲也

進士始見于王制舉人貢士始見于後漢書章帝紀五年詔歲貢始見于漢書董仲舒傳祭酒始見于史記荀卿傳

秀才之名昉于漢增廣生員始于唐

唐李肇國史補曰進士爲時所尚久矣由此而出終身爲文人其都會謂之舉場通稱謂之秀才（唐初秀才科爭最高故文苑英華記有舉進士而求其秀才者其間進士未第者通稱非關秀才科第之秀才也）投刺謂之鄉貢得第謂之前進士互相推敬謂之先輩俱捷謂之同年有司謂之座主京兆府考而升者謂之等第外府不試而貢者謂之拔解將試相保謂之合保羣居而賦謂之私試（殷世詩文之會即其遺意）遣詣權要謂之關節列名于慈恩寺塔謂之題名

舉人進士唐時皆未第者通名王氏定保曰天寶十二載敕天下舉人不得言鄉貢皆須補國子及御學生廢德二年制京兆府進士並令補國子生已及第制前進士雍陶詩曾題名處添前字

唐已有監生學生摭言曰貞觀以前兩監之外頗重郡府學生然其時亦由鄉里所升直補監生已爾若鄉貢蓋假名就貢而已

唐進士試以考功員外郎主之開元中以員外望輕迺改歸禮部其曰省試以在尚書省故也唐試進士有省試州試府試京兆試館試監試奉試吏部試諸試今省試即唐州試之制于宋爲漕試

顧氏曰御覽曰唐以詩賦取者爲進士以經義取者曰明經此說未核封氏聞見記謂進士試時務策五道開

曜元年員外郎劉思立請加試雜文兩道並帖小經其後改帖六經進士以帖經爲大唐摭言謂則天神龍元年始行三場試故常列詩賦題于牓中知進士不顯以詩賦也明經亦有試詩王貞白有帖經日試宮池產瑞蓮詩

西河毛氏選唐人試詩目曰試帖按通典稱明經先帖文然後行試帖經之法以所習經掩其兩端中間惟一行裁紙爲帖凡帖三字隨時掩或得四或得五或得六爲通試帖之名蓋與詩賦無涉

題名錄在唐爲進士登科記宋曰登科錄

制科即鴻詞科與進士明經諸科各異封氏演聞見記曰國朝于常舉取人之外又有制科搜揚拔擢名目甚衆宋徐氏度卻埽編曰國朝制科初因唐制有賢良方正直言極諫經學優深可爲師法詳明吏治達于教化凡三科

舊唐書代宗紀大歷六年上御宣政殿試制舉人至夕策未成者令大官給燭場屋給燭自此始

史記秦本紀武公十年伐邽冀戎初縣之十一年初縣杜鄭又孝公十二年作咸陽築冀闕秦徙都之并諸小鄉聚爲一大縣邽縣子是始皇蓋因而定制焉

官署世謂之官衙封氏演曰字本作牙詩曰斯文予王之爪牙斯文司馬彪武備象猛獸以爪牙爲衛故軍前大旗謂之牙旗軍中號令必至牙旗之下近俗尚武是以彪公府爲公牙字稍爲轉變而爲衙也

史記秦德公二年初伏正義曰六月三伏之節起秦德公爲之又年表云初作伏祠

生祠之見于史自後漢始李靈傳淳于臨聚衆數千人連營山揚州牧陳瑀遣兵不能克廬江陳褒爲從事請喻陳臨于是乘留車詣臨臨自馬徑說而降之遂江人共生爲立祠號白馬陳從事

漢有一趙高爲清河太守唐有一蔡京竹爲伯

李牧白起皆封武安君

古人期喪亦解官南齊書載王儉以叔父僧虔亡表請解職王思遠以長兄思元亡表乞自解

俗以居憂者爲孝子亦有所本南齊周盤龍傳太祖曰我若不沒南則底破兩兒不作孝子便當作世子又卞彬傳可憐可念尸著服孝子不在日代哭

鄭注儀禮喪服傳緬甫今時不借也賈疏云此因茶屨不得從人借亦不得借人今詞人多以草屨爲不借始未明其義

錄云漢承楚習之後諸儒各載學名見春秋疏學名二字所由起

有學名有小名又有小字宋紹興十八年同年小錄第五甲第九十名朱熹字元晦小名沈郎小字季延

爾雅女子謂姊弟之子曰姪姪固女子之稱也古未有叔以從子爲姪者朱書胡瀋傳太守韓伯謂瀋叔少度曰卿此姪以義烈成名

漢人稱父母伯叔通曰大人疏受謂其叔廣曰從大人議

流俗稱謂有出處者妹婿見三輔決錄趙岐取馬續女宗姜爲妻續兄子融岐曰妹婿之故屈志于融妹夫見該藝王詢祖云唯魏妹夫疏于弟婦姨夫見元氏小叔與姪大淵書云吾時在鳳翔每借書與陸倉曹家徒步執陸姨夫師受後生子見鮑明遠詩曰寄語後生子爲樂當及時

家屬古名累重漢西域傳屯田輪臺數民壯健累重敢涉者詣田所注累重謂妻子家屬也

今人以十五爲月半經史中已有之儀禮士喪禮月半不殷奠禮記祭義朔月月半君巡牲曾湛嶠與荀侃書

春秋元命包名氏宿曰天弓

測圓之法方易而圓難古用徑一圍三聊舉成數自錫鬯祖沖之各爲圓率元趙友欽定爲徑一圍三一四一五九二與今西法同皆割圓以得之西法割圓比例以直角三邊形爲卽句股也但異其名不異其實

五祀禮王制注言司命中霤門行厲曲禮注謂戶竈門行中霤月令言行不及井祭法亦有國行而無井冬則祀井淮南子之文也漢魏以來皆宗之

吾鄧府志言木棉起于元拔前此已有之南史白高昌國有白氎華可作棉書蔡傳曰今南蠻本棉之精好者亦謂之吉貝洎宅編曰閩廣多種木棉樹秋深開華白棉茸茸土人摘取出殼以鐵杖捍盡黑子徐以小弓彈令紛起然後紡績爲布

歐陽公曰于某之見前史自魏晉以來有之按晏子春秋言嬰相齊景公時食脫粟之飯炙三弋五卯若菜則其由來蓋久特未若後世之盛耳

西瓜爾雅本草諸書皆不載五代時胡嶠于眞珠寨東行數十里入平川始食西瓜云契丹破回紇始得此種焉

今人以物相遺曰人事亦有所本韓文公奏韓宏人事物狀云奉敕撰平淮西碑伏緣聖恩以碑本賜韓宏等今韓宏寄絹五百疋與臣充人事物未敢受領謹錄奏聞又許氏觀東齋記事載杜牧表云中使奉宣聖旨令臣領受江西觀察使許于泉所寄撰靈丹遣愛僕文人事綵絹共三百

日用器物謂之什物初謂是雜物之謂及老憨師古匡繆正俗曰此名起于軍戎遂爲天下通名軍法五人爲伍二五爲什一什之內共有器物若干或稱什物猶今軍行戍役工匠之屬十人爲火一火內共畜器物謂之幕調度耳

世俗取婦有拜堂之禮及觀華燭之事自唐時有之見封氏聞見記又唐景龍中鏡懷帳金錢比偷觀多起北鏡華本其因俗吾鄉人稱偏提曰注子實古名也鍾孝孫事原曰元和初酌酒用尊杓無何改爲注子形如罄而有蓋柄仇士良惡其名同鄭注乃去其柄安系著茗瓶而小目之曰偏提

正經二字本恒譚析論篇目

客氣盧嶠之氣也左傳定公八年陽虎入盡客氣也南史宋荀伯玉謂顏延之敬曰高自比擬合客氣虛張

許慎說文解字部分始一終亥序云立一爲端古端字據形系聯引而申之以究萬原畢終于亥知化窮冥宋人欲便于檢閱以一東二冬依韻分之而大失其故矣

魏了翁曰唐韻二十八刪二十九山後隱以三十先三十一仙今平聲分上下以一先二仙爲下平之首不知先字自眞而來周公謹雲煙過眼錄曰吳彩鸞書切韻一本其書一先二仙爲二十三先二十四仙黃公紹韻會卷一注云平聲本無上下之分但以字繁釐爲二卷宋景祐間丁翰林奉詔與司馬文正公集諸儒作集韻始以平聲爲上下然考今世所傳孫愐唐韻已有上下平未知何故又上平二十七刪二十八山亦與魏氏言不合皆不可考五音韻又分白眞至麻爲中平三十六字母見溪母疑爲角觸透定泥知徹澄娘爲徵邦滂並明非敷奉微爲宮精淸從心邪照穿牀審禪爲商曉匣影喻爲羽來爲變宮日爲變徵淸濁開合相和缺一不可後人或改爲三十二或并爲二十八皆繆

秦隸人程邈以奏事繁多篆字難製刪爲書法是名隸書卽今眞書也故郭忠恕曰小篆散而八分生八分破而隸書出隸書悖而行書作行書狂而草書聖趙明誠曰漢以八分爲隸自歐陽公始

昌黎云爲文宜容識字命學者承譌襲舛率多忽畧如詩之斤斤其明斤讀若靳今皆讀如字禮之相說以解誠本如字而讀悅周官之兩造造本音糙大比比本音避而皆讀如字書禹貢之雍州雍本於用反而讀雍至以滑稽之滑音骨爲如字數奇之數入聲爲去聲校獵之校音效爲挍星宿之宿入聲爲秀廷評之評去聲分野之分音問三鱣之鱣上聲同鱣皆爲平聲得不爲有識者所笑

音聲既譌傳寫益繆以佔畢爲呫嗶發然爲裒然伴奐爲泮渙爛漫爲爛熳幅隕爲幅賴無異于杖杜金銀車矣嫚字韻字古無此二字也

張衡東京賦守以鬱鬱神荼副焉注海中神名壘昌郵反神音伸荼音徐今人多以四字皆如本音讀

福方六反福方遇反副音力反類師古曰副貳之副本爲福字從衣富聲今呼一襲爲一福衣取充備之意然而書史假借遂以副代之副本音芳力反義訓剖劈詩云不坼不副周官有副辜並其正義也張平子東京賦云順時服而設福西京賦云印福帝指並爲副貳傳寫譌舛衣轉爲示讀者便呼爲福祿之福失之遠矣按今唐韻去聲十過部失收福字

拾遺記說黃熊元魚二字音譌也

七古亦作柰場雄太元經曰運諸柰政王莽傳文曰重五十柰斤

別字見漢書儒林傳曰近鄙別字曰知錄曰今人謂之白字乃別音之轉按宋程子語錄朱子語類已有作白字者

漢司馬相如揚雄始有自敘傳後魏溫子升始有上梁文

西京雜記許博昌安陵人善六博術曰方畔揭道張張畔揭道方張究屈元高高元屈究張回語賓回文之祖回文詩人知有蘇若蘭而不知唐范陽盧氏母王氏天

寶回文詩凡八百十二字蘇氏說禧所謂循環有數應變無方者也

宋父子狀元人知有梁顥梁固而不知有張去華張師德許安世許將

佛書見于中國世謂起于漢明帝按錄向列仙傳曰百家之中以相檢驗得仙者百四十二人其七十四人已在佛經霍去病傳收休屠祭天金人張晏曰佛徒祀金人也顏師古曰今佛像是也是明帝之前已有之隋書經籍志曰其書久已流布遭秦之世所以湮滅始亦有所據與

後漢書章帝五年詔曰堯試人以職不直以言語筆札始有筆札字北海敬王善史書愛病帝使驛馬令作草書尺牘十餘首注牘書版也蓋長紅尺因取名焉始有尺牘二字

漢薛宣傳下至財用筆硯皆爲設方畧張安世傳彭祖又小與上同席研初有研字焉

宋蘇文忠公祖諱序始以序爲敘

生而曰諱漢宣帝詔曰其更諱珣東哲勸農賦曰注列名諱也生而有諱左傳衛侯賜北宮喜謚曰貞子賜析未鉏謚曰成子也

拔書書二本一人觀一人讀視若怨家故曰讐拔出猶向別讀

鄭司農曰古之璽印章如今斗檢封矣賈公彥謂漢斗檢封其形方上有封檢內有書其初止以通商旅魯公璽書見唐氏春秋傳沿至戰國吏三百石以上皆備之衛宏稱秦以蘭氏皆以金玉爲印唯其所好則不自秦昉也

押字其來久矣宋張氏淏曰東觀餘論云唐文皇令羣臣上奏但用草書唯名不得草遂以草名爲花押韋陟五來雲是也魏晉以來法書至梁御府藏之皆是朱昇

姚僧垣等題名于首尾紙縫間故謂押縫或謂之押尾祇是書名耳唐人及國初前輩與人書牘或只用押字與名用之無異上表章亦或爾近世遂施押字于移檄或不書名字而別作形模非也按集古錄有五代時帝王將相等署字一卷岳珂古家益杆記言得舊永寧元年號有所著姓名其下有文如押字而繁非子言田畯具押參斗石參升之計知此制自戰國時有之亦謂之花字北齊後主紀連判文書各作花字不具姓名又謂之花押印發幸雜識古人押字謂之花押印是用名字稍花之

詞人奚人文章動以陽春白雪爲極至按宋玉對楚王問曰客有歌于郢中者其始曰下里巴人國中屬而和者數千人其爲陽阿薤露國中屬而和者數百人其爲陽春白雪國中屬而和者不過數十人引商刻羽雜以流徵國中屬而和者不過數人而已是知陽春白雪非極調也唐李白詩曰郢客吟白雪遺響飛青天蓋相承誤用不自今始

#需次燕語

王朝渠著

需次燕語卷 附 萬年王朝渠著

男 鍾鼎枝

考訂

夫子

夫與子皆男子美稱合而稱之曰夫子則尤美顧大易再言皆爲男子周書三舉乃謂將士卽秦穆於孟明齊景於東郭書宋景於左師向巢皆以夫子稱其臣寓褒不足賜處父之剛曰夫子一之叔向謂伯有之侈曰不及五稔者夫子季札聞孫文子之鐘聲再言夫子在此叔孫昭子論季平子之不君君曰夫子將有異志其初殆等諸是夫是子非必重其人也伯州犂正獲囚一曰此子一曰夫子手分上下則辭有低昂矣然見左傳者四十九以稱孔子者二而皆非面稱其人齊景視東郭書曰乃夫子卽繼以吾黔子則亦如州犂之正囚雖與王子圍覿面而非以稱之檀弓五十二見四十六稱孔子一爲面稱六非稱孔子其一面稱爲曾子論語卅五見廿六稱孔子四爲面稱夫子何哂由皇侃作吾子其三亦可作非面稱解凡謂面稱俱在六卷後孟子廿五見稱孟子者廿一俱面稱六稱孔子三非面稱五稱子濯孺子皆面稱一爲婦稱夫二爲子稱父皆非面稱觀夫子二字面稱與不面稱可以知其書時代之先後亦可以議世俗稱謂之變更

左傳所稱夫子俱在僖公廿三年後隱公元年至僖公廿二年歷春秋八十餘無一夫子

觀檀弓以夫子稱孔子最多足見其淵源所在而間有未足徵信故序事雖駕左氏而上終難與論語並重蓋析理未精得所傳聞輒爲著錄而莫之審擇耳

繫辭正義

繫辭正義謂韓氏親受業於王弼因學紀聞曰弼終於魏正始十年韓康伯晉簡文帝引爲譚客二人不同時相去甚遠謂之親受業誤矣閻百詩因謂李嘉祐詩輔嗣外甥遷解易惠迪羣從總能詩爲詩人多不契勘且謂康伯殷浩外甥悉考魏正始十年已巳實改嘉平元年亦得稱正始者或弼卒時猶未知改元至平簡文時百廿餘年伯厚辨親受業之誤自確至三國志雖稱弼卒年廿四無子絕嗣而晉張湛又云輔嗣有女壻趙季子則康伯苟母或爲季子妻姊妹其繼所出外甥當簡文時年五六十亦得引爲上客嘉祐詩未必非別有所據也百詩之譏評殊難爲定論

五福不言貴

洪範五福不言貴而言富因學紀聞謂先王之制貴者始富賤者不富其論自確閻百詩乃引吳太易云福乃人生受享之物古者有一命則有一命之責任憂患而不皇暇其在位如肩重負去位如釋重負豈若後世貴者以位爲恣雖乎故五福中不得有貴余謂若如吳說則箕疇所云福特時俗享用之謂矣使富者而徒知受享果得長有其富乎非身以逸樂自鴆毒必縱其豪華轉盼而歸於貧寠則福且易爲極焉明福建林亭大尚書臨終語子孫曰須學吃虧斯眞善保福澤者故余嘗有楹帖云能吃虧便是有福求享福必致受虧

毛傳鄭箋

劉孝孫爲毛詩正論演毛之簡破鄭之怪李邦直亦謂毛之說簡而深河間獻王所以高其學鄭之釋繁蹙而多失緣衣以爲綠不諫亦八以爲八宗廟庭燎以爲不設雜人之官伯厚此條於毛傳鄭箋之得失略舉其槩

糗餌粉餈

周禮天官籩人羞籩之實糗餌粉餈鄭注謂皆粉稻黍米爲之餌言糗餈言粉互足其義合烝曰餌餅之曰餈既謂餌言糗餈言粉互足其義特申以合烝曰餌餅之曰餈殆謂餌有不必糗餈或不必粉耳蓋糗之訓爲熬大豆與米漢人釋粉皆爲豆屑觀說文謂餌爲粉餅餈爲稻餅徐楚金曰釋名烝燥屑餅之曰餈非也粉米烝屑皆餅也非餈許曰餈稻餅謂炊米爛乃擣之不爲粉也粉餈以豆爲粉糝餈上也餌則先屑米爲粉然後溲之餈之言滋餌之言堅潔若玉餌合考諸說則餌爲今之糕餅糗餌之實以熬豆者餈卽吾鄉所稱麻餈糗餈則餈之加豆屑於

上者惟說文又釋餅爲麵餈則漢以上之食物終難槩擬以今所稱也楚金宋初生長江南故尤吻合然觀周官及鄭註古今米食亦得其彷彿矣

左傳白文宜互易

左傳桓公三年凡公女嫁下分姊妹公子皆就各國言之莊公二十七年凡諸侯之女歸寧曰來出曰來歸皆以魯國言之愚意凡公女與凡諸侯之女二句互易則兩處皆貫注

左傳宋繫

左傳昭公二十年衛侯賜北宮喜謚曰貞子賜析朱鉏謚曰成子而以齊氏之墓予之近所傳杜注俱云皆求死而賜謚及墓田傳終而言之何義門謂見宋繫本作皆死而賜謚及墓田傳終言之少二字而義尤協意尤明閻百詩亦深取之方樸山乃云死而賜謚常事耳何以書義門云云不可孤據愚按死而賜謚雖本其常兼予以齊氏之墓故連類而書以見靈之深德二子且樸山謂文承戊辰殺宣姜下似一時事則不得云終言之此宋繫所以可貴也

集左傳句爲詩

晉傅咸集左傳句爲詩曰事君之禮敢不盡情敬奉德義樹之風（今本作遠）不隕其名死而利國以爲己榮盍心不爽忠而能力不爲利昏古之遺直咸熟百端勿使能植後人所矜爲奇巧者昔賢恒啟其先咸熟百端疑有訛舛未敢舉爲今本遺句

命以伯禽

顧寧人引益都孫氏解命以伯禽爲書名伯禽之命云尤切當愚謂据益稷太甲盤庚微子君奭君陳君牙諸篇則命以伯禽不必定其書爲名伯禽之命

尹氏卒

尹氏君氏公穀與左傳各異其說歐陽永叔嘗並舉之而不爲定論程子則仍從公羊胡傳因之愚按上文三月庚戌天王崩下又云秋武氏子來求賻則穀梁氏所謂於天子崩爲魯主誠屬辭比事之確不可易者若公羊云譏世卿其諸謂尹自吉甫師尹者於周雅而昭公時馴至有立王子朝以朝奔楚再見於經故於是致警履霜耶而其論所以書卒實同於穀梁近顧寧人必欲仍從左氏余不知君夫人氏去與夫人成何文法他何以無復再見者毛西河則謂即鄭之尹氏與公同歸而立其主者故書其卒以既公之所以見賊余竊意窩氏之禍去是殆將十年豈尹氏羈旅衛君逐勝於窩氏耶西河自云屬詞比事余終謂不如公穀之得其親切

杞不足徵

史記杞世家周武克殷求禹後得東樓公封於杞奉夏祀東樓生西樓公西樓生題公題生謀娶公謀娶生武公來秋年表以武公二十九年爲魯隱元年攷克殷至平王四十九年計四百餘年杞只四傳餘二十九年其間世次必有遺缺若成公之見春秋經傳而本紀不著者文獻之不足此亦其一端

出辭氣斯遠鄙倍矣

朱子註此句必以辭言語氣聲氣分清良由吾身實有無辭有聲之氣稍不涵養難遠鄙倍所謂破釜失聲未能自已也且君子居高臨下非惟言莫予違面頤指氣使加人惡聲罔敢或反嚮復自深省察平講章及各家大全俱釋爲辭之氣將文家遂成謂辭氣二字止宜串發不惟於曾子所言義蘊毫釐究并不知朱註所以必致分晰之旨八股生動稱理遵朱註實只墨守商頌講章良可浩歎已已三月饒郡府試以出辭氣命題予因爲此說一時英俊拔萃翼贊者頗多同邑劉文學戴程樂乎余生日攷文尤典核泥舊說者主謂辭氣分解則所貴之道爲四豈乾之四德可云二德君子三畏可云一畏人之五倫可云九倫乎將藝精習無關經訓自不足深辨

惡衣服

書文王卑服傳謂猶禹所謂惡衣服蓋皆言常服也或者謂衣服可惡不可卑惡如布素澣濯之意若尊卑品制自有常度以此見孔蔡之不審愚謂衣服惟布素始可澣濯朝祭之服尊卑必有常度不可以布素爲之惡衣服既爲布素澣濯之常服非能過爲品制殆必同庶賤之常服故亦得謂之卑服必謂衣服可惡不可卑豈私居之常服尊卑亦有品制乎私居而不服布素則不得爲惡用布素而屢經澣濯則品制亦必莫可辨如謂品制在於長短大小則必尊者長大卑者短小尊者必宜遷居而不便於舉動卑者雖便作勞而無以禦祁寒且何以謂無品爵者爲布衣也矧伊釋卑服之服爲事文王降尊就卑勤於民事又繼之曰即康功田功語亦未免累贅

蔽晃

蔽通敝亦作芾足之飾晃首之飾舉蔽晃則章於身者咸備詩箋疏及禮記注蔽韠俱蔽膝晃服謂之韍其他謂之韠尊祭服異其名王藻曰一命緼韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍葱衡又曰韠君朱大夫素士爵韋圖殺宜天子直公侯前後方大夫前方後挫

甫士前後正明堂位曰有虞氏服韍夏后氏山般火周龍章卽風雅中亦屢及赤芾古人於蔽膝辨之甚詳誠重之也故論語致美黻冕及左傳桓二年袞冕黻珽字俱作黻先儒必俱註爲蔽膝或者謂當爲黼黻之黻是裳上之章以青與黑之文繡作兩己相背之形者

考爾雅衣蔽前謂之襜郭注今蔽膝又顏監急就章褘衣蔽膝布毋縛注云蔽膝上者於衣裳上著之以蔽前一名韍又曰韠亦謂之襜觀雅詩赤芾在股箋云太古蔽膝之象其制上廣一尺下廣二尺長五尺疏引乾鑿度云云則古之蔽膝所以蔽前加於裳上與後世僅以飾足者亦異

孔子博學

達巷黨人謂孔子博學觀抱朴子云孔子聞商羊而成浩瀁訪烏蒼而洽東肅諮萍實而言色味訊土狗而知墳墓授靈寶而知山隱因折俎而說專車賠雜畢而分陰陽之候由盭斯而覺閏餘之錯何神之有學而已矣於黨人語頗括其要

九夷

朱子註九夷据漢書定爲東方之夷有九種且謂欲居之者亦乘桴浮海之意卽地理志所謂孔子悼道不行設浮於海欲居九夷也既有根据義自典確或者因七經小傳謂九夷在徐州莒魯之間中國之夷乖海外之夷大事記引史記李斯戰國策張儀所稱有九夷近漢中南陽云孔子在陳蔡相去不遠所以有欲居九夷之言且謂羅氏路史引逸論語居九夷從鳳嬉爲好奇余謂長源所採未爲好奇舍典確舊註別求新說且憑空造出在陳蔡相去不遠等語與好異而失之穿鑿附會

子夏之文學

洪容齋隨筆云易有易傳詩有詩序皆出子夏儀禮喪服一篇子夏所傳春秋莫贊一詞公羊高穀梁赤皆子夏門人故後漢書徐防曰刪述六經本於孔子發明章句始於子夏余謂正三家爲已亥是子夏之長史學足爾雅釋言以下是子夏之不道小學具見卜氏之文學未易枚數

子路不得其死

子路仕衛赴蒯聵之難殺於孟厭子路子崔既長欲報父仇厭知之曰君子不掩人不備豹於城西壓持蒲弓木戟與崔戰而死見師覺授孝子傳崔亦可云象賢矣詞林海錯謂孟厭爲狐厭崔往報仇實請於孔子而使行余按左傳亦作孟厭轅之結去杖之曳僅一碁若謂請於孔子則所云既長殆謂崔抱恨終天時年既已長耶

子貢貨殖

列子紀端木叔子貢喬籍先資散而不留及病無藥石儲死無瘞埋所受施者相與反其子孫財先貢卽貨殖所貽耶端木叔與善承先德矣

風乎舞雩

包氏解風乎舞雩爲風涼朱子集註因之後漢書仲長統傳諷乎舞雩之下論衡云風歌也以風爲諷矣斗南兩漢刊誤補遺取其說或有云浴非裸浴風亦非風涼蓋祓除時滌濯其衣故風乾之若以風爲諷則與詠而歸同一意懸謂浴沂之爲上已祓除周禮註韓詩漢志固俱可据若謂風乾其衣豈未至舞雩前衣既濕之溼衣在舞雩時裸裎以待其乾耶既可衣以至舞雩又何必風乾於舞雩耶此等處真愈求而愈失之鑿者諷乎舞雩之下詠歸高堂之上相承言之又何嫌乎一意

不得已而去兵

喻林引武王曰五帝時無守戰之具國存者何太公曰守戰之具皆在民間未耜其弓弩也耨耙其矛戟也鑱笠其兜鍪也鎌斧其攻戰之器也雞狗是鉦鼓也說不得已而去兵者解此則知聖人處變大有經倒在此所引太公語較金匱更詳蓋卽高兵於農民所以所果皆兵器漫謂聖人所言是兵只爲足兵器

君子疾沒世而名不稱焉

顧寧人謂古人求沒世之名今人求當世之名且見所以求當世之名者無非爲利名所在則利必歸故求之惟恐不及苟不求利亦何慕名愚謂顧名思義君子所喻也爲利求名小人所喻也自古君子少小人多寧人所論眞看透俗情第世俗亦有捐利以求名而不必所喻在義者則以擁利既厚所少惟名耳然亦只知有世俗之名也

狗彘食人食二句

玉海引孟子狗彘食人食而不知斂塗有餓莩而不知發謂檢從漢食貨志作斂爲是卽今世常平倉所從出則首句爲豐年不知雜次句爲凶荒不知糶亦自足備一解蓋救荒不知備豫而徒以移民移粟爲盡心眞所云五十步笑百步也與章言似尤貫通若捷之於市朝

閔百詩謂捷人容有於市斷斷無於朝者隋文欲廷打人高熲棚夷諫之唐御史坐法詔夾杖朝堂張廷珪執奏謂寧殺無辱曾謂古有是乎市朝乃連熲而及之文若躬稼稱禹三過不入稱稷耳愚按孟子即北宮所思極言其辱捷固非實有是事市與朝亦非連熲而及且弓偕於宋之朝劒撫於晉之朝東遷後列國朝綱不肅敢信其斷無爲隋唐開其先者乎百詩所論可以箴末俗不可以道古

伊尹相湯澤民遵法

古農書相傳湯時久旱賴伊尹作爲區田教民糞種負水澆稼不須良田一畝可食廿許人此所以匹夫匹婦罔不被其澤而納溝罔患乎近奉新帥蘭皋念祖宦山右布政日曾飭屬僚於廨圃如法爲之每畝得穀廿六石廿四五石不等刊區田編傳之太原同知朱龍耀亦嘗試於署中後圃有效刊有區田圖其法區田地一畝濶一十五步每步五尺計七十五尺每一行占地一尺五寸該分五十行長一十六步計八十尺每行一尺五寸該分五十三行長濶相乘通共二千六百五十區空一行種一行隔一區種一區除空隔外可種六百七十五區每區深一尺用漉漬勻熟糞一升與區土相和布穀勻覆以手按實令上種相著苗出看稀稠存留鋤不厭頻旱則澆灌結子時鋤土深壅其根以防大風搖擺正月種春大麥三四月種粟及大小豆八月種二麥豌豆節次爲之不可貪多其種不必牛犂但蓋鑊壓耮又便貧難大率一家五口可種一畝已自足食家口多者隨數增加男婦童稚量力分工各務精勤糞治得法沃灌以時人力既到地利自饒用省而功倍田少而收多雖災歲不能損害較之廣種薄收靠天聽命者相去遠甚蓋元聖得之躬耕莘野以佐桑林禱祀所未及故歷數千年遵法猶澤民如是此法於南方水田無可施行而圃圃山畬富亦足觀其效朱氏云初種未得法不可太密苗出時一寸半留一株傍株遍多一株每行十一株每區得一百一十株各製小鐵鍋寬一寸長四寸鍋至入遍每斗穀得米八升蓋以粟爲穀也

故天將降大任節

宋朱新仲曰凡物順則死逆則活魚無不逆水而上雖至細之鱗遇大水亦搶而上力不能勝則稍隨水而下力定復上禽鳥亦逆風而飛人以飽暖安樂樂情恣意天折者多矣使幸苦憂畏拂亂心志能戒謹恐懼無意外事可以永年所謂五行不順行者亦此物也愚謂新仲此段可與孟子大任疾疾等章相發明

萊朱

萊朱孟子註或曰即仲虺爲湯左相則其先奚仲居薛實爲夏車正唐宰相世系表又云臣扈祖己皆仲虺曾裔且周語擊疇之國由太任雖謂之庶姓而胎教故則爲文王璇源所託皆言萊秀者所不可不知

鷄鳩冠雉

爾雅釋鳥鵁鶄冠雉郭註謂出北方沙漠地荒城小志云即突厥崔唐書車鼻未叛鳴鵁羣飛入塞吏曰所謂突厥崔者南飛冠必至則爾雅名以冠雉疑古有是占余意鵁厥音近鵁鶄之名亦以其出於突厥故

注卬鼻而長尾

子逖聞見錄傳宏業宰天台縣有獵得一獸形如豕卬鼻長尾有歧謂之怪俾識之曰其名蠻非怪也雨則懸於樹以尾塞其鼻驗之果然註云雖以醉反愚按此即爾雅所謂卬鼻而長尾之蠻山海經所謂爲由其獸多猿蠻郭景純爾雅注云蠻似獼猴而大黃黑色尾長數尺似顛尾末有歧鼻露向上雨即自懸於樹以尾塞鼻或以兩指江東人亦取養之爲物捷健山海經注則云尾長四五尺餘俱同與聞見錄所紀傳說合意傳必据爾雅山經以辨其物若苛人之辨豹文鼠而易其名曰雖豈傳本謂名蠻于逖訛爲雖耶抑傳所据爾雅山經其本異耶爾雅蠻音誄唐韻集韻韻會亦皆以蠻爲以醉切則字正不必易作雖雖之爲蟲即說文所謂似蜥蜴而大者

論語摘輔象

論語摘輔象云仲弓鈞文在手是謂知始率我握戶是謂守道子游握文雅是謂敏上公冶長手握輔是謂習道子夏握五是謂受相澹臺滅明歧掌是謂正直公伯周手握直期是謂病惡韓書遺文錄之亦足見賢道範

名公奭

史記燕世家謂名公奭與周同姓或者据白虎通帝王世紀謂爲文王庶子且云古史殘缺衆說兩歧則當考之於經經無明文註記而辭旨顯白亦可斷之以理既知名公誥成王與伊尹訓太甲辭氣不同爲貴戚異姓之卿之別又云辭氣與周公告孺子王如出一口明明父子兄弟不但同姓因以班氏皇甫氏之說爲然愚按論衡謂名公周公之兄譙周謂周之支族使同姓而屬在近支且又位列三公實爲貴戚

之卿自不得妄分疑貳矧左氏即經也功烈如名恒與周公並稱長子出封次子食采畿內亦幾與周公並稱為文王庶子則燕固與郜雍酆郇毛滕畢原等夷富辰所稱文昭顧獨遺北燕耶舍經中明文而妄逞臆斷不若仍從史記

張留侯

張留侯長大父開地相韓昭侯宣惠王襄哀王父平相釐王悼惠王所謂五世相韓也史記世家甚明天中記乃謂良韓公族姬姓博浪襲椎後秦索之急乃變姓為張未知所據

容成陰道

漢書藝文志有容成陰道二十六卷後漢方術傳冷壽光行容成公御婦人法漢武故事上行神君術有效說者謂即容成採補之術又從女施之於男者余謂孔子屢言未見好德如好色禮記言飲食男女人之大欲孟子云好色人之所欲使果有採補之術世之好色者愈不知若何嘗求以縱其欲矣至謂神君之術漢武行之有效殆亦猾服牙片者初覺精氣盡旺久乃歸於枯竭耳不然容成神君何在漢武冷壽光何在著述家於此等語務宜明辨其謬毋稱存疑貳以毒後世語云好色者身必夭好賭者家必敗好色而不必即夭或且老壽以終其天年蓋人之稟賦不齊亦猶人之智巧各別故好賭而亦有家不必即敗或且因之獲利以詒之子孫俾傳所獲者善哉斯言稟賦可自恃乎智巧可自恃乎熟觀深省斯為過欲良方

朱翁子傳

暇日至中洲新館見胡尚書季堂碑記云會館之設古無可考因記漢書朱翁子免待詔從會稽守邸者寄居飯食大類今時會館故文帝紀至邸而謙之註亦謂郡國之舍在京師者率名邸又柳子厚邢寧泰記曰凡諸侯述職之禮必有棟宇建於京師朝覲為修客之地會計為交政之所在周典則皆邑以具湯沐在漢制則皆邸以奉朝請唐興因之則皆院以備進奏即蔡文莊穀中蓼建吾邑萬年會館疏亦云三年一朝父母官長俱有駐節之所則會館始設原為長吏朝覲所棲託而後遂為士子應試需次所寄跡若朱翁子之於會稽邸舍耳不得云古無可考

饑者毛食

後漢書馮衍傳饑者毛食註太子賢曰案衍集飢作無今俗語猶然者豈古語亦通乎當讀如模余觀佩觿集云河朔謂無曰毛未人小說紀東坡義倉事則蜀亦讀無作毛竊意毛耗二字古人通用前漢功臣表耗矣顏注解為耗盡已為無有之義即吾鄉撫廣諸郡亦多有呼無作毛者直以旄音讀之稱無為模者雖亦時有必欲讀毛為模似泥

擔石

人力所勝謂之擔十斗曰石其音从碩漢書食貨志通作碩故漢人語曰徒見二千石不如一縫掖通雅引漢書一石為石再石為儋言人儋之儋同擔俗省作担故儋石之祿儋石之儲恒以並稱不得為一音俗乃有讀石作儋者竊謂罔據

三餘

魏董遇謂冬者歲之餘夜者日之餘晦者明之餘蓋古者士皆以耕兼讀三時務農故冬為歲之餘旦晝則力作未遑宴息故夜為日之餘晴明則田功離緩薪蒸宜析故晦為明之餘六朝而後士農分業所謂晦為明之餘者幾莫曉其義矣

鄧艾取蜀

鄧艾取蜀行險以徼倖李特蘇老泉俱言之深寧紀聞引閻伯才陰平橋詩云魚貫龐師坐縛爾時可歎蜀無人何義門乃謂鄧非龐師朱詩用字不穩愚按師入險地守者以逸待勞不贏亦贏矣不得謂伯才字法不穩

術本佛圖澄

術家有以油研掌畫符籙於上令童子望其光可察行人盜賊及諸幽隱者俗稱望掌光其法本於佛圖澄考幽明錄曰石勒問佛圖澄劉曜可擒不澄令童子齋七日取麻油掌中研之燎旃檀而咒有頃舉手向童子掌內晃然有異澄問有所見否曰惟有一軍人長大白皙有異狀以朱縛其肘澄曰此即曜也其年果擒聊

郭翰諸人漢書無傳

深寧叟謂西漢末郭欽荀悅栗融禽慶蘇章曹竟不仕於莽卓茂與孔休蔡勳劉宣奠勝鮑宣同志不仕莽時王皓王嘉並棄官漢史不能表而揚之為清節傳而僅附見其名氏然諸君子清風肅然立懦夫之志於百世下不待傳而彰良因身遭鼎革屢舉先賢以自厲耳何義門乃云無他事蹟但宜於他傳中附見宋金一史紛煩無統皆此等議論敢之勸懲不在傳之有無余謂義門所論不惟天得深寧本旨即于

史法亦舛郭荊諸人事顯後世固傳豈修漢書時俱已絕無可考耶勸懲不在傳之有無亦奚爲耶宋金二史之紛煩果俱爲多爲忠節立傳耶議論若是學識洵可槩見

南昌程曾

江西通志南昌程曾傳後謂見後漢書儒林傳止此人物志稱其七歲喪母號泣不與成人祖好憐其毀瘠嚼肉食之曾覺有味即吐去云云不知出何書果按出師覺授孝子傳今見唐類函但彼以曾爲晉代未知即一人抑名姓偶同耶

明史禮志

明史禮志洪武三年部郡縣舉高潔博雅之士徐一夔梁寅及董彝蔡深滕公安至京愚意滕乃操之譌與董蔡同爲吾郡樂平人

明宗女

顧寧人謂英宗實錄景泰三年陝西布政司言泰愍王子故庶人尚炎男女十人皆未有室家時其長女年四十長男年廿六矣此去開國八十九太祖之孫而怨曠不得上達已如此愚按江省李太虛熊雪堂李梅公皆家有正妻又娶宗女雖系出天潢不同妾媵而較其年歲之懸絕覺天家玉葉猶不若寒門弱女得與齒髮相彷兒郎稱香閨佳偶乃當景泰時亦已有此乎

韓非子

韓非子紀繞朝暨穀陽等事與左傳足相証佐十過篇謂晉重耳過曹曹君袒裼觀之叔瞻諫曹君不聽蓋誤以鄭之叔詹爲曹臣也故後喻老篇則云重耳過鄭鄭君不禮叔瞻再諫俱不聽且曰不厚待之不若殺亦左氏所未及

高柴折傴

顏氏家訓歸心篇云高柴折傴未知內教皆能不殺即後漢書所云折傴字伯式廣漢雒人幼有仁心不殺昆蟲不折萌芽者朱氏本與校滌諸條例用抹筆豈前剛之偶記耶若謂標爲姓名則與上高柴及本書前後亦未畫一

鼠屬

鼠屬字書及本草咸云鼩及大鼠之屬今石碑下龜趺象其形故文選西京吳都賦注俱云作力用壯貌而戒菴漫筆引李西涯懷麓堂集云龍生九子其八爲鼠屬平生好文今碑兩旁文龍是其遺像而謂碑座下名霸下平生好負重爲龜子之五自必別有所據然見諸唐宋各家所引用則皆以鼠屬爲有力者或云霸下一名趴頭

醫稱大夫

晉鄭稱醫人爲郎中京都則稱大夫觀容齋四筆臨安醫官陳與大夫之稱知其相傳已久

恙訓爲病

風俗通謂恙爲噬蟲能食人心古者草居多被此毒故相問勞曰無恙如戰國策趙威后問齊使曰王亦無恙說苑魏文侯語倉庚曰擊無恙楚詞九辨願皇天之厚德兮還反君之無恙聘禮鄭注拜其無恙皆訓爲病容齋五筆乃謂無訓病之義未深考耳

武后所製圀月字

日下舊聞考永清城外東南隅三塔寺唐刹也尚存石幢上書大周聖歷元年二圀入圀武隆縣令閻生元相奉爲全諭璧神武皇帝造等字按璧爲武后所製聖字因爲武后所製日字皆字書所經見二下圀字當係月字亦必武后所製而字書咸作囧若圀則他書未及

東坡詩稱子美

東坡和醫師放魚詩云況逢孟簡對盧仝不怕校人欺子美蓋左氏襄公二十五年鄭人陳傳子美入數俘而出杜元愷注云子美子產也宋人論蘇詩乃云校人欺子產非欺子美豈少陵嘗用校人事遂直以爲子美耶卿梁谿漫錄云杜注子產一字子美而不及左氏本文蓋春秋之學於時廢已久矣

敵門磚

世俗謂蘇子業爲敵門磚其相傳亦久獨醒雜志云東坡多與謫籍與許沖元顧子敦錢穆父同舍一日沖元自窗外往來東坡問何爲沖元曰殺來與城曰可謂奉大福以來殺蓋沖元登科時賦句也沖元曰敵門瓦礫公尚記憶耶

碧溪詩話

山谷謂詩非強諫爭於廷碧溪詩話乃云謂不可諫爭殊失山谷本旨至以投畀豺虎爲何人斯篇九欠考核合前所稱不曉孟勞爲何等物知詞章家於經傳殆多束高閣

閏月

王海天文篇引劉氏及正義俱謂前閏後閏相去大率三十二月以今時憲書考之遠則有相去三十五月者近則有相去廿八九月者所謂十九年七閏爲

一章與欲知來歲閏須看至之餘考以今之時憲皆不可泥

鼎甲

俗情所艷羨者鼎甲而咨以鼎甲所由稱則多茫然余按唐人稱進士爲狀元猶世俗稱舉人爲春元榜眼之稱在宋則第二第三並當之探花郎唐宋皆謂榜中年最少者明史選舉志謂一甲第一爲狀元第二爲榜眼第三爲探花係洪武初制所定乃考歐陽圭齋泰定丁卯傳臚詩序謂狀元李黼謝師拜明綸堂榜眼劉思誠探花郎徐容亦升其側似元人已以是分目前三人矣但宋人一甲不止三名見所傳題名錄元一甲止一人見太學所存題名碑一甲三名鼎立實自明洪武設科始[illegible]

打字

項氏家說俗助語每與本辭相反於打字用之尤多凡打疊打聽打量打睡無非打者當因其類廣求之如打金銀等物爲擊打本義自不勝數矣除曰打掃婦女之梳束爲打扮打當行人之收鋪蓋爲打鋪蓋席地而睡曰打地鋪俱義同打疊察訪幽遠爲打探義同打聽會計曰打算去小錢口打錢途次求旅寓爲打店與人同事爲打伙打把[illegible]飲饌爲打平伙俱義同打疊假寐爲打盹修養家閉目靜坐爲打坐俱義同打睡他如接談曰打話人物易見者曰打眼物置最上者曰打頭物襯於下者曰打底打腳人之最下者亦曰打腳打督取水於器及江河池井曰打水買酒及油於市曰打酒打油取米穀於物曰打米穀買米穀於市亦曰打米穀小食於途次曰打中伙作文屬草曰打草稿事之容易者曰不打緊舉子落解下第曰打[illegible]遊客索資助於富貴者曰打秋風無貲本而求撑宏曰打把式好詭口打乖誆人求財物曰打白著商賈醫卜懸標於市曰打招牌術家占卜曰打卦病瘥曰打脾寒網魚曰打魚撑雨繖曰打繖下人搖扇於長上旁曰打扇下人服役奔驅曰打點肚踢雙陸馬料葉子骨牌等局戲曰打雙陸馬料葉子骨牌沒下稍門打溜兒其於本義俱難強合固亦不必盡爲相反矣

㊃

千古聖人道法萬年愚者聚解

錢元亨利君子貞小人凶

錢之爲物周布而通行故曰元亨君子於是物生之有道取之以義用之无私而不吝得其正而寧固是以利小人反是凶孰大焉

象曰錢泉也得其本盈科而進農夫利之是以元亨利君子貞

周官有泉府其文通其義如是

小人忘本二戈競金悖而入亦悖而出故凶

小人不知古文并不知古義忘其本而竭力以求若二人執戈以競金其得也悖而入其失也亦悖而出故无不凶

錢之義大矣哉

即今文从錢其義亦大爻變者得金爲貝則敗失金爲歹則殘矣

象曰外員內方錢君子以正德利用厚生

內方而正君子所以正德也外員而通君子所以利用也外員內方而流行如泉君子所以正德利用而厚我民生也生徒自厚非正德矣錢乎錢乎僅以利一人之用乎哉

初君子務本象曰務本力穡其道得也

錢之初其象乚丨如人如木乚則如木之有本如人之得地丨直而不撓君子也乚則如君子得地而盡其力故其象爲務本力穡無錢而求有錢其道必由斯以得也

二力田逢年象曰力田逢年盡人侯天也

錢之二其象匚人得地以自立而又得所覆覆萬物者莫如天故曰力田逢年力田而獲逢年幾固少有矣然田之力夫人所宜自盡年之逢則惟侯諸天

三富家君子吉小人凶象曰君子富家好行德也小人凶反其則也

錢之三其象口內之象已成而無所虧故爲富家然君子知錢之爲泉宜於流通而惡夫壅以積其利也富家則好行其德以吉小人反之處己則驕奢淫泆待人則刻薄殘忍凶何如之

四貨殖壟斷億則屢中象曰貨殖屢中命異屢空也錢之四內既有以自成而又外求以益之其象爲巳若賈之殖貨逆其億以壟斷於下逆億壟斷而貨無不殖非屢中者不能第即以屢中而貨殖亦必命之異乎屢空者壟斷於下不得於天終無成耳達人知命豈爲是哉

五富以天下元吉象曰以天下不獨富也元吉仁故也

五則錢之象既成巳爲國之寶可流行於天下故曰富以天下國之制斯寶以富天下非爲己私則仁甚矣仁長萬善元也吉孰大焉世之務私所有者不可謂元其奚能吉

上貪得无厭多藏厚亡象曰貪得多藏必亡也

上於錢象渾成之後孳孳妄求以圖豐裕故其象爲貪得无厭且所以貪得无厭者務多藏也欲永享也夫貪得无厭必謂其藏弗能多小人必不謂然多藏矣必欲永享不遽至於亡問諸小人其爲哉

錢之初何以不於一一之象爲人不爲匕而於丨是無地以自立之人也如无本之木其生不殖也二何以不爲厂與冂厂則上有覆冂則不惟上有覆旁且有翼人無以自立於地而妄冀乎上之覆旁之翼無益也內之象何以成於三三才之道已備也其象口田之象也得田而後可以殫人力以盡地利以待天時也然則无田者將奈何佃人之田可也竭力以耕所代耕可也且口之象其中虛无田有田俱恃有方寸之心田也四之象何以不爲口而爲山殖貨者欲逆億以問利於下不能逆億以覬覦於上也錢之象何以成於五位乎五而後可以成斯錢也五行五事五德五倫皆以五成也上何以无其象貪得之懷无可象也无可象而不言其象所以著多藏之終歸烏有也戒无厭也

汶民遺文

孫傳鳳撰

先庚後庚先甲後甲解

易巽九五曰先庚後庚蠱卦辭曰先甲後甲自漢以來其說至紛惟虞氏通以卦變取象最塙攷仰翔汪巽先庚後庚曰庚震也謂變初至二成離至三成震震主庚離爲日震三爻在後往在前故先庚三日動四至五成離終上成震震三爻在後故後庚三日也巽究爲躁卦躁卦謂震也蠱先甲後甲曰初變成乾乾爲甲至二成離離爲日謂乾三爻在前故先甲三日變三至四體離至五成乾乾三爻在後故後甲三日其說實超馬鄭以上馬以卦圖爲說鄭以甲爲建作新命之日皆未密合自輔嗣而下無論矣乃近王氏引之經義述聞力駁虞說有五證而以庚甲皆爲行事之吉日譌矣今試先明誣虞之失而後證虞之塙且辨王說之非王氏駁虞曰天有十日甲與庚各居其一若以乾爲甲震爲庚而分在前者爲先甲先庚在後者爲後甲後庚則是在先之日惟甲與庚在後之日亦惟甲與庚經當云先甲一日後甲一日先庚一日後庚一日矣安得有三日不知三日明據在前在後之三爻言卦非三爻不成安得以一卦當一日則駁虞之失一云三日之日謂歲時月日之日離爲日之日謂日月星辰之日二者絕不相同不知歲時月日之日取義正在日周天一次而名焉閒六節蔵象論天有十日注以十日爲甲乙丙丁戊己庚辛壬癸之日可證是日月星辰之日本無歲時月日之日況易中取象離爲日者豈盡在天之日乎則駁虞之失二蠱初變成乾猶未爲離也不可便爲之日至二成離已非復乾矣何以仍謂之甲巽變初至二成離猶未爲震也不可便謂之庚至三成震已非復離矣何以仍謂之日不知初變成乾三數所由取而非謂日至二成離日義所由取而非謂甲巽初至二成離指日而非指庚至三成震亦指庚而非指日則駁虞之失三云蠱變三至四體離至五成乾乾三爻在後故後甲三日夫四爻居三爻之始而二爻三爻則居前三爻之太半去二爻三爻言之則離象不成不可謂之日連二爻三爻言之則雜以前三爻之兩爻不可謂之後甲三日矣不知經言後甲正據至五成乾乾三爻在後而二爻三爻無取乎去其雜前之三爻之兩爻正日象所由取蓋後甲之義在後三日日之義在前三爻於義甚明何以不可謂後甲三日則駁虞之失四云初變成乾則前三爻皆陽爻矣而又云變三至四體離則前三爻至第三爻又變爲陰爻而不得爲乾因之不得爲甲矣不知卦變之義既變一象取義定而再變則初爻變陽者仍可復爲陰而非變三至四一成不變之例可比王氏不知則駁虞之失五夫乾甲震庚本與納甲相通蠱雜相伏蠱之三陰從之三陽伏焉蠱初爻變大畜則內卦成乾先甲也至五爻變无妄則外卦爲乾後甲也先甲後甲天行也巽震二卦相伏所以言庚震庚也此非明乎消息固不能通其義王氏好與虞異以經爲有事之卦巽爲申命行事之卦而事必諏日以行故蠱用先後甲之辛與丁巽用先後庚之丁與癸然王既云事必諏日以行而又駁鄭謂叛作新令不聞當擇日其說不自相矛盾乎況歷引經傳之用辛與丁癸又肌說不足據夫經傳紀日豈盡此三日王氏擇其合者羅列之其謬甚矣竊恐後之釋此者據王而疑虞故詳爲辨至於繼虞說易者不下數十家皆非正旨不必繁引

浮于淮泗達于河解

禹貢徐州浮于淮泗達于河漢魏諸說已亡疏又無訓說文荷字注引荷澤水在山陽湖陵禹貢浮于淮泗達于荷說與漢志合引作湖陵亦同是今本作河乃荷字之誤水經注沛水篇引作本文亦作荷可證陸氏釋文引徐音胡又工可反是也又云河音如字遂啟後人淮泗無達河之疑黃氏韻會舉要云說文荷字与柯注引禹貢浮于淮泗達于荷與導荷澤同則是達于荷非達于河也黃說甚是而兩荷又未免相混蓋本文爲荷水出山陽湖陵而導荷澤之荷則在定陶禹時屬豫州其原委不可不案也胡氏渭禹貢錐指引金氏履祥說曰荷澤與濟水相通而泗水上可以通荷下可以通淮徐州浮淮入泗自泗達荷也青州書達于濟則達河可知故徐州書達于荷則達濟可知胡氏遂定本文之荷爲荷澤在今兗州府定陶縣東北然攷地理志山陽郡湖陵禹貢浮于泗淮通于荷酈水在南酈道曰尚書荷水一名湖今地理志作禹貢浮于泗淮通于河水在南荷誤爲河又脫下荷字夫班氏之例見禹貢經文者則曰禹貢某山在某水亦如之此正例也本文之變例乃別荷水荷澤之不同故于沛陰郡下曰禹貢荷澤在定陶東于山陽郡湖陵下曰禹貢浮于泗淮通于荷荷水在南蓋舉禹貢正別荷水與荷澤耳王氏尚書後案曰荷本澤名沛水所豬在今曹州府定陶縣東北爲豫之東北徐之西北境道沇水之東至于荷是主澤言即豫州之荷澤也徐州之達于荷則是自乘氏以至湖陵乃荷澤之枝流說文名曰荷澤水者也又曰禹貢三言荷惟徐州達于荷在沛陵其爲豫州及尊水皆主澤言在定陶與湖陵無涉也王說條析荷水荷澤之源粲然當固非扣槃捫燭比也總之河當作荷有漢志說文可證荷爲湖陵之水則王氏引說頗明確可據胡氏既譌指本文爲荷澤而又責人未察荷澤之源其亦未先察荷水荷澤之分乎

寡兄寡妻解

書康誥曰乃寡兄勗詩思齊曰刑於寡妻漢儒釋寡字者各異孔傳曰女寡有之兄武王勉行文王之道故女小子封得在此東土爲諸侯此實宗詩思齊鄭箋之證毛傳曰寡妻適妻也箋云寡妻寡有之妻言賢也書曰乃寡兄勗後儒多主鄭說錄按毛傳較鄭爲長若從鄭以寡有爲賢則武王太嫂經何以不直傳爲賢而必段寡以紆回其詞乎蓋兩寡字以爲謙詞者固非即以爲賢之者亦未是惟趙岐注孟子云寡少也言文王正已適妻則八妾從以及兄弟又四方辨疑

云荆于寡妻至於兄弟以御於家邦分明說文王之化自近以及遠由寡以及眾此寡字止是單寡非眾之意雖文王貴爲天子富有四海之內亦惟正后一人爲妻妻惟一人故以單寡偁之二說考實本毛傳而申其意最爲高當蓋兄之所以偁少者由母弟八人武王爲最長則弟有八而兄惟一也妻之所以偁少者一娶九女一爲嫡妻則妾有八而妻惟一也詩正誼曰嫡妻惟一人故言寡此正與毛誼合近陳氏奐毛詩疏云傳上章云文王之妃此云寡妻適妻也者寡之爲言特也適之爲言正也寡謂之特特謂之匹適謂之妃妃謂之匹誼並通也天子之妻適一餘皆爲妾故傳釋寡妻爲適妻爲尚書偁適兄爲寡兄矣說亦足以申毛而定疑然則詩紀寡兄統母弟八人言詩詠寡妻統八妾言以多形少經誼了然可見而亦何必故曲其說哉

旅酬下爲上鄭注鄉射禮與中庸異同

儀禮鄉射禮司正升自西階相旅作受酬者曰某酬某子鄭注某者字也某子者氏也稱酬者之字受酬者曰某子旅酬下爲上尊之也春秋傳曰字不若子於中庸注曰旅酬下爲上者謂若特牲饋食之禮賓弟子兄弟弟子各舉觶於其長也逮賤者宗廟之中以有事爲榮也按鄉射禮注以偁酬者之字受酬者曰某子釋下爲上中庸注則以舉觶於其長釋下爲上說各不同白氏釋者尠究其異近淩氏禮經釋例以尊酬卑爲下爲上謂旅酬唯獻者得與其餘執事之人必至無算爵然後與鄭氏欲明逮賤之誼故引特牲賓弟子兄弟弟子發端之文以括無算爵非謂旅酬亦非謂舉觶於其長爲下爲上也爵至無算則神惠均於在庭凡執事者以得與飲酒爲榮不執事者則不與故曰有事爲榮非謂舉觶爲有事也竊意不然逮賤正指兩黨有事無事之弟子困勉錄云同姓無事者序昭穆異姓無事者辨貴賤有執事者各以事序而不在昭穆貴賤之數若僅有執事者與無算爵則神惠逮而不均此淩氏欲強合鄭說之異而未得其精細繹兩注鄭蓋一就酬者尊弟子爲下爲上鄉射禮注是也一就弟子舉觶爲下爲上中庸注是也此無算爵何以亦云旅酬近褚鶴侶儀禮管見云無算爵亦得統名爲旅酬其說是也蓋旅

酬既畢將行無算爵則賓之弟子及兄弟弟子同時各舉觶於其長此兩黨弟子下爲上之誼然後賓取觶酬兄弟之黨長兄弟取觶酬賓之黨此酬者尊弟子下爲上之誼鄭注互言之淩氏欲合其說而鄭義反晦矣

賓爲苟敬說

儀禮燕禮記若與四方之賓燕則公迎之於大門內揖讓升賓爲苟敬鄭注苟且也假也言苟敬者賓實主國所宜敬也按鄭於苟字訓釋未盡的當凡敬無苟且義敬涉苟且則惰且敬主乎中存苟且則何以將敬近淩次仲禮經釋例引戴氏東原曰說文苟自急敕也音棘从羊省从勹口口猶慎言也與苟且字不同實發前人未明之旨蓋敬从攴苟攴者迫闕故敬入苟部而不入攴部此可以證敕繼公集說苟誠也也苟者慎也所以迫而爲慎也許書部首之字皆於屬字相貫也賓於是時雖不爲正賓而實爲主君之所敬故以賓爲苟敬竊謂亦非本文苟字之義高郵王氏並非敕戴二說云下文與卿燕則大夫爲賓與大夫燕亦大夫爲賓注曰下以所與燕者爲賓者燕爲序歡心賓主是也是主人於賓惟主恭敬而少歡心今賓既辭爲賓而就諸公之位則歡心多而敬少既不可專事恭敬又不可全不敬故謂之苟敬竊意王氏誤會經恉蓋賓爲苟敬正恐因就燕而舒敬故深自急敕此經恉之易明者王氏又引聘禮記燕則上介爲賓賓爲苟敬注曰燕私樂之禮崇恩殺敬也賓不欲主君復舉禮事禮已於是辭爲賓君聽之從諸公之席命爲苟敬苟敬者主人所以小敬也是苟敬有崇恩殺敬之誼命爲苟敬者所以別於正賓之全主敬也苟訓爲主君之所誠敬及自急敕而敬賓則與正賓之全主敬者無以異竊謂禮有大小而敬則無大小何也以敬主於誠不能以半誠半僞出也苟之訓急敕世久不明其誼非戴氏東原於此經定其訓許書此字不爲贅文乎

君行一臣行二說

君行一臣行二聘禮注凡三見一見及廟門公揖入立於中庭注再見乎於階三讓公升二等注三見公側襲受玉於中堂與東楹之間注蓋與爲行一行二者一在廟門內一在登

階就位時又一在堂上也康成注本不謬乃賈疏譌奪其誼既以及門後之行一行二爲指三揖時又以下文一爲據大判言一爲兩楹之間爲賓主處中今乃於東楹之間更侵東半間故云君行一臣行二竊意不然蓋及廟門而君先入既則立於中庭而肅客斯時賓去君遠君行一臣行二至階而適相當然賓不敢先君登也此衛孫文子聘魯公登亦登故孫穆子所以有了不後賓之譏侯君升二等然後賓升所以必行二者欲先就臣位以俟君也及受玉而亦行二者恐君勞也經誼本甚明了況證之晏子春秋則登階後及堂上之行一行二更無疑晏子曰晏子聘魯仲尼使門弟子往觀之子論反報曰孰謂晏子習於禮乎大禮曰登階不歷堂上不趨授玉不跪今晏子皆反此晏子退見仲尼曰嬰聞兩楹之間君臣有位焉君行其一臣行其二君之來速是以登階歷堂上趨以及位也君授玉卑故跪以下之恭登階歷堂上趨晏子正恐失行二之節而不能先就其位則此時亦君行一臣行二可知也乃疏既不明登階時臣宜先就位而漫以行多行少釋之疏矣近俞氏平議謂行一行二在既出揖之後當牌揖之前洵然則舍此時皆苟行一臣亦行一乎是說也吾不敢以爲信

爲其拜而爰拜解

曲禮記介者不拜爲其拜而爰拜鄭注爰猶失容節爰猶詐也釋文爰拜子臥反又側稼反詐也挫也沈祖綿反又子猥反虛本作踞正誼曰爰挫也戎容暫暫著中而屈拜則挫損其戎威之容也一云爰詐也言著鎧而拜形儀不足似詐也按今禮記及注疏爰皆从艸鮑書無此字爰亦大徐所新附公羊僖三十二年傳何休云介胄不拜爲其拜如蹲是盧何所據本爰皆作蹲竊意鄭所據者當是禮記古本非謂古本作爰也賈古本作爰而後人傳寫譌爰近錢氏大昕云見說文答問卷一爰即拜而爰拜之爰洪氏頤煊云見學海堂叢錄爰疑即爰字之譌說皆可據何則說文爰行爰爰也一曰倨也蓋其字从夊行遲曳夊夊象人兩脛有所纏足部云蹲踞也拜而蹲謂身縈甲冑不能折要如蹲踞踞與倨同與鄭失容及詐也之說正合所以知爰爲古本者郭璞山海經注徐廣史記音誼皆曰爰古蹲字書無此字蓋爰爲正字是爰蹲相通爰爲古字蹲

負今字爰爰字形相近譌由於此近臧氏經證襍記以爰爲蹢之俗而謂爰拜之拜爲衍文鈕氏非石說文新坿攷謂迺借作𢍰𢍰又可借作挫皆未密合葢拜而爰拜謂如蹲踞而詐爲拜者下拜字並非衍文公羊注實節取經文若以爲摧挫則又與下拜字不屬矣陸德明當時所見鄭本爰已傳寫譌爰而爰又譌从艸幸存盧本與公羊注而古字始顯亦鄭說於以明

桭達北方謂之落時解

爾雅釋宮桭達北方謂之落時郭注門持樞者或達北檼以爲固也疏曰其持樞之木或達北檼以爲牢固者名落時檼卽棟也校北檼之名未之聞疏以檼爲棟則劉熙釋名曰棟中也又何以偁爲北檼近郝氏義疏謂落之言格連綴之意說亦近是但於經恉究未明顯俞氏平議謂桭達二字當句北方謂之落時乃釋方俗之殊語竊意更不足據洵如俞說則下文落時謂之戾又何方之言乎抑又從方言而釋之爲戾乎非也校落時謂之戾爾雅正恐或不迕落時之義故又以戾申說解此文者宜將落時及戾比校紬繹而命名之諦見所以由桭達於北方之說亦見攷後漢列女傳注落落也文選西京賦揩枳落注落籬也是落取藩衛連落之意釋宮又云室中謂之時是時據室中言也謂之落時者謂目所櫺東西楹柱有縱木接連於北方有似藩籬其室故謂之落時桭據東西橫木言達據南北縱木言也然室以棟爲重何以不曰棟而曰桭達曰古屋皆五架惟中棟謂之棟其餘無棟名也然藩衛有牆則落時當屬諸牆曰牆者障也落有疏寂疏闊意見方言注說文注及後漢張衡傳注今人雜落正取諸此非可以牆比也若下文戾字之說則當從釋文戾或作戾葢戾義與落時不相涉惟戾則說諸左氏傳戾民無注者也義當同屈蕩戶之之戶戾又爲捕魚器姚今之罾簄以竹或密相編字書作笓魚之有力者恒跋扈而出後漢質帝紀目梁冀爲跋扈將軍說正取此而注以爲强梁者非是戾與落時雨雨校之皆取藩衛說無疑故曰不審爲落爲時之義而所以由桭達於北方者無以明卽落時所以又謂之戾者亦無以明

納冰開冰頒冰時月不同攷

記物候之書其備於豳風月令小正如納冰開冰頒冰記載詳矣然旁證諸周禮左傳其時月或至各不相同舊說以爲地氣不同者固非卽以或主布政教或主紀風俗者亦未盡然也試先攷其不同而申明其故豳風言三之日納於凌陰月令季冬冰方盛水澤腹堅命取冰冰以入周禮凌人掌冰正歲十有二月令斬冰三其凌左昭四年傳曰日在北陸而藏冰是月令周禮左傳記納冰均在夏十二月豳風則在夏正月其納冰時月不同有如此者豳風言四之日其蚤獻羔祭韭月令仲春天子乃獻羔開冰小正二月初俊羔凌人云春始泊之左傳西陸朝覿而出之是諸書紀開冰實同而或疑不同者由未得西陸朝覿而出之解也夏小正三月頒冰凌人職云夏頒冰左傳曰火出而畢賦自命夫命婦至於老疾無不受冰其說有似或主乎春或主乎夏而頒冰時月不同有如此者間嘗因不同而攷其故鄭志答孫皓云豳土脆寒故可夏正月納冰辨之者曰地氣溫寒之異分南北不分東西豳在中國西不在北也況月令爲秦書秦邠皆邑地周亦邑地也咸陽豳鎮總在二三百里內耳溫寒尤不應相異月令主布政教必舉其初而言豳風主紀風俗多舉其盛而言故有先後之異竊意規鄭說且是而必分月令邠風爲布政教紀風俗而異者質未敢信何則詩既詠二之日鑿冰冲冲矣何必遲一月而始納若風俗使然恐豳民不若是之情葢作詩之體與紀事之例有別詩人屬辭取便若云二之日納於凌陰則虛三之日之序且冰既鑿矣明明亦可以入但人事或有偶遲故舉云三之日明過此則未可納也不然魯申豐既稱曰在北陸而藏冰何復引七月之卒章爲藏冰之道非明詩言無異之故乎左傳西陸朝覿而出之鄭氏謂四月昴朝見說本爾雅其義未塙惟服氏謂春分奎見東方時不相涉惟戾則說諸左氏傳戾民無注者也義當同屈蕩實得其恉若杜氏謂三月奎朝覿則亦未深得其故者也據周禮頒冰在夏據小正頒冰在春傳云火出而畢賦其所以不同者梓愼曰火出於夏爲三月於商爲四月於周爲五月是頒冰時月不同之故實因夏正周正而分也然則冰既開矣何以不卽頒賈氏凌人疏曰二月之時蠅蟲已生公始用之四月已後暑氣漸盛則賜及羣下此言最塙要而論之不同之故或因乎屬辭或分乎兩正苟讀書而不泥乎辭可以知三者時月不同而實同

問職方荆州其浸潁湛豫州其浸波溠說文湛注曰豫浸溠注曰荆浸何者爲是

周禮職方荆州其浸潁湛豫州其浸波溠說文潁湛注並曰豫浸溠注曰荆浸鄭注周禮荆州曰潁出陽城宜屬豫州在此非也湛未聞杜子春云湛或爲淮豫州注曰春秋傳曰楚子除道梁溠營軍臨隨則溠宜屬荆州在此非也按周禮與許書互異當以許書爲是地理志本職方立說說家周實據周禮譌本鄭所見者已然乃時指其誤此卓卓有見者試先鄭潁湛考之許書潁水出潁川陽城縣西北少室山鄭云山海經曰潁水出少室山招地志潁水原出雒州嵩高縣東南三十里陽乾山今俗名潁水原出山之東谷其側有古人居處俗名潁墟故老云是考叔故居歷攷諸說許所指者今河南河南府登封縣縣東南四十里有陽城廢縣者是山海經及水經所指少室山卽今嵩山西南者是嵩山豫之望也括地志所指潁谷爲鄭地鄭固屬豫者也杜注左傳潁考叔凡三宣十年襄十年昭元年並指陽城縣無異說是許以潁爲豫州浸者是而職方以爲荆州浸者非也湛許書一曰湛水豫章浸不詳水所出攷湛水有二水經卷六之湛水出河內軹縣卽河水篇中所云東逕平陰縣北湛水從北來注之者此別一湛與豫浸不相涉惟汝水篇注曰湛水出擊縣北魚齒山西北東南流歷魚齒山下爲湛浦春秋左氏傳襄十六年楚晉戰於湛阪葢卽湛水以名阪杜注昆陽縣北有湛水東入汝今攷河南南陽府葉縣北二十里有昆陽城其地適符許所指爲豫浸是許以湛爲豫州浸者是而職方以爲荆州浸者非也溠許書水在漢南荆州浸也春秋傳曰脩涂梁溠攷水經注云溠水出黃山在今隨州棗陽縣北元和志隨縣斷蛇邱在縣北二十五里溠水在邑西四十里九域志隨州唐城縣有溠水又水經注淯水云溠水出隨縣西北黃山南逕厭西縣西又東南逕隨縣故城西楚武王伐隨除道梁溠謂此水也是水經所說正與許鄭合姚左氏傳云楚國方城以爲城漢水以爲池溠既在

漢水之南則屬荊浸無疑是許以溠爲荊州者是而職方以爲豫州浸者非也不僅此也波鄭讀爲播引禹貢滎播既豬爲證攷水經㶏水注云汝水出霍陽西川大嶺東谷俗謂歇馬嶺卽應劭所謂孤山波水所出也馬融廣成頌曰浸以波溠其水南逕蠻城下又南分三川於白亭東而俱南入㶏水全氏祖望以此爲卽滎波之波蓋波水在潁湛之南原出豫州而流至荊蠻襄十八年楚伐鄭涉於魚齒之下杜鄭皆謂所涉卽㶏水則波㶏在荊之北境故波爲荊州浸許書於波下雖不載爲何浸而波溠周禮之同誤爲豫州浸可知大抵許氏所據爲周禮善本必非互易經文後儒不知强爲皃說譌矣夫杜子春之湛或爲淮鄭所不取乃近儒周禮漢讀攷以淮爲淫謂如淫雨之譌淮雨則又從杜而改經文紆曲難通汪氏梅村漢志志疑謂二州浸非全譌疑豫州宜曰潁波荊州宜曰湛溠然潁水亦在豫州安得謂文非全譌是二說也皆未敢信

公田有廬舍二畝半辨

公田有廬舍二畝半之說始於漢志何休注公羊承其譌趙岐注孟子亦承其譌而漢志實亦譌於穀梁攷宣十五年穀梁傳曰古者三百步爲里名曰井田井田者九百公田居一公田爲舍井竈蔥韭皆在焉然猶未云二畝半也食貨志因之謂井方一里八家共之各受私田百畝公田十畝是爲八百八十畝餘二十畝爲廬舍何休公羊注云廬舍二畝半凡爲田一頃十二畝半八家而九頃共爲一井邠卿以爲二畝半不合孟子五畝之數遂謂廬井邑居各二畝半以爲宅冬入保城二畝半故爲五畝也又八家皆私百畝同養公田注八家同養公田八十畝其餘二十畝以爲廬井宅園圃籍意皆非也鄭注周禮匠人云野九夫而稅一則鄭意無家各二畝半爲廬之事若公田去二十畝廬舍何以成十一之稅乎許書广部廬下曰寄也春夏居秋冬去之从广盧聲廛下曰二畝半也一家之居近段氏若膺曰許於廬不曰二畝半於廛曰二畝半以錯見互足不知許於廬曰寄而無其數正明暫居而非久居且爲春夏力作休息而居非盡室以居也不然四時廬廛各居其二何廬曰寄而廛曰一家之居哉是段以二畝半爲錯見互足者非或者曰廬既非宅證諸孟子則許於廛當云五畝曰是不然也孟子五畝之數并樹桑井竈場圃言之許則實計居室之地則八口之家二畝半亦不爲少是鄭注經許釋字公田均無廬舍二畝半之說也且斯說之謬證諸經傳無一可通七月之詩曰饁彼南畝明自邑來饁田也若公田既有廬舍同爲一井何需婦子之饁卽云饁自廬舍是傾家而處公田吾不知邑中之廛守望何人也且不但此公田既有廬舍二畝半則田中不得有木孟子安得稱五畝之宅樹之以桑乎或又曰信南山詩云中田有廬而公田在井之正中是廬舍在公田之證不知詩云中田有廬謂各就田中小苫茅舍以爲息勞守畝之所此李氏調禮疑圖之說辨之甚詳蓋私田之中亦可曰中田何得泥中以言公也穀梁之譌或卽由此故曰攷古而不泥乎古斯之謂善攷古

小篆多古籀文攷

小篆由古籀文遞變也推變之祖古籀象形爲多小篆取結搆整齊或增損或叚借而古籀亡矣說者曰許書九千三百五十三文正合自敘引尉律如諷籀書九千字是小篆卽籀書籀書卽倉頡古文殉是說也近今郡國往往山川得鼎彝其銘文何以與小篆不同且小篆既皆古籀何以叔重閒引古籀乎或又曰古籀叔重所見旣列於篇外此不引古籀者皆小篆此又一偏之論許書引古籀不過居十分之一二豈古人嚮壁虛造至數千字之多此必無之理然則小篆之多古籀文也其必證以古器銘文如石鼓之頌美爵之可盂鼎之方毛公鼎多父盤𤼵𤼵之類一一取證與小篆相類而始得乎曰此特小篆本古籀文之一端而猶未足辨小篆之多古籀文李斯之作小篆也上采倉頡下取史籀斷不憑空而變一字其不可變者必變則形無可象事無可指意無可會如艸之从屮木之从朩入之从八宀之从冂人之从儿刀之从刅水之从氵永之从𠂢他如又字从ヌ父字从ヌ之字从𠬝東西之東南北之北證以鼎彝銘文全字無異而偏旁亦無不同是小篆多古籀文之又一大端其迴然各異者近莊氏述祖說文古籀攷吳氏大澂說文古籀補具有成書可攷見也以小篆與古籀小異者亦見吳氏說古籀補凡例第一條然則叔重豈不知之曰古書僞質非若後人著書有凡例可載且叔重所見必信而有徵然後引入如石鼓爲籀文許氏未見不收而況鼎彝豈能盡識如謂石鼓非周物鼎彝盡僞器則必并叔重所見而盡闢之也不亦惑乎

集漢律逸文

律者六經之亞文也宦學之人皆當誦讀童而習之壯而行之人材因以見焉自皋陶造律至秦而徒尚煩苛漢興蕭何次律令凡秦律挾書者族及一人有罪幷其室家者悉除之以李悝法經六篇益爲九篇叔孫通旁章十八篇張湯二十七篇趙禹六篇合六十篇所謂律者固不僅刑名法術也舉凡禮樂兵農刑政胥於是乎在顏師古注急就篇曰律之言率也制法以率下也一曰律述也具述刑名也令命也命爲政也是律與令本分爲二凡下令著令挈令及令甲令乙令丙皆令而非律諸書引律或兼言令順舉之辭也律之定於漢者今不可得漢書刑法志所載亦甚寥寥而吉光片羽往往見引於漢書注史記索隱正義說文解字三禮注太平御覽白孔六帖等書諱就不日所讀過者除刑法志外網羅逸文若干條然篇名僅有尉律無目可分我

大清律例遵法漢代近酌時宜謹遵其目而集之曰吏戶禮兵刑工其有無目可寄者則歸諸雜律至於諸書或引律說攷馬鄭諸儒當時俱有律章句今亦不存坿於末亦可見漢律遺意焉謹條列如左

二千石有予告有賜告見漢書高帝紀注

太史試學童能諷書九千字以上乃得爲史又以六體試課最者以爲尚書御史史書令史吏民上書字或不正輒舉劾見漢書藝文志說文敘尉律學僮十七已上始試諷籀書九千字乃得爲史又以八體試之郡移太史幷課最者以爲尚書史書或不正輒舉劾之

斗食佐史見漢書惠帝紀注

蹶張見漢書申屠嘉傳史記注引張下有士字

營軍司空軍中司空各二人見漢書杜延年傳注

郡卒史書佐各十人見史記蕭相國世家

營軍司馬中見漢書趙充國傳注

近塞郡置尉百里一人士史尉史各二人見漢書匈奴傳注

都軍官史一人見史記衛青傳注

律說都吏今督郵見漢書文帝紀注

右吏律十條

人出一算算百二十錢惟賈人與奴婢倍算見漢書惠帝紀注又周禮九賦注引同

諸當占租者家長身各以其物占占不以實家長不身自書皆罰金二斤沒入所不自占物及賈錢縣官見漢書昭帝紀注

丞相大司馬大將軍奉錢月六萬御史大夫奉月四萬見漢書成帝紀注

稻米一斗得酒一斗爲上尊稷米一斗得酒一斗爲中尊粟米一斗得酒一斗爲下尊見漢書平當傳注

民不繇貲錢二十三見說文貝部

綺絲數謂之絝布謂之總綬組謂之𦃃見說文糸部

曠田茠艸見說文田部

律說平賈一月得錢二千見漢書蕭望之傳注

右戶律七條

三人以上無故羣飲酒者罰金四兩見漢書文帝紀注又史記注

春曰朝秋曰請見漢書吳王濞傳注

祠祓司命見說文示部

齊民與妻婢姦曰姘見說文女部

見姘變不得侍祠見說文女部

絆見說文糸部云馬絡頭以爲漢律祠宗廟丹書告也

賜衣者緩表白裏見說文糸部

右禮律七條

胡市吏民不得持兵器及兵鐵出關見後書滇薄傳注

知爲在前逗留不進見漢書翟方進傳

邊郡兵所臧直百錢者當坐棄市見白孔六帖

右兵律三條

大逆不道父母妻子同產皆棄市見漢書景帝紀注

妖言大害要軌見漢書翟方進傳

諸爲人請求於吏以枉法而事已行爲聽行者皆爲司寇見漢書外戚恩澤侯表注

主守而盜直十金棄市

律校不奉一家三人羣不道見漢書哀帝紀注

諸亡徒私解脫桎梏鉗赭加罪一等爲人解脫與同罪見漢書哀帝紀注

有故乞鞫見史記夏侯嬰傳注

岊爲司寇耐爲鬼薪白粲見史記淮南王傳注

鬬以刃傷人完爲城旦其賊加罪一等與謀者同罪見漢書哀帝紀注

律說出罪爲故縱入罪爲故不匱見漢書功臣表

右刑律十一條

鑄僞黃金棄市見漢書劉德傳注

賤更居更過更見史記吳王濞傳注

簞小筐也見說文竹部

名船方長爲舳艫見說文舟部

右工律四條

四馬高足爲傳置四馬中足爲馳置下足爲乘置見史記孝文紀注

會稽獻鯫一斗見說文魚部

及其門首漑沽見說文氵部

會稽郡獻鮚醬三斗見說文魚部

婦告威姑見說文女部

右雜律四條

五十己上見漢書高帝紀注

十金己上見漢書高祖傳注

右漢律定罪之次

趙廣漢善鉤距說

漢書趙廣漢傳廣漢又善爲鉤距以問事情注蘇林曰鉤得其情使不得去也晉灼曰鉤致也亦閑也使對者無疑若不問而自知眾莫覺所由以閑其得失耳也師古曰晉說是也按下文云之鉤距者設依知馬賈則先問狗也問牛又問羊然後及馬參伍其賈以類相準則知馬之貴賤不失實矣是晉說不如蘇說之簡而明何則蘇以鉤得其情釋鉤字以使不得去釋距字正合先問狗已問羊又問牛然後及馬之意惟能得其情故距而使不得遁五詩雨無正箋曰患不能距止之亦正使不得去之義且攻鬼谷子飛箝篇鉤箝之語作同作要或正勢以鉤之或伺候而箝之注鉤謂誘致其情箝謂牽持緘束令不得脫也箝距雙舉許書箝籥也蓋挾取之器曰籥是鬼谷之意正與蘇說合又攻墨子魯問篇云公輸子始爲舟戰之器作爲鉤強之備退者鉤之進者強之御覽引作鉤拒強箝皆一音之轉是鉤距即鬼谷子所稱鉤箝亦即墨子所謂鉤強也蘇林之說均與二書之旨不悖其爲塙義無疑洵從晉灼以距爲閑爲莫覺所由以閑其術迂回不可通矣乃小顏宗之而斥蘇豈非妄解也哉

六朝造象記攷

六朝衆門之盛至史有特作釋老志其造象也詣鑄佛之功可得福報人心之愚固不待言而記石流傳至今幾五百餘不可勝錄試擇其記載有關於正史缺錄地理或殊有史識者有神謨者有碑誠官爵姓氏可疑者有佛象佛名希見者有造象姓氏罕聞者一一攷之外此六朝文字恆多別俗閑有特從古字古義者尤不可不明凡此諸類試分攷之北魏安定王造象題曰假節督華州諸軍事征虜將軍華州刺史安定王魏書安定王休傳云文子燮襲下大夫世宗初襲拜大中大夫除征虜將軍華州刺史即造象人官爵無異而假節督華州諸軍事則史缺如矣楊大眼造象其記官爵與魏書悉合惟稱鎮將軍北史有之魏書缺如而梁州大中正則兩史並脫也北魏張仲洛等造象碑稱張保洛使持節都督豳二州諸軍事征東將軍豳二州刺史當州大都督安武縣開國侯北史張保洛傳保洛同三司行晉州事東雍州鎮城安武縣開國侯以北史張保洛傳證之對齊傳與碑同惟歷官傳但有豳州刺史而不及蔚州其餘碑所稱者傳從略也強弩將軍造象題強弩將軍掖庭令趙振魏書宦氏志不載掖庭令而強弩將軍則列於從四品之下李和之造象記稱典禮令魏書無其名說者謂即典師恐未合也北齊臨淮王彧碑稱使持節都督青州諸軍事驃騎大將軍青州刺史司空公爲都鄴陸國公高城縣開國公昌黎侯臨淮王者雲昭

次子定遠也北齊書北史並有傳惟載別封臨淮郡王位司空尋除瀛州刺史而不及青州公侯之爵史亦缺之周費氏造象有勝烈將軍虎威將軍史皆無攷此正史之缺錄者若西魏曹續生造像云現治富平令曹魏書地形志富平隸營邱郡天平四年置天平爲東魏孝靜帝紀元其四年即西魏文帝大統三年當時既分東西魏何置縣繫之東魏而碑繫之西魏周費氏造象有長利縣南音二縣令愼政郡丞治都督一行徧攷地志齊周之代無此縣郡之名豈地有殊名歟北魏楊大眼造象有安戎縣魏書北史惟有安成縣則史之安成實安戎之譌此六朝造象記足以正史之譌者北齊馬天祥等造象偁武平九年按武平只七年而無九年此云九年顯係碑譌北魏始平公造象授堂金石跋引隋書謂元孝矩祖修義父子均孝矩西魏時襲爵始平縣公記或子均爲修義所建蘭泉粹編已辨證其不合謂始平公或別一人良然周宇文達造象碑記宇文康列銜多不辨宇文達無列銜攷北周書文帝十三子傳代興達初封代國公建德初進位柱國出爲荆州刺史三年進爲王宣帝初進上柱國大象元年拜大右弼此達之官爵碑不應缺孝閔帝一男傳紀厲王康保定初封紀國公進爵爲王出爲利州總管此康之官爵碑有持節驃騎金紫光祿刺史都督開國子等字史傳不聞此不可解者實造象官爵姓氏之可疑矣北齊道朏造象稱盧舍那法界人中象按華嚴經云盧舍那佛報身如來所王之國則盧舍那爲佛名宋賈造象稱造天宮石像此天宮當指四望言之此佛象佛名之奇見者至於周同瑞氏造象碑記姓名一百六十餘人姓同瑞者居半瑞爲字書所不載新唐書張琇傳載妣同蹄者二人豈瑞爲蹄之譌歟聖母寺四面象碑記姓之異者曰南井曰昨和曰旭男曰荔非曰鉗耳曰嫵姐昨和見通志氏族畧荔非見唐書李光弼傳嫵姐見周太祖文帝紀餘俱無考此造象姓氏之罕聞者北魏仡和寺造象云現世安隱一切方言隱定也玉篇隱安也此云安隱爲安穩之古義安定王造象記依嚴袞岸以袞爲抱猶用古字元廟造象記借槃爲象借儀爲義此古字之通用者東魏邑主造象訟北齊造丈八大像訟以訟爲頌說文訟爭也

一曰謌訟此六朝人猶能用古字古義者若夫造象而兼載醫方則惟北齊道興造象記一石盡六朝造象碑文碑字鄙劣者固多然書勢磔卓氣韻生動或正書而雜篆隸古雅可喜者正復不少也

寒秀草堂筆記

姚衡著

寒秀草堂筆記卷一

清 歸安姚衡撰

小學述聞

家大人與嚴丈鐵橋共造說文長編，羣書引說文類先成，命衡書之，當時每有所得，輒以小紙別疏其副，置之篋衍，歲月既久，所積遂多，因依引書次第，錄爲一册，名曰小學述聞，其不在此類者，附錄於後，蓋以便省覽，備遺忘耳，若夫其中精義，則自有家大人與嚴丈之書在，嘉慶甲子月日，衡記。

陸德明井釋文，雍作甕，沒䃮也，衆本雍爲甕，唯雅雨本作雍，按晉義，鄭作甕，則正文宜爲雍矣。

呂刑釋文，鋝十一銖二十五分，銖之十三也，按周禮秋官職金，疏引古尚書說如此。

河廣釋文，刀作艅，按孔疏引、艅、小船也，今說文舟部脫此字。

車攻釋文，無所盛曰械，按漢宣帝贊，汴作有盛曰械。

賓之初筵釋文，鵠、卽鵲也，小而難中，又云，鵠者覺也，直也，射者直己志，按周禮司裘，皆設其鵠，注，鵠小鳥而難中，是以中之爲儁，亦取鵠之言較，較者直也，射所以直己志，儀禮大射儀注，鵠之言較，較、直也，射者所以直己志，或曰，鵠鳥名，射之難中。

公劉釋文，無底曰囊，有底曰橐，按埤蒼，作有底曰囊，無底曰橐，見史記陸賈傳。

抑釋文，詁、故言也，詁疑訓之誤，因知詩曰詁訓是告之詁，言之脫誤也，據版釋文，知詁下引出詁不然也。

召旻釋文，竄、竄也，按一切經音義卷十四，四分律第四十九云，竄、余乳反，承慶云，懶人不能自起，瓜瓠在地，不能自立，故字从瓜，又懶人恆在室中，故从穴，又按爾雅釋詁，愉、勞也，郭云勞苦者多惰愉，今字或作窳，同，召旻疏云，艸木皆自豎立，惟瓜瓠之屬，臥而不起，似若懶人常臥室，故字从宀，音眠。

絲衣釋文，鼐作鐵，據此則陸所見說文引詩，當在重文鐵下。

又吳作吳，大言也，何承天云，吳字誤，當爲吳，从口下大。

泮水釋文，憬作䙝，音獷，闊也，一曰，廣大也，據此則陸所見說文引詩，必在䙝字下。

左莊十四年釋文，繩作黽，按孔疏云，字書繩作黽，字从言，訓爲譽。

昭元年釋文，翫五喚反，習厭也，又作忨，貪也，據此知說文翫下忨下，皆引左傳，陸所見本，已如是矣。

又十一年釋文，造本又作造，初又反，副俗也，說文造从艸，按今說文，蕕艸也，造譚長說，造上士也，作字在人部，新附副也。

公羊文十一年釋文，圈作䙝，按兩圈字，必有一誤，或欲改下作圈，仍非異文也，陸無此例，嚴先生曰，韵會十三阮，䙝又姓氏，於其國後，漢末匿稱，然則釋文正文，當出匿字無疑，又韵會十四願，圈一曰邑名，或作圈。

釋詁釋文，壞、敗也，籀文作𢿱，又引字林云，壞自敗也，下怪反，𢿱毀也，公壞反，據此知字林不以壞𢿱爲一字，今支部之𢿱，蓋依字林增，因而出。

釋言釋文，諷、誦也，音凡，許容反，說文作䛈，同，按許書與爾雅，皆作誦也，惟許以䛈爲正體，故陸言說文作也，然則今說文說也必誦也之誤矣，詩傳，諷、誦也。

釋天釋文，𧊒从繭，或作䘏，从而，臧琳云，玉篇作𧊒，然說文有繭無𧊒，則從繭爲正，據釋文此語，及玉篇，則知今本說文作𧊒者非是，其䘏字，小徐於天部移入而部，故爲䘏，然尚不易秋田之訓，大徐改云，親廟也，以爲祖禰字，又以爲新附則失矣。

釋艸釋文，蓉作蒓，據此，則陸所據艸部，但有蒓字，其蓉荇二體，皆後人所改也。

又蘿、赤之少也，又作蓋，按竹部，籮或省作蘿。

釋蟲釋文，駁於貴反，說文字林從蚰，此蚰必蝨之誤，今說文蚰部脫此篆。

釋畜釋文，駹、黑尾，曬白雜毛，按大叔于田釋文，駹、音保，曬白雜毛曰駹，依字作駹。

孔穎達五子之歌正義，彈者射也，按疏引歸藏易云，羿彈十日。

四月正義，鳶、鴟鳥也，按左傳昭十五年釋文，戲本又作鳶，爾雅釋鳥釋文，鳶字亦作戲，中庸釋文，鳶字又作戲，五行志中之下云，有戲來其巢，師古曰，戲鳶也，按此志戲字四見注，一見地理志，交趾郡有朱戲縣，梅福傳，夫戲鵠遺害，嚴先生曰，按鐵字或省作鐵，戲字或省作戲，疑鳶字當作戲，漢後省耳。

宣二年正義、兕如野牛、青毛、其皮堅厚、可制鎧。按論語疏、爾雅疏、引說文亦如此、何草不黃疏、引此以爲許慎說。

襄四年正義、羿、帝嚳射官也、下引賈逵淮南子語、與五子之歌疏全同。

定五年正義、璵璠魯之寶玉。按釋文、璵本亦作與、音餘。

賈公彥地官保氏疏、象形者、日月之類是也、象日月形體而爲之。會意者、武信之類是也、人言爲信、止戈爲武、會合人意、轉注者、考老之類是也、建類一首、文意相受、左右相注、處事者、上下之類是也、人在一下、人在一下爲下、各有其處、事得其宜、假借者、令長之類是也、一字兩用、諧聲者、卽形聲一也、江河之類是也、皆以水爲形、以工可爲聲。按此賈氏演說、非叔重本文。

揉、蹂孟子音蕤、滕文公上、喝、飲歠也、於怪切。按畫心、歠、呂悅切、則非歠字之誤也、水部、渫、飲歠也。

邢昺釋訓疏、存存萌萌在也、萌字書作䕫、說文作䕫、按玉篇中卅一葉、䕫下引爾雅云云、上八十葉、引說文、簡存也、或作䕫。

无名氏梁惠王疏、梃、木片也、按玉篇、梃、木也、廣韵四十一迥、梃木片、皆不引說文。

又告子上疏、梏、屈木盂也、按玉篇、梏、去權反、屈木盂也、又居媛反、拘牛鼻亦作桊、然則桊篆下、或又有屈木盂之訓也、但說文自有桊字、在豆部、此梏字、不當復歸桊下。

褒駰五帝紀集解、尾、交接也、按列子釋文云、孳尾、牝牡相生也、乳化曰孳、交接曰尾。

司馬貞梁孝王世家索隱、迫、笮也、按今說文辵部、迮、迮起也、支部敀迮也、韵會十一陌、笮云通作搾、引梁世家李太后爭門搾、晉灼曰、搾音字、借以爲笮耳。

又賈誼傳索隱、欄、大木柵也、按欄音和板反、漢書作籍、文選作籍、史記作欄。

又魏其傳索隱、齰、齧也、王本云、側革反、衆本皆云、士白反、文選亦云、士白反。

張守節龜策傳正義、慢、磨田器、宋本磨作礱。

劉昭續漢志注、補郡國志二、車當謂之屏星、按玉篇竹部、屏、篰車轎、籍車籍、御覽七百七十六、引通俗文曰、車當謂之篰篰。

李賢後漢皇后紀上注、瞀、眩也、按肉部、眩、瞀也、與此爲轉注、今本瞀字注、未順此訓耳。

又班固傳下注、恁、念也、按六書故十三恁、說文曰、下賃也、孫愐曰、念也。

又左原傳注、駔、會也、按會馬市之駔字、當讀子朗切、玉篇及廣韵蕩韵、皆發此音、與李賢音正合。

又孔融傳注、甑、缶也、下復引字書曰、甑似缶而高、按玉篇以甑爲缶之重文、云同上、韵會作或作甑、引廉頗傳秦王盤甑。

又儒林傳序注、罍、壘也、壘、壘橫同、按鮑昱傳云、德酒修、起橫舍、注、橫、壘也、字又作壘、今檢說文木部、橫、闌木也、下不云壘也、疑脫、又按儒林傳、論聚構塾者注、橫又作壘。

又獨行戴就傳注、鋘、从吴、毛詩云、不吴不敖、何承天纂文云、鋘、今之鋘也、張揖字詁云、鋘、刀也、鋘音華、按說文字林三蒼並無鋘字。

陳壽三國志五十七吳書虞翻傳注、引翻別傳曰、翻又奏鄭元解尚書違失事、因伏見故徵士北海鄭元所注尚書、以顧命康王執瑁、古月似同、從誤作同、既不覺定、復訓爲林、謂之酒杯、成王疾困憑几、洗顏爲灑、以爲澣衣成事、洮字虛更作灑、以從其非、又古大篆卯讀當爲柳、古柳卯同字、而以爲昧、分北三苗、北古別字、又訓北、言北狩別也、若此之類、誠可怪也、玉人職曰、天子執瑁、以朝諸侯、謂之酒杯、天子冠面、謂之澣衣、古篆卯字、反以爲昧、甚違不知蓋闕之義云云、又元所注五經、違義尤甚者、百六十七事、不可不正、臣松之按翻云、古大篆卯字、讀當爲柳、古柳卯同字、竊謂翻言爲然、故劉昭聊柳、同用此字、以從聲故也、與日辰卯字、字同音異、然漢書王莽傳、論卯金刀、故以爲日辰之卯、今未能詳正、然世多亂之、故翻所說云、按古月似同、月字當作日。

李延壽南史卷五十九、王僧孺傳、砭、以石刺病也、按御覽八百卅卷、引此以爲梁書、今本梁書僧孺傳、無此一節、而南史有之。

酈道元河水注、伾、丕一成也、今說文坯、丕再成、尚書至于大伾、孔傳亦作再成、漢地理志、至于大伾、師古曰、山再重曰伾、坯再字必誤、宣部、陶、丕再成也、此伾字不得復云再成、爾雅釋山作一成、與舊說文合、又汝水注、漨水出南陽魯陽、入父城、今說文、作城父誤、漨傳不誤、按漢志、父城屬潁川郡、城父屬沛郡、又濯水注、漨水出雲夢縣、俗謂之濟水、按濟水卽漨水、濟水之別名、

頗之推顏氏家訓、勉學篇八、酒、古魂字也、酒淺水流、段氏玉裁云、酒、古魂字、此語不見於說文、今本但云、酒、淺水也、以前語訂之、說文有脫誤、當云、泊、淺水皃、从水白聲、泊古文泊字也、从水百聲、顏謂魂字亦誤、當作泊。

陶陽淘藝文類聚卷卅八、祭家先曰禘、月祭曰禕。

又卷九十七、蠅、虫也、一名蜉蝣、蓋朝生暮死、嚴先生曰、按虫部、似脫一蟬字、據蟬下云、一名蜉蝣、蟬下云、蜉蝣堀閟、其不得無蝣字明矣。

顏師古匡謬正俗卷一、籀、讀也、从竹、𦍒聲、師古曰、𦍒卽古抽字、是以籀或作𦍒。

李善西都賦注、翼、屋榮也、按此上毛本有又曰字、六臣本無之、檢說文翼下無此語、榮下一曰、屋梠之兩頭起者爲榮、鄭注喪大記、榮、屋翼也、彼釋文及正義並同、然則李善此注、采說文榮字之解、倒用鄭注、自爲說耳、非引說文也、六臣本無又曰者爲是。

又蟠高皃也、慈由切、按此似非說文、而畢氏舊音引之。

西京賦注、鶩、飛皃也、按當作騖。

又罩、網也、按網當爲網。

又𦍒、似石華、緣也、按似乃以之誤。

又雪悉也。按當作雪。

南都賦注。蕭蒲之屬。按蒲當爲蔽。

又榑桑似梫。按梫當爲柿。

吳都賦注。卹、折傷也。按正文。莫不劒銳挫芒。依注當作剉芒。

又拉。摧折也。按手部。拉、摧也。摧、折也。

魏都賦注。濤、大波也。按今在新附。

又讚列中止也。按李善引此。又申說其義云。然讚或止或列。是列字非衍文。

又曙旦明也。按曙今在新附。當爲暑。

蜀田賦注。蓄飛皃。按毛本蓄作軒。

又蹈追也。按蹈當爲踵。

上林賦注。蕙醐香气奄藹也。按今說文。無藹醐二篆。疑殘脫。

長楊賦注。誇、誕也。按言部。誇、譁也。譁、誕也。

北征賦。劇、甚也。按今在新附。

景福殿賦注。桊名屋綿聯。按廣韵二仰綿字注云。屋聯棉。海賦注。詭、變也。按詭當作詭。

雪賦注。挺、援也。達鼎切。按當作拔也。

月賦注。波、水涌也。按下有滿堂飲酒。乃說苑今本作說文誤。

赭白馬賦。禮、牒也。按禮當爲札。與礼形近。因誤。

思元賦注。珩、聽行也。从行上聲。按當云。从丟行聲。

又蘸古花字。按正文。百蘸含葩。李善引說文曰。蘸古花字。本誤作蘸。音爲詭切。非此之用也。蘸花二字。說文所無。蓋蘸爲葩之誤。當云。古花字。本誤作蘸。音爲詭切。琴賦衆葩注云。古本葩字爲花貌。郭璞曰。葩爲古花字。

又無輻曰輪。按無當爲有。

閒居賦注。稅、租也。按原文誤倒。

又膳具食也。按原文。膳誤善。

又袀元服也。按衣部。袀作初。

長門賦注。蹤、鞮屬。按蹤當爲鞦。

文賦注。挫、折也。按手部。挫、摧也。摧、折也。

舞賦注。迭、諂聲也。於佳切。按迭當爲咍。

又蠖蛇邪行去也。蠖與逶同。於危切。按蠖當爲蟲。蛇當爲迤。

長笛賦注。程、示也。按南都賦注。引廣雅曰。程、示也。

又寽柱也。按正文云。掌距刼還。注引說文云。寽柱也。何紀瞻依注改正文掌字爲寽。按正文既掌距連文。則掌字必是寽之誤。注當引說文。寽、距也。傳寫誤耳。

又按、摧也。按手部。按作搓。又按下六臣本有擊。索持也。搜、推也。毛本無。

琴賦注。津、液也。按血部。津作盡。

又批反手擊也。按手部。批作擺。

笙賦注。隅、曲也。按隅當作隈。

又嘘气气悟也。按悟當作牾。

嘯賦注。籥文爲龢。在吹部。按今說文口部欠部。皆有龢。疑傳寫時。口欠或列。致誤併爲吹。

又冉弱長皃。按女部。姌弱長皃。

神女賦注。婉、靖好皃。按六臣本作閑體行也。

又孌、靜好也。按六臣本有此條。

又嫕、靜也。按漢外戚傳。孝平王皇后。爲人嫕嬉有節操。師古曰。嫕、靜也。又選女史箴。婉嫕淑慎。注引漢書。嫕嬉有節操。服虔曰。嫕音翳。桑之翳。又引班大家列女傳注。婉柔和嫕深遠也。今列女傳。爲人婉淑有節行。淑乃嫕之誤。

張華勵志詩注。漠、寂也。按漠當作寞。

又漠無爲也。安漠當作泊。

鮑明遠詠史詩注。希、疏也。按鮑詩作稀。注引說文希、疏也。段云。希與稀同。則唐初本說文。有希字明矣。

阮嗣宗詠懷詩注。苦、瓜之葉也。按公食大夫記牛藿。鄭云。藿、豆葉也。

臣希範發魚浦潭詩注。傍、附也。按人部。傍近也。是部。近、附也。

王仲宣從軍詩注。筮、餘也。按六臣本。餘作飽。

又艘、船總名也。按艘當作梭。

七命注。澧、絕小水也。按水部。澧、滎澧也。滎、絕小水也。

甘彥昇勸進牋注。黼、黑繡也。按後傳。申黼以存荊。是部斧字。古亦通作黼。

李少卿答蘇武書注。菹、肉醬也。按血部。菹、醢也。西部。醬、肉醬也。

班叔皮王命論注。襲、重衣也。按漢書作襲。音先刻反。宋書符瑞志有此篇。亦是襲字。

謝惠連祭古冢文。醢、醋也。按六臣本作酸也。

徐整初學記卷廿二。箱謂之衣。亦曰橐。音遠。按禮記劍則加夫襌。鄭云。劍衣也。釋文如遙切。

卷廿五。江中船曰艦。按艦當作檻。

又卷卅。鵲知太歲之所在。象文从隹昔聲。按象當作篆。

楊倞荀子榮辱篇注。僻、僻、褰也。按寡闕反注本作僻、褰也。殷敬順列子天瑞釋文。鶉、鶉也。按今說文隹部。

鞞韈鞾唐韵十八諄云。鞾字林作鞾。廿二覃云。鞾鞾字林作鞾鞾。

黃帝釋文。龐又作圯。皆毁也。按龐當作龐。今說文龐崩也。圯毁也。玉篇。龐、毁也。又作圯。廣韵五旨。醇覆也。或作龐。繫傳尸部。無龐龐二字。

力命釋文。襛褑短者曰襛褑。按方言。襛褑自關已西。其短者謂之裋褑。

杜佑通典卷六十四。說文蠹蕃。蕃箱也。按此非說文。當云下文也。以杜直鈔劉昭注。因有此誤。然因可知唐本後漢書。誤已如斯矣。

吳淑錦賦注。襄、襍色也。漢魏郡襄縣。能織錦綺。因名襄邑。按漢地理志。魏郡無襄縣。陳留郡襄邑。有服官。又元帝紀。師古曰。襄邑自出文繡。蓋此一條。是繫傳鍇語。漢魏郡以下。韵會引鍇語有之。今本但云。襄、襍色也。

弓賦注。角端獸狀如豕。角在鼻。堪爲弓。出胡休國。按史記相如上林賦。獸則騏驎角端。郭璞曰。角端音端。似豬。角在鼻上。堪爲弓。李陵嘗以此弓十張遺蘇武也。後漢鮮卑傳。又禽獸異於中國者角端牛以角爲弓。注引前書音義曰。角端似牛。角可爲弓。

麟賦注。麒麟含仁懷義。按宋書符瑞志。含仁而戴義。

李防、李穆、湯悅、徐鉉等。太平御覽卷十。滑子八反。雨下也。疑當云瀋。子入反。雨下也。

卷六十五。虞喜志林注。引史記云。江水至會稽山陰爲浙江。按所引疑是說文。

卷百八十二。門、捫也。在外爲人所捫摸也。從二戶象形也。按今說文作聞也。無在外句。據初學記韵會所引。是釋名。非說文。

卷三百卅七。魏武本紀曰。上與袁紹軍於官渡。賊射營中。行者皆蔽甲。衆皆恐。上令。傳言旝動而鼓。說文曰。旝發石車也。乃造發石車擊紹櫓。一日盡壞。紹衆號之霹靂車。按三國志裴注。不載此事。疑此說文二字有誤。桓五年左傳疏云。賈逵以旝爲發石。一曰飛石。引范蠡兵法。作飛石之事以證之。若然。發石車也。乃賈逵舊注。非說文明矣。

卷三百七十八。羸、委也。按當作矮也。

卷四百八十八。涕、鼻液也。按篇韵皆云。涕、目汁。

卷五百七十六。磬、樂石也。古者毋句氏作磬。按下頁云。代本云。叔所造。不知何代人。注又曰。無句作磬。古史考曰。堯時人。又下頁引通禮義纂曰。黃帝使伶倫造磬。

又箏鼓絃筑身樂也。下引風俗通曰。謹按樂記。箏五絃筑身也。按初學記十六。引風俗通曰。五絃筑身。宋書十九卷樂志。引風俗通曰。筑身而瑟絃。

卷五百八十一。塤爲樂器。亦作壎也。壎竇聲濁而喧喧然。今雅樂部用也。按卷內引樂書曰。壎、喧也。周平王時。暴辛公燒土爲之。若然喧喧然之語。非許君所不宜有矣。乃所引說文。又出重文塤字者。卷內引風俗通曰。塤燒土爲之。塤一作壎也。又引世本曰。塤暴新公所造。并引沈約宋書語云。本作壎。明無重文矣。

卷七百五十九。杯、䀀小也。按當云。杯、䀀也。䀀、小桮也。脫三字耳。

卷八百卅。針、綴衣也。當是鍼字。

卷九百二。羝、羊未卒歲也。按韵會八齊羝下。引博雅曰。牡一歲曰牲羠。三歲曰羝。牡一歲曰特。三歲曰牂。

卷九百廿。鴠、渴旦也。按當云鴠鴠也。詩云。相彼盍旦。作曷旦亦通。

卷九百四十六。蜣蜋一曰天柱。六卷內又引廣雅曰。天柱、蜣蜋也。一作天社。廣雅。蛅天神蟲也。杜社神形音相近。疑是一物。

卷九百九十二。荎、黃荼也。按荼亦非誤字。

李陽冰刊定本說文。通釋。木右爲片。左爲爿。音牆。按此條通釋脫誤。應依大徐引改。

祛妄篇。毒从屮毒聲。按通釋屮部。亦云毒聲。

又路从足各聲。按通釋足部。亦云各聲。

又䡴。礙也。从叀（引以止之。）車前重不前。合从車。宜上叀下車从屮明矣。按閡也。今鼎臣本及通釋皆云。礙不行也。一切經音義。華嚴第一云。說文。礙、止也。又作閡。郭璞以爲古文礙字。後漢虞翊傳。令弗有所拘閡。說文。閡、外閉也。然則閡礙可兩通矣。

又蜼从虫隹省聲。形陽冰云。从衣中口非隹省。臣鍇以爲隹音丑善反。豈得不爲哀之聲。不知陽冰所謂也。按虫部。蚩、蟲曳行也。从虫屮聲。讀若騁。丑善切。（通釋由弔切）蚩讀若騁。與哀聲甚近。況丑善之音。大徐本。與祛妄篇正合。則隹省之蚩。實是蚩。本今大徐本及通釋。哀下皆作从叀省。通釋哀下。又有臣鍇曰。叀音舳。與祛妄篇不合。必後人依大徐妄改也。嚴先生曰。余向疑哀从叀省。叀字必誤。今閱楚金書。積疑頓釋。

又罠當作罠。臣鍇按李斯書。皆如陽冰所作。按陽冰改作罠。甚是。若依原本作罠。則白部有古文百字相亂。今說文作罠。蓋鼎臣依李說改。後人復依鼎臣以改通釋也。

又兆。（分也从重八兩別也亦聲）兩手相背也。推陽冰意。蓋謂兩手爪相向爲臼。相背爲非。

又封从古文㞢。古文㞢从㞢一。㞢、土音。非封。按古文㞢从之土。㞢聲一地也。籀文作𡊝。土即一也。陽冰以爲㞢从㞢一。其說殊勝。然謂封从古文㞢。則須對字入一部。㞢。太甚。嚴先生曰。部意封从土从之从寸。姑仍說文之舊。唯㞢古文封省。當刪省字。下當采李陽冰云。㞢从㞢一。

又亥本象豕。減一畫。余案文乃从二首六身。按隸古文尹字。陽冰所謂減一畫者。當依亥字作𠀅。

戴侗六書故弟二。唐本榦澤之榦也。徐本無榦字。按唐本以榦爲乾溼之乾。

弟三。㸑从爨。與䳾同意。按从爨既無義。加一亦無說。乃爨聲譌爲爨余。嚴先生曰。爨古文作㸑。

弟十一。台。徐本說也。類篇引說文悅也。疑即怡字。然說文又自有悅字。按當云。又自有怡字。

又犄武牙也。顧野王曰。虎牙也。蓋唐人諱虎故之。按今小徐本作武牙。

弟十三。㤅。唐本从心从先从夊。㤅說之曰。古文無从夊者。按五經文字。㤅患字。引說文作㤅與㤅所見唐本合。今本㤅在夊部。炁在心部。

弟十四、揆、葵也。唐本度也。按木部。楑、度也。葵、多時水土平可揆度也。唐本爲是。
弟十五、承、奉也。受也。从手从卩从収。唐本从手收。丞聲。曰。从手从兩。按說文有丞無承。當依唐本。若從張說。則門部承字當作承。
弟十八、說文同音異字者。鞠或作鞫、鞫或作籟、鞫、鞠、鞫、鞫、按鞠、籟、鞫、鞫、皆窮也。詩鞠人鞠凶。未知宜何下筆。
又手部有鞠。
弟廿二、甘、徐鍇曰。廿非聲。稼穡作甘从甘。會意。假按說文不應指甘爲聲。嚴先生曰。按繫傳本必作从柔甘聲。故鍇云非聲。鉉依鍇語刪聲字。近人復依鉉本刪。改鍇本并刪甘非聲一語。其實香从甘聲。於古音最合。
弟廿五、扇、唐本从羽。徐本翅省聲。按今大小徐本皆無聲。
弟廿九、蹇、古文金聲从古文瑟。按金古文瑟。
弟卅一、佩、从人从凡从巾。佩必有巾。林罕曰。說文佩从重巾。不知罕所見何本也。李陽冰曰。象佩尾倒垂。非重巾。帶與帚皆不从巾。文偶類尒。按林罕所見本佀作偳。
弟卅三、㠯、語巳辭也。从矢以聲。按當曰㠯聲。嚴先生曰。此今二徐本。皆改云㠯聲。又按依陽冰說。巳此字作辰巳之巳。用字作反巳。若然矣。宜从巳。而仍从㠯。是陽冰之言不驗也。又按祀祭無已也。作已止解。只語已詞。又按立部。竢或从巳作𥏫。若然矣。字當从作㠯。今作㠯。誤也。
又氏、巴蜀山名岸脅之旁箸欲落墮者曰氏。氏崩聞數百里。象形。　聲。揚雄賦曰。響若氏隤。按引揚雄賦。是後人校語。
又氐、木本也。从氏大於末。讀若厥。蜀本作大於本。按末字一在木上。本字一在木下。云大於末。則改氐爲氐。不可通也。當从蜀本。
廣韵五支。移、禾相倚移也。按攷工記弓人注。迤讀爲倚移。從風之移。疏引上林賦。倚移從風。史記作猗旎。漢書作猗犯。文選作猗狔。
九、魚、澧水出北地直路西東入洛。按漢地理志下。直路縣。屬北地郡。
十、虞、杆、指摩也。按當作摩。
十六、咍、鮐、黑貝、亦珠蛤。按釋魚釋文引此以爲字林。
十七、眞、親、至也。竆古文。按說文見部親。宀部竆。並云至也。此則以爲重文。
三、蕭、要、身中也。象人要自由之形。按此等皆宋人用徐鉉本校改。非廣韵原文也。
十九、侯、箸、竹箬也。按女部。媰讀若竹皮箬。又箬下云。楚謂竹皮曰箬。
四、紙、柴、火介切。瞋大聲也。十六怪引同。按玉篇大部。柴引說文火介切。瞋大聲也。引說文作𥹛。
十四、賄、辠、文字音義云。辠從自辛也。言辠人蹙鼻辛苦之憂。始皇以辠字似皇。乃改爲罪也。據此。知今文係後人羼入。

十八、吻、䫉、面色顚䫉兒。按當作䫉顚。
三十、小、兆、分也。兆灼龜坼。出文字指歸。細閱廣韻。似舊本說文。兆在八部。兆字下無兆字。而汗簡所引古文从從。則重文也。
四十四、有、汧、水利也。按類篇。汧、引說文水和也。一曰混也。一送。寢寐而有覺。周禮以日月星辰。占六寢之吉凶。一曰正寢。無所感動。平安自寢。二曰愕寢。驚愕而寢。三曰思寢。覺時所思念之而寢。四曰寤寢。覺時所道之而寢。五曰喜寢。喜悅而寢。六曰懼寢。恐懼而寢。按無所感動云云。皆鄭君注。
十一、暮、莑、亂艸。說文曰。亂蘥也。按今說文作亂艸。誤。
十四、泰、渿、沛之也。按集韻類篇引同。今說文無之字。
二十六、慁、寸、度量衡以粟生之十粟爲一分。十分爲一寸。十寸爲一尺。按此非說文。廿一昔尺下。引說文如此。
二十七、恨、艮、限也。按今說文作很。
三十九、過、播、掩也。一曰布也。按今說文作播也。
四十一、漾、糡、醯也。按今說文。大徐作醢。小徐作醰。並誤。
一、屋、秃、無髮也。从人上。象禾粟之形。文字音義云。蒼頡出。見秃人伏於禾中。因以制字。據此。知王育說以下。係校者附記。
又　筑、五弦之樂也。按今說文作竹曲誤
四、覺、斮、艸大也。㕯到。按今說文。䓟在部末。中復有㕯。云艸大也。據此。知䓟即䓟也。分爲二字耳。
五、質、筆、藩落也。按今說文作藩。誤。
又、鮚、蚌也。漢律。會稽獻鮚醬二升。按升當作斗。隸書升斗形近。致誤。
十六、屑、霰、束髮少小也。十七薛引同。按今說文脫小字。
十七、薛、鋝、十一銖二十五分之十三也。今說文作十銖。脫一字。
十九、鐸、霩、雨霩也。按今說文作雨零。
又、遺、迹、遺也。按今說文作迹。誤。
二十陌、栅、豎編木。今說文作編樹木也。按一切經音義。引作編豎木也。豎與尌通。豎譌豎之誤。樹譌尌之誤。
二十一、麥、䚡、血理之分衺行體者。按今說文作血理分衺行體者。
又、脈、目邪視也。今說文作眽視。
二十二、昔、𡇩、回行也。商書。曰圛。𡇩者升雲、半有半無。按各本無者字。往往誤讀曰圛。洪範文下竄古文說也。
二十七合、𧖴、㑃、伏也。一曰意伏也。按今說文作伏意。

二十九葉、儼、長貌、儼儼也。按今說文作長壯。

釋元應一切經音義卷一、寽取也。按衞宏詔定古文官書、寽、得二字同體。

又燭、火爛爛也。按文選蜀都賦注、引燭火焰也、與此合。今說文作火門也、誤。

又隸、力計反。周禮、男子入于罪隸、鄭衆曰、隸、奴也。隸、賤也、役也。僕隸也。字从柰、聲。聲字从又从柰、聲音之稍反。孫淵如曰、說文無隸字、唐人俱如此說。按說文、隸从隶、柰聲。篆文作隸、豈唐本說文、篆文作隸、从米、乃有如此說邪。嚴先生曰、九經字樣、其說正同。漢碑有隸字、隸、隸、四體、要二字原載下純碑作隸、而拓本仍作隸。則漢世隸字無从柰者。蓋从柰出、而體包古籀。唐人之說、定非無據。然五經文字云、隸隸下皆文下隸省、則唐本說文仍作隸也。

卷二、脛、足大指也。按莊子庚桑楚篇、臘者之有脛胻。注、脛、足大指也。

卷三、禫、禮也。按禮當爲礼、與礼形近、因誤。

又譽、急也。甚也。按譽與酷古通。故後文引說文、皆云、酷、急也、甚也。

又在男曰巫、在女曰覡。按列子黃帝釋文、男曰覡、女曰巫。丁授經曰、按國語卷十八、楚語、在男曰覡、在女曰巫。韋曰、周禮、男亦曰巫。

又桴、擊鼓槌也。按詔定古文官書、抱、桴、同體、哉、鳩反。

又縣、从米从縣聲、古者縣人擇米以供祭祠、故从米也。

卷五、嚮、過也。云、愆咎古文、蠢、過二形。籀文、僭今作愆。按今說文、過在辵部、愆、蹇、僭在心部、蹇云過也、讀此、則愆、愆是一字矣。

又蟀、搔蟀、禮記蟀不敢搔、字从虫。

又鶾、祝鳩也。正文出鷹隼二字、云、又作鶾、同思尹反。詩云、鳲鳩在桑、鳲彼飛鷹、箋云、鳲、急疾之鳥也。按本書卷十五、引廣雅、鶾、青雞也、翩翩者鵻、釋文、音隹、夫不也、本又作隹、又釋鳥、隹其鳩鳥、郭注、隹如字、旁或加鳥、非也。昭十七年、祝鳩司徒也、釋文、鶾鳩音隹、本又作隹、釋鳥釋文、集西尹反、本或作鶾、按隹即鳥也、無勞更加。玉篇作鶾、漢五行志下之上注、隼、鷙鳥、即今之鴟也、說者以爲鶴、失之矣。鶾字音胡官反、漢貨殖傳、鷹隼未擊、師古曰、隼亦鷙鳥、即今所呼爲鶻者也。鶻音胡骨反、魯語下注、韋昭曰、隼、鷙鳥、大戴管子疾病篇、隼有嘉角、釋文、雕音隹、本亦作隹、大徐本系部、鵰、鷹雕也、雕色也。

卷六、罝、柯推反、坐罝也。按周禮、司市注曰、坐賈者曰賈。

又篚、竹器也。按俗作筐。

卷七、昌、陬隅而高山之節也。按文選吳都賦、舊注引許氏記字云、昌、陬隅高山之節、則殷一而字也。

又顛、頭滑掉動不定也。顛又作疕、同尤救反。按今說文頁部、顛或作疕、顛也、疒部、疕、顛也、二字分兩部。

卷八、孳孳、汲汲也。或作孜、疑舊是重文、今文添孜、子部孳、皆云汲汲也。

又矚、呼許侯反、仰目出也。聲類、矚、大視也。謂張目叫呼也。即是雖字、丁授經曰、本書卷十二生經卷、雖叫許佳反、說文仰目皃也。聲類所矚大視也。謂張目叫呼也。據此、則矚叫二字、乃雖叫之誤、許侯乃許佳之誤。又漢五行志中之下、萬象雎雎、師古曰、雎雎仰目視皃也。則出字又疑是皃之誤、然易釋文引、又無出字、亦無皃字。

又穗、蜀白細布也。凡布細而疏者謂之穗。玉篇質韻、穗、縛爲重文。

卷九、刷、拭也。按出正文是歷字、云又作刷、同。說文、刷、刮也、殷、拭也。

卷十、瘠、瘦皃。按今肉部作瘠。

又凹、蒼頡篇作窞、窞。

卷十一、窄、壓也。按當云、賦、笮也。

又鱇、轉也。按當是輾字、今說文作輾非。

又筅、蒲當反、下力折反、說文云、竹次也、言竹有筅次、謂之筅列也。按依此書通例、當是銜竹次也、今說文、筅竹列也、當云、筅列也、下當脫銜竹次也。

又礫、桑朗反、柱下石、嚴先生曰、左傳、乃更諸爽塏。

又蕓、所金反、苦草也。按當作蘆、作蕓者、喪藉也、非此義。

卷十二、髓字、書勦作無髓字、非所改爲髓。

又喁、衆口上皃也。按漢相如傳、喁喁然、師古曰、衆口向上也。

又㸃、酸者也。按廣韻十一模云、㸃、周黃帝妻、皃甚醜。

卷十三、粥、糜也。按糜當作糜。

卷十四、次、或作㳄、漏䕶欲尸液也。按今俗作涎。

又糊、雜飯也。按糊當爲盉。

卷十五、反手擊爲擺。按後漢馬融傳注、引字書、擺亦捭字也。

又扣、作敏苦後反。按支部、敏、擊也、手部、扣、牽馬也。論語以杖扣其脛、同聲假借耳。

又瞬、目開合數搖也。按瞬當作瞤。

又汏、洗也。此條未知所屬。正文出洮米二字、云、洮猶汏也。通俗文、漸米謂淘汏、說文、汏、洗也。

又宴、安也。字从女、又作宴。按上宴當作晏、下如字。

卷十六、佥、古文危字、人在山上皃也。按元應書中屢見此語、蓋所說文、佥在危部、與今本不同。

又跋、作友、補末反、相跋躐也。按今說文云、則刺友也、則當作相刺、當作刺、刺躐同音、說文無躐字、故當作刺也。

又豎、樹立也。按今說文、豎、豎立也、據此、或當作豎、對立也。又鬖、聲類、鬖之者反、按鬖古讀爲治、故佛書治多

作蠱。

卷十七、儲、待也。按人部、儲、儲也、偫、待也。

卷十八、浦、排戚、白蓋二反。無舟渡河也。說文、涉渡水也。按說文無潩字、水部、湖、無舟渡河也。

又晧、廣大也。光明也。按晧、皓、顥、下並合此訓。

卷十九、媵、作僕。餘證、食證二反。按今說文人部、俟、送也。又擺、兩手振擊也。疑當作摔字。

卷二十、搘、摩拭也。按文選西京賦注、引字林、搘、摩也。口階切。

卷廿一、矛長二丈。稍丈八尺。莊炘曰、稍丈八尺、非說文語。釋名云、矛長丈八尺曰矟。按廣韵四覺、引通俗文亦云、矛丈八者謂之稍。

卷廿二、角、平斗斛也。按角當爲斛。

又廐、卸屋也。按漢東方朔傳、斥而營之。楊雄傳長楊賦、斥芬芳而不御。師古皆注云、却也。

又潟、鹵、西方鹹地也。按當作廣鹵。

卷廿四、洗、身曰浴。按今說文、浴、洒身也。古籀先西同聲、此亦一證。又捍、止也。按今說文、扞、忮也。

又瘑、病也。按今說文、痞、久病也。據此上文云、又作痞同、故謹反、久病也、則舊說文不作久病矣。

又礦、古文鉄同、古猛反、銅鐵璞也。據此知石部重文、當作礦、从后从鬥、今說文作礦、後人妄改也。五經文字、九經字樣、皆以礦爲古卵字、廣韵卅梗云、礦古文。

寒秀艸堂筆記卷二

小學述聞

黃公紹韵會舉要、一東、公、平分也。从八从厶。八猶背也。厶音私。韓非曰、自營爲厶、背厶爲公。按自營爲厶四字、亦見厶下、故大徐本刪之。今小徐本、亦無此四字。

二冬、鼕、鼓聲也。按說文無鼕字。集韵、鼕、或作鼕。

又古作鼕。按宀部、宖古文容。

又鷛、鷛渠。从鳥庸聲。嚴先生曰、按隹部、雝雝、鷛也。鳥部不容塊出、故大徐本但云、鷛鳥也。漢書相如上林賦、煩鶩鷛渠。郭璞曰、鷛渠仍鳧。灰色而雞脚、一名章渠。師古曰、鷛渠、卽今之水雞也。史記上林賦、煩鶩鷛鷖。徐廣曰、鷛音容。駰按漢書音義曰、鷛鷖似鶩、灰色而雞足。竊意雝鷛是重文、當併隸隹部。大徐作鳥也。以淺重出之迹、恐不然也。

四支、彌、弛弓也。从弓、爾聲。云或作弥。亦作弛。古作弥。並無从壐者。

又疵、病不翅。按部內翅下云、不翅猶言不止是也。莊子不翅於父母。徐音詩。今繫傳本、尙作病不翅。大徐本改云病也。非是。

又趞、趞、趞、趞、一曰奔也。按佩觿云、奔趞之趞爲進趞。其順非有如此者。知郭所見本有奔也句。

又禱、禮吉也。按吉當爲告。釋詁、禱、告也。韵會此禱字下、引漢郊祀志、熙事告成。師古注、與禱同。今檢郊祀志、無此語。禮樂志曰、熙事告成。師古注、熙與禱同。

又郊、邑名。从邑交聲。周文王所封、在右扶風美陽中水鄉。按漢志、右扶風美陽本注云、中水鄉、周太王所邑。

又茲、艸本多益。从艸、玆聲。疑當云玆省。今說文絲省。

又絲、蠶所吐也。从二糸。一曰一蠶爲忽。十忽爲絲。按一曰二語、徐鍇取以說糸字。大徐糸下既采鍇語、故絲下刪此。又漢水出蹈鹵莽中、从水、庶聲。按今繫傳本作襄國中。大徐作襄國。漢志、襄國縣屬趙國。

又茨、茨茅蓋屋。从艸、次聲。徐曰、次弟茅以蓋之也。按依鍇語、則正文當作茨茅。大徐作以茅草茨。

又詞、音內而言外也。从言、司聲。徐曰、聲成文謂之音。此詞直音內之助聲、不出於音。故曰音之內、直言曰言。一字曰言。此詞皆在句之外爲助。故曰言之外。據此、知小徐本竟作此音字。

又䜌、亂絲皃。按類篇、䜌、引說文、䜌䜌也。謂絲亂皃。疑此是徐鍇語。

又潙、水名。从水、爲聲。出河東虞鄉縣歷山西、西流至蒲阪。按類篇、潙水在新陽。不云說文。嚴先生曰、說文今本無此條、亦無潙字。經史嬀汭字、皆作嬀。漢志河東郡、亦無虞鄉縣。當考。

又䢅、或作逵。从辵从癸。又引徐曰、癸高十也。大徐取俗語改云、䢅高也。

又䕫、艸木實䕫䕫也。从生、豕聲。讀若豨。按豕字讀若豨、是校者所記。豕下云、讀與豨同。是也。大徐不通、遂改云、豨省聲。

五徽、晞、乾也。从日、稀省聲。按鍇曰、希亦少也。卽當直作希聲。

六魚、鮭、魚也。从魚、去聲。一曰比目。按犬部、狶、讀若比目魚鰈之鰈。當作此鮭字。

又沮、水名。在楚。引漢地理志、南郡臨沮。應劭曰、沮水出漢中房陵、東入江。又引地理志、武都郡沮縣沮水、出東狼谷、南至沙羨入江。周禮、荊州川也。據此、則今說文沮下、乃應劭語。當詳考。

七虞、杆、器也。引春秋傳、杆不穿。荀子、杆圜則水圓、杆方則水方。增韵、浴器。按木部、杆所以涂也。非此義。

又芻、刈艸也。爲包束艸之形。徐曰、此雖从艸、蓋是象形。據此、知今本爲作象非。

又狐、从瓜省。陸佃引、按今埤雅卷四同。

八齊、卜、卜以問疑。从口卜。徐引書七卜疑。按今繫傳同。

又氐、本也。至也。从氏下著一。一地也。按士喪禮、髀脀脊肺皆覆進氐。鄭云、氐、本也。

又堤、滯也。的米切。按佩觿云、堤滯之堤爲隄。唐其順非有如此者。

九佳、茶、戾也。从艸、从集韵或作茶。

又佌、作蹟不正也。从立、𠂤聲。云廣韵作華。韵略作佌。周禮、形方氏、無華麗之地。

十灰、郃、國名。炎帝之後、姜姓所封。从邑、台聲。徐曰、右扶風斄縣、引詩、卽有郃家室。按今小徐本、以右扶風

語腸許。引詩屬徐。

又𦤎、觀四方而高者也。从至高省聲。與室屋同意。今小徐本。觀四方而高者也。从至高省。與室屋同意之聲。按當乙轉云。之聲。與屋室同意。

十一 頭、頭額。从頁。若聲。徐曰。額、頭大也。按今小徐本。頭、頭額也。臣鍇曰。頭大也。

又洵、渦水中也。从水。旬聲。今小徐本。洵過水中也。从水。旬聲。臣鍇按爾雅。過水洵也。按當云。洵、過水別也。釋不別也。又菩、推也。从日。艸。屯亦聲。徐曰。春陽也。故从日艸。春時生也。屯、艸生之難也。亦聲。按今小徐本。从艸从日。艸菩時生也。屯聲。臣鍇曰。春陽也。故从日屯。艸生之難也。故云亦聲。又旱、秋天也。从日。文聲。虞書說仁閔覆下。則稱旱天。按小徐本作虞書曰。臣鍇曰。當言虞書說。今此作說。依小徐改也。

又親、密至也。从見。亲聲。按小徐本作親至。从見、亲聲。臣鍇曰。密至也。據增密。

又娠、女妊身動也。从女。辰聲。春秋傳。后緡方娠。一曰。官婢女隸謂之震。按下引詩。載震載夙。則震非誤字。

又神、天神。引出萬物。从示申。按小徐本作申聲。臣鍇曰。申即引也。

又堊、塞也。从土。西聲。書鯀堊洪水。今文作陲。集韵或作堙。籀作壘。古作壐。按類篇與集韵同。阜部鯀堊洪水。或作陲。又𤇾、鬼火也。从炎。粦省聲。按當作𤇾省聲。

又仁、親也。从人二聲。按今小徐本。亦作二聲。通論上云。二亦聲也。

十二 文斤、所木斧也。象形。按小徐本有斧字。徐曰。𠂉象斧形。因據補斧字。今繫傳脫一句。

又餴、滫飯也。从食。奔聲。或作饙。按徐鍇曰。𩚬音。忽。此復依蝨語。丹韓爲正字。

十三 元、沅水出蜀郡。由牂柯東北過臨沅縣。至長沙入洞庭湖。从水。元聲。按沅字。繫傳無說。未知何所本。

又邁、高平曰原。人所登。从辵。㫃聲。闕。按畐不成字。當分爲夂田。

十四 寒、安、止也。从女在宀中。按大徐本作靜也。从女在宀下。

一 先、駕馬腹熱也。从馬。寒省聲。引徐曰。馬腹病。又云舊韵注馬熱誤。

二 蕭、倦、僞也。从人。秦聲。按此條與今大小徐本異。後復出僥字。焦僥云云。卻不云說文。

又穮、耕禾間也。从禾。麤聲。左傳。是穮是蓘。徐曰。禾已長大。復鋤其間艸也。按此條是字林。楚金所據本。已闕入。而今繫傳本復闕此穮字。

又𤇾、火所傷也。今省作焦。集韵或作𤇾。嚴先生曰。雖讀若醮。最得聲。

又禮記。詔侑武方。鄭注。詔囿。或爲詔囿。

又祆、木少盛貌。从木。天聲。通作夭。引詩棘心夭夭。按今繫傳本。引詩桃之祆祆。又引凱風自南四句。徐鍇兩詩俱釋之。

三 脅、愎、亂也。从心。奴聲。詩以謹惛怓。按當曰。以謹恨怓。

又匏、瓠也。从夸。包聲。取其可包藏物也。按今小徐本。闕匏字。

四 豪、敖、游也。从出。放。按今小徐本放部。敖、出游也。从出放。出部。敖、游也。从出。放聲。徐鍇並引以敖以游。

又臊、犬𤇾臭也。从肉。桑聲。按周禮。庖人膳膏臊。司農云。膏臊、豕膏也。杜子春云。犬膏臊犬膏。康成從杜疏。亦用杜云。犬膏於義是也。豕膏於義非也。

又撈、沈取曰撈。按糸部。纔、絲勞也。則許書但用勞字。

五 歌、苛、小草也。从艸。可聲。徐曰。以細艸喻細政。然則徐所據本。有又苛政語。今轉寫刪去耳。

又槃、耆也。从女。般聲。一曰老女稱。按今小徐本。作一曰小妻也。

六 麻、枒、木也。从木。牙聲。一曰車軸會也。按今繫傳本。尚作軸。譜曰車軸會。謂車輪外綱也。

又𤫊、貳也。差不相值也。从左。𤫊省聲。嚴先生曰。非丞字有闕譌。卽衍省字。今小徐無省聲。

七 陽、糠、穀之皮也。从禾。康聲。按釋文引說文曰。糠或省禾。則小徐本非也。

又𩜁、蜜也。从蠶。襄省聲。按今小徐。亦少一省字。依字數。疑當云从蠶。省襄聲。

又魴、赤色魚。从魚。方聲。詩魴魚赬尾。按詩釋文。赬尾引說文作䞓。又作䞓。並同。是陸所見本。亦部。魚部。皆兩引詩句。今刻小徐本不引。係後人刪去也。

又漳、水名。从水。章聲。濁漳出上黨長子縣鹿谷山。東入清漳。清漳出沾山大黽谷。北入河。南漳出南郡臨沮。今說文大黽谷。作大要谷。攷漢地理志。上黨郡沾縣大黽谷。清漳水所出。御覽沾字板本。亦引大黽谷。按要字。九經字樣作覂。與黽字僅異分豪。疑黽有誤。

又觴、實曰觴。虛曰彈。从角。鬺聲。今小徐同。大徐作觴省。傷創也。从人。易聲。今大小徐並作𤔲省。按矢部。𤔲从矢。易聲。蓋省矢之下半。而移入於易上。因成易形。觴、傷省从易。今作𤔲省誤也。

又禍、強鬼也。下引郊特牲。鄉人禳。注。時儺索室毆疫。逐強鬼也。一曰祭名。廣韵。道十祭也。嚴先生曰。據引廣韵。知宋人所見小徐本。竟作強鬼。又與鄭注合。非誤也。然藝文類聚。初學記。引說文。皆與今大小徐本合。今擬校補云。禳強鬼也。从示。易聲。一曰。道上祭。

又相、省視也。从目。木。易緯文。地可觀者。莫可觀於木。按繫傳。鍇曰。疑易傳及易緯有之。此遂據改。

又牆、垣蔽也。从嗇。牀省聲。按鍇曰。亦當言牀省。此遂據改。又灊水出桂陽縣。虞棄山。灊浦關爲桂水。按山當爲出。水經云。南出涯浦關爲桂水。

又肯、心上肉下也。左傳。肯之上。肯之下。按此依左傳改。而仍誤。

八 庚、聲、音也。从耳。殸。通論曰。殸古磬字。按今小徐本。作殸聲。無殸籀文磬。

又盛、黍穄在器中以祀者也。按今小徐本無以祀者。

又嚶、鳥鳴。文選思玄賦注。譽古嚶字。

又嬰、頸飾也。从女。賏。賏、貝連也。按貝部云。賏、頸飾也。嬰字文選注七引。皆云繞也。

又彭、鼓聲也。从壴。彡聲。按彭从彡聲。似與今音未合。然諸本無異。考大明天作之合。與湯協音。（上文集韵別協。）桑柔民人所瞻。與相臧腸秉協音。殷武四章。嚴嚴檻與遑協音。天問能流厥嚴。與生亡饗長協音。急就章謗、與陽桑讓莊協音。漢避孝明諱。而莊改爲嚴。亦取其聲。然則彡有彭聲也。

又菡、貝母草、療蛇毒、从艸、圅省聲、按省字衍、大徐本作圅省亦誤。

九青、輧、輕車也、雷曰輻、輕曰輧、按今小徐本作輜車也。

十蒸、澂清也、从水、登聲、按繫傳、鍇曰、登音徵。

十一尤、求、古文裘字、按今小徐本、求古文求、此與裘意同、又絿急也、徐引詩、不競不絿、按絲衣釋文云、絿說文作絿、然則舊說文、乃引詩載弁絿絿也、此以爲徐引確甚。

又鰍、弛也、按此條不可用、詩傳弛兒、是鍇所引、又說文作觚、

又俅、冠飾兒、詩載弁俅俅、按俅絿說解疑互易。

又湫、隘下、从水、秋聲、又水名、按今小徐本作有湫水。

又鵗、禿鶖也、从鳥、秋省聲、或不省作鶖、殿先生曰、此並依張次立改、其實亦秋同聲、徐鉉謂未非聲、次立疑泉傳寫禾之誤、黃氏遷據改、皆謬。

又鼒、鹽也、从心、頁聲、按頁亦古文首、故得聲、今讀頁胡結反、即髮入也。

又獻、獻屬、从犬、酋聲、隴西謂犬子爲獻、云本作獻、徐曰、今作猶、然則小徐本篆體、左酋右犬明矣、今說解內、尚在一獻字、又按今小徐闕此篆。

又猶、水邊艸也、从艸、猶聲、按此篆當亦作獻、據犬部。

又膝、嘉善肉也、徐按圖語、男犯曰、毋亦柔嘉是食、犯肉胜膝之也、安可食、據此當膝嘉爲句。

又呼、曲也、从口、丂聲、按此體與口部重出。

又麤、麻蒸也、引文選莊忌哀時命、篦蘧雜於麤蒸、又引廣韵、或作麤、麻蘊也、按文選無哀時命、又按今小徐本闕麤字、然因可知說文作蒸、不作蘊矣。

又涪、水出廣漢巴徼外、南至墊江入漢、从水、音聲、今說文作出廣漢剛邑道、按漢志、廣漢郡剛氏道、涪水出徼外、南至墊江、入漢、水經涪水篇、酈注、涪水出廣漢剛氏道、徼外東南流、據此、則今說文作剛邑誤。

十二侵、蟫、動皃、按此是蠅字解。

十三覃、弇、蓋也、作合并聲、嚴先生曰、按今小徐同、當云从并合聲、家大人曰、弇从并聲、亦合古音。

又檢、遠取之也、从手、㝵聲、按小徐本作突聲、臣鍇曰、突音脫、然則篆體宜作檢。

又潭、水出武陵鐔成玉山、東入鬱林、按漢志、水經溫水篇注、皆作玉山。

十四黯、黔也、从黑、今聲、秦謂民爲黔首、謂黑色也、監韵舊注、黎也、誤、今正、按今小徐本作黧、說文無黧、

又黶、微黑也、春秋、齊人黶于遂、按今大徐本作春秋傳、此經文、鉉加傳字、謬。

十五咸、黏、木也、从木、黏聲、引集韵、或作黏、爾雅、被黏、按樾是大徐新修十九文之一。

二鹽、鹽、巨鹽也、从土、龍聲、云或作壠、列子逆之壠端、據此、知小徐本作鹽。

又宛、散也、从宀、人在屋下、無田事也、周書、宮中之宛食人也、按今小徐本作宛人食也。

四紙、香、蹇皃、从弄、日聲、讀若麗、籀作晉、按今大小徐作从日、無聲字、繫傳、臣鍇曰、日音越。

又坻、著止也、从土、氏聲、或作泜、亦作汦、清、按今大小徐本泜、著止也、鍇引左傳、物乃泜伏、坻、小渚也、詩宛在水中坻、或作汦、清、又七部、坻、箸也、鍇亦引左傳、物乃坻伏、

又侈、淹骨也、从人、多聲、一曰、奢泰也、今小徐作、一曰奢侈、

又溫、水出南陽魯陽縣、東北入汝、从水、蚩聲、晉杜預還襄陽、引溫清水以浸田、後光紀、溫川盛溢、或作泜、左傳、夾泜而軍、杜注云、出魯陽縣入汝、按說文、泜水在常山、與左傳之泜、各是一水。

又氐、蜀謂山岸之堆、旁著欲落墮者、氐象形、乙聲、徐曰、解嘲文、響若氐隤、按此是徐釋賦字。

又尿、箋柄也、从木、尸聲、或作𣏟、按尿𣏟當作連文、作重文恐非。

又委、委隨也、从女、禾、按今小徐从女禾聲、張次立謂禾非聲、此遂刪聲字。

又骯、骨耑骯㚇也、从骨、九毛氏曰、从八九之九、从丸者誤、按今大小徐从丸、此依毛晃改。

又薄、蓼秀也、按今小徐、薄藍蓼秀、从艸、薄聲、大徐隨省聲、又謂、禱也、累功德以求福、从言、畾聲、或作讄、按今小徐、讄从言、畾聲、讄、讄、或从纍、

又蓄、蓄也、按蓄當从此聲、

又枲、麻子也、从朮、辝省聲、籀作䕷、按今小徐本枲、麻十也、从朮台者、從辝省聲、籀文、臣鍇曰、从辝聲、

又竢、待也、从立、矣聲、亦作俟、俟、詩不俟不來、亦作俟、按韵會、以俟俟後爲竢之重文、俟下不俟不來、釋訓文也、已見鍇語作詩者誤、

又粲、冬時水土平、可揆度、象水从四方流入也、籀作粲、从夾、矢聲、徐曰、癸承壬、象人足、據此、則此二語、或鍇所補、

又毀、缺也、从壬、毀省聲、今文省从土、據此、似小徐本、毀在壬部、又毀、穬米一斛、舂爲八斗也、从臼、米、从殳、按當从臯、米部有臯字、

五尾、蘠、菜名、呂氏春秋、菜之美者、有雲夢之蘠、从廾、豈聲、按呂氏春秋四字、依鍇語逕補、

又鬷、人名、正文出蘠字、云說文人名、本作鬷、或作蘠、按殷本紀作鬷、

六語、舉對也、从手、與聲、一曰、與也、繫傳、臣鍇曰、與、舉也、按前一行云、舉、對也、

七鹽、苦、大苦苓也、从艸、古聲、一曰急也、按文選劉孝標廣絕交論注、引說文曰、苦猶急也、

又鹵、西方鹽地也、从西、省、國省、鹽形、東方謂之鹽、西方謂之鹵、徐按史記東方食鹽鹵、西方鹽地、天生曰鹵、人生曰鹽、嚴先生曰、鹵西方以下、今繫傳無之、未詳天生二語所出、

又鹽、鹽、鹽、从鹿、主聲、陸佃引名苑云、鹿大曰鹽、羣鹿隨之、皆視鹽所往、覆檢埤雅、正同、羣書引說文、皆云麋屬、今擬定從御覽引、麋鹿屬也、大而一角、

又斟、量也、从斗、㚇聲、周禮漆三斟、按漆大小徐本皆作求、誤、

八蕎、蕎、待也、从彳、奚聲、或作𢓊、徐曰、此亦與彼字義相通、按此必有譌、雪、籀文、恣字也、

又氐、至也。一曰地也。按今小徐本氐、至也。本也。从氏、下著一。一地也。此引有脫誤。

十賄、亥、荄也。有微陽起接盛陰。从二。古文上字。一人男一人女也。从乙。象襄子之形。左傳亥有二首六身。徐曰。今按李斯所書碑亥字旁人皆作了字形。按謂偏旁乃。

十一軫、緯、茇也。謂茅根。按此當歸芧下。

十三阮、蹇、跛也。从足。蹇省聲。按今大小徐皆作蹇省。篆體亦从蹇。

又咺、朝鮮謂兒泣不止曰咺。从口。亘聲。今大小徐本皆作宣省聲。按宣亦从亘聲。非二聲。若咺以宣爲證。當云宣省亦聲。既無亦字。則直作亘聲爲是。家大人曰。前說謬也。咺字必從宣省。漢書外戚傳云。悲愁於邑。喧不可止。師古曰。小兒啼不止也。然則說文省漢書不省耳。轉寫脫亦字。容或有之。

又阪、坡者曰阪。从𠂤反聲。一曰澤障。一曰山脅。按坡者當作陂者。

十四旱、稈、禾莖也。从禾。旱聲。春秋傳或投一乘稈。按今文左傳作秆。

又鐵、熬稻糧餱也。从食。散聲。按類篇引作糧。

十六鋗、蜩、井中蟲。从虫。胃聲。按攷工記。廬人欲無蜩。鄭康成云。蜩亦掉也。謂若井中蟲蜩之蜩。

捲、技取也。南楚語。从手。睘聲。楚辭。朝搴阰之木蘭兮。按下云。俗作攘。非是。明當作攘。

又腞、設膳腞、腞多也。从肉。典聲。按集韵或書作膏。

又撚、執也。从手。然聲。一曰蹂也。按蹂字。大小徐及類篇引皆同。恐必有誤。疑當作燥。

十七篠、矯、揉箭也。按今大小徐揉箭箝也。當云。煣箭箝也。又標。擊也。从手。票聲。一曰絜鑰牡也。按今大徐作絜鑰牡小徐作絜鑰牡。

又肇、始也。肇也。从攴。肇聲。按始也之解。當在肇下。此肇字本可疑。大小徐本。肇有聲字。并擬刪之。

十九皓、㝢、有所恨痛也。从女。菡省聲。按小徐本菡省聲。蓋近人依鉉語改。此復脫去匕旁耳。家大人曰。㝢古囚字。思从囚。聲在之類。則㝢可从菡聲。揖改者非。

又蓼、乾梅屬。从艸。㝢聲。周禮饋食之邊。其實乾蓼。後漢長沙王始煮艸爲蓼。按後漢以下。當是校者附記。

二十哿、麼、細也。从幺。麻聲。按文選所彪王命論。幺麼不及數子。注引風俗通。文不長曰幺。細小曰麼。漢書敍傳。幺麽尚不及數子。則古借麼字爲之。

又砢、衆石皃。磊砢也。从石。可聲。按小徐無砢篆。

又槁、盛膏器。从木。咼聲。按炎轉髡之轉。本作此槁字。

二十一馬、鮭、牝羊角者。从角。圭聲。按今大小徐牝牂羊生角者也。牂羊卽牝羊。世皆有牝牂羊。而類云云乎。不通。

又槎、邪斫也。从木。差聲。春秋公羊傳。山木不槎。按魯語。山不槎蘖。

又野、郊外也。从里。予聲。古作墅。按从矛。與汗簡引合。

二十二養、冏、再也。从冂。徐曰。从二入也。按此入字。今繫傳脫。

二十三梗、皿、飯食之器用也。象形。與豆同。按今小徐作同形。大徐作同意。

二十四迥、鼎、三足兩耳。和五味之寶器也。象析木以炊。从貞。省聲。禹收九牧之金。鑄鼎荊山之下。入山林川澤者。螭魅罔兩莫能逢之。又卦名。易巽木於下者爲鼎。徐曰。古文以貞爲鼎。籀文以鼎爲貞。按貞鼎省聲。鼎又从貞省聲。大徐刪之爲是。

又鼒、縹色也。从色。并聲。按今小徐無。

又婞、很也。从女。幸聲。楚辭。鯀婞直以亡身。按今小徐。無以亡身很也下。有一曰見親。

勢、縣也。詩衣錦褧衣。變古从衣。耿聲。按今小徐作反古。鍇曰。縣系屬。縣在外。故曰反古。毛本大徐。初印作示反古。

二十六厚、夂、从後夂之象。人兩脛後有距也。周禮。夂諸臨以觀其橈。按見爐人。

又韭、菜名。一種而久生者也。象形在一之上。徐曰一地也。按今繫傳。一地也。亦屬鍇語。而唐本實有之。

又一曰杜康作秫酒。說文。少康一名杜康。按所傳說文。在帝字下。

又百、頭也。象形。古文作首。巛象髮。髮。按今大少徐作髮。

又㖞、厚怒聲。从口。后聲。今俗作吼。左傳。柩有聲如牛。注。如牛吼聲。

又溝、芙蕖根。从艸。水。禺聲。按當作溝聲。

又某、酸果也。从甘。从木。按从木二字。蓋經校改。大徐从木甘闕。小徐从甘闕。鍇曰。酸果故从木。甘非聲。許書當言从木甘象形。亡者从〇。復其中非甘字。亦非曰字。只是象酸果形耳。重文作槑。知正篆作某。韵會引說文。後復引集韵。古作某。得之矣。

二十八感、㪅、進取也。从受。古聲。按古非聲。疑是古聲。凡偏旁皆作籀文設。

又𢿱、繇也。舞也。樂有章。从夂。从章。詩𢿱𢿱鼓我。按當云舞也。从夂从章。樂有章。夂聲。

又二十九琰、忝、辱也。从心。天聲。按今小徐無忝篆。疑天非聲。乃會意字。

又弇、蓋也。按小徐从合廾聲。轉寫倒耳。當云从廾合聲。大徐刪聲字非。

遣、遣也。籀作遣。云隸从籀省作遣。按小徐正篆籀文。皆與大徐本不同。

四寘、義、己之威儀也。从我。美省。按通論。似小徐亦作从羊。又卑、相付與也。約在閟下也。从由。丌聲。按今小徐本从丌。由聲。大徐同。

又𨑓、鄉飲酒。讀从角單聲。禮記。一人洗觶。受四升。或作觶。按古有觝字。許書不載。梓人觶三升。鄭注。觶字角旁支。今角旁單。或角旁氏。

又鑑、砥也。从車。執聲。按此軒輊之輊。土部。坻、箸也。

又緻、密也。从糸。致聲。按古用致字。王制。必工致爲上。大司徒。職宜爲物。鄭司農云。理致且白如蛤輪。人欲其慎爾。注。慎均致皃也。函人。鎧之而約則周也。注。周密致也。

又羲、壯大也。从三日三大。二曰爲皿。三日爲羲。益大也。一曰迫也。不醉而怒謂之羲。按羲當作麎。

又祟、神禍也。从示出。按繫傳臣鍇曰。故又出聲。似正文作出亦聲。

又稼。侈也。按今大徐作豚。小徐作㑹。

又季、少稱。从子稚省。大小徐下有稚亦聲。嚴先生曰。說文無稚字。疑是穉省。

五末、氣也。从心氣。氣亦聲。詩。傳我寤歎。嚴先生曰。按大小徐及此引。皆云亦聲。則篆體宜从气。轉寫誤多米耳。家大人曰。前說非也。心部別有氣。癡皃。此宜直作氣聲。

七迺、驚亂馳也。从馬。務省聲。按今小徐闕此篆。

又輅。車軛前木也。从車。各聲。徐曰。各非聲。當从路省。按張次立引徐鍇語。故此亦引之。

又賂。遺也。从貝。路省聲。按張次立引徐鍇語。此因據故。

八霈、普廢一偏下也。从竝。竝聲。或作普。从竝曰。亦作普。从兟曰。云兟普七感切。按今大徐从兟。

又睇、目小視也。从目。弟聲。南楚謂眄曰睇。小徐曰小衺視也。按眄。衺視也。當依小徐爲是。

又衛、宿衛也。从韋。匝也。从行。行列也。按匝俗市字。以市訓韋。故曰市也。故加一也字也以訂。篆體似不从市。唐本亦不从市。

又䏰、小奧物易斷也。从肉。絕省聲。按色从人。絕从刀。

又𢿱、深明也。从叔。从目。从谷省。或作睿。古文作睿。籀作𢿱。按睿在谷部。又與口部重文。谷同。前五行志。思心之不睿。是謂不聖。

又惠、仁也。从心。叀。按叀亦聲。

九𠬝、匄也。亡人爲匄。據此。知匄从人。非从勹也。

又旛、旌旗也。按此三字。以鍇語補。

又殺、殺也。詩。荷戈與殺。从殳。从殺。按大小徐本。作从殳殺聲。十怪。辰、水之衺流別也。从反永。今文又增水作派。按黃氏此語。似亦以派字爲非。

十一㝅、惡也。从心。敦聲。凡民罔不憝。按今小徐闕憝篆。又內、入也。从门入。自外而入也。徐曰。门音坰。嚴先生曰。依鍇語。則篆體似作內。然偏旁未見如此作。

又倅、周禮。車僕掌戎路輕車革車之萃。注、萃、猶副也。戎僕。諸子萃皆作倅。在新附。

又潰、漏也。从水。貴聲。曰散也。按今小徐作亦決也。韵會引黃頡篇。旁決曰潰。

又載、乘也。从車。載聲。易。大車以載。按此疑是鍇引。今有脫文耳。

十二霙、雪火餘也。从火。肃省聲。一曰薪也。按此依鍇語改。震物可直通聿。即霙之入聲。

十三閒、驕桔也。从木。隱聲。按今小徐闕驕篆。

十四頤、姿生子齊均也。从女。魁聲。按小徐魁聲下。有讀若轉。

十五翰、馬頭有白發色。从馬。岸聲。徐曰。所謂馬發。繫傳云。所謂白發。言色有淺處。若將起然。按驃黃馬發白色。與此發字同。

又悬、悟也。从心。且聲。據此。則小徐本無正篆但字。

又敓、三女爲敓。敓。美也。从女。夕聲。按夕讀嬰。岸之嬰。敓从夕。夕亦聲。則夕敓同聲。嬰敓亦同聲。徐鉉不知古音。改夕聲爲敓省聲。謬。

又豕、豕走也。象形。按此字。小徐無。大徐从豕省。不云象形。

十六渢、淵、山夾水。从水。鼎聲。一曰。淵水出宏農新安入海。按大徐本。淵水出宏農新安。東南入洛。小徐本少一水字。敓誤。宏農新安。禹貢。淵水在東南入洛。韵會引史記注。淵水源出洛州新安。入瀍與穀水合流。經洛州入洛。

十七㴱、夜水出陰。惟淺俄陰溝。至蒙爲雒水。東入于洛。按小經。㴱水出陰溝。鄭注。陰溝即浪蕩渠也。

十八嚎、嚎、吼也。从口。敖聲。按吼字大徐。當云哠也。

又𢿱、問終也。从人。排弓。弓蓋往復弔問之義。按此李陽冰語。見祛妄篇。

十九敓、姆、夫妬婦也。从女。胥聲。一曰。不相視也。按小徐讀若胞。一曰梅。目相視也。梅字自誤。大徐不能按正。遂刪去之。

二十二禍、御。食車解馬也。从弓。止。午聲。此字小徐闕。按御在禦韵。午在姥韵。

二十三漾、蕩、綴也。从死。在井中一。井所以處之。古者作厲。去之以薪。按小徐。薪下有井。亦聲。

二十六宥、廐、馬舍也。从广。殷聲。周禮。馬有三百十四匹爲廐。廐有僕夫。徐按周禮。廐凡二百一十六。應乾之筴。此言十四。傳寫誤也。

二十五徑、磬、樂石。从石。殷聲。縣鐘之下殳擊之。古者毋句氏作磬。古作磬。按今小徐本作从石殷聲。案縣書作磬。當攷正。

又蕤、袂也。从衣。采聲。嚴先生曰。采从爪聲。生民。褎與道、艸、茂、苞、秀、協、韵。

又瀧、水起北地靈丘。東入河。从水。寇聲。瀧水即滹夷水。幷州川。繫傳。臣鍇按。即周禮所謂彊夷也。按酈注水經云。即嗚夷之水也。

二十九鑿、枯。炊竈木。从木。占聲。徐曰。添竈木也。按今小徐本無。鍇語似闕。桔篆近。人以大徐本補。

一屋、鬻、鼎實。詩。維筍及蒲。易。覆公鬻。陳留謂鼎爲鬻。按繫傳臣鍇曰。此葦初生。其筍可食。則小徐本是葦字。又今大小徐。皆不引易。

又梘、樂也。木音工。用梘聲。音爲享。从木。祝省聲。按小徐桎梘等篆皆闕。大徐桎梘樂也。梘樂木空也。所以止音爲節。毛傳。梘木桎。疑此當云。桎、梘也。梘、桎也。

又未、豆也。从未生形。徐曰。豆莖引蔓。故从一有歧枝。非从上下之上也。故曰。从未生形。小篆根也。按今繫傳闕此語。

二沃、蔮、蘿薄也、从艸、曲聲、按今大徐篆體从𦬊、小徐蔮从𦬊聲、據𦬊部、或說蘿薄也、則蔮當从𦬊、不當从𦬊、曲之𦬊、必是轉寫誤耳、

三𢿱、擊也、从手、豕聲、按手部無豕字、殳部、殺、椎擊物也、木部、豕、擊也、攴部、敔、擊也、

四𢿱、行列也、从人、㑹聲、引前禮樂志、千毒羅舞成八溢、注列也、與佾同、

又鷸、知天將雨鳥也、从鳥、矞聲、逸周書、知天文者冠鷸冠、按漢五行志中之上、師古曰、逸周書云、知天文者冠鷸冠、禮圖謂之術氏冠也、續漢輿服志上、記曰、知天者冠、注、知地者履絇、匡謬正俗卷四、引逸禮記曰、知天文者冠鷸、又云鷸字音聿、亦有術音、故禮文衣服圖、及蔡邕獨斷、謂爲術氏冠、亦因鷸音轉爲術字耳、丁相士曰、今本逸周書無此語、顏之推以爲逸禮記、疑是也、

六月、𤇾、逆气也、从𤇾、歆聲、或省作𤇾、按𤇾以歆爲聲、則歆宜在欠部、鍇于歆下無𤇾、蓋本無重文、後人依鍇本校補耳、

七𢿱、撮四圭也、从手、最聲、按大徐一曰兩指撮也、小徐作亦二指撮也、在最聲之下、兩指二指、皆轉寫之誤、漢律歷志上、注、應劭曰、四圭曰撮、三指撮之也、玉篇、撮三指取也、九章、撮、木也、从木、𢿱聲、漢地理志、益州有毋撮縣、按漢志、益州毋撮、葬曰有撮、師古曰、毋讀與無同、

十𢿱、擺、扤也、爪持也、从手、𢿱聲、按說文、擺、扤也、擺、爪持也、卜一阳、笞、屋笮在瓦之下、棼之上、从竹、乍聲、按屋笮二字、似依鍇語改、鍇曰、爾雅注、屋上薄帑之屋笮也、今當從索隱、引迫笮也爲是、

又漆、小雨霧也、从水、秦聲、按篆下引徐曰、東音秦、是漆當爲涿也、

又𢿱、有枝兵也、从戈、𢿱聲、𢿱聲相近、古亦借棘爲之、周禮、掌舍、棘門注、鄭司農云、以戟爲門、疏引左傳引

十一年、子都拔棘以逐之、棘即戟也、明堂位、越棘大弓、

又𢿱、辟也、从人、辟聲、繫傳、辟也、鍇曰、辟、避也、鍇本遂改作避、

又借、假也、从人、昔聲、云或作藉、史相如傳、故空藉此三人爲辭、而高紀、從田橫藉助兵、師古曰、借也、據此知古書皆作藉、

十三𢿱、燙、以火焙肉也、从火、𢿱聲、無籀文、小徐亦無、

又𢿱、火所熏之色也、从炙上出、因徐曰、因古𢿱字、按繫傳亦屬錯語、

十六𢿱、籍、籍也、从竹、𢿱、按大小徐皆闕、繫、鍇曰、闕非聲、此遂刪聲字、

十七𢿱、給、大合祭先祖親疏遠近也、从糸、合聲、周禮三歲一祫、按公羊解詁、引禮記三歲一祫、五歲一禘、

附錄

說文五藏、用古尚書說、

月令、其祀戶、祭脾、正義引五經異義云、今文尚書歐陽說、肝木也、心火也、脾土也、肺金也、腎水也、古尚書說、脾木也、肺火也、心土也、肝金也、腎水也、許愼案月令、春祭脾、夏祭肺、季夏祭心、秋祭肝、冬祭腎、與古尚書同、鄭駁之云云、從今文尚書說、

文子、膽爲雲、肺爲氣、脾爲風、腎爲雨、肝爲雷、

呂氏春秋十二紀、孟春祭先脾、高誘注、解曰、脾陽土、春木勝土、先食所勝也、一曰脾陽木、自用其藏也、孟夏祭先肺、肺金也、用其勝也、一曰肺火、自用其藏也、季夏祭先心、心火也、用所勝也、一曰心土也、自用其藏也、孟秋祭先肝、肝木也、用其勝、又曰肝金也、自用其藏也、孟冬、其祀行、祭先腎、行、或作井、水給人生水王、故祀之也、腎陽水、自用其藏也、○淮南作其祀井、淮南子時則訓、高誘解、與呂氏春秋解全同、

按高所稱、一曰、與古尚書說同、或卽用許書淮南子注也、高以相尅爲義、至腎水而說窮、土王季夏、心既屬火、而云用所勝、說亦難通、白虎通五祀篇、冬腎六月、心非所勝也、以祭何以爲、土位在中央至尊、故祭以心、心者藏之尊者、水最卑、不得食其所勝、又按白虎通、論五藏、是博士說、又按莊卅二年、有神降於莘、內史過曰、以其物享焉、其至之日、亦其物也、杜注云、若以甲乙日至、祭先脾、玉用青、服尚青、以此類祭之、按正文亦其物也、卽自用其藏之謂、然則杜亦用古尚書說矣、

淮南精神訓、是故肺主目、高誘曰、肺象朱雀、朱雀火也、火外景、故主目、腎主鼻、腎象龜、龜水也、水所以通鼻、鼻所以通氣、故主鼻、膽主口、膽者、決所以成、故主口、肝主耳、肝金也、金內聲故主耳、故膽爲雲、膽金也、金石之所出、故於雲、肺爲氣、肺火也、故於氣、脾爲風、脾木也、木爲風、故主風、腎爲雨、腎水也、因水故雨、雨或作霓、腎水也、水爲光、故爲電、肝爲雷、以與大地相參也、而心爲之王、心土也、故爲四行之王、

按此解、與古尚書說同、蓋是許君注也、今本許高併雜、故叢本題許愼記、脾爲風、肝爲雷、原本誤作肝爲風、脾爲雷、今依文子改正、

蘭吉五行大義、

木者冒也、言冒地而出、字從屮下、象其根也、第一解五行名、火者炎上也、其字炎而上、象形者也、同上、十者吐生者也、同上、其字二、以象地之下、與地之中、以一直畫、象物初出地也、同上、金者禁也、陰氣始起、萬物禁止也、土生於金、字從土、左右注、象金在土中之形也、同上、天地反物爲秋、同上、水其字象泉並流、中有微陽之氣、同上、地之可觀者、莫過於木、故相字月傍木也、第二辨證性、

瘞者辛臭、第十四論配氣味、焦者、火燒物有焦然之氣、臭氣同也、同上、土得中和之氣、故香也、同上、未熟之氣腥也、西方金之氣、象此味辛者、物得辛乃萎殺也、同上、朽爛之氣、北方氣同、同上、鹹者銜也、同上、五經異義、尚書引夏侯歐陽說云、肝木、心火、脾土、肺金、腎水、古文尚書說云、脾木、肺火、心土、肝金、按禮記月令、則古尚書是也、同上、星者萬物之精、或曰、日分爲星、故其字日下生、第十六論七政、

情、人之陰氣、有欲嗜也、性、人之陽氣、善者也、第十八論情性、

財、狼剛也、第二十四五行大義、

按所引、惟天地反物爲秋、瘞者辛臭、及論七政、論情性、四條、是說文、餘但稱許愼、不言說文、

儀禮古文今文。

士冠禮。閑爲槩。闓爲豎。旅作臚。纁皆作熏。今。甄作廉。監皆作浣。楠爲節。壹皆作一。葉爲擖。枋爲柄。今。萃爲呼。櫛爲離。嚴爲嚴。今。蠃爲蝸。紒爲結。禮作體。今。某爲謀。病爲秉。眉作麋。

壺爲瓿。

記冠義。甫爲斧。今。

士昏禮。阿爲庾。今。禮爲醴。校爲枝。葉爲擖。纁皆作熏。今。純爲鈞。牌爲脾。扁作鍵。鼎皆作密。今。滑皆作汁。今。枋作柄。今。景作憬。今。啓作開。今。卻爲綌。黍作稷。說作稅。今。止作趾。侍作待。今。舅皆作咎。始爲姑。錦皆作席。

記。橋爲鎬。今。於爲于。今。與爲歟。毋爲無。

士相見禮。頭爲脰。今。壺爲一。頭作脰。壹作一。妥爲綏。伸作信。早作蚤。董作薰。曳作抴。宅爲託。今。茅作苗。

鄉飲酒禮。厭皆作揖。今。壹作一。挩作說。厭皆爲揖。今。辯爲徧。今。遵爲僎。或爲全。今。說爲稅。今。釋作舍。與爲預。胳作骼。縮爲蹙。

鄉射禮。厭皆同揖。今。壹皆作一。挩作說。遵爲僎。今。揖爲升。挾皆作接。說皆作稅。今。豫爲序。今。蹐爲縮。今。韜爲韜。今。與爲豫。改作

侯爲立。今。貫作關。尚作上。今。縮皆爲蹙。職爲蔵。今。作植。今或本

爲放。今。皮樹爲繁竪。今。有作又。

燕禮。錫爲緆。今。觚皆爲觶。更爲受。膢作騰。今。辯皆作徧。今。觶作觚。今。下注古者觶字或作角旁氏。由此誤耳。賜作錫。

膰皆作殄。

大射儀。頌爲屑。錫或作緆。今。絺或作綌。今。箭作晉。膢皆作騰。挾皆作接。於爲于。今。俟作待。今。

異作辭。俟作立。聲爲聲。獲皆作護。邸玉非也。釋爲舍。且爲阻。柵作魁。柵爲魁。貫作關。

順爲循。揉爲紐。縮皆作蹙。席爲蓆。

聘禮。帥皆作率。管作官。布作敷。奉爲卷。旟皆爲膳。縷作璪。今。與作豫。揚皆作賜。訝爲

梧。今。壹作一。歸或爲饋。今。並皆作併。今。籩或爲遍。今。禮爲醴。今。壹皆爲一。饗皆爲鄉。今。敝作敝。

賄皆作宥。帥爲率。禮皆作醴。今。旟作膳。赴作訃。今。資作齎。幟作幟。

作約。今。肆爲肆。至爲砥。今。皇皆作王。聞作于。賄皆作侮。禮爲醴。今。閑爲蹙。莫爲羞。

盼作紛。歸作饋。今。既爲餼。稷作稷。

公食大夫禮。扃作鉉。今。鼏皆作密。饗或作鄉。莫爲委。今。待爲持。倫或作論。今。壹皆作一。

作蹙。今。盥皆作軌。滑爲汁。今。壹作一。鄉作香。燻作熏。鮨作鰭。今。訝曰梧。今。與作豫。毋爲無。

並作併。今。饗或作鄉。霍皆作莞。今。苦爲苦。今。冪或作幕。今。

覲禮。賜作錫。今。帥作率。今。繼或作璪。今。實作寔。今。是爲氏。搏作瘖。

喪服無古今文。

士喪禮。綴爲對。今。緒皆爲精。環作還。樓爲縷。今。旁爲方。今。擇爲澤。今。緣爲緣。笏作忽。今。

振。澳作綠。書皆爲括。韜爲合。擊作擊。冪皆作密。奠爲尊。髮爲剔。今。脅爲迫。今。鼏爲密。

並爲併。今。免作絻。今。髻作括。悅作夷。今。扃爲鉉。今。予爲于。鼎爲密。杞爲匕。牌爲脾。

今。柢皆爲胝。今。褚爲襲。嬴爲蝸。今。滕爲倒。首爲手。髻爲耆。基作期。述皆作術。閱作鬱。

題作璧。曰爲日。

既夕禮。啓爲開。今。免作絻。今。銘皆作名。今。披皆爲靡。今。翦作淺。今。冪皆作密。今。無皆作廡。

棧作綫。今。鞞作鞞。嬴爲蝸。今。算皆爲筭。闔爲燭。窆爲封。今。處爲居。今。于爲於。今。第爲茨。輥作厄。

今。校爲枝。赴作訃。今。堀爲坑。今。壁爲役。綸爲輪。說皆作稅。今。罪作罪。髻爲冪。蔽爲騣。館

作錯。今。鑣爲苞。啓爲開。輊或作拱。鞞爲殺。旟爲旐。素爲溯。今。刊爲竿。沾作古。今。柳作柴。

捷爲鈄。

士虞禮。藉爲席。扃爲鉉。今。縮爲蹙。扃爲鉉。今。鼏爲密。啓爲開。今。隮爲綏。今。播爲半。醋作酌。

祓或爲休。扃作鉉。今。鼏作密。柢爲眡。今。鬻爲肴。苦爲枯。今文或作苦。啓爲開。今。溲爲醙。今。

他爲它。今。餕爲踐。無爲廡。脡爲梃。縮爲蹙。祓爲沐。說爲稅。今。與爲豫。席爲筵。臍爲齊。

今。毋或作無。今文爲肝。搔或作蚤。剸或爲揣。今。脰爲頸。瘦爲醙。今。蓐爲溽。今。播爲半。

禮爲導。

特牲饋食禮。闓作翠。闓作蹙。鼏爲密。饎作擅。用爲于。鼏皆作密。滑皆爲汁。今。鮨皆爲酌。

今。醋作酢。授作綏。挩皆作說。授爲受。今。韋皆作餧。苦爲苦。今。淳爲漑。今。

少牢饋食禮。宿皆作羞。觕爲烝。肝皆作軒。鼏皆作併。今。冪皆爲密。無皆作廡。

冪作鼏。今。柄爲方。今。杞作匕。切皆爲刌。嬴爲蝸。今。辯爲徧。今。幹爲肝。醋作酌。縮爲蹙。鹽爲

肝。緩爲格。蘇爲福。眉爲微。替爲袂。袂或爲蔽。挂作卦。綏爲脈。資作齋。今。辯爲徧。今。壹

爲一。

有司徹。攝爲聶。今。綴皆作尊。扃爲鉉。今。鼏爲密。佑皆作宥。並皆作併。

皆爲扱。今。腰爲脁。今。柢作說。壹爲一。今。緒爲胳。辯皆作徧。今。俄皆爲暗。或爲議。

已。今。紘爲樓。醋爲酢。今。右作侑。肝作茀。牌爲脾。拂爲

偏旁移動。即爲兩字。

謇、謀。妃、改。怡、怠。挺、掣。渠、柅。

齋、穧。愈、忿。柔、杼。檄、怒。睹、暑。

惆、愚。撤、案。袍、褒。曛、曹。

怛、急。斫、晉。衍、衍。旰、旱。

憤、慕。

鷦、樵。　恭、供。　拱、拲。　含、吟。　嘆、㠪。重文窦。
疑、𢁁是重文。
辭、䛐。
攻、頍、侊。
悤、囪、窗、囪。
䶜、窒。
挐、拏。
𦵔、蘋。
莽、蘯。
櫓、穞。
斑、疏。
𨑨、汜。
惕、像。
杯、𣏌。
餚、饈。
跛、𨂻。

離、羅。
胼、𦟝。
讙、謹。
襛、襨。
絮、絮。
鼓、𢼘。
灅、㵽。
餫、䭾。
䖵、疑。
𡥉、孜。
鈘、撿、㯝。
鏵、鏟。
騄、儚。
旐、游。

裔、襪。
屏、屏。
嬰、爂。
澳、隩。
趣、遽。
殺、殺、㩧、掾。韻會引。徐鍇說引物乃此狀。
𨑩、𨑨。
餔、餔。
茜、譆。
派、辰。
譖、𢽍、䜛。
雜、𦄃。
焦、𤒎。
路、𧩁。

盈、盟。
覃、殿。
渝、淪。
㱃、速。
𤁱、濤。
沓、諮。
汦、汦。
攞、擢。
巡、愆、𠍢、𡧿。
親、覞。
儐、儐。
尉、導。
睍、覞。
諴、鍼。

鐵橋題跋

宋刪補本北堂書鈔一百六十卷。

此書爲我友黃蕘圃所得。乃季振宜舊藏延令書目。所謂古唐類範者也。今卷首有季氏圖書。而書名未改。然考竹垞曝書亭集跋。以爲大唐類要。今每卷首尾皆挖補四字。而首尾皆有潛采堂圖書。是此書卽曝書亭集中物矣。其知爲北堂書鈔者。據錢遵王讀書敏求記。黃蕘圃云。

李陽冰刊定說文本

許觀楚金繫傳。知邢昺等所引說文。皆李陽冰本也。鼎臣亦頗取陽冰語。羼易許書。後人又取鼎臣本。校改楚金本。唯祛妄篇。尙存楚金之舊。以勘通釋。及鼎臣本。其羼易之迹。略可得之。嚴可均記。

李昉、李穆、湯悅、徐鉉、太平御覽。

校宋會要太平興國二年三月。詔李昉、徐鉉等。以休文殿御覽藝文類聚文思博要。及諸書。參詳條次分定門目。八年十二月書成。詔曰。史館新纂太平總類。故名爲太平御覽。雍熙三年十一月。徐鉉表上。新校定說文。然則御覽所引說文。是徐鍇未校已前之本。故多與徐鉉本不合也。辛酉四月廿一日。可均記。

戴侗六書故。

鼂以道得唐本說文。以校徐鼎臣本。著參記許氏記字一書。今不得見。而仲達六書故。頗載唐本、蜀本。監本。且於二徐本外。間載他本。其唐本蓋卽取諸鼂氏書也。仲達妄人。其書無足取。而所載多本。不爲無功。摘鈔之。以資參考焉。辛酉六月一日。嚴可均記。

韻會舉要。

古今韻會舉要三十卷。相傳黃公紹譔。楊用修謂黃氏書亡。此所行舉要。乃熊忠譔。後此刊本之題熊忠者。從用修也。其書合幷部分。略依平水韻。又紐以字母。甚失唐韻之舊。所援羣籍。都從轉販得來。惟說文用小徐繫傳本。繫傳本宋世已不全。此書所引起系部。止卯部。亦用大徐及集韻所引補入。而木、禾、馬、心、等部。彼時尙全。今復有闕闕。故韻會可作宋本繫傳觀也。余方造甲乙丙丁校編四部。以校定說文。凡肇牆所引。苟非大徐本。皆載入甲編。因鈔取韻會所引。凡六千八百七十九條。重見者不在此數。綜覈異同。或間用二徐及衆家說。改竄原文。是其所短。若乃改之不盡。而義長可定從者。尙千許事。就中濩、渤、鬈、𧬊、𦤀、滂、頒、綠、搯、頮、䏿、倪、傍、雝、鬻、縣、纑、縣、㬎（雝㬎二字說文）蓁、且、旅、臟、昧、殹、欂、瞢、藹、㠯、鉀、押、文二十一。大徐本所無。而頓、變、社、踐、奧、小徐本有之。移、㒼、經典釋文引有之。其餘篆韻譜。及集韻引有者、弱半。辛酉八月廿二日。嚴可均記。

寒秀艸堂筆記卷三

宮湛雜識

梅氏叢書辨學疑問有曰周禮太史注中數曰歲朔歲曰年自今年冬至至明年冬至歲也自今年正月朔至明年正月朔年也

日本紀年有謂專以寬永爲號故錢文如此然宋雍熙中僧奢然來獻古孝經乃彼國太宰純所刻紀年爲保享端拱元年復遣弟子入貢表稱永延二年歲次戊子二月八日豈錢自錢而紀年自紀年如高麗奉

本朝正朔而錢文爲常平通寶乎有得安南國人安邦道鄉試錄者題洪德二年辛卯科見堅瓠餘集中此書刻于康熙癸未則前此五十二年也

彰德府南關外有大橋甚宏麗水清而駛士人謂之小彰河源流皆異濁漳出武安諸山流至楚旺與衛水合小彰河出陟縣流至內黃境與衛水合禹貢既修太原至於衡漳漳即今彰河衡水今以名縣屬冀州以今地理證之則漳河之北有滏河衡水尚在滏河東北似不應舍滏水而舉衡水恆水閉已久湮或謂安陽之千金堰是也若以衡漳並舉言之則小彰河當是禹貢之衡水矣王蓮野曰漳水出山西某縣

小彰河在豐樂鎮之下其源亦出山西土人所謂小彰河者乃洹水也春秋聲子涉洹即此水也而禹貢之恆水不知何在或即洹字之誤乎按水經注濁漳源出上黨長子縣清漳出樂平南少山白沙縣東南來注之世名其處曰交漳口

清黃匯流之處全在淮水窩旺從前洪澤湖誌椿畜水不過一丈七尺足以濟運敵黃此時至二丈餘尚須倒灌人知黃高爲病初不知首禍者之爲黎襄勤也東清壩本寬二百四十丈秋後固築以蓄水春中啓放以送清以二百四十丈之力奔汪刷溜雖黃河之漂悍亦不得不少避其鋒如是以來殆五百歲黎襄勤作帥以爲口寬費料減爲八十丈餘則拋擲碎石鋼如鑄鐵主客之形既異侵灌之勢遂成三閘以外河面本極寬闊益則分而爲三實糧艘於中鱗次櫛比殆無罅隙不幸有變故之秋惟有舉以待斃而已

嘉慶十九年八月初七日因修理

武英殿露房進

呈庫中所藏

頒賞

內廷大臣　先文僖公以戶部侍郎入直

南書房與

賜

肉荳蔻油一斤四兩　一匣　治筋骨疼拘挛痿

肉荳蔻花油二兩五錢　二玻璃瓶　能補脾胃順氣保心化痰

白荳蔻油五錢　一玻璃瓶　能暖脾胃去食水下小水

密蠟金油八兩四分三釐　三玻璃瓶

密蠟油四兩九錢七分五釐　三玻璃瓶　以上三種治頭疼痰火病

香橼油十二瓶　能化痰補脾胃保心血

阿里西油五錢四分　一玻璃瓶　能保心暖脾胃化痰痰順氣

都爾們底那油十六斤八兩二錢　三十一玻璃瓶外又一瓶　治小水不通臍內疼痛

郭巴益巴油三十斤九兩九錢　三十二玻璃瓶一磁瓶一錫合　治刀傷

丁香油二十六斤九兩三錢五分二釐　二十七玻璃瓶　治胃氣痛

蘇合油七兩。一錫合。治目瘀，解毒敷口。
巴爾撒米油三斤一兩三錢五分。六玻璃瓶。治刀傷。
冰片油十一斤九兩四錢。二十玻璃瓶，二磁瓶。保冰片藏成，其用法與冰片同。
肉桂油八兩。二玻璃瓶。能補力。
桂皮油八兩二錢八分五釐。六玻璃瓶。能補力。
利諾油一斤。一玻璃瓶。能化散，止痛化毒。
阿里法油十八斤九兩。二十五玻璃瓶，一磁瓶。能解酷烈之毒。
密羅柑油八瓶。治頭迷。
鳴儿雅油四瓶。保補藥。
密羅費的里油四瓶。
郭羅多油八瓶。
方日班你油七瓶
熱爾索密尼油二瓶。
橙子花油三瓶。
客儿拉油三瓶。
日牙心的油三瓶。
花露油二十瓶。二匣。
百花油二十五瓶
花露六瓶。以上十種，能補脾胃，治吐痰。
德里雅噶一百六斤十五兩三錢。三磁瓶，二玻璃瓶，四十三錫合。治惡毒冷氣，腹內抽痛，解胃虛嘔。
牙卜都牙十一兩六錢。一匣。治酷毒蠱毒蠱氣。
色噶謀牛十兩五錢。一匣。
兀思噶末牙五兩。一匣。以上二藥，治瀉肝，去貧氣化瘀。

撒蘇付拉蘇五斤八兩。一匣。發散調脾胃，開沈順氣。
達噶馬噶十二兩。一匣。治牙疼，偏腦疼，筋受傷。
達末利地二十四斤三兩。三磁瓶。治發燒。
昂地謀牛一百廿八斤十三兩二錢。二匣，三磁瓶。治藥內臟發散。
金地略二斤九兩。一匣。能清脾胃。
厄把昂地莫牛一兩。一玻璃瓶。治驅吐，清脾胃
昂地謀牛瑠璃十四兩七錢。一匣。保吐瀉。
阿里噶農對不理噶四斤八兩。一匣。能化痰順氣。
得爾西日拉達十五兩正錢。一匣。治吐血紅痢疾。
都地牙二斤五兩。一匣。治藥止瀉，把甘收口。
色三多二斤十四兩。一匣。能清血解毒。
立克農噶牙公三斤十兩。一匣。治五臟內潮濕，清血解毒。
熱拉巴十斤七兩。一匣。能補肝，主小不，治盜器，筋骨疼。
撒拉撒巴里拉五斤七兩。四匣。治五臟內者活潑散。
郭事尼勒八斤八兩。一磁瓶。能保心，治傷食。
三爾郭郭拉七兩三錢。一匣。治眼疾，按毒收口。
辣依斯得杜爾倆底拉一斤十四兩。二匣。
多爾倆底拉二斤十一兩。一匣。以上二種，治吐血紅痢疾。
得蠟得馬爾達八兩八錢。一匣。治傷寒之必。
西白噶瓜那四斤九兩五錢。一磁瓶，一匣。治痢疾。
臥博博那果六斤七兩。一磁瓶。能化瘀。
瑟拉必諾一斤二兩四錢。一匣。能化結痰，解肝毒。

額勒密一斤。一匣。能壯筋骨，發散風毒。
思朋熱牙二兩八錢。一匣。能治腰膀疼痛。
巴思達一斤十二兩。一匣。保吐瘧。
古馬拉必各二兩三錢。一匣。能去火解毒。
得勒噶剛地八兩七錢。一錫合。能止血，治瘧病。
歐羅爾必窩一兩。一錫合。保外用搽摩，去痛止痒。
噶斯多里約一斤三錢。一匣。能化痰順氣。
額里斯波羅碧額達得八兩二錢。一玻璃瓶。
厄里克西爾必厄達底思一兩。一玻璃瓶。以上二種，能醫瘧病，治牙病。
馬斯底斯五斤十五兩五錢。一匣。能補脾胃。
瓦牙郭七錢。一玻璃瓶。合青藥能。
阿莫你牙果六斤九兩六錢。一錫合，一匣。能化痰。
噶拉巴諾八斤三兩。一錫合，一水合。治婦人月經不調。
白得略七斤一兩。一磁瓶。能化鹽痰，利小水，解毒。
西巴爾撒蘇爾佛勒四兩。一玻璃瓶。
巴爾撒末多爾們底那四兩。一玻璃瓶。以上二種，治瘧證，咳嗽，吐痰順氣。
阿里斯多羅吉牙九兩。一匣。能化痰，利小水，和血。
薩朋四斤六兩。一匣。保青藥料，治溜火，半身不遂。
索爾達十斤八兩。二匣。治跌打損傷和血。
噶雜得七十七斤十三兩六錢五分。二磁瓶，三匣。能補脾胃，去心跳頭迷。
格羅佛尼三斤。一匣。
白斯噶肋葉七兩。一匣。

郭羅佛你牙五斤十一兩。二匣。
斯噶末尼牙一斤十三兩。一匣。以上四種，能發散，化痰順氣。
墨竹剛八錢。一匣。治疝氣，肚腹不舒。
硫黃乳一兩。一匣。能順氣和血散氣。
倭硫黃九斤十四兩七錢。二匣。能溫補命門相火。
龍涎香六斤三兩九錢九分。二匣。能保心，補脾胃，散鬱氣。
沈香一斤四兩。一匣。能降氣，化積滯。
苦木八斤十四兩三錢。一匣。治諸毒蠱毒，全氣痛。
蛇木十五斤十一兩四錢。二匣。治痞疾，肚內疼痛，霍亂。
冰片木五兩一錢。一錫合。保樟木汁液結成，能治喉痺，退雲翳。
涼石二斤。一匣。治尿泡內疼，利小水。
方石五十塊。一匣。能保心，去鬱氣頭迷暈。
螃蟹石七兩。一匣。治肚疼，保心理氣，止痢火。
吸毒石十三兩五錢。一匣。治痘瘡，痘瘡毒，傷毒。
珊瑚枝子十四兩。一匣。保肺，降火，理氣，脾胃熱特效。
藍寶石面子四兩五錢。一匣。
白寶石面子二兩五錢。一匣。以上二種，能保心解毒。
綠寶石面子五兩。一匣。
紅寶石面子一兩五錢。一匣。
黃瑪脂面子三兩。一匣。
瑪脂面丸一兩三錢。一錫合。以上四種，治痰火痘病虛壯。
保心石丸十五兩。一匣。治癲疾傷，解小兒驚搐。

鼻地蘇牛鍾二個、一匣。
東水或酒裝滿，放十二時辰服，治發火病。
刺猪毬二個、一匣。
蜘蛛寶四個、一匣。
以上二種，能治發熱傷寒。
猴寶七十七個半。內破的二個、一匣。
鹿寶九個、一匣。
野羊寶二個、一匣。
山羊寶十七個、一匣。
羊寶二十八個、一匣。
以上五種，能保心辟毒，治傷寒擅疼。
獅子寶十五個。內破的一個，一合。
治婦人難產，登水不調，研水服。
牛寶四個、一匣。
野猪寶一個、一匣。
馬寶一個、一匣。
以上一種，治痢疾，研水服。
辟毒牙一個、一匣。
蛇睛一對、一匣。
蛇哩一個、一匣。
蛇舌一個、一匣。
蛇牙二十二個、一匣。
蛇王舌一個、一匣。
魚牙一個、一匣。
以上七種，治傷寒心迷，發散辟毒。
白葡萄城四斤四兩二錢、一匣。
葡萄城九十斤十一兩七錢、一匣，三磁瓶。
葡萄城鹽一斤十四兩九錢、一匣。
以上三種，合別藥煎水化硼利小水。

葡萄城醋六十一斤、三磁瓶。
性涼，入內裝盡，外合藥料用。
番紅花三斤六兩、三匣。
能破血。
乾桂花十七斤十二兩、二箱，三磁瓶。
能避一切惡氣，調美。
共計一百廿二種。
烏鬚方：用核桃蒸熟，壓取油，和鉛粉一錢，麝香五分，日以油調鬚，能到老不白，白者鑷去之，以油納鬚孔。
當使出者皆無。
顧昭文單學博師白詩：詠洞庭春茶云：舊名嚇殺人，
聖祖賜名碧螺春，未知舊名何義。
達夫舅氏出示外曾王父探花公（公姓周氏名澍）庶常館課卷，宵雅肆三賦，以饗恭儉而燕慈惠篇韵，繞屋樹扶疎詩，得交字，用白摺書，凡八行，行十八格，與今制少異，近年館課，悉用朱闌大卷。先公入翰林時，尚是白摺也。
嘉慶十九年，英吉利國遣使臣羅爾阿美士德等入貢方物，當時曾得其貢單，今錄於此。
一大金合一個，蓋中繪嗣王像，周圍鑲以撒斐耳寶石外有紅寶石，此合裁嗣王呈皇上之表文，貢使親手遞進。
一金鼎金蓋，鼎身鏤故典。
一金碟，載金鼎用碟邊鏤雕穀葉，另有巧合，以英吉利柳做的，爲載金鼎用。
一銀的大玻璃鏡，長約十尺，寬約六尺，兩塊，另有細工轎架兩張，載大鏡用。
一圓鏡寬約三尺，用細轎架兩个。
一大銀四个，設宴用。
一圓銀筐四个，載果子用。
一圓銀鼎四个，有細鏤蓋，載甜食用。
一大銀盤，上有銀筐，照英吉利規矩，皆放在桌子中。
一圓銀盤有脚，可載桌上使用之物。
一銀茶壺有角四个。
一銀蠟臺，每臺插三條燭。
一英吉利國出的燒器三十九件。
一頂好磁器鼎六个。
一英國轎子六乘。
一玻璃蠟臺兩對，每對插七條燭。

一玻璃縣的鐘臺。插三十六條燭。
一英國出的玻璃碗碟。二十七件。
一玻璃罐。裝最可聞的香物。與人精神至效。十二个。
一頂好玻璃罐花露水十二个。
一玻璃合。載玫瑰花香十二个。
一玻璃罐。載玫瑰花乳香十个。
一英國用的各樣梳洗珍羞美物。
一醇酒。與各樣甜物。五十七罐。
一英國出的各色玉花石。
一頂好小車兩个。
一地理圖四張。即英吉利。依伯耳。尼耶士。戈地蘭。三合成英國。其第四圖。乃鄂羅斯國。
一各樣蓋厲的畫。
一上好大呢絨。黃紅藍各色。四十四匹。
一英國王與王后。穿朝服大像兩張。又王冕。爲在象頂上用。
一銅版印的。英國山水人像等畫。九十五張。
一翦絨洋白紙。上好皮等物。

進獻

皇后貢物。
一緞脩的照鏡六張。
一英國王后用的桌子三張。
一英國王后載綫之合十二个。
一英國地耳比時府出的。玉石鼎五對。
一各色翦絨十八匹。
一鋪桌用花白布三十四張。又三樣細布四十九匹。
一英國造的。金邊白紙二百刀。

共計三十九種。

海虞張氏墨海金壺版。於嘉慶二十年後。燬於火。其殘剩爲松江金山頭錢氏所有。補其殘闕。益以所藏而刊之。名守山閣藏書。凡一百六十本。
吳江沈采林居薛巷。刻昭代叢書一百六十册。名與張潮之書同。而所刻則異。
分類字編。有京版、廣版、蕭山版。

鍵好妙趙印。以羊脂玉爲之。盤鳳紐。傳爲某所僞作。以給龔定庵。定庵得之狂喜。因緣假歸。而以宋搨夏承碑。白金五百強易之。然篆法刀法。精妙入神。恐近時人未必能若是也。此印現藏潘德輿比部家。蓋定庵慨於博。以此償博負矣。
查映山侍御。家世素封。收藏宏富。其嗣小山觀察。於道光癸未歲。以虧公帑逮繫。所藏書畫圖籍。一時散落。余得其宋聖宋拓者極多。此册爲明代搨本。乃映山先生之師李博函。於乾隆癸未歲所贈。當時心契師門。實如拱璧。豈意六十年後。飄零至是哉。余既識其前後歲月。而慨夫能守世澤之難也。戊子四月。濟南待闡書。與編寺譯。

戊子歲春　先文偉公諱南歸。舟中惟攜此册。自隨。枯坐外。即與此碑相對。遠今又五載矣。歲月駸駸。如駒過隙。而書法仍如往日。因知守世澤之難。守之而得其益。爲更難也。壬辰秋孟三日。又識。同上

又初聞其伯父叔之口授如此。壬覺斯本。苟老人本。摹刻逼眞。此處未經顯及也。此明時搨本。鋒鏡已無。殊乏機韵。頃見北宋拓本。拓手不甚佳。而用筆轉折。輕重纖悉可見。有董香光跋。因錄之於左。明教月

唐搨聖教序於紛紜。何以四字俱存。第微刓耳。又有內出半字。請宋搨所無。予有懷仁眞跡。持以程量石刻。定爲致佳本。裝池亦宋大內物。款以晉府書畫印。反爲蛇足。茶其昌題。
聖教序盛行於宋。幾於人有一册。至明時而更熾。當時反以院體目之。所集之字。或有未備。則併割以就之。然歷歷可數。則右軍行書。得以傳至今日者。此碑之功偉矣。所見宋拓者。無慮十數本。率皆剜小後大。鋒穎亦前鈍後銳。顧其前後一同者。蓋未之見。錢唐何夢華丈。親至碑下。覩字畫中。皆煤煙積垢。故字畫刓蔽若此。濯之以水。剔之以杖。仿北宋蟬翼法。拓得數本。分贈同志。留此傳後。方穀重裝而藏之。暇時假得摹仿數月。神意躍然紙上。若令北宋時有此精手。不知更當何如矣。張叔未謂。觀之令人生妬。良不評也。同上

姜白石絳帖平。乃就東庫本有字號者著錄。其書僅存六卷。河字以下全闕。錢林蔵謂慽事。幸目次備詳總錄。鑑古者資以攷證。然予家藏宋拓絳帖。第九第十兩卷。則全是祖帖。又宋裝宋拓二册。乃資州刻本。上有眞書目錄。與此又不同。實不可解。竹垞先生。曾見宋帖。而未嘗以此校勘何邪。壬辰七夕記。絳帖

秀水所稱。光彩煥發。動魄驚心。即九十兩卷。退翁有跋。與摹玉千文。爲書堂劍氣。擬佛堂以居之。曰玉峰堂。十三年五月。常又記。按此跋乃先世父手跋

二王並書洛神賦。右軍者。世不經見。大令所書。宣和書譜所收。已非完本。汝帖刻於大觀時。亦止嬉字五行。快雪堂所刻肥本。有世南半印。唐初已僅僅存此。宋高宗紹興年間。竭力搜索。止得九行。賈秋壑復得

四行。屬其客廖壘中。刻之於玉。世所傳玉版十三行是也。趙松雪跋。謂悅生胡盧印。及長字印。此並無之。尾有宣和二篆書。與趙本又不同。而字畫之神逸。迥出諸家之上。或即賈刻原本歟。頃帖賈邵生。持李穀齋收藏本來售。乃其素所寶愛者。神意遠不逮此。解字之丿。竟作一小直豎。已失妙理。然跋字極精。愛錄於此。以備攷證。道光十三年三月望日識。（于版十三行。）

子敬洛神賦。誠懸跋。謂人間合有數本。玉版者。乃就麻牋真跡。勒以于闐玉上。故神采獨勝諸本。家藏宋寶晉齋十三行。筆意沈著。與此迥異。擫字作權。後有貞觀小璽。及天祐元年跋二行。乃諸本所無也。

華亭董宗伯。摹刻戲鴻堂帖中。

右臨快雪堂十三行兩跋。可見前之肥者。謂下真跡一等。是宋搨也。瘦本云係墨跡。與玉版十三行對觀。則神理多遜。或有玉版後。方有此臨本。且必唐人所爲。饒有歐褚風味。非著意臨摹。不易知也。雍正十三年八月五日識。世倬。

玉版於末進時。拓者甚衆。世不爲重。有真賞者。已知寶愛。近則杳不可得。此搨已藏三十餘年。直謂之初搨可耳。今之紛紛以價購者。形似而神差。不足珍矣。適以玉版十三行。就此相較。故特識之。穀齋。

玉版十三行。至明末國初。始行出世。相傳篙師得之江中。有宣和印。自是宋時藏物。猶潁井之棄蘭亭也。思伯云。小楷不易工。即米元章。亦但能行押。邢子愿有云。右軍以後。惟趙吳興得正衣鉢。唐宋皆不如也。然仍不至以研媚飛動取態。學此便無所不得。即係問津處。展轉他求。必至恍惑。反失所從。則受瘁終身矣。雍正十二年八月望後三日。李世倬。

不大損者。僅得一百七十二字。

快雪堂肥瘦兩刻皆佳。而瘦本神理。絕似伯衡相公。雖爲至寶。詢其後人。莫知所自。或於明時。即有玉版之完本行世邪。抑或得之臨本之最善者邪。學者當知所尚。不可觀兩刻爲尋常而忽之耳。丙寅十月十八日。夜大風。深更秉燭書。

有云太倉王宮詹藏宋搨十三行。一字無損。然與玉版對觀。無少善。信爲玉版未損時之拓也。何由落水。以致剝漶。或遭物忌之邪。

康熙丁酉戊戌之間。各種楷書。俱有翻刻。如樂毅論。可謂無憾。化度碑。仙壇記。亦庶幾。惟醴泉銘。竟爲流毒形僻而易似。則相稱而爲歐字。可入上選。究未嘗一筆似也。蓋被市井所誤。居之不疑。及見眞本而反不識。良可憫惻。冠蓋中正復不少。迄今京師大作歐字。皆場廟所購之僞帖。再若多寶塔亦然。恐王宮詹所藏。或亦翻刻者。無眞知不得輕置議。以防識者捧腹耳。雨窗竹翠。試眉壽堂墨。

琉璃廠特有售此僞刻者。曾見以數金得一帖。帖果佳。數金豈易得邪。

率更小楷。正於此帖得手。而疊債贊曹娥碑。又是此帖之家法。審視熟臨。使不誣。

作楷最忌腕力。腕力大必致欹斜。不可因古人或有不免。遂肆意縱筆。則終不能得入穀。可憫可憫。

曲阜衍聖公府摹本。解字乃下多一點。嬉旁石花刻作斜點。後又從此再摹。則乃照舊刻矣。相鶴立長吟

衆靈珠或等字。旁有擦損線文三四條。（同上。）

道光乙未。余自天津之汴梁。二月二十七日。宿興濟鎮。地屬青縣。明時爲興濟縣。宏治張皇后之故里也。當時勅建崇眞宮以報神。有宏治十二年碑。至今完好。雙獅亦玉石所鑿。宮中舊賜地百頃。蓋極一時之盛。今爲木肆矣。

京師翻骨董金生。舊識也。乙未九月。遇於長沙。云去歲得東坡成都帖二冊。王摩詰畫一立軸。爲荷屋年丈轉去。梅東坡蘇公帖。凡三十卷。玉山汪應辰墨錫所刻。後有乾道四年三月一日。聖錫手跋。在成都西樓下。故曰成都帖。

長沙火星廟一道人。有宋搨多寶塔碑一本。闕後一頁。細勁如褚。登善橫格。隱隱可見。亦金生說。

余於道光丙申六月。在廣州。遇英吉利國人。儒瑞馬禮遜。（下三字乃姓。西倉姓在下。）年廿二。能漢語。以其國地圖相眎。冊厚寸許。精細無比。其地去西藏萬餘里。（呼西藏爲曠必。）距粵二萬五千里。海程七萬餘里。俗以天主降生之歲紀年。距今爲一千八百三十六年。追溯之。當在漢孝平元始二年。

廣東欽州。有甯鬱碑。隋大業五年四月立。贊字翔威。冀州臨孺人。歷梁、陳、隋、三朝。年止三十七。官歷欽江開國公。至正議大夫。儀同三司。額題甯越郡欽江縣。正議大夫之碑。正書。少有歐意。無撰書人姓名。以潘作藩。當時粵東。尚在化外。故無文采如此。此碑前人未見著錄。從曾勉士借得拓本。記之如右。

言地理者。宗景純而楊曾廖賴諸家。皆遞傳其學。近世得其傳者。首屈蔣大鴻先生。所著地理辨正一書。其妙旨隱躍紙上。讀者不以理尋繹。徒執術家陋訣以求之。有不合者。則牽強支離。以就其說。而沿訛襲謬。誤人誤己。受其害者。何可勝數。高明劉文淵。病舊注之不詳。爲都天寶照經注疏。欲世之讀是書者。一覽即得其底蘊。其志蓋亦大矣。惜邪說蟠瓦胸中。復以奇門九星雜乎其間。所言未能純粹。則學者仍未可未爲圭臬也。嗚呼。地與地之書。本非空疎無學者所能窺測。況欲以此自售。則視此爲陶朱致富之具。有不利令智昏哉。夫古人作書垂後。豈有歧途錯出之理。亦鑒及後人之無賴。故徐引其機。以待有心者之自爲覺悟。庶不蹈妄傳之戒。爲鬼神所忌耳。何學者昧焉不察。反歸咎古人之祕。惜乎。道光戊戌夏五。酷暑中。讀此銷夏。既竟。爲書後幅。（地理古證。甘誠。）

二王帖。乃南宋丹陽許開所刻。世不多見。所傳皆吳江重刻本也。前有右軍大令像。取潘法帖中。二王書。鉤摹上石。而逐帖釋文於後。此爲康熙時。星溪俞良貴。臨而鑱諸木者。漫漶尚可。惜其無神明也。道光戊戌七月二十二日。與楊少青二兄。薄遊雙門底。至汲古堂。翻閱故籍。見之。以其尚具優孟衣冠。置之行篋。司爲書扇之用。因靡白金五分得之。復至城隍神祠。買武彝巖茶。過何芸生談。偕晚歸。（二王帖摹本。）

率更廟碑。筆意在皇甫化度之間。世鮮完本。青陽王尚書家。有全紙拓本。凡三十六行。行七十七字。

學溪先生。以婦翁得覩妙蹟。因屬友至陝。洗碑精拓。得二千八十餘字。見所跋茲碑後。誠大快事。惜先生歸迹山後。文史散落。此帖已化煙雲矣。家藏一冊。墨色如漆。首行故字。尚不作林字形。視方穀所藏。揚手

稍古。特所搨亦止上截耳。此則鋒鋩畢露。神采如生。宇存六百有餘。足爲尊古齋中副本也。道光戊戌八月跋。（虞恭公碑。殘石。冠方毅藏本。）

饑微相國既得華山碑四明本。又見長安華陰二本。因取三本所有唐宋以來題跋。編次成帙。程鵬摭中丞督學粵東時刊版。道光丙申。余留滯嶺外者。再閱歲矣。生事憔悴。日以物色故弊破閥。得此於鬻舊書關生處。已亥十月。重裝既竟而記之。

道光乙酉之歲。王講泉郡丞。求漢宜身至前印。于鬻古器濮栩生。索十二金。貧不能有。屬以花乳石仿之。并摹其一。與原刻無毫髮差。聖常兄屢思攫爲己有。以義自止。有戾叔玉劍之戲。擬重摹一執爲獻。病目十年。此事遂廢。甲午以後。目翳漸減。而念不到此。流浪頻年。憔悴日甚。戊戌秋仲。寄楊撫粵使者賓舍。功名之念已銷。文史之緣重結。追思往事。心骨俱悲。忽復憶及茲印。因以象牙幕之。較前此所作。更爲圓美。遂記印之始末於印側。而寄之歲月之易。故如此。能無慨夫。己亥十月望日。刻竟。識於五羊。（刻在印之四周。）魯公書多大書深刻。行書傳者甚少。祕閣帖所刻。皆與人書札。送劉太冲敍。結體近卿。不若三藏之遒逸。而三靈之中。又以爭坐位帖。爲得法外意。與鹿脯帖相近。信筆揮灑。自合法度。宋時安氏刻之。京兆吳中。復守永興。覩原刻未盡得筆意。重爲摹勒。袁清容以爲今石或即二刻也。元章書史。謂內小行。是於行間添注不盡。又於行間空紙邊橫寫。今三十一行旁注。豈獨有分於僕射哉句。射哉二字。橫寫於左。則此刻即元章所見者矣。然謂安民異財時。剖此帖爲二。至僕射指下。遂平分爲兩。以石刻較之。正居其半云云。頗有未解。此帖凡六十九行。僕射指處。止十九行。與所說不合。豈分析時。以此十九行。并鹿脯帖。當其半邪。王蘭泉少寇。謂此刻爲關中本。則又非安氏之舊矣。所記塗乙處。如不其盛矣。改爲吁足畏也。固夫人而知之。而不知足畏二字。原作可怪。宋榻之精者。猶顯然可見。乃跋中並未述及。豈司寇所藏鏡湖靈本。已爲昏煤所翳乎。此帖爲何丈夢華。洗碑親拓者。二字尚隱隱可識。因此得見諸家所未見。使向所聞於覃溪先生者。於此得釋所疑。焉豈非大幸歟。不特此也。唐人所用之筆。世人鮮不以爲羊毫。遂散卓而摭薑以求其似。自詫謂得古人神髓。試觀此帖中之廷字也字。見嫉毫處。與蘭亭摹字枚脚。同一源委。當亦氣沮矣。方穀寶藏先澤。重付裝池。其於詩書栝檃之誼。至深且篤。豈徒是帖之重哉。道光二十年。太歲在庚子五月識。（方穀家藏爭坐位帖。）

謝潤民言。魯公爭坐位盡原石。爲漢人之官於陝者竊歸。今尚在州學。字形與陝石迥異。陝石乃是翻本。此言不知信否。

端州石以水巖大西洞爲上。冰紋則尤爲大西洞之最。道光開坑始得。前此所未有也。狀如淫紙。著墨有痕無跡。非條條硬直如鐵綫之比。誠爲山川靈異。鍾美於是。他洞所無。惟蕉白魚腦青花。差足肩隨。餘者不復比數。吳石華硯史。列爲無上妙品。非虛語也。家兄聖常。覽而尤之。屬爲羅致。得此以獻。文房獲是良友。不啻吐哺而遇賢士矣。道光辛丑中秋記。（刻在硯背。）

予以道光丙戌。得大觀帖榷場本五冊。爲滇南介庵和尚所藏。面葉用前明官文書裝背。的是舊拓。雖無名成。倘有典型也。越二十年。歲在丙午。北平劉寬夫侍御。得第八冊。與予所藏五冊。無不相合。前有雪田一跋。覃溪先生三跋。寬夫以雪田跋有九十來儀之句。襲易九十兩冊。延平劍合。事所極難。乃欲強割所愛。其亦思夫流澤就燥之義乎。因錄八冊之跋。而以弟十冊李穀齋跋。借寬夫錄之。仍各寶所寶云。道光二十六年三月初五日識。（家藏大觀殘帖。）

嘉慶七年。肇慶知府楊有源。醋金開硯坑。即宋之下巖北壁。而內之大西諸洞在焉。先文僖公督學是邦。亦分俸錢相助。得石千餘斤。完善者甚少。此其一也。押字即硯工晏硯時所書。歷四十餘年之久。墨痕深入石理。洗濯不去。世之許硯者。指爲某坑某洞。歷歷不爽。要不若此硯之實有證據也。桐川表兄。求硯無當意者。因出所藏以贈。而記之如右。道光丙午四月。（刻在硯背。）

逸少十七帖。法書要錄所記。僅二十條。凡一百七行。九百四十三字。鍾紹京記爲二十五帖。凡一百二十行。一千一百二十四字。卷尾有十七帖草書。晉右軍眞跡等字。而黃伯思東觀餘論。謂本二十七條。今官法帖有其十五。散眞逸少書三卷中。又續法帖有五。而印竹杖、絲布衣、漢講堂、諸葛顯、天鼠宮、四果種、虞安吉七條不載。當是亡軼。而世有完卷者。傳摹殊精。非此比也。云云。三家之言。各不相合。濟熙淳化內司刻本。凡二十七帖。詎即伯思所謂完卷者歟。然勅字爲先唐刻石。何以二十五帖。豈即鍾紹京所記者。而字數又不脗合。且行之高矮。札之前後。字之大小。皆與之不同。或謂蜻蜓之變。二王書卷。流落民間。後經蒐羅紓之。遂以勒石。所得者。或係他手摹搨。如蘭亭之有歐摹褚摹。黃山谷謂永禪師、虞世南、褚廷誨、臨寫皆不甚遠。其殆是歟。琪亭齋所藏。紙墨俱化。的是宋拓無疑。而以同藏之宋拓館本相校。固不相侔。即以四明姜西溟先生所臨之館本相校。兩館本亦且不同焉。竊以勅字本爲先唐刻石。張彥遠記之甚詳。並未載與貞觀本有異。則相傳有緒。桑干定有少差。萬無加以損益之理。昔關杞謂米海岳曰。越州脩佛寺。於尾梁上得一函。內古摹數十本。其一爲右軍十七帖。上有儲氏圖書方印。同爲是帖之支派。未知與脩內司本同異何如也。黃山谷跋十七帖。謂必多臨本。此全是褚廷誨筆意云云。則宋時名蹟尚多。無從別其孰爲眞贋矣。獨惜古人題跋。無不涉畢大意。若法書要錄之於大王書。固爲僅見之筆。而據無可據。不得不疑以存疑。特不可如葉公好龍。轉失色於眞龍下窺耳。（宋拓十七帖。許大司馬藏本。）

逸少十七帖。先唐已有石刻。詳見法書要錄。及東觀餘論。僅二十帖。近世所傳之勅字本。後有解无畏、褚遂良題字者。二十五帖。多衣財帖。足下今年政七十邪帖。去夏得足下致印竹杖帖。彼隱井火牛帖。胡母氏從妹平安帖。知彼清晏歲豐帖。凡廿八行。少諸筆數有問帖。云譙周帖。吾有七兒一女帖。又五帝以來上。少知有漢時講堂十八字。蹙君平上。少足下具示四字。與所謂一百七行。九百四十三字。迥不相合。此卷後有悅生胡盧印。爲賈相摹刻。出廖瑩中。王用和手。故神采特異。孫退谷於山東人家。見李後主刻本。後有悅生印。即賀知章所臨。刻置澄心堂者。此殆因所見而復摹刻。故次弟微有不同耳。然賀知章所臨。當是唐世傳本。乃不同若此。自來鑒賞家。皆未論及。詎即所謂別本歟。道光丙午之秋。漢生世丈尚書。見示館本。復以脩內司本。及姜堂間先生臨本。屬爲參校。謬定此爲重摹南唐本。未知與貞觀本爲何如。亦

可謂山陰晉關矣。同上。

姜萃閒先生臨館本十七帖。僅二十四條。與近世所傳之二十五條者不同。每條綴以釋文。殆是先生自記。非館本所舊有也。濱生世丈尚書見示十七帖。凡三種。一爲館本。一爲脩內司本。一卽此本。以賈摹李後主本對校。自旦夕帖後。增吾有七兒一帖。少嚴君平、胡母氏二帖。此帖較之不同者也。講堂帖館本闕前二行。茲則有之。是下行至吳帖之念字。作會嬉近無緣。末一字作及。旦夕帖都邑二字作近想。此字之不同者也。唐人雙鉤館本。明時尚在京師王思延家。濟南邢子愿。借以上石。孫北平以爲甲申後石並不存。而嘉慶十年。歷下人曾以拓本出售。又與此本不同。詎卽山舟先生所跋隔麻本邪。黃山谷謂永禪師、虞世南、褚廷誨。皆有臨寫十七帖。朱文公所跋爲馬莊甫刻本。畢文簡家有唐初人摹此帖。來禽等四物外。尚有密蒙花一種。甚至解无畏之名。東觀餘論作解如意。是否卽係一人。抑同時別有一解无畏邪。同一十七帖。而多寡不侔。同一館本。而詳略互異。以相傳有緒之名蹟。而傳刻既久。轉使足據者。因以無據。固可抱殘守缺。以自多乎哉。承命析其原委。姑臚舉其不同者言之。不敢稍涉武斷也。姜西溟臨館本十七帖。許大司馬藏本。

黃伯思記張彥遠法書要錄云。十七帖長丈有二尺。貞觀中內本也。凡一百七行。九百四十三字。茲本凡一百十七行。若并來禽、青李、櫻桃、日給滕、爲一行。則一百十四行。九百九十四字。末有勅字。解无畏勅。褚遂良校。乃先唐石刻如是。而解无畏。伯思作賈如意。殊不可解。後以悅生印。則爲賈相重摹。其多七行。五十一字。或卽似道所增。若洛神之四行邪。許濱生大馬藏有一冊。與此絕相類。曾爲詳考宋以來諸家之說。而爲之跋。明吳廷用卿刻餘清齋帖。亦有此卷。卽是一百十四行者。後有宋人觀款。與此不同。若南唐後主所刻。及與濟化同刻之本。世不經見。未知卽是一百七行者否。濟南邢子愿刻。精神畢露。萬厤中。子愿見於京師王思延家。後借得上石。乃唐人雙鉤本。其澄心堂本。乃賀知章臨本。大觀中又刻之大清樓。其卽一百七行者歟。新得明趙藩所藏。宋拓館本十七帖。

聖教序、太學蘭亭、爭坐位稿、各一。先公手自黏貼。置之案頭臨摹者。每頁各記號數。亦當時所書。自癸酉迄今。已卅四年矣。兒輩不知手澤所在。任其殘蠹。而不知愛護。況久遠乎哉。傾因翻閱見之。重輯而記之如右。道光丙午子月之望。謹記。

寒秀艸堂筆記卷四

賓退雜識

越州石氏帖。世不多見。文氏停雲館帖。摹有數種。此表未經摹入。用筆差近元常。故閱者疑非率更耳。其渾樸之致。固非信本不能。而自來著錄家。未經論及。幾令異寶與瓦砆同價矣。得此二十餘年。覽者無慮數十家。俱不敢決定。無意得石氏帖目。始知此爲歐書無疑也。道光戊申重陽前六日書。家藏率更卿出師表。

越州石氏帖目。　右軍蘭亭序。向之二字雙鉤。宋遊丞相本也。　黃庭經。　樂毅論。　曹娥碑。　東方畫贊。　女史箴。　大令十三行。　率更前出師表。　永興破邪論敍。　河南陰符經。　魯公麻姑仙壇記。　海岳西園雅集圖。

此表五十三行並標題銜名。爲五十五行。行十二字。裝池者。截作十字一行。非石氏之舊矣。原溪先生。謂舊刻宜併餘紙褙裝。則後人有可追攷。眞卓識也。己酉三月。大孤山舟中又記。同上。

米海岳書史載關景輝家刻石。子敬帖。節過觸事云云。甚奇妙。云眞跡在越州石元之大夫家。今在其子縣尉處。則刻帖者當卽其人。越歲四月廿三日。銅陵舟次記。同上。

畫繼十卷。鶴湖郁逢慶所藏。宋本名畫錄二卷。畫評三卷。中遇弔字貞字。皆缺末筆。宋版然也。敦字非宋時所諱。亦缺波脚。與他本敬字缺者同。豈其家諱邪。道光乙未閏六月二十六日。得於大梁北土街之思古堂。與此同購者。商爵一。汝窯水注一。當時仍記於書之後葉。丙申歲重裝於粵東。未及補書。歲巳酉三月。重錄於湖口舟中。

山陰何氏藏。眞定武蘭亭原石。多欣俛仰一行。細審之。前後竟是二石。若當時辨出。再求之井中。則二刻均爲全璧矣。惜哉。山陰何氏蘭亭。

明是二石。其斷泐處顯然。何以何氏跋語。未經述及。明時至今。攷古家亦未看出邪。覃溪先生蘭亭攷。詳及銖黍。而大處反致忽略。可見攷據之難。道光二十九年三月廿七日。大姑塘舟次又書。同上。

右軍黃庭。宋以前俱是前賢摹本。惟文待詔謂有唐石刻。殆如天吳紫鳳。而黃山谷云。黃庭經。王氏父子書。皆不可復見。是不必定屬右軍矣。又謂小字殘闕者。是永禪師書。既祇缺。亦難辨眞贋。字之差大者。云是吳通微書。形差長而瘦勁。筆圓勝。徐浩書也。黃伯思所見李鵬舉家本。乃褚令摹。單廓不填者。是黃庭之有各本。由鉤摹非一手也。近世所傳。以元祐秘閣續帖所刻。及越州石氏本。爲海內第一。嗣後互相翻刻。不一而足。王弇州所見二本。一石刻。一木刻。皆是宋拓。迄今以不可復覩矣。蕅餘觀察三兄。見示北宋拓本。紙色墨色。開卷豁然。至字畫腴潤而古。非宋時良工鑱拓。不能精妙乃爾。與停雲館重摹祕閣本相似。而肝字不作肝。則又少異。假集東卿熙部所藏祕閣本相校。其渾厚似出集本之上。伊墨卿太守。定爲絳州本。謂從筆跡上石。必有所據。細審五十七行至六十行。斜裂紋。殆是木本。而非石刻。豈卽弇州山人所賞歎者歟。惟最不解者。第十行泐處。或作不可杖。或作杖可扶。獨東書堂帖。作令可扶。則與諸本不同。未有定論。然以字形度之。卽樹字恐亦傳刻之誤。如所存兩旁之間。斷不能更著壹字。思古齋本。此句衆無泐痕。卽可想見原本之必不若是矣。集本經覃溪先生鑒定。爲續帖本。泐處亦復如是。未經論及。無以袪此聽也。淵字乃避唐諱。何以後二字又不缺筆。前人專以換鵝一事。斷斷爭辨。而是帖之爲眞蹟。爲仿書。未經確指。令後人追想無由。不禁撫而歎也。攷證有徵。

弟二行。後字夂短撇作丿。

弟三行。庭字、微長。關字弓作兩小畫。壯字形小。

弟六行。神字丨頂微重。

弟廿五行。失字是小撇。

弟卅二行。乾字左作卓。

弟卅三行。仰字中一小撇作、。

弟卅八行。褚字作二長畫。

弟五十八行。府旁勗文。與集本同。

自五十七行。至六十行長。裂紋無。宋拓黃庭經。明蘭谿藏本。

此爲明時翻本。亦出自祕閣續帖。惟碎筆皆失之重。是效率更而未善者也。蕅餘觀察兄。謂求是帖而不獲。宋搨得此明本。足資觀覽。洵爲悟道之言。況所藏有宋搨本邪。攷證有徵。

弟四行。氣字頭太重。

弟九行。歸字斤邊不戒字。

弟十三行。欲字中分太開。

弟廿八行。迷字波太硬。

弟卅行。本字波太笨。

弟卅八行。飽字卜太空。

弟卅九行。肝字停雲本誤作干。宋拓又一本作干。

弟四十九行。華字中丨起處少捺。

弟五十行。華字中直不頂上畫。此頂上畫。

自四十九行以後。凡波無不笨重。發筆皆著力。少和婉之意。明翻黃庭經。蘭谿藏本。

顯井思古齋黃庭。不知宋朝何人所刻。殆因金元兵燹。藏之井中者也。明萬厤時。潁上民浚井得之。縣令惡上官求索之煩。碎之。此相傳之語也。安邱劉莊年觀察。宰潁上時。曾親至其處。言此石出井時。卽在公帑。不知何時流入民間。今在諸生楊廷楷家。乃是一綠玉。厚四五寸。於兩面刻黃庭蘭亭兩帖。四邊皆已殘缺。僅留中心一塊。則所謂碎而棄之者。亦傳聞之妄。彼有餐姓士人。木刻二帖甚佳。阜陽一明經劉澤青。石翻二帖。刻手亦佳。乃劉體仁公戲所摹。是潁井本。已有三種。此刻失之無韵。後有斜裂紋。爲原石所無。或亦重摹本邪。黃庭經。蘭谿藏本。

朝鮮李橋山翰編裕元。於道光乙巳年。奉使入貢。兒子覲元。於廠肆遇之。越二歲。寄其國主所刊詩韵。以从韵係平韵之下。檢閱極便。書至京。而覲元已隨余官江西。家兄聖常得之。是年秋乞假游粵。將於過豫章時。面付覲元。不幸沒於高郵舟中。覲元往襄歸殯事。得之。故籍中歸以奉余。今歲轉漕北行。攜之書篋。頓聞行抵高郵。適覩是册。哀從中來。不可斷絕矣。道光二十九年。歲次己酉重五日識。高麗御定詩韵。

先公被遇最晚。無聊侘傺之時。每留意卜筮之學。以自寬解。又慨世無異傳。徒荒歲月。更舉以爲戒。此册乃伯兄聖常物。續書皆兄手蹟。　先公嘗取而置諸案頭。有謎則正之。其有當於理。則加圈點。此則　公之手筆也。遺編猶在。而風木之悲。令原之痛。遂無已時。已己酉五月。山陽舟中重裝書。六壬指南。

承旨書率多恣態。惟過秦論過眞山陰。眞跡尚在武林舊家。黃素本也。吳郡周公化。於萬厤甲午。壽諸石刻者。爲吳廬郡名蹟。得名手刻之。精氣因之發越。重摹者遂無神采。有闌者。爲原石。易辨也。今世士大夫作書。以散卓筆全開至根。蘸濃墨如糊。以鬆厚紙上作小楷。斷無揮灑之妙。逐字描畫。長短闊狹。皆屈字

以就我。而書者視者。皆不知其非法。良可慨也。尤元學書。亦宗時法。故字無鋒穎而穩。以此帖畀之。而語以學書之道。時在道光庚戌四月。舟次銅陵縣。雩逸居士識。過嘉善。

黃庭橫本極多。此刻筆意尚厚。亦不詳其出自何帖。近得越州石氏本。妙如手書。與潁井大略相似。以此對較。遂知此刻之誤。石氏刻筆筆謹嚴。清遒之氣。豈吳通微輩所能幾及。道光庚戌四月十八日。書於皖江舟中。盧橘黃熟。

叠石翻本。

增塔銘破而爲二。裂而爲七。今則只餘其五。康熙時。重摹二本。一肥一瘦。並能亂眞。此時全文唐石。殆是天吳紫鳳。即優孟衣冠。亦不可得。吳門陳拙庵竊摹一石。仿舊搨出。墨色紙色。無不逼肖。遂使其矛之出售。以邀重價。歲不過數次。并不售於一方。故得者珍如拱璧。而不知墮其術中也。然細加審視。始覺秀逸太過。便有輕纖之病。吳小穀太守。聞諸前輩。謂銘中尅勳之尅。乃是翹字。爲重摹者所誤。細審文中此字。大半已泐。堯字尚可仿佛。若銘中者。纖悉無翳。恐所論專指文中字也。又初見貽一冊。可爲鑒別之助。

關亭自定武後。重摹無慮數百。或未損。或已損。悉是歐臨本也。類上本。則是登善所臨。若陽湖孫淵如先生。所摹馮承素本。吳門新出薛稷本。系嗣不一。要必以率更爲大宗。吳門邱某。於嘉道間。重模一本。摹失處不少。未知用何本入石。當時頗獲重價。又初曾拓贈一冊。耶不知其名。帖賈但稱之爲邱老禹耳。往歲在泉二兄。寄都中翻本。即從我家宋搨本。鉤摹入石。重刻古人妙蹟。亦是韵事。何妨稍作記識。以示區別。

逼祖刻損五字。乃是不可及處。若近時人。則以此規利。惟恐眞之不可亂。尚肯授他人以指摘之柄乎。

麻姑仙壇記。唐石本。惟孫退谷海雲閣藏其一。海內殆無其匹。所謂大如指頂。筆筆作隸體者也。朱楊忠襄堂本。予嘗見之。假歸雙鉤未畢。爲帖主索去。至今猶以爲憾。此越州石氏刻。用筆圓妙。與世傳小字本。迥然不同。雖輕糊若此。而清華高朗。不可泯滅。豈規摹形似。所可比擬哉。納尋丈之勢。於蠅頭中。非魯公不能。王著。吳通微。尚覺窘於步驟。家藏越州石氏本。麻姑仙壇記。

有唐一代碑刻。魯公書爲最多。其結體皆似方嚴。而視乎所書之人之地。以成其韵趣。若徒求之形象。亦皮相士也。家廟碑。乃魯公爲其父立廟而作。故謹嚴之中。復具雍睦氣象。當立石時。魯公年已七十有二。筆意之老。風骨之遒。洵如周鼎商彝。不可逼視。由篆額以迄碑陰。凡二千八百二十八字。五季之亂。碑仆野土中。宋太平興國七年。都院孔目官李延鼇。載入府城。先聖廟中。命南岳夢英大師。篆書重立。記文碑字。至今一一完好。蓋由忠烈之氣。貫澈天人。故爲鬼神呵護。歷千祀而不敝耳。石四面環刻。碑側字較正面微小。後一面字更清朗。王虛舟謂其氣味迥別。疑爲李延鼇重刻。細審發筆處。較前半少弱。蓋亦不能無疑也。周容齋表弟郎中。得舊搨本。乃南海吳荷屋中丞丈所藏。以贈歙縣程春海侍郎者。原搨所闕。則取別本補之。後額題字俱全。惟篆額未經裝入。紙色墨色。洵百年外舊物。視近時搨本。已如霄壤矣。荷屋春海兩先生。翰墨名家。宜其相賞不覺。容齋復得而寶之。信乎是碑之與書家有緣也。顧家廟碑。容齋藏本。

地理眞旨。盡於此書。口訣無多。言下立悟。　文僖公因　中翰公墓不吉。盡力是學。與同鄉周景元丈。互

相探討。久而後通。遂決意遷葬。穴啓水盈其中。今之昇籠橋內墓道。即新阡也。我湖自周丈下世。其嗣君草亭廣文又歿。絕無傳人。執羅經以謀衣食。於此道曾未夢見。何足據以謀窀穸之重哉。　文僖公曾以此秘授濮陽葉雲素侍御丈。丈固篤實君子也。衡於奉事之暇。仰荷指示。恐其久而佚焉。後之人不免爲邪說所惑。因以此書之易惑者批出。授陽元而究心焉。并記　先公得傳之不易。愼勿弃鄙視之。道光庚戌四月廿六日。荻港舟中。書。地理辨正。

貴硯蔡生言。端硯老坑色紫。時有小沙丁。聚於一處。謂之五采丁。舊麻子坑。遍體火燒斑。兼有金銀星。新坑則無。龍尾坑石。有微絲紋。色少黃。有鸚鵡眼。郴州石色。與此絕類。山川而能語。葬師食無所。使硯能自言。則蜀者將無所置喙矣。

道光十四年。涿州盧文肅。開端州硯坑。上材悉歸高要令葉君承基。次則吳石華學博。文肅所得。皆其吐餘。不能與兩家方駕也。石華復輯硯史三卷。粵之言硯者。咸宗之。

端溪硯。歲於道光年間。新開三坑。曰青花坑。狗嘴坑。碑底坑。狗嘴色如塼而黯。碑底色白而綠。十九年夏。又開一坑。色與大西洞無二。青花甚多。亦有魚腦。惟扣之作銅聲。尚未有名。

小西洞石。側視皆有錫光。東洞色不甚紫。微帶白色。

飛水坑。道光二十年開。在麻子坑之背。石色似生豬肝而堅。望若生棱。亦有青花、蕉白、魚凍、金鐘、火捺、有纖厲。發墨不亞大西。扣之其聲清越。眞磬材也。

黃蜀矢巖石。面多黃氣不淨。

石品之上者。曰青花魚腦凍。蕉葉白。天青。冰紋。青花以微細不易見者爲貴。魚腦凍深入肌理。其狀難名。吳石華謂白如晴雲。吹之欲散。鬆如團絮。觸之欲起者似矣。而柔膩欲融處。尚未能寫出。蕉葉乃石之極嫩處。天青即灰蒼色中之潤者。謂如雨霽蔚藍。言者之過。冰紋必如浮紙著墨。有痕無跡方貴。若條條白絲。適損豪穎矣。

硯工磨硯。必用五道石。吳石華曰。但以粗細分之。不拘出處。硯賈蔡顯傳云。頭道石出粗石岩。二道出鳳尾岩。三道石出龍坑岩。四五道俱出上田岩。或云。頭道出龍門山。二道出文殊岩。三道出望夫山。四道出豆沙頂。五道出鼎湖。背名風磨石。與石華所說均不同。

錢塘趙學敏。本艸綱目拾遺卷四。翠羽艸亦名翠雲艸。孔雀花。神錦花。鶴翎艸。鳳尾艸。其艸獨莖成叢。細葉攢簇。葉上有翠斑。按是艸全體皆翠。余家湖州春在堂。小樓下。庭廣不及仞。　先文僖公。於友人處。乞得此艸一本種之。二年後滿矣。色與翠羽無二。望之如有烟霧。嘉慶間。從弟等讀書其中。不知愛惜。遂一無存者。甚可惜也。

又卷六紫艸茸。引葉大椿云。紫艸茸。古本不見。近刻但在紫艸項下。注明紫艸茸。染手者爲佳。竟不知別有一種。予見神應心書。獨標紫艸茸。色淡紅。出爲斯藏。著大樹上如蠟。近時亦知。茸非紫艸之嫩苗。復誤認爲胭脂。此說更謬。按近時鋪中所作胭脂。云是紫梗煎成。來自番舶。未知即是葉大椿所說者否。

又同上。雀梅一名餘梅。葉如薔薇。結實如梅而小。按儲梅葉。治黃疸神效。

又卷七。金剛幕。引滇志云。花黃而細。土人植以爲籬。漢記云。碧幹而蜺芒。孔雀食之。其雛殺人。按此樹雖甚多。土人亦種以代籬。不僅出自滇省。

又卷八。萎油注云。萎即扶留藤。又云。即蒟也。嶺南人取其葉。合檳榔食。今名檳葉。惟西洋人有之。按粵人呼曰檳葉。產惠潮間。並非來自西洋。

又同上。金蓮花。引羣芳譜云。出山西五臺山。塞外尤多。按杭州韜光寺小池。亦生此花。余親見之。

又同上。佛桑花。引粵語。丹色。名朱槿。又引吳震方嶺南雜記。有大紅、淺紅、黃三色。陳逃齋云。朱槿花蒸酪食之。粵中婦女。多以此美姿。按佛桑花。尚有白色一種。粵人喜食紅蓋。以朱槿同薑入醋即成。

又同上。茉莉。引花鏡云。一名狀元紅。按蘇湖間。稱爲夜飯花。以其晡後開也。今處處有之。

又同上。延壽果云。鹿衡草之子。又松潘衛志。生於土。味甜似山藥。並無樹葉。此或名同而物異也。按此果廣東最多。樹高一二丈。葉如楸梧。果生層葉之下。繞幹累累。其幹直聳。人家恆植數樹。果綠。大如桃李。上下俱平。肉白而淡。婦女鑲爲絲。漬以鹽而食之。

又同上。化州橘紅。引百艸鏡。廣東高州府化州出陳皮。去白者。名橘紅。今亦罕得。土人以柚皮代之。按羅定州東安縣。出花柚。消痰下氣甚捷。製式亦作五爪。

又同上。瑣瑣葡萄。引紫桃軒雜綴云。是神農九艸之一。中土久有。不俟博望從西域帶來。又云。昔歷平湖慕署。有一枝蔓延滿架。夏開瑣碎花。結實如綠豆。望不可見。吾杭螺螄山汪姓家。亦有此。然食之味薄。不若甘肅者味厚。按此乃野葡萄也。余族翼經室。有一枝。乃高樹非藤本。

又同上。胖大海。出安南大洞山。產至陰之地。其性純陰。故能治六經之火。土人名曰安南子。又名大洞果。按粵人呼曰充大海。一粒能發一茶盞。

又卷九。密望。引肇慶志。一名莽果。按莽果大如肥皁。扁而有毛。如桃。其核扁長。有長白毛。性極熱。得溼熱之氣以生。土人喜啖之。閩人呼爲蒜。養生者相戒不食。

又同上。爲欖仁。出廣東。皮黃黑色。肉白。酒筵中以爲蠶豆食品。按爲欖蒸熟。皮如漆。肉桃紅色。其核極大。其仁。即今時蠶豆所用。

又同上。羊桃。引粵語。其種來自大洋。一曰洋桃。按毛詩。隰有萇楚。注、羊桃也。則非來自西洋矣。土人呼爲山釐。土音四之。者。酸不可食。羊桃之大者。如甜瓜。香而甘。清而不俗。

又同上。倒捻子。引本艸綱目。都念子。一名倒捻子。時珍曰。食之必倒捻其蒂。故謂之倒捻子。訛爲都捻子也。按粵人讀倒若都。

又同上。黃皮果。引廣東通志。大如龍眼。又名黃彈子。按古人稱爲黃子。

又同上。蒲桃樹。引羅浮志。高二三丈。其葉如桂。實如蘋果。絕香甜。按蒲桃樹。全如桃樹。皮葉亦純似之。與桂大異。實如大杯。香與玫瑰無二。

又卷十二。犴血。引孫含懿云。有客自川中來。帶有犴血。言此獸乃是是禽。爲天上井宿。五百年一降於世。粵中有花。莖長尺許。紫色。隔一寸許。對出兩枝。上著數朵。極似馬乳蒲桃。紫色而間以青點。其端微尖。裂爲四出。尖葉四。僅分許。即其心也。葉厚分許。旁有齒。葉之面微窪。上有麻點。生於枝下。亦對出而兩焉。名爲落葉生根。葉墮地上。齒間即出莖花葉。搗爛。敷跌打損傷。及癰疽極效。

聖祖曾致初生者。畜於苑中。其大殆不止十象。當時有爲之記者。今已失記其名矣。

外科所用之藥。謂之艸頭。大率仍在本艸中。特隨地異名耳。外叔舅胡蕉山先生。曾有一書。忘其名。詳攷蕉醫之藥味名性。所產之地。即綱目之某藥。備悉記載。且購之山中。植以盆盎。凡過醫過者。必延接之。助以舟楫之費。以求其祕方。並詢殊方所產。經營十數載。未及脫賣。倉卒得喉疾。中夜而卒。惜哉。

藥亦罕有存者。搢紳舊族或有之。亦珍同和璧矣。按所載殊不經。

綠之重濁在下。濟輕在上。層次絲毫不亂。用刀切之。可分七層。

高小川藏有漢建興井塼硯。極細潤。云台州有二十八井。名二十八宿。今止存其一。井底所甃。類皆古塼。六舟和尚。曾至彼。覓得數塊。後有好事者爭取。幾至殺人。遂爲有司所封。彼土古塼甚多。若晉永和之屬。尚不甚珍也。

漢晉塼文。率紀歲月而已。此獨詳載興籠本末。多至一百十七字。文詞並仿鑑碣。直與史籍爭勝。惜剝泐過甚。未由推測全義耳。事在丙申。歲至丁巳。始作臺。元康爲晉惠帝年號。丁巳乃七年也。丙申乃武帝咸寧二年。斯時吳尚未滅。故文中有吳人下一字漫漶。徒具來句。塼文若此者。目中所見。惟此而已。真絕品也。高小川從友人於天台。獲見奇物。因揭得此幅。歸以貽予。云其塼向在臨海縣庫。今歸陳氏。趙竹泉言。江甯城外有大寺。乃明三保太監鄭和所建。柱凡數十。其大合抱。皆是整枝沈香。高七八丈。眞奇物也。道光十二年。燬於火。

蕩支以南安陳家紫爲最。一顆值百錢。泉州人。有畢生不得食者。

江珧柱。長五六寸。其形如摺扇。上大下小。殼極薄。有丁。其肉無幾。而柱甚美。

竹槿長數寸。圓如筆管。

西路柑。出臺灣。味在橘上。

柯易堂晉爲崇安令。言茶之至美。名爲不知春。在武夷天佑巖下。僅一樹。每歲廣東洋商。預以金定此樹。自春前至四月。皆有人守之。惟寺僧偶乞得一二兩。以餉富商大賈。求檀施。大致與衆米相類。色香俱絕。

非他茶所能方駕。雪梅征國師嚴，亦宋樹。

柯易堂令崇安時，有事於鄉，過一道觀，假研於道士。其製甚樸，墨污痕錯，隱隱見丹邱字，因以隨行銅雀瓦硯易之。不允，增洋蚨四枚而後可。歸後置清泉中濯之，數日後，宿垢方淨，背有覆手，皆鶴鴿眼，高下斷爲柱，其旁則君謨所摹縮本蘭亭，并蘭亭各詩，寶如拱璧矣。嗟乎，物之顯晦有時，不爲好奇者所賞，則與瓦礫無異，更可怪者，硯至子午時，輒出水珠，初不之異，其後累試如此，眞藏硯家所謂泉生石中也。

柯易堂贈一漢銅印，文曰趙動，其鈕作豬形，甚奇古，私印大都覆斗，覆釜，亭鈕、瓦鈕、鼻鈕，如此者甚少，惜小松、芭堂、叔未、夢華諸攷古家，風流歇絕，賞音甚稀也。

胡裕堂贈芸香一餅，重斤許，謂是仙谿所出，一餅直八十文。

郭巽帆言，漳浦唐高宗二年始開，其俗所祀開漳王者，玉輪將軍陳元光也。

洛陽橋，離泉州二十里，長三里許，蔡忠惠祠在橋之西，橋記立廡下左右二石，拓者以紙不足，別之爲四，其第一石係後補刻，相傳爲琉球所竊，無可攷證，何以重刻，則不可知矣。橋之中有小山石壁，間有大字甚偉，欲拓之，以工無立足所而止。

蘿工之礪，率用本處所產之石，以細膩爲主，惟粵工以重價購之，名爲湖石，能食鐵而石不損，別用綠色小條石（竹節呼巷，羊肝石）先磨出白痕，後以蘿刀磨之，視漿色黑，則鐵去而鋒銳矣，是石所磨之刀能以北風時蓐髮，不更易刀者爲佳，蘿髮後，頭不發火，眼目清涼者爲上，恆以洋蚨數餅置一石，不少斬也，石以黑質白脈者爲貴，次則白色，又次爲碧色，爲水墨色，若有紅筋，名爲楠，楠汁桑蠶不用矣，閩人所用，不能如粵之精，然所用石，亦異於他處，以雞蛋石爲貴，鮮有整者，率以碎石膠合而成，謂來自番船，衣工周某告余曰，此石產漳州一姓之墓，因之起家，而子孫日以鑿山爲業，巖巖者已夷其半矣，山木自冠，源泉自竭，此山乃以攻錯自虧，才之爲累，豈不大可嘆哉。

脈望之名，見於紀載而已，累代未有更見者也，劉莊年觀察之伯父，善讀書，太翁甚愛之，中歲而卒，太翁慟甚，因以所讀書置大廚，鎖閉而納之廳事，以門向壁，觀察昆季皆八九歲，太翁引之頓首廚下，而命之曰，他日汝兄弟有先入學者，即以爾伯父之書付之，觀察年十九，入邑庠，遂祖命啓焉，一一完好，檢朱子全書中，有一黑圈，大如當十錢，其光如漆，若大蟻相銜，尚闕一指許，未能首尾相接，因憶有脈望之事，默記其卷第篇第而藏之，俟其化，竟試之，閱載餘，啓視，則已不知所之，是即所謂脈望歟。

泉州神麯，以范志、吳亦飛爲最，在桂檀巷，眞者煎之不化，湯作碧色，餘者紅色，見水則如泥，不待重沸也。

百蟬者，城隍廟所產，聞取各蟬搗爛，入水中，漚之旬月，臭穢不可近，漉出，以荷葉包之，晒四十九日，藏過三年再舊，其方不可得見也。

泉州有本機素綾、花綾、漳紗之屬，布則以浯布爲最，產於鄉。

漳州印泥，海內無不稱譽，其研工實甲於他處，所貴不在朱也，八寶洋紅之名，特以之欺暫俗耳。

同安多蔗，所牛蟲似蟋，彼人乾之，食時煠以油，味類蝦，稱爲蔗猴，其名甚別。

漳州龍巖出布，寬二尺六寸，冬不冰體，夏不蔽風，彼中角尾地方，出棉花，其大如樹，以此花織成，故與他產異，衣工周甲說。

泉州有貓，尾僅寸許，來自洋船，前足短，後足長，精悍之至，啖以小魚蝦黃，或牛肉，食豬肉則癩，此貓最畏秋社，是日必閉置櫃中，勿令見風，往往不知禁忌，輒無故而死，泉州是日風作，街上縣斃貓累累，理不可解，亦周衣工說。

周衣工又言，其鄉人善拳勇者，來閩告狀，爲兵士所闌，以馬鞭擊額上，流血不止，采樹根搗爛敷之，三日即結痂而愈，問之，則花椒樹根也，又言此藥不但治傷，兼能治多年風氣，以酒水煎服，其效如神，皆本艸所不載。

又言泉州有紅牙大戟樹，其大數圍，南中之所無，而泉人所不知者。

晉江令楊輔山承澤，有避穢呪，凡相驗時，臭不可近，以清水一盌，持呪數徧，當場者咸不聞有穢氣，乃得之祝由科，胡裕堂大令，求其法，須酒筵一席，饒三千文，乃可傳，兩大令必不爭此區區，而相傳之法如此。

殆五斗米之流歟，後聞戴秋圃言，是法不得傳五人，伊亦傳有一呪曰，一撲一千里，二撲二千里，三撲三千里，撲去五瘟六疫，三十二證，七十二候，吾奉太上老君急急如律令勅，隨相驗時，念三徧，念時以右手拂之，有屬用扇，無扇用掌，可保一身，傳時不可使六耳聞也。

前年入閩，見道旁小樹，著黃花，加小絨毬，色鵝黃，其香滿野，與中亦馥郁芬馨，問之舁者，謂是刺花，攷之圖經，皆所不載，近與衣工周某言及，曰，此即牙皁也，周在藥行中二年，藥皆自采，故識其花葉，與都中之業是者有異焉。

耳中出黃水，以秋海棠根，搗汁滴耳中，即愈，怡尚書傳。

思對口偏對初起，用廚中砧版，刮取油沫圍之，五七日即消，羅子揚大令傳。

郝玉岸言，中國火藥，悉用燒酒拌晒，西洋人言燒酒，乃是氣中之有質者，氣走則力亦因之而損，彼中以臨用時，澤以燒酒，則發火極速，炭用麻楷，分上中下三段，燒灰時，須各自分開，則藥性歸一，復用水煮檢透，曝極乾，然後可用，既乾之後，稱其分兩，再置烈日中晒良久，與未晒時，分兩無絲豪出入，乃眞乾矣，洋人白火藥，與白糖無二，係純硝，加入石腦油製就，其性下行，故銅藥帽中用之，一輕擊觸，則由火門入於槍中矣，相傳試藥之法，謂置之掌中，爇而手不爇者爲上，玉崖言此不足準，須以藥置紙上，加烘藥其上而爇之，方能辨其純否，然持香火平，則上篠而紙不然，若以香火直注藥中，則篠從下起，而紙亦焚矣，所言皆有理致，故錄記之。

小兒頭上生瘡，浸淫滿頭，用活鯽魚（四斤魚也）一條，將淨桶洗極淨，放清水半桶，將鯽魚養於水中，過兩三日，魚必受鹹味而死，用陰陽瓦，焙乾爲末，置地上，出火氣，嗽瘡上，即乾，神驗，黃平山傳。

小岩大令，從萬州歸，得牛黃大如拇指頂，重如鐵石，色如渾金，三四塊連綴爲一，與世之牛黃迥不同，因此不信肆中物，余謂之曰，今所傳與書所載者相合，乃以所覩之異，而遽不之信，又安知所得者

之非牛黃乎。記之以俟博物君子焉。

史梅叔密得周敬脩傳易筋經內功法。有筆所不能發明者。特面授其勢。因記於此。

兩手提圈。放至小腹端。平手心向上。兩腳分開。氣入小腹。兩手上端平乳。兩手向上。小指對。合推出。鬆直。腰略彎。胸微前探。頭微昂。身前後搖動。不急不緩。閉口閉目。鼻氣出入十八次。通身不可著力。任其自然。

兩手向下分開。收回至乳。一進收手。鬆即鬆彎。任氣出入。兩手向下。手尖對。合推出。一進外推。鬆即漸直。搖動。數息如前。兩手分開收回。肘曲向後平正。肘微擡。作「」勢。鬆彎如前。兩手合抱。第二指對。推出。腰直搖動。數息如前。兩手分開。向上作山字勢。手心向外。鬆氣如前。兩手肘合抱。手心對。推出。數息如前。兩手合抱。指中間對。推出。鬆直數息如前。兩手分開。手心向外。仍作「」勢。鬆彎如前。兩手漸轉向內。大指對。推出。數息如前。兩手漸滾。手心向上分開。作大字勢。鬆氣如前。兩手漸合。收回。手心向上。至小腹。數息如前。兩手分開揚起。仍作山勢。鬆氣如前。兩手合抱。指中間對。推出。鬆直數息如前。兩手分開。手心向外。仍作「」。鬆彎如前。兩手順下。向背後腰間。手心向外。手背不可著皮。離開腰眼寸許。鬆身緩深。搖數息如前。兩手合推。以右手心加左手背。合。兩手收回平乳如前。開。兩手分開。向上起立。作大字。開。兩手扣小腹。合。兩手收回平乳三遍。

騎馬勢。兩手平胸推出。合掌微搖。合。兩手從大股旁直下。至腳面止。分抄向上。起立。手握拳。向外作出字。開。兩手合推。以右手心加左手背。合。兩手收回平乳如前。開。兩腿蹲下作騎馬勢。兩手推出對向。合。兩手平分。向上起立。作大字。開。兩手扣小腹。合。兩手收回平乳。滕屈如前。開。兩腿蹲下。作腰眼十八下。鬆彎如前。兩手推出。以左手心加右手背。合。兩手收回平乳。滕屈如前。開。兩腿蹲下。作

泉州賣茶。以花樓宮棟。盛源爲最著。其擺以錢爲之。每大錢一百六十文。爲一斤。謂之百六秤。小者爲百四秤。率以市秤。得十八兩。相傳十二兩者。非也。

閩魏本草所載。南星毒蠱。蟄蟄死而蛇。故東臭。銘東屏刺史。得次人屎。乃黃色結手。味如羊皮。用徑寸小合儲之。出四或某日。云新疆三萬里。不日何者爲貞。東屏於相驗時。以衆詩沼鼻孔中。一切穢氣不聞。蓋豆許於鼻上。貼藥塊。如有物拔痛甚而死。皆有奇驗。

東屏又言關東捉鱉魚法。甚奇。彼中以魚曝乾。歲底至京。與黃羊雉兔。同爲饋歲之珍。取魚時。相傳誘至淺處。圍而射之。今則不然。以三香作盟大誓。辭其鱗身骨。魚聞此香。即相險不釋預作門戶於汶港間。俟其入港既深。即掌其歸路而涸之。因生獲焉。今之魚漁。僅無前狙。事竟莫信。然何以知其嗜松香。則有不可解者。是可謂知魚樂。

又言粉羊喜音樂。取者伺得其迹。乃二人攜箏笛至其處。相與鼓吹。羊聞聲而來。遠立傾聽。則益聲以致之。度其樂止。即裹器扭結。羊謂其同類之鬬。即人二人間。以角分之。乃出利刀刺殺之。凡物各自所好。因所好以至隕身。防之必然者。人可不自省乎。

道光庚戌三月廿六日。二鼓後。南昌大雨。有龍下垂。粗如巨甕。鱗甲皆有光。電光照之。殆如列星。昔鶴江中丞見之。合署皆起。凡兩時許。始漸漸升高而沒。未知出自何所。以意度之。當任鄱湖中。我鄉夏月。往往有龍取水之事。從未有若是之低。所見亦未有若是之明白者。五行志未知爲祥爲眚也。

四月朔日。有龍起於安慶撫署園中者三。蟻蟻隨之而上。不知幾百萬。直接雲際。閩藩臬署皆有。而諱言之。龍爲陽物。翔空吉徵。何必諱。

蘭亭向之二字雙鉤者。游丞相本。山字空者。陸東之本。見米書史。

陳高梁葉。燒灰或晒研。能療脚丁爛。

銅陵縣署聽事前。有兩長池。在左右階下。大旱不涸。消長與江水相應。蓋有泉而復與江脈通也。民婦率於此澣衣。余謂辛芬堂大令曰。此關乎風水者。曷不濬去惡濁。而加以扶闌。任民間汲飲。則水可甘而利可廣。非斯邑之大惠哉。芬堂曰。今之患在貧。而子更欲清其源。殆將索我於枯魚之肆矣。

先府君雜著。生平多不存稿。觀元或偶收之。亦十百之一耳。此書面葉題曰。客退雜譚。實與方書計簿。共爲一編。節而錄之。僅得如干條。觀元既排次小學述聞訖。因復裒寫所收遺稿。及題跋手跡。附于此書之後。釐爲二卷。以歲月先後爲次。先府君卒於道光庚戌。故以庚戌壹終焉。雖小文。而公家掌故。文房攷證。往往而在。讀者愼勿以小說家言。而忽視之。光緒四年六月。男觀元謹記。

握蘭軒隨筆

陳彝著

握蘭軒隨筆卷上

清　秀水卜陳森儒菴著

易

田何傳易授丁寬。丁寬授田王孫。王孫授沛人施讎、東海孟喜、琅琊梁邱賀。由是有施孟梁邱之學。又東郡京房授易於梁國焦延壽。別爲京氏學。又有東萊費直傳易授琅琊王橫。爲費氏學。本以古字號古文易。又沛人高相傳易授子康及陶陵毋將永。爲高氏學。（毋將姓施）施孟梁邱京氏四家。皆立博士。費高二家未得立。

尚書

濟南伏生傳尚書。授濟南張生及千乘歐陽生。歐授同郡倪寬。寬授歐陽生之子。世世相傳。至曾孫高。爲尚書歐陽氏學。張生授夏侯都尉。都尉授族子始昌。昌傳族子勝。爲大夏侯氏學。勝傳從兄子建。建別爲小夏侯氏學。三家皆立博士。又魯孔安國傳古文尚書。授都尉朝。（都尉姓名朝）朝授膠東庸譚。爲尚書古文學。

詩

魯人申公受詩于浮邱伯。爲作訓詁。是爲魯詩。齊人轅固生亦傳詩。是爲齊詩。燕人韓嬰亦傳詩。是爲韓詩。趙人毛萇傳詩。是爲毛詩。

禮

魯高堂生。漢興傳禮十七篇。後瑕邱蕭奮以授同郡后倉。倉授梁人戴德。及德兄子聖、沛人慶普。於是德爲大戴禮。聖爲小戴禮。普爲慶氏禮。孔安國所獻禮古經五十六篇。及周官經六經。前世傳其書。未有名家。

春秋

齊胡毋子都傳公羊春秋。授東平嬴公。嬴公授東海孟卿。卿授魯人眭宏。宏授東海嚴彭祖、魯人顏安樂。彭祖爲春秋嚴氏學。安樂爲春秋顏氏學。又瑕邱江公傳穀梁春秋。梁太傅蔡誼爲春秋左氏傳訓詁。授趙人貫公。何休字邵公。得公羊本意。著公羊墨守、（言其義不可攻如墨翟之守城也）左氏膏肓、穀梁廢疾。鄭元乃發愍守。鍼砭肓。起廢疾。休見而嘆曰。康成入我室。操我矛以伐我乎。

五禮

吉、凶、軍、賓、嘉也。尚書類于上帝。吉禮也。如喪考妣。凶禮也。羣侯四朝。賓禮也。命禹祖征。軍禮也。女于時。嘉禮也。

人時

書敘授人時。主春者張昏中。可以種稷。主夏者火昏中。可以種黍菽。主秋者虛昏中。可以種麥。主冬者昴昏中。可以收斂也。天子視四星之中。知民緩急。故云。

九鼎

禹鑄九鼎。象九州。凡山水百物皆備。秦昭王取九鼎。一飛入泗水。餘八入於秦。

印信

秦以前民皆得以金玉爲印。龍虎鈕惟其所好。秦以來天子獨以印稱璽。又獨以玉。羣臣莫敢用。

北戶

日南之地日色南照。故開北戶以向日。

桓褐

褐以毛毳織之。若馬之衣。或以褐編衣也。桓一音鬚。謂褐布豎裁爲勞役之衣。短而且狹也。今用短褐字。恐誤桓爲短。

百二

得百中之二焉。秦地險固。二萬人足當諸侯百萬人也。齊得十二。亦如之。

鐘

漢書容六石四斗。史記云。鐘致一石。未知孰是。

輦路藍縷

輦路、柴車素大輅也。藍縷、言衣敝壞。其縷藍藍然也。

薄曲

周勃以綈薄曲爲生。謂綈蠶薄爲生業。蠶簿。即今蠶簾也。

掃除竈上

李斯言秦拔并天下。若炊婦掃除竈上之不淨。不足爲辯也。

碌碌

碌碌、多石貌。又因人成事。通作鹿鹿。又作蔌蔌、陸、六六。晉義並同。

顏甲

進士王光遠于索。豪橫無厭。或遭笞辱。亦不愧恥。時人語曰。光遠慚顏。厚於十重鐵甲也。

足下

介子推不出。晉文公焚林求之。推抱木而死。公撫之甚哀。後伐木製履。每俯視則流涕。悲乎足下。足下之名自此起。

銀鹿

顏覘家僮名銀鹿。後事魯公終其身。今使人因名爲銀鹿。

青蚨

青蚨似蟬而稍大。生草間。如蠶。取其子。母即飛來。以母血塗八十一文。以子血塗八十一文。每市物或先子錢。或先母錢。皆復飛歸。輪還往來無已。故號錢曰青蚨。

行李

左傳云。行李之往來。注云。行李、使人也。今人以行裝爲行李。非也。當作行使解。舊文李字。疑訛爲李字。李與行同。

改國字

唐武則天好改新字。有言國中著或字。或者惑也。乞以武鎮之。乃改或作武。復有言武在口中。與囚何異。乃改作王字。

金榜

崔紹蓁卒復生。云見冥門列榜。人間姓名。將相列金榜。其次銀榜。州縣小吏並列鐵榜。故至今凡登科榜。名爲金榜題名。

乾沒

漢書注云。得利曰乾。失利曰沒。非也。此與陸沈之義同。

閫干

王元景使梁。劉孝綽送之。泣下。元景無淚。謝曰。卿勿怪我。別後當闌干。

門神

歲旦繪二神帖于門之左右。俗說門神。逝名也。荼在左曰神荼。右曰鬱壘。

鶴田

許氏家傳。孫太白山人寓南屏山。蓄鶴一。九杞先生入田數畝。穫粟若干石。每歲輸以供鶴粮。謂之鶴田。

非鏹不行

唐鄭愔爲吏部侍郎。銓選。貪贓不法。引銓日。有選人以百錢繫靴帶。行步有聲。愔見而問之。對曰。當今之選。非鏹不行。

愼名與器

史記愼名與器。不可以假人。今人用作惟恐愼之訛。

正月音政

正月、始月、端月也。本讀作上聲。秦避始皇諱。讀改平聲爲征。

荆楚

楚稱荆者。以避秦莊襄王諱也。王諱子楚。

唐晉

唐叔虞封于唐。唐叔子燮是爲晉侯。以南有晉水。故改焉。

東道主

晉秦圍鄭。鄭恐。聞令使。謂秦繆公亡鄭。秦厚晉。秦不爲利。君何不解。鄭爲東道主。行李之往來。供其困乏。鄭在秦東。故云。恐未可概用。漢光武謂鄧晨曰。以十郡爲我北道主人。概用之誤可見。

敗乃公事

漢高帝罵曰。孺幾敗乃公事。敗字作一頓。乃公事作一句。乃公、高帝自謂也。公下添一之字。更見明白。

孫武孫臏

孫武子者、齊人。事吳王闔閭爲將。作兵法十三篇。以吳王愛姬作隊長。教戰死。吳。並名諸侯。孫子力也。孫臏、武爵也。與龐涓共學鬼谷子。涓自知不如臏。爲魏將。召臏。以法刑斷其兩足而黥之。後臏殺死涓于馬陵大樹下。則顯是兩人。

堅白異同

公孫龍爲堅白異同之論。汝南有龍淵。水可用淬刀劍。特堅利。故有堅白之論云。黃所以爲堅也。白所以爲利也。或辨之曰。白所以爲不堅。黃所以爲不利。則異同矣。

趙高

趙、趙王族也。趙高昆弟數人。皆生隱宮。蓋高父犯宮刑。妻子沒爲奴婢。妻後野合生高等。皆承趙姓。並宮之。故云兄弟生於隱宮。

徐市音福

徐市近譌以市爲市。又改市爲福。市欲避秦始皇暴。假求神仙名。入海。選童男女各五百人。百工技藝。無

不備具。資秦立國海外。即今日本國也。迄今尚多古文書。

不識紇字

紇、叔梁紇音呼。而世多呼爲核。唐蕭穎士聞人誤呼武仲名。因曰紇字也不識。今呼瞎。愈誤矣。

睢陽忠烈

賊圍睢陽危甚。張巡遣南霽雲乞師于賀蘭進明不與。斷一指。同行部將于汴。亦斷一指。先死。睢陽史獨不志。忠烈泯滅。惜哉。

南漢

按廣州府劉王冢磚。有景定辛巳之號。則劉隱亦有年號。史佚之耳。

北漢

後漢劉崇。知遠弟。其子湘陰公贇爲漢嗣。尋廢之。爲周郭威所殺。崇遂即位於太原。此以父繼子也。

五馬渡江音紅

晉五馬。琅琊王司馬睿、彭城王司馬釋、一曰釋。西陽王司馬羕、汝南王司馬祐、南頓王司馬宗。今止記四馬。以彭城王最先亡。故也。洛中童謠曰。五馬浮渡江。一馬化爲龍。

素王

孔子稱素王。近讀帝王之王。平聲。不知此王字。當讀作去聲。

改根爲銀

韓昶。文公愈之子。雖教有義方。而性頗闇劣。嘗爲集賢校理。史傳有金根車。而昶以爲瑰。悉改根爲銀。後除拾遺。坐此字誤。

堯九男

堯娶散宜氏之女曰女皇。生丹朱。又有庶子九人。皆不肖也。

焚廩

史記。舜乃以兩笠自扞而下去。通史云。瞍使舜滌廩。舜告二女。二女曰。時其焚汝。鵠汝衣裳。鳥工往。舜既登廩。得免去也。列女傳。二女教舜鳥工。上廩以兩笠自扞。有似鳥翅而輕下。得不損傷。

浚井

通史云。舜穿井又告二女。二女曰。去汝裳衣。龍工往。入井。瞽瞍與象下土實井。舜從他井出也。括地志云。舜井在嬀州懷戎縣西外城中。其西又有一井。並舜井也。

羿浞

帝相被篡。歷羿浞二世四十年。而本紀不記。此馬遷疏略也。寒浞殺羿於桃梧而烹之。以食其子。其子不忍食。殺於窮門。浞遂代夏。夏有窮之號。因羿之室生奡及豷。

放桀

淮南子。湯放桀於歷山。桀與妹喜同舟浮江。南奔南巢之山而死。

五鼎

湯自南亳遷西亳。仲下遷敖河。卞甲居相。盤庚渡河南。居西亳。是爲五遷。

啓紂嫡庶

世云啓與紂異母。啓長而庶生。紂次而嫡出。呂氏春秋言。母當生啓時。猶未正立。及生紂時。始立爲妃。故啓大而庶。紂小而嫡。鄭元亦云同母。

太伯

太伯舊居。所居城在蘇州北五十里。常州無錫縣界梅里村。其城冢可考。

文武

大戴禮云。文王十五歲而生武王。則武王少文王十四歲矣。禮記文王世子篇云。文王九十七而終。武王九十三而終。按文王崩時。武王已八十三矣。八十四即位。至九十三崩。武王已滿十年。書言十三年伐紂者。積文王受命年欲明其卒父業也。

西東周君

世本。西周桓公名揭。居河西。東周惠公名班。居洛陽。

柳下惠

論語註。柳下。食邑名。孟子註。居柳下。趙岐註孟子云。柳下是號。按食邑見左傳孔疏。居柳下。見莊子註。總不知出何書。且魯地並無柳下邑里之名。又按趙岐此註。柳下惠姓展名禽。字季。柳下是其號。亦似有誤。據柳下氏展。係公子展之後。名獲。見國語。字禽見左傳。又字季。見國策。莊子曰。諡惠。見列女傳。是禽與季皆是字。而趙岐以禽爲名。季爲字。是名字且誤。何況其號。左傳孔疏。季五十字。禽二十字。

捲白波

古有酒令名捲白波。起於東漢初。捲白波賊如席捲。故酒席言之以快人簋耳。

宦海

仙傳拾遺。有道士謂顏眞卿奇骨可度世。不然必沈宦海。

握蘭軒隨筆卷下

營衛

黃帝以師爲營衛。環繞軍兵爲營以自衛。今轅門即其遺象。正義。軍行以車爲陣。轅相向爲門。故云。

九夷

畎夷。于夷。方夷。黃夷。白夷。赤夷。元夷。風夷。陽夷。

異類感人

仇愈字徽猷。自言頃年爲東州一邑宰。晨起視事。方受牒訴。有鶴雀翔舞庭下。驅逐久之。方去。明日復來。仇異之。遣一吏跡所止。出城數里。見一大樹。鶴雀止其上。有巢焉。數子啁啾其中。下有數人。持鋸斧繩索。將伐之。吏止。引其人見仇。問所值曰五千。仇以己錢如數付之。戒勿伐。鶴雀異類也。其若有求于廉吏也如此。

茶名

一曰茶。二曰檟。三曰蔎。四曰茗。五曰荈。楊雄注云。蜀西南謂茶曰蔎。郭璞云。早取爲茶。晚爲茗。又爲荈。

三徑

近世多謂淵明故事。讀楊誠齋詩云。三徑初開自蔣卿。再開三徑是淵明。誠齋他有三三徑。一徑花開一徑行。則知三徑之開。淵明其後也。考蔣詡竹下開三徑。惟故人求仲羊仲從之游耳。

滑稽

滑、亂也。稽、同也。謂辯捷之人。言非若是。言是若非。能亂異同也。一云滑稽酒器。可轉注吐酒不已。以言俳優之人。出口成章。詞不窮竭。如滑稽之吐酒不已也。

眠兒歌

歌內翰所作文字。名曰至廣。唐學士撰宮中眠兒歌。即是今之剌彌月頭文。

丈人

丈人、本父友之號。不必婦翁。漢書匈奴傳。天子我丈人行。唐人尤喜稱之。杜子美上革左丞詩曰。丈人試靜聽。不聞子美之妻爲韋氏也。如此者甚多。柳子厚記。先友韓退之。其一也。至與之書。乃稱退之十八丈友。而字之者。以其齒相近乎。近歲之俗。不問行輩年齒。泛相稱必曰丈。不知起自何人。而舉世從之耶。

屬纊

舊說歐陽公雖作一二字小簡。亦必屬纊。其不輕易如是。然今集中所見。乃明白平易。反若未嘗經意者。而自然爾雅。非常人所及。東坡大抵相類。初不過爲文采也。

商均

舜妃娥皇女英。娥皇無子女。英生商均。

瞍

無目曰瞍。舜父有目。不能分別好惡。故時人謂之瞽。配字曰瞍。瞍亦無目之稱也。孔安國。

響卜

王建集有鏡聽詞。讀懷鏡于通衢間。聽往來之言以占休咎。近世人懷杓（今謂打鞋）以聽。亦猶是也。又有無所懷而面以耳聽之。謂之響卜。蓋以有心聽無心耳。往往而驗。曾叔夏尚書應舉時。方待省榜。元夕與友生偕出。至御街。有士人緩步大言。誦東坡謝表曰。彈冠結綬。共欣于載之逢。曾聞之喜。遂疾行。其友生後至。則望曰掩面向隅。不忍一夫之泣。是歲曾登科。而友生被黜。

微仲

微子名開。卒。立其弟衍。是爲微仲。禮記微子舍其孫腯而立衍。鄭元曰。微子嫡子死。立其弟衍。

顛倒祖孫父字

曾西即曾申。本曾子之子。而孟子註曰。曾子孫。虞仲論語註曰。即仲雍。曾西爲曾子之孫。朱子明是誤註。至泰伯仲雍。同竄荊蠻。仲雍繼太伯爲君。是爲商諸侯。武王得天下。大封同姓。以仲雍之孫名周章者。封爲吳繼太伯之後。而以周章之弟名中者。封之于虞。繼仲雍之後。是爲虞仲。謂中爲仲也。此朱註顛倒祖孫父子處。

顛倒弟兄

子糾是兄。小白是弟。而朱註曰小白兄而子糾弟。明是誤註。至管叔兄周公弟。孟子明言之矣。史記世家亦曰一伯邑考、二武王發、三管叔鮮、四周公旦。獨趙岐註則曰周公以爲管叔弟也。故愛之。管叔以爲周公兄也。故望之。爲兄爲弟。總不可定。

句吳

吳、國號。句字。乃吳人發語氣也。

中秋翫月

不知起何時。考古人賦詩。則始于杜子美。而戎昱登樓望月。冷朝陽與空上人宿華嚴寺對月。陳羽鶴鑑湖望月。張南史和崔中丞望月。武元衡錦樓望月。皆在中秋。則自杜子美以班班形於篇什。前乎子美。想已然也。第以賦詠不著見於世耳。江左如梁元帝江上望月。朱超舟中望月。庾肩吾望月。而其子亦有船中望月。唐太宗遼城望月。雖各有詩。而皆非爲中秋宴賞作也。然則翫月盛于中秋。其在開元以後乎。

上元張燈

按唐名儒沿襲漢武祠太乙。自晉至旦故事。梁簡文帝有列燈賦。陳後主有光璧殿遙詠燈山詩。唐明皇開元初。東都設燈。文宗開成中設燈。迎三宮太后。是則唐以前歲不常設。宋太宗三元不禁夜。上元御端門。中元下元御東華門。其後罷中下二元。上元觀遊之盛。冠于前代矣。

收越夫椒

夫椒、在吳郡吳縣。太湖中椒山是也。

同姓名

漢有兩韓信。唐有兩韓翃。固已。政和間常子然、謝任伯、江子武、同訪晁伯宇。及晁叔用于昭德之第。因觀梁蕭子顯古今同姓名錄。見有王敦四、王莽二、董卓三、子武曰。本朝有兩　在太宗時見登科記。官不甚顯。叔用曰。以此諸人聚於一時則奈何。伯宇曰無害。我此有九張良足以制之。座上無不大笑。子房至有九人。同其姓名。而世莫知。可見今人讀書比古人少也。

青脣

元豐間。三韓入使在四明唱和詩。奏到御前。其詩序有慚非白雪之詞。敢効青脣之唱之句。神宗問青脣事。近臣皆不知。因薦趙元考彥若對曰。在某小說中。然君臣間雖言也。容臣寫本上進。上覽之。止是夫婦相酬答之言語耳。不肯面對者。在君父前宜其恭謹如此。

重耳

重耳出亡十九年。入國時年六十二矣。

伯夷叔齊

孤竹君之子姓墨胎氏。父名初、字子朝。伯夷名元、字公信。叔齊名致、字公達。夷、齊、謚也。

孔子父

孔子父叔梁紇妻施氏。生九女。其妾生孟皮。病足。乃求婚於顏氏徵在。史記云。紇與顏氏野合而生孔子。按男女婚姻過期爲野合。時紇年六十四歲。求婚顏氏故云。

騶桑饑人

史記饑人。示眯明也。音示眯。爲祓彌。卽左傳之提彌明。據左氏桑下饑人是黐輒。其示眯明。是嗾獒者也。當以左傳爲是。

狀元之誤

按狀元之目。始自薛登。而宋朝科舉取士之法。合以省試正奏第一名當之。今呼廷試第一名爲狀元。非也。宋元祐間。潞公在朝。因馬涓來謝。嘗言其事。自此人莫不知。而莫敢能改也。

石炭

不知始自何時。熙甯間初到京師。東坡作石炭行一首。言以治鐵作兵器甚精。亦不言始於何時。觀前漢書地理志。豫章郡出石。可然爲薪。隋王邵論火事。其中有石炭二字。則知石炭用于世久矣。

百家姓

百家姓相傳宋人作。故首趙。攷南雍志。有唐虞世南百家姓一卷。

僞書

毛漸僞三墳。張昇僞元命苞。孫定僞關尹子。阮逸僞元經。宋咸僞孔叢子。徐鍇府僞文中子。戴師愈僞麻衣子。袁康僞吳越春秋　明崑山王逢年僞天祿閣外史。海鹽姚士粦僞於陵子。皆不可不知也。

分水縣

分水縣分字草書。令有作聰明者。謂宜楷寫書三字立邑中。惡民殺人者甚衆。以分爲入刀也。

阿字

稽古小字多冠以阿字。如阿瞞、阿戎、阿成、阿虎等。不可枚舉。卽世俗稱呼阿父、阿母、阿哥、阿弟、阿叔、阿伯、阿姊、阿妹、阿壻、阿嫂、阿官等。亦未可僕數。此是何義。蓋大約發語之辭。南北東西。同有此音耳。

打字

打字概用如打鑼、打鼓、打稻、打米、打刀、打槍。對陣謂之打帳。兩人相博。謂之打箏。打對之類。此用力之辭。打字何疑。若沽酒謂之打酒。頓頓飲食謂之打尖。僧家化齋供。謂之打飯。取水謂之打水。假寐謂之打睡。驚擾其家謂之打攪。束縛行李謂之打包裹。預爲料理謂之打點。曲折筭計謂之打筭。學習戲曲謂之打戲。聚集徒衆謂之打鬧。堆聚貨物謂之打堆。又打傘、打帽、打聽、打扮之類。俱非用力之辭。何以概用打字。偶閱歐陽修歸田錄云。打字從手從丁。義音滴然。亦用力擊物之意。此殆語言之訛耳。

辨玉字之誤

玉字點在下畫之上者音獄。凡珠玉之玉皆讀獄。點在中畫之上者音粟。玉工人也。如孟子必使玉人雕琢之玉字。當讀作粟字。今人概以玉字讀之。恐未辨其形。亦未究其字義耳。

武后改造十二字

照爲曌。天爲㐀。地爲埊。日爲㊀。月爲囹。星爲〇。君爲㝵。臣爲悊。載爲㦸。初爲𠘧。年爲秊。正爲㕊。

開阡陌

朱子曰。阡陌便是井田。一橫一直。如遂上有塗便是陌。洫上有路便是阡。自阡陌之外有地。則又聞在那裏。先王所以如此者。乃是要正經界。恐人侵占。今遇可作田處便作田。更不要整齊。開字乃開懸之開。

文馬

文馬裝飾。其馬使有文采。又畫馬也。

投刺正字

凡投刺開而百。古用正字。張居正爲相時。避其諱粘簽。後相沿用簽。非是。

勿勿不及草

草書有繩尺。所以爲難。張芝善草。與人書竝作楷。末云勿勿不及草。以草爲難故耳。

綱巾

明太祖微行至神樂觀。見一道士於窗下。結綱巾。問曰此何物。對曰此綱巾也。用以裹頭上則萬髮皆齊。上明日召道士。命爲道官。取所結綱巾十三頂。頒示十三省布政司。使人無貴賤。皆首裹綱巾。遂爲定制。

智永千字文

智永禪師眞草千字文八百本。居長安西明寺所書。律召調陽。其義以閏餘對律召。乃爲眞本。俗稱律呂者誤。亦非眞本。

角貢之戲

宋江爲寇。東昌太守張叔夜招安文榜曰。擒獲宋江者賞萬萬貫。雙執花紅。擒獲李進義者賞百萬貫。雙執花紅。餘遞減賞賞至二十貫一貫不等。單執花紅及簪花又不同。故角貢者得之以爲采。

枝擊蒼頭

長于技而能擊刺者。蒼頭、謂以青巾裹頭以異于家也。

士伍

嘗有爵而以罪奪爵。曾稱士伍。

築長城

邱濬曰。長城之築非始于始皇。自昭王時已築於隴西。趙自代王亦築于陰山下。

枝梧

枝梧、今作支吾。小柱爲枝。邪柱爲梧。雖有所抵而不能抵當也。

亭長

漢高爲泗水亭長。即今所謂里長也。民有爭訟。吏固平辨得成其政。又催輸錢糧。

頭會箕斂

以家之人頭數出穀而以箕斂之。出史記張耳陳餘傳。

占夢經

黃帝夢大風吹天下之塵垢皆去。又夢人執千鈞之弩。驅羊萬羣。帝寤而嘆曰。風爲號令執政者也。垢去土后在也。天下豈有姓風名后者哉。執千鈞之弩。異力者也。驅羊萬羣。能牧民爲善者也。天下豈有姓力名牧者哉。於是依二占求之。得風后於海隅。登以爲相。得牧力于大澤。進以爲將。因著占夢經十一卷。

秦檜

檜母王氏。外祖王本。延邑人汪伯彥爲子師。檜及弟棣皆師之。王公家庖甚儉。二秦苦之。兄弟相聯句。小秦曰。黃倉米飯莫言更。蒙齏汁相煎。大秦云。若黃香頭輪劍。紫茄肚裏行舉。挾勢逞威。當幼時已見之矣。

半臂紫

唐明皇欲廢王后。后曰。三郎記得當年脫半臂紫。令阿忠更一斗麵。爲生日作湯餅耶。明皇惻然。遂得不廢。阿忠。后父也。

死罪

東中死罪二字。非無謂也。晉宋兵革之間。禁書疏。非弔喪問疾。不得行尺素。故義之作柬。每首云死罪死罪也。

劉氏遺著

劉禧延撰

劉氏遺著敘

亡友劉辰孫明經、工詩詞、善畫、喜談金石、而尤精於音韻之學、桂林龍翰臣方伯、著古韻通說一書、其門下士吳縣薛覲庭中丞、備兵蘇松時謀刻之、而屬校於明經、龍氏之書、原本顧氏炎武、江氏永、段氏玉裁、諸家之論而折其衷、自謂集古韻之學之大成、而明經指其疏舛、別爲札記一卷附後、中丞以睫臨川李小湖廷尉、廷尉讀礼記、獨歎爲絕倫、則明經之韻學可知也、先是予屢勸明經箸書、明經執前人箸書忌早之說、必俟年逾六十、乃遭亂流離、旅殯上海、惜哉、身後搜諸其家、得中州切音譜數論一册、爲度曲家正譌、予不嫻詞曲、姑置之、別得袁軒瑣綴若干條、及他有關韻家之文、刻爲劉氏碎金十年矣、長洲潘麐生博士、今詞曲家也、亦與辰孫善、曾錄切音數論副本藏之、光緒癸未、博士族弟伯寅尚書、奉諱旋里、方有叢書之刻、取劉氏碎金切音數論、及予向藏其雜文數首、統名曰劉氏遺箸、付諸梓人、問序於予、予謂文人窮而在下、無所事則思箸書、以垂後世、而身殁未幾、飽於蠹腹、墮於續筐者比比也、即不然得一二後死校而刊之、而一卷兩卷之書、勢亦不能行遠、必合數十人之箸作、都爲一大部、則傳世較易、此叢書之刻、所以有功於闡幽尤大也、雖九京不作、而長逝者魂魄、當有感而隕涕者矣、盛暑老人雷浚、時在癸未十月、年七十、

劉氏遺著

清 吳縣 劉禧延撰

古人聲音文字、相因而生、後代流變、漸有岐異、執今音以徵古訓、猶之拘隸變而論篆籀、其不合者多矣、因其不合、遂舉古人有韻之文、但謂之通叶、又或專據古人韻緩之說以自安、使古人誠不務諧暢何取用韻、循而求之、條理固自秩然也、古音自亭林顧氏始大暢厥恉、後如愼修江氏懋堂段氏分析諸部、遞益嚴密、近諸攷古家互有移併、然或過於求密致失之拘、甚至古人用韻有不合其部分者、輒略而弗言以曲全已說、始固由經典以求古音、究將執其所謂古音以局古人、此特自爲一家之說、於古人未必盡合也、且論古音者多言音轉、或概以雙聲例之、然古人音轉、其淸濁輕重、頗與今異、說文、東、動也、錢宮聲、明古人讀動如董、周禮注、豐動作振旅、東動同聲、爲訓、又豐厚也、段大令謂豐與竺篤同音通用、書微子天毒降災、史記作天篤、漢書張耳傳、吾實人往市之身毒國、鄭注曰、毒音篤、李奇曰、一名天竺、古今人表簡狄作簡逖、師古曰、逖吐歷反、是古人通讀定母作縱母音、伏與信通、此錢氏所謂輕脣音古讀重脣也、攷工記不伏其轅注、故書伏作偪、杜於變時雍、後漢孔宙碑作於卞、方壤作旁、如方鳩、說文作旁逑、方旟、新序作旁旟、是、非母讀邦母、又與並母通、說文、剖、齊斷也、士喪禮馬不齊髦注、齊、翦也、齊廟同聲爲訓、周禮注不踐其類、踐音翦、禮記弗身踐也、踐讀爲翦、論語無所取材、鄭云、一說、材讀曰裁、漢書兒寬傳、統理軍元、臣瓚曰、樸治作轅、師古曰、轅樸與樸三字並同、漢書樸五瑞是也、劉屈氂傳、又發轅瀍、士元后傳、轅瀍、蓋欲皆以轅瀍爲樸植、是古人通讀從母如鄰母音、說文曰、固也、象形、兼聲、則轅非子自營曰厶、亦作自環營、

同機之也。又劉向傳謂或耳目、毛詩明明鳴鶴、韓詩良作魂、說文沄讀若混、沄沄或作渾渾、是古人匣喻二母無別、漢書賈誼傳大鴟大鴟、大河師古曰、河間也、蓋即河間之鴟、是匣母又或作曉母讀也。夫不辨本音之轉、懸揣而言雙聲、固無足據。若泥等韻字母所分別、以定古人音轉、又必有扞格不相入者、桂林龍翰臣方伯纂古韻通說、蒐萃諸家、裒於一是、義例精詳、殿其所以分、而終表其所以合、不爲傅會、亦不涉拘墟、自謂古韻之學之大成、非過論也。廉訪薛覲唐先生、爲方伯門下士、謬蒙延翹致聲音之學、委以讎校、妄憑臆見、隨筆條綴、間有辨疑、聊相參證、去其繁瑣者、通存若干條、別爲札記、附錄卷末、自知疏謬正多、尚期博雅君子教正之。咸豐九年秋八月、古韻通說跋。

垂詢聲韻之學、僕一知半解、未必有當於大雅、犅就所見言之、舊韻分析爲部二百有六、自有條理、後來併省乃多未妥、至通韻之說、竊以爲用者每每歧誤、曾見國初人陽唐韻中、有用城字作長字音者、不知城字不可入陽唐、非如明行京橫庚之古音、若茫行姜黃岡也。此類尚多、姑舉數字論之。見顧亭林先生詩、陽韻通古、則無一誤、故僕以爲不明古音、不得輕用、非謂古韻不可用通韻也、雨露係通部、疊韻非雙聲、雙聲皆同母、亂雖消息之類是也、蕪沒則類隔雙聲、蕪方言讀如模、與沒如一母、不律之爲筆、葉蓁之爲茨、不與筆雙聲、律與筆疊韻、葉與茨雙聲、蓁與茨疊韻、術衒爲衒亦然。衒即卷字、古音卷如國、俗音讀衒爲弄矣。反切者、上字取雙聲、下字取疊韻、南字切而成音、如上所云可推也、方隅之見敢質高明、或不以爲大謬歟。答袁春卿書。一字數音、如善善惡惡之類、當由魏晉以來經師訓詁、就文生義、定以音讀、使學者識別、因以疏明文義耳、其後展轉相承、類例繁多、古人制爲文字、初不如此瑣屑、然必重加詆訕、以爲過拘、彼疏陋者又便於自匿矣。以下表軒項編。

入聲分配、論古音者一說、論今音者又一說、就古音言、經典轉讀及文字偏旁、灼然可據、就今音言、本音捷轉、確如入聲、試令急讀、鍾必成燭音、急讀江必成覺音、即廣韻分部、首字音相貫者十之六、亦其明驗。大抵時代轉移、聲音必多變異、古人所讀本字既異、今人其通轉之音亦必不合、執今讀本音使入聲之通轉、如古所讀入聲、反不如本讀入聲之徑便、亦勢使然也。

漢書律歷志、乾之九三、萬物棣通、孟康曰、棣謂通意也、師古曰、棣音替、按泰亦訓通、棣音替、轉讀即爲泰、棣通泰通一也。

禮樂志、神兔留臨須搖、晉灼曰、須搖、須臾也、搖臾聲之轉、英布傳、隃謂布何苦而反、師古曰、隃讀曰遙、趙充國傳、兵難隃度、鄭氏曰、隃、遙也、三輔言也、師古曰、隃讀曰遙、陳湯傳、隃集都賴、如淳曰、隃、遠也、遠集邪支都賴水上也、師古曰、隃讀曰遙。

楚元王傳、初高祖微時常避事、時時與賓客過其丘嫂食、應劭曰、丘、姓也、孟康曰、西方謂亡女壻爲丘壻、丘、空也、兄亡、空有嫂也、張晏曰、丘、大也、長嫂稱也、晉灼曰、禮謂大婦爲家姑、蓋以家翻丘、師古曰、史記丘作巨、巨、皆大也、張晉二說、其義得之、按息夫躬傳、躬歸國未有第宅、寄居丘亭、張晏曰、丘亭、野亭名、師古曰、此說非也、丘、空也、與丘嫂訓空正同、丘空聲之轉、史記作巨、或又一義、霍去病傳、上曰、票騎將軍去病率師、同、蕭音戈六反、按董仲舒、熏、獯鬻、猶犹、實一名而聲轉耳、倒亦與熏獯音相近、躬將所獲董仲舒之士、服虔曰、董音熏、董仲舒、熏、熏鬻也、毫時曰熏鬻、周曰獯犹、秦曰匈奴、師古曰、董字與熏同、馬相如傳、嫋嫋勃窣上金隄、師古曰、嫋嫋勃窣、謂行於叢薄之間也、嫋音盤、嫋音先安反、窣音先忽反、便嫋嫋屑、與世殊服、師古曰、言其行步安詳、容服絕異也、便音步干反、嫋音先、嫋音步結反、嫋嫋勃窣便嫋嫋屑、二字名疊韻、嫋勃嫋窣便嫋嫋屑、隔字皆雙聲。

馬相如傳、放散畔岸、驤以孱顏、師古曰、畔岸、自縱之貌也、驤、舉也、孱顏、不齊也、按字書旁視曰睥睨、與畔岸聲相近、齺齵、齒不齊也、亦從孱顏生義、若崔巍、嵯峨、巉巖、崔嵬、峨嵋、嶄嶮、巉巖、嶢嶢、巉巖、嶢嶢、巉巖之類、皆聲之轉、方朔傳、即妄爲諧語曰、令壺齟老柏塗伊優亞狋吽牙、何謂也、朔曰、令者命也、壺者所以盛也、齟者齒不正也、老者人所敬也、柏者鬼之廷也、塗者漸漸徑也、伊優亞者、辭未定也、狋吽牙者、兩犬爭也、師古曰、齟音側加反、又壯加反、塗音丈加反、優音一侯反、亞音烏加反、狋音五伊反、吽音五侯反、伊優亞狋吽牙、即數聲、伊狋優吽亞牙並疊韻、師古音如葅、亞古音如汚、牙古音如吾、塗當讀如徒、顏注从今音讀耳。

後漢書馬援傳、更爲援制都布單衣注、東觀記都作荅、史記曰、荅布千匹、前書音義曰、荅布、白疊布也、都荅之轉、蓋方言之別。

方朔傳、意者多迷其統取遣、顏偏注、取遣、謂信不信也、按取遣猶言棄取去取耳、遣棄去皆聲之轉、

呂氏春秋、今茲美禾、來茲美麥、高誘曰、茲、年也、茲之謂年、猶言載也、載茲聲之轉、

水經注、南流枝水、右出西南人龜茲城、音屈茨也、故延城矣、龜茲一音邱慈、邱慈屈茨聲之轉、

玉篇、伴、蒲滿切、侶也、又蒲旦切、詩云、無然伴換、伴換、猶跋扈也、按毛詩伴換作畔援、鄭箋畔援、猶跋扈也、

陸德明釋文援、鄭音胡喚反、是鄭讀援如換、伴換跋扈聲之轉、

樂曲有昔昔鹽、阿鵲鹽、滿座鹽、歸國鹽、刮骨鹽等名、蓋行引音訛爲鹽耳、說見容齋隨筆、今詞調有歸國謠、或作遙、亦鹽聲之轉、刮骨與歸國聲近、殆一名訛別爲二也、

老學菴筆記、故都里巷間謂十爲謎、蓋語急則以平聲呼之耳、白傅詩、紅闌三百九十橋、宋文安宮詞、三十六所春宮館、則詩家亦以十爲謎矣、又世多言藥天用相字多從俗語、作思必切、如爲問長安月、如何

不相離。是也。老杜恰是春風相欺得。亦從俗聲讀乃不失律。又白詩四十著緋軍司馬。及一爲州司馬。此音司字作入聲讀。按杜牧之南朝四百八十寺。十亦作平聲。今北人讀作嶋知切。唐人詩中異讀字。如樂天坐倚桃蕊妓。依自注烏皆反。人道最天斜。天自注伊邪反。歸來無淚可霑巾。可自注可紇反。咸安公主號可敦。遂爲可汗頻奏論。上可字自注胡賀反。下可字自注音克。可汗讀如克韓。當時綺季不請餞。請自注平聲。與韻下平四十清。請疾盛切。受也。雪擺胡騰衫。胡自注音鶻。金屑琵琶槽。燕姬酌蒲桃。況對東谿野。枇杷琵琶枇皆作入聲。今吳語蒲桃枇杷亦作入聲。李長吉詩上琵琶弦。琵亦作入聲。聲急則平。如入聲緩則入如平。陸乃云語急則以平聲呼之。何邪。

潛邱劄記軍老云。詩儀字凡十見。皆音牛何反。按相鼠詩儀與皮爲叶。東山詩儀與蠋叶。北干詩儀與議羅叶。若讀爲延知切。似亦未爲不可。以上皆劉紀語。閻氏不講音學。故猶爲此說。皮古音如婆。爲古音近諧議讀如俄。綿離羅皆讀如羅。儀作牛何反正合。且閻氏讀儀爲延知切。猶沿土音。儀讀如移之轉。而儀之正音并不之知也。其與戴唐經書論字音諧聲音韻尤謬。

右劉氏辟金十九則。

劉氏遺著

中州切音譜贅論

切音之學。讀書者每每不知。或淺視而譏株守。或畏難而歎望洋。以至習見之字。啓口多錯。其粗涉訓詁修談古音者。甚或以爲瑣屑而微茫之辨。終屬渾淪。審音識字。度曲家無足比數矣。而猶知掇拾其緒餘。未始非迷津一筏也。庚子辛丑歲。知交中有講求音律。因以中州韵相質者。往復辨析。於出音收音之法。不厭其詳。論列既多。略具原委。乃裒次爲是編。名曰中州切音譜。

等韵字母本三十六。然方音互有異同。中州音呼疑母多作喻母。吳音則疑喻顯分兩呼。呼疑如魚。如嶼作禦。昂作杭清音。宜作移。危作爲。魚作余。吾作胡清音。默作孩清音。銀作寅。顯作云。研作案清音。頑作還清音。顏作閑清音。刓作丸。言作焉。元作袁。敖作豪清音。魏作逶。鵝作河清音。牙作霞清音。迎作盈。藕作后清音。牛作尤。吟作淫。願作成清音。雁作炎之類。一本鵝音一本喉音。中州音亦而爲一。然吳音亦間有沿之者。脣音之本微。喉音之匣喻。吳音清濁不分。中州音則截然各異。且北人呼微母混作喻母。吳人士音又歸明母。微明類隔。猶不甚遠。至呼日母竟作疑母。此類豈得以本音繩之。呼微如喻。如袁作王。微作爲。無作胡清音。文作薄清音。萬作惡清音。物作活清音。襄作洋清音之類。呼疑如日。如忘作汪。魏作逶。蕪作模。文作門。萬作慢。物作末。襄作陌。將切之類。呼日如疑。如絨作肜容切。讓作仰去聲。宛作悅。入作鉛。繞作蟯。揣切。任作吟。染作鐵。日作逸。入作蹇。肉作玉。鶴作唐。熱作業之類。是編先從

中州音作切。疑母字本音。注明於下。吳人士音日母實作泥母呼。泥母齊齒字。一如疑母。故日母之作泥母。與疑母一無分別耳。按韵書日母字。多有轉音入泥母者。穰音茸而轉音讓。蘊音稔而轉音運。彤音而轉音耐。擾音蕊而轉音繞。禾切。蹂音儒而轉音如。徒侯切。慢音輾而轉音墁。去聲。又揉去聲。饒音饒而轉音陶。內音諜而轉音狃。朴音鬻而轉音南。朝音夷而轉音狃。和音日而轉音諾。禾音熱而轉音爲。涅爲轉。又而轉音別作你。孔轉音別作繼。甘音入而俗轉音濂作念。其他以文字偏旁而轉音如此者。尤不可枚舉。然則如吳音之讀日母作泥母。在書已然矣。

北人呼平聲有陰陽。而上去無陰陽。入聲分隸三聲。陰入聲隸上聲。陽入全濁者隸平。叶如陰平。次濁者隸去。叶如陰去。是不復分平上去入四聲。別爲陰平陽平上去四聲。以至馬氏等韵。攔併字母。凡全濁音一概省去。併纂於端。併定於透。併邕於影。併彖於敲。併以邪於清心。併牀於穿。併匣於曉。其併喻於影。則次濁音也。平上去入之外。別目陽平聲曰全聲。意欲簡盡。實則狃於土音。不可爲訓。李氏音鑑亦沿其謬。不復知上去入有陰陽。以之讀一方之音則可。以之讀天下之音。則隔窒難通矣。

字母中惟影喻二母字。至純至清。乃字之元音。轉喉間即有此音。如小兒初生。其啼聲開口則爲阿。阿呼如吳。下土音讀字。今北人有此音。合口則爲哇。合口條轉讀口。及學語則咿唔作聲。皆此母也。蓋聲之初起。虛則爲影喻二母音。影細而喻稍洪。由虛而實。爲見母端母音稍縱爲曉匣溪暴邊定諸母音。漸而推之。則音淺廣矣。入聲始發於喉。由喉而舌而齒而唇。而餘音還入喉中。總之凡字之餘音。終歸影喻。故歌者搖曳其聲而使之長。亦惟此音而已。此類音及古韵發明等書。皆以此爲先聲也。

北音與吳音輕重不同。北音呼陰平。如吳音陰上聲。陽平如吳音陰平聲。上聲陰陽無別。概如吳音陰去聲。去聲亦陰陽無別。概如吳音陽去聲。入聲則陰陽概叶三聲之陰聲。今即唱北曲者。亦不從此。蓋已別爲崑腔之北音。而非眞北音。前明江右梁良輔。於南曲改作唱法。別爲水磨調。以良輔時方寓崑。故謂之崑腔。後并北曲亦流入崑腔。而舊時唱法。俱不復存矣。則統曰中州音而已。即就中州音論。呼陰平陰去。與吳音無分高下。吳音陽平。則如中州音陽去。蓋中州音陽去。獨呼一字。猶與吳音近。連上字呼。亦猶獨呼之音。連下字並呼。則近吳音陽平。若中州音陽平與吳音相混。則非平聲而竟去聲矣。至呼中州音上聲。易混陰平。此聲宜向上挑起。稍一轉折。便似去聲。故欲呼正者。反似近乎陰平。若全濁音。中原音韵已移入去聲。亦勢之不得不然。雖南曲唱去聲多高腔。唱上聲多低腔。固顯有徑庭。實則上聲極難穩順。特習焉不察耳。四聲唱法。吳江徐渭肺樂府傳聲論之殷詳。

周德清中原音韻。上去聲不分配陰陽。蓋其時演唱院本。上去聲陰陽。本無辨別。推而論之。知初行南曲。幷入聲之本音。猶然未分界限也。（即以方音論。不但北人如此。近而金陵京口等處。呼上去聲皆陰陽無別。入聲亦然。）後人韻韻。更分清陰陽。毫不相混。一如平聲之例。今皆從之。若復用周德清舊音。轉必駭聽矣。去入聲陰陽。呼之俱易分明。獨上聲陰陽。最難顯分界限。即了然於心。亦未必了然於口。其陽聲清者。（指次濁言。）呼之似近陰聲濁音。（指全濁言。）又似近乎陽去。故中原音韻於全濁音。多歸入去聲。中州全韻仍之。去聲則有區別。上聲亦未即劃然分出也。近虞山周少霞始分定陰陽。而字音仍多蒙混。是編庶免此失矣。

國初錢唐毛稚黃。謂曲韻平去入俱有陰陽。而上聲無陰陽。必謂上聲有陰陽。支離矯強。必爲韻病。夫名物象數。奇必有耦。音以類從。平去入俱有陰陽。何獨上聲無陰陽。若止純清次清。無次濁全濁。（純清次清。陰也。次濁全濁。陽也。）則音缺而不全。上聲一類。僅得爲音之餘閏。不足以配平去入而爲四矣。因上聲仍沿俗讀。混而莫辨。遂牽臆輕爲此說。此眞支離矯強。爲韻病之甚者也。

切音者。上字用雙聲。下字用疊韻。然古人用雙聲。止取同母字。而四呼不分。用疊韻。止取本韻字。而不拘清濁輕重。國初吳江潘次耕作類音。即用同呼字作切。開口字用開口音。齊齒字用齊齒音。合口撮口字。用合口撮口音。其二十四類圖譜。專用影母字分四等呼法。蓋此音至輕。至清。呼之一似字尾所曳之餘音。華嚴演唱一音衍十三字。皆此音也。（古等韻者。先止有開口合口之名。而開合各分二等。後更于開口中析其一曰齊齒。于合口中析其一曰撮口。）此法最爲徑捷。但其切音好用僻字。檢閱爲難。近太倉沈苑賓韻學驪珠。以中州全韻爲底本。參以中原音韻洪武正韻。其切音又加明顯。繼之上音用同呼字。下音用本韻影喻二母字。相摩而合成一音。呼之者固讀二字之音。聽之者止覺爲一字之音。譬如畫家和色。胭脂入花青則成紫色。藤黃入花青則成綠色。未入之先。紅黃與青各爲一色。及兩色相攙。則但成一色。不復辨其爲本兩色矣。是編切音。從苑賓本者十之五六。其有未純者。略加更定。入聲即所切呼之。當無不迎刃而解也。

中原音韻原十九部。後人於齊微魚模中分出兩部。以微與灰魚與模。顯分兩音也。然就北音論之。飛讀弗威切。肥讀佛韋切。皮讀如裴。（脣音。）微讀如爲。（脣音混入喉音。）魚模則書讀叔烏切。朱讀竹烏切。樗讀觸烏切。除讀逐乎切。（齒音。）此類不可枚舉。北音本如是。故不必分也。各析爲二。同合於南音。而北音之眞失矣。是編不更立部目。以存舊本之眞。分配微與灰魚與模。界限仍自明劃。其法庶爲兩盡云。

前人製曲。用韻錯雜者不必論。其或南曲用韻從寬。支思齊微同用。寒刪桓歡先天同用。家麻車遮同用。監咸廉纖同用。似從詞韻之例。其意蓋謂中原音韻。專爲北曲而設。南曲用之近乎拘隘。然今南曲所讀之音。其部分與中原音韻。無甚判別。獨用韻合併。其音終涉兩歧。於中原音韻合者分之。（齊微魚模）分之固從嚴密矣。或又於舊所分者。故而合之。豈非彼此乖違乎。金章宗時董解元西廂。別係彈唱院本。（元人雜劇。亦仍院本之名。而非北曲。）其用韻之寬。猶是詞例。至元人變爲雜劇。而部分始嚴。作北曲者。更不得以董西廂藉口也。

中原音韻部目。一東鍾至十九廉纖。各以二字標出。如江陽皆來眞文蕭豪家麻侵尋監咸。俱上字從陰。下字從陽。他部或統用陰聲。（東鍾。支思。先天。歌戈。車遮。庚青。）或概從陽聲。（齊微。魚模。尤侯。）或陰陽倒置。（寒山。桓歡。廉纖。）後人訾其不能一律。不知德清分部。其標目從舊韻出者居多。東江陽支齊微魚眞文寒先蕭豪歌麻庚青尤侵咸。明見通行韻書。固不必論。即如鍾模皆桓。（桓部的字。避欽宗諱。改稱爲歡。）山戈侯。廣韻中本有此目。非盡自立也。且詞家有綠斐軒詞韻。（此書部分實由曲韻出也。）亦分十九部。如東紅邦陽。其目大同小異。不分配陰陽。未爲不善。即分配陰陽。亦不得爲盡善。此雖無與韻書之得失。而終不可不知其所自來。是編部目一仍周本。亦所以還舊觀也。

東鍾　此韻及江陽係次鼻音。庚青則正鼻音。字音半入鼻中爲次鼻音。字音全入鼻中爲正鼻音。前明沈明徵收音訣云。曲度庚青。急轉鼻音。江陽東鍾。緩入鼻中。明乎收音有緩急。鼻音正次之分了然矣。沈苑賓止見東冬魚虞。今韻各分二部。遂臆定東冬等爲二音。殊不知廣韻支脂之佳皆刪山先仙蕭宵庚耕清青覃談咸銜。亦俱分部。在當時諸音本有軒輕。而今已統同。（類音列東冬一合口。一開口。此本非中州音。）無論中原音韻。即正韻及韻學集成。東冬音亦倂爲一。且他韻既從中州音。獨此分析。亦殊非例。苑賓論今韻部分。輒云未詳其義。是其於聲韻之流變。本未之究也。

江陽　前明王伯良曲律論韻一則。謂江陽與邦王。眞親與文門。呼之殊自逕庭。所宜更析。此論甚謬。江陽與邦王。眞親與文門。不過齊齒開口之分。（王合口呼。）而音則無別。夫音本一類。因所呼之不同。以致歧出。（文門亦合口呼。今多作開口呼。故此亦仍俗言之。）如齊微魚模者。固當更析。寒山與桓歡。家麻與車遮。亦猶是耳。必舉江陽眞文亦分爲二。若皆來之該孩則開口。皆諧則齊齒。寒山之干寒則開口。間閑則齊齒。蕭豪之高豪則開口。交肴則齊齒。（交肴舊音本開口呼。）庚青之亨恆則開口。興行則齊齒。尤侯之鉤婁則開口。鳩留則齊齒。監咸之甘含則開口。監咸則

齊蟣。呼之亦微有異。亦半在所也。但有其偶異字。又陽十音。於寒山桓歡先天韵中字。或混入土音。如關官作光。丹端作當。潘般作邦。欒鸞作郎。山作傷。音似桑。安作映。難作囊。完作王。看作抗切之類。明人傳奇中。齋符如陽關記。用韵亦多混此土音。而幷雜入他韵。吾吳土音。呼此韵正齒音或作齒頭音。莊混臧。搊混倉。傷混桑。莊作俗杭切。（他韵如此類者正多。）或問予於土音。各韵既歷言之。如東鍾韵亦有土音之異乎。余曰。徽人讀東鍾韵字。公如昆。（俗多誤讀昆如坤。）風如分。翁如溫。逢如墳。紅如渾。東如登。同如騰。隆如稜。多近眞文庚青韵。凡諸韵中兼論土音。亦偶即所知證之。而實未能概及也。

支思　此韵通屬齒音。吳下正齒音多作齒頭音。（照穿牀審正齒音。精清從心邪齒頭音。）巵如資。差如雌。師如司。匙如詞。（他韵齒音字亦多類此。）度曲家於此類名曰穿牙。以爲識別。使其不混土音。是但以此爲齒音之詩資雌思時慈詞兒之爲齒音。（兒屬日母。半齒音。今人多讀近舌音。吳下土音又讀如倪。）猶多疑似也。嘉湖一帶。齒頭音大半作正齒音。呼之一似齶音喉音。如資似基。妻似欺。齊似期。西似希。煎似堅。千似牽。前似乾。鮮似軒。涎似賢。（涎今混作羨音。此據正音言。）精似經。清似輕。晴似擎。星似馨。錢似行之類。本皆齊微韵齊齒呼。此韵祇等韵開口呼。故較然不混。

齊微　韵中歸魁堆推杯坯裴催雖錐吹水威灰葵頹隨衰堆摧隨乖誰韋回雷蕤等字。後人析爲歸回韵。俱須噫字收音。皆來亦然。今人於此韵尚或知收噫字。皆來之混入此韵者無論矣。即或出音呼正。而收音尠知亦用噫字。此只呼得半字。未曾呼得全音也。入聲讀平上去。止須先呼入聲本字。收音即用所叶音。即如此韵叶平用移。叶上用倚。叶去用異。一呼即得。此爲至便至捷之法。蓋入聲曳長呼之。本有此音。因天籟之自然也。（他韵俱可類推。間或所叶不甘本音。則在四呼之別。熟辨字母。自能解悟。）其特匐字賊核或國克得忒筆北則黑墨勒等字。用韋（叶平）委（叶上）胃（叶去）作開口呼。略如孩欸亥呼法。而轉收本韵。（孩亥用吳音。欸作去聲音。）仍與孩欸亥有別。乃不混入皆來。韵中齒音合口字。吳語作開口呼。入支思。雖作支。吹作差。（從正齒音。）葵作詩。椎作直時切。（吳人則讀作池。擠隨懸才。皆來中齋欸篩柴亦然。）其齶音喉音合口字。又作撮口呼。入居魚。歸作居。虧作區。櫃作渠。饋作飢。諱作酗。圍作于。其歧互乃如此。

魚模　韵中撮口字。後人析爲居魚韵。其屬齒音者。吳人俱讀如支思齊微韵。諸作支。樗作差。（從正齒音。）書作詩。苴作濟。蛆作凄。胥作西。除作直時切。殊作時。徐作夕移切。聚作集異切。如作日時切。（沽模韵中梳疏字。吳語亦讀如司。居魚韵齬字。又

讀如蘇。吳語全無撮口字。讀居如基。如豎讀如於下韵。移雖作齊齡切。）又閭作黎。（此半舌音。）前人詞曲。亦有沿土音而誤入支思齊微者。知作撮口呼自無此失。近時少霞覓分此韵及齊微韵中字。別立知如一韵。豈非妄作乎。韵中合口字。即今所謂沽模韵也。前人呼此韵者。字俱飽滿。孤本骨烏切。枯本窟烏切。烏本斡孤切。呼本忽烏切。他字無不類此。即入聲之谷本骨屋切。酷本窟屋切。今人皆不盡然。似乎開口呼矣。若將此韵呼正。他韵合口字。（如東鍾韵公空翁烘紅之類。）亦無不得其的音也。

皆來　此韵每有混入歸回韵者。如乖作歸。歪作威。衰作色威切。臺作頹。懷作回之類。此不知分別韵脚之病也。若粵腔中之自然稍背本音。或乃以二韵難辨爲苦。余以爲正易分別。韵中字吳語多有顯異歸回者。乖讀如中州音瓜。歪讀如中州音哇。懷讀如中州音華。排讀如中州音爬。埋讀如中州音麻。此類顯然可辨。但以吳語記別。即可啓口得其眞音。又何有二韵相混哉。

眞文　此韵及寒山桓歡先天俱抵齶音。抵齶者以舌尖抵上齶作收音也。今人止知出音之法。而收音一法。略不經心。但有上半音。而下半音缺如。以致庚青之鼻音。侵尋之閉口。略與此韵無別。使聞者茫不知爲何一韵。即有知爲當抵齶者。及問其如何抵齶。仍然懵然。則知猶不知而已。況君徵度曲須知。詳論抵齶鼻音閉口之法。剖析毫芒。可謂度盡金鍼。審音者所當切究也。（寒山不可混監咸。先天不可混廉纖。俱須將韵中字細辨。且嚴其字之體例。此類相似各有分別。）韵中齶音喉音字。如根斤昆鈞恩因溫氲等類。四呼皆全。（齒音如臻津遵逡。本正齒音非一例。）欲知開齊合撮之分於此韵辨之則尤易入矣。

寒山　韵中齊齒音。須如開口呼乃的。今人於干刊安鼾寒等字。皆知開口出音。間慳艱顏閑知從齊齒。而乃與先天之堅牽娟言賢無別。（今蘇東土語。呼干作革烟切。刊作克烟切。安作尼烟切。鼾作赫烟切。寒作勒烟切。其間慳艱顏閑等字。亦概近先天韵呼。固試韵亦然。）此收韵不清之故。仍以吳人土音論之。呼間如中州音干。慳如中州音刊。艱如中州音安。閑如中州音寒。顏作額韓切。（顏字俗讀作中州音顏。）上音亦不混先天也。此等字但以吳語記認。即知其非先天韵中字而無不讀正矣。

桓歡　此韵本皆合口呼。即如端都剜切。湍吐剜切。般逋剜切。潘鋪剜切。鑽租剜切。酸蘇剜切。團徒丸切。盤蒲丸切。鸞盧丸切。瞞謨丸切。攢徂丸切。今吳中州音者但於官寬剜歡丸桓等字作合口音。其端湍般潘鑽酸團盤鸞瞞攢鑾以得忒百拍則測塞特白墨賊勒作出音歸韵借剜丸作開口讀。（如吳音之呼安泰）蓋取其音較輕揚也。或有誤讀搬如班。潘如攀。瞞如蠻。盤作辦平聲者。又混入寒山矣。（今老人音或讀官如關。寬作關彎切。）

殫也切，單作忍切，丸如頑切。

先天　韵中撮口字如涓權專川鐫瘞宣鵷喧之類。今竟作桓歡音。如此前人何獨又歸入先天耶。但謂此等字桓歡所無，而不知必用煙字歸韵。始爲先天之本音。涓竟作居烟切，權爲煙切，專矢煙切，川樗烟切，鐫且煙切，瘞蛆煙切，宣須煙切，鵷於煙切，喧虛烟切，權渠焉切，全聚焉切，旋徐焉切，傳除焉切，緣于焉切，縣穴玄切，鋆閒焉切，輿如焉切，其音更的。若依舊切，即將下一字呼正如上法。鵷作於烟，緣作于焉，則他字無不得其的音。王伯良妄謂韵中撮口字不類先天，欲移併入桓歡，亦坐不察耳。　俗讀旃磁麌擅嘽然等字，亦與桓歡韵混。若從此讀，亦將如王伯良所云移併桓歡乎。知切音下字，概用煙焉，自歸一律。蕭豪　此韵及尤侯韵，俱須鳴字收音。如呼爾作西幺鳴，西則字頭，幺則字腹，鳴則字尾。猶之皆來收噫字音，呼皆作基挨噫，基則字頭，挨則字腹，噫則字尾。字音如此方圓足。蓋一字之音，析之則有三字。今人止知有兩字之音，而尠知有三字之音。收音之不講久矣。　廣韵蕭宵齊齒音，豪開口音，以看之齊齒兼開口音介其間，部次分列，自有條理可尋究也。中州音讀嘲近朝，鈔近超，巢近潮，梢近燒，而作開口音。至吳語呼交如高，敲如尻，坳如鏖，哮如蒿，亦看韵中之齊齒作開口音者。

歌戈　此韵與沾模收音相似，而出音則不同。今人呼此韵，竟有與沾模混者。實則沾模先未呼正合口，而讀歌戈字，亦隨口滑過。安能將兩韵分清乎。不肯講究收音，已屬通病。出音間微茫之辨，尤無解悟者。人能於出音收音二者會而通之，斷未有呼字不的者矣。　前人論此韵爲開口沾模，最爲破的。知此自無混呼之弊。然所謂開口，以別沾模而言之。須知此韵，仍有開合之分。開口字出音與蕭豪近，合口字出音與家麻近，列此二者之間，洵天籟之自然。本有次第未嘗紊亂。今更立一至顯至易之法，讀歌作高，阿切，珂尻阿切，多刀阿切，拖叨阿切，波包阿切，坡拋阿切，左早痾切，搓操阿切，娑騷阿切，阿鏖嗷切，呵蒿阿切，駝陶何切，那鐃何切，婆袍何切，麻毛何切，波坡婆摩本合口字此作開口亦仍俗也。醝曹何切，俄敖何切，何豪俄切，羅牢何切，戈瓜窩切，科誇窩切，窩蛙阿切，火花蜾切，和犖何切。如此不特開口者不與沾模混，合口者亦不與沾模混矣。人或又因此論，以爲蕭豪收音用鳴，此所論開口呼法，又似呼蕭豪，非呼歌戈。此無論鳴音與阿音不同，今北人呼此韵，或近尤侯，或近吳音呼家麻之半，廣山上音，則亦多近尤侯。即收音與本音，大有輕重。本音則必重呼，使字之本身飽滿，蕭豪收鳴，但於字尾作餘音而已。豈得謂似蕭豪而非歌戈哉。

家麻　古無家麻及車遮音，其字但如今魚模及歌戈音讀。家瓜讀如孤，誇如刳，牙如吾，犖如奴。或作女平聲。巴如逋，茶如蒲，蜡如蒲，蜡如蠖，渣如租，茶如茶。麻麻音，茶俗作茶，諸所論列，類皆俗書，疏辨音讀不及字畫。鴉嵐如烏。鴉古但作烏。花如吁。花古但作

爵，歐文章太華也。孫愼音況于切，玉霜火于芳于二切，唐韵況于切，今方音或有讀花作忽窩切，讀化如貨者，與歌戈叶正近古音。前人皆讀花如數，則此從芳于切，此猶讀車尺切遮如居，均非聲轉。華如胡，讀此則歌戈中字後華聲者，古音井宮或如胡聲。媧如過，他如拖。他拖二字，今又作陰平聲，他那打若等類，讀入家麻者，唐韵諸書亦無此音，宋詞始偶一見之。麻如摩，麥如多，如隔音。差如嗟，查如鹺，沙如沙，遐如何，遮如諸，置如苴，且如取，邪如徐，其音耶者如余，野如與，社如署，六經諸子及漢魏以來文辭皆如此。自代北入彼中原，方語漸多更變，衆以天竺梵書，廣經繙譯，增益今音。後來諸俱俗字，惟此韵爲多，如咱嗏哆咪唎等類，疊見宋金元詞曲中，去不查魏太武和增予餘字之數，自後編韵者，別立此部，展轉迄今。中原音韵又分出其半，并析歌戈中數字，別爲車遮韵，歌戈中字，如肥鞾，性迦佉伽茄鵝騙之類，音讀固顯分畛域，而舊音匡略，渺不復存矣。　入聲藥部字，舊有借叶此韵者，如濯叶啞，剝叶把，鬣叶假，學叶遐，卻叶阿俱見董西廂，又歌戈中呵作哈平聲，麼作麻，車遮中奢作沙，其他參錯者不一，皆雜當時方音，不必從也。

車遮　吳語呼此韵字，與家麻無別，車如差，正讀音作齒頭音。遮如渣，賒如沙，蛇作沙陽聲，韓作血祥切，姐作即陋切，且作七啞切，爹作的鴉切，斜作夕牙切，陸鴉牙麼中州音。節如中州音牙，扯如中州音差上聲，瘸如中州音鄂華切，此切中州音有聲無字。彈唱家或因二韵通用，竟讀此韵作家麻，以爲通融借叶，雜吳語於中原雅音，不又儒衣僧帽道人襪乎。

庚青　呼此韵字，須於字音乍吐時，即將本音透入鼻中，方與眞文侵尋，毫不相混。亦有讀庚阮嬰蓋等字作開口音，以革客厄核出切者。見類書　在南曲猶可，北曲則必不可從。若北人讀崩烹朋盲傾橫入東鍾韵，吳語則多有如江陽韵者，呼庚如中州音岡，阮如中州音廣，繃如中州音幫，砰如中州音滂，棚如中州音旁，盲如中州音茫，爭如中州音臧，撐如中州音倉，橙如中州音藏，生如中州音蘇，生如中州音桑，櫻如中州音映，亨如中州音炕，行如中州音杭，打如中州音黨。打本此韵字，音項，今京口猶然，存此音而作去聲讀，吳語又讀家麻中那字如中州音袋。冷如中州音朗。讀正陽上聲與去聲近，前注中雖字不混東鍾，土音讀如中州音袋，亦誤。硬作兀杏切，兀讀正韵音，從土音讀。其讀合口撮口字作東鍾韵，如肱泓轟宏作開口音。扃瓊縈兄熒之類，又與北音近。其互相歧異若此，即此可知其鼻音之合也。　吳人或鼻音不濟，呼士音如江陽中州音者，又徹與寒山混，庚作岡而近干，阮作康而近刊。干刊亦從中州音如岡康等字例。繃作幫而近班，砰作滂而近攀，棚作旁。

而近白寒切。（寒亦從中州音下同。）盲作芒而近彎。爭作臧而近則安切。摔作倉而近測安切。（安亦從中州音下同。）橙作臧而近殘。生作桑而近珊。櫻作映而近安。亨作杭而近軒。（軒亦從中州音。）行作杭而近寒。打作黨而近擋。冷作朗而近嬭。硬作兀杏切。（杏亦從中州音。）而近額汗切。（額讀王韻音汗。亦從中州音。）此則諧音之偏失者也。

尤侯　凡一韵中字。撮口與合口易辨。而開口與齊齒。在豪釐之辨者。殊難分別。即如此韵。鉤塢摳邱謳愛夠休。開齊之呼。顯然有異。至兜丟（俗字。）掫摎裒滫樓劉等類。（俱上開下齊。）每多相混。能於此辨得明。分得清。則於韻音之道。思過半矣。

侵尋　眞文有合口撮口音。如昆鈞溫氳渾云之類。至閉口則無此音。且此韵皆齊齒呼。其兼開口者。（此所云開口。乃閉口韵中四呼之一也。若遇親之凡將疑閉口何又開口矣。）僅齒頭音作正齒音數字。（如晉碜等森之類。）並無眞文所有根恩痕等字之音。人能辨此。則知閉口與抵齶之所以異矣。（辰青韵可即此類推。）

監咸　韵中齊齒音。亦須如開口呼。令人呼監混兼。嫌混謙。滔混淹嚴混嚴。咸混嫌。與廉鹹無別。一如寒山之混先天。即以吳人士音配認。監如中州音甘。嵌如中州音堪。滔如中州音淹。嚴作額含切。（閻音舍如中州音兼。）咸如中州音舍。亦可辨也。總而言之。監咸即開口之廉纖。廉纖即齊齒之監咸。（寒山先天亦然。但閉口韵無合口撮口字。解此辨別。自不致混入廉纖。

廉纖　此韵止有齊齒呼。或於占覘蟾苫髯等字。亦沿吳音讀。一如先天之近桓歡。蓋兒他本此數字互相作切。（如音韵輯要之類。）不能審辨。若並以淹炎作切音下字。如先天韵之例。本韵自不致贅出他音。侵尋以下三部無合口撮口字。但有齊齒及開口字。蓋出音合口撮口。則收音之閉口微礙。此天地之元音。純任自然。不可強也。人疑有抵齶眞文。即有閉口侵尋。有抵齶寒山。即有閉口監咸。有抵齶先天。即有閉口廉纖。有抵齶桓歡。何獨無閉口音。不知桓歡習合口音。沈君徵所云口吐丸也。（今人或不知從合口。）故閉口收音。全缺此部。即如寒山有關彎頑還等字。監咸無此音。先天有涓淵元縣等字。廉纖無此音。審此而音韵之微可悟已。

三韵中所有脣音字。如稟品泛凡范貶之類。中原音韵諸書。皆分入他韵。（品入眞文。稟入侵尋。凡泛范入寒山。貶入先天。）蓋此數字出音已合脣。若再閉口收音。似未純。故分移於抵齶鼻音。此亦權宜之法。今人於此三部。皆不知閉口收

音。與眞文寒山先天庚青。漫無區別。可如此通融。前人分入他韵。殊無謂矣。

明人論曲。多有南從洪武。北叶中原之說。正韵分部。平上去各二十二。（猶今中州韵之二十一部。獨南支韵分。故有二十二。）入聲十部。（韵入聲分爲五部。駁此又寬。）一屋二質三曷四轄五屑六藥七陌八緝九合十葉。（類音所列十類。視此小有出入。）併沃於屋。亦猶併冬於東。併物及月之半於質。（月韵間有數字入轄韵。如刷韵例。）亦猶併文及元之半於眞。併月之半於屑。亦猶併元之半於先。併覺於藥。亦猶併江於陽。併錫職於陌。亦猶併青蒸於庚。併洽於合。亦猶併咸於覃。曷轄緝葉。亦猶寒刪侵鹽四部。其條理蓋如此。（前明章道然韵學集成。公類貫穀。四聲並列。眉目最清。觀廣韵江講絳從諸部目字。聲轉協其端緒可見。若論古韵。其類例又別。蓋從偏旁文字而參攷之耳。）與中原音韵入叶三聲。其有無適相反。然中原音韵之無人聲叶者。所分部次。又適相配合。（曷轄之配寒刪。與寒山桓歡有小異。）且各韵中字。皆疑喻不分。一如中原音韵。蓋於諸韵書之外。別爲一書。（寫時謂此書其官音。）原不必以唐韵之例繩之。近沈苑賓入聲另編。其分部亦從正韵而小變耳。

中州韵諸書。如李書雲音韵須知。王履青音韵輯要。略舉音釋。無所發明。沈苑賓韵學驪珠。昔切較善。然於聲音轉變源流。猶未深悉。至周少霞中州全韵。於諸字呼法紛立名目。殊多未確。卷首諸論。好逞臆說。無足據依。反擯潘次耕所定開齊合撮之字。以爲皆議。由其於各字之出音。各韵之收音。剖析不清。故持論致多舛駁。入叶三聲。用本音通轉。亦顯然易知。乃自秘爲得之神授。此又淺妄之最甚者。是編論列。獨何敢自謂盡善。而或前人未盡宜之處。有以引伸之。庶於審音淵領。什得二三。其備舉吳音。借以旁證者。亦曰在吳言吳而已。

補論

非敷二母。等韵明分純清次清。如見溪端透之例。與邦滂隔標。（邦滂重脣音。）是非即邦之輕脣。敷即滂之輕脣也。（俗或誤認滂字如旁。）不知何時始讀非如菲。方如芳。分如芬。如此類者。竟混非敷爲一母。概無輕脣之純清音。然此音自在人口吻間。今吾吳讀微母上聲字。如問尾舞吻晚之類。其脣微斂眞如非母之本音。上語則作明母字。若北人則又作喻母字。（俗譯北人呼次濁音。通如吾吳純濁音。（全濁音如吳人次清音。）微母若不混入喻母。其平聲字。豈不亦如吾吳讀微母上聲字。總之上聲次濁。概作次清。本非正音。至合脣成字。易近重濁。其輕脣之純清者。稍縱即涉於次清。此非敷之所以無別也。能於此微芒間審辨之。二母自較然不混。然相沿已

久必改分此音。殊駭人聽。今仍舊編。特以圈隔別之。而注明於下。俾得識非毋之本音而已。

劉氏遺著

袁軒題跋

余素不工書。于篆法八分。尤不敢染指。然以嗜好所存。收藏碑刻漢碑。亦間及之。偶一展玩。時有會心。而摩厓各種。又別見精妙。如鄐閣西狹及楊淮表紀等刻。整練峻峭。各極其致。楊孟文石門頌。饒有疎宕之氣。逸品也。此本係宋君霽周購得新裝者。加意臨摹。實與是刻有印入處。宜其所書高雅出塵。不名一妙也。題石門頌。

李文墓誌。不著撰人書者姓名。字畫出人。信本登善間。與梁寺墓誌同一標格。朱竹垞稱其峻利秀逸自然。是本錫以戎律戎字。春秋八十有二有字。俱尚完好。洵係蒐拓。且紙墨精妙可珍也。唐時石刻傳今。不者尤易剝損。其窾隙細淺處。筆意猶可彷彿。一經後來剔洗。匡郭僅存。夷光受黥。使人作惡。幸見舊本。虞不失廬面目耳。跋李文墓誌。

皇甫誕碑。今行世者率多磨泐。其剔洗處筆畫枯瘠。無復故觀。下半段自首辟鄒陽以下十三行。俱已缺失。多或十字。少或六七字。近收藏家所云有鄔藏爲文者。尚係舊搨。即所缺之第十行也。若此已不易多得。不必更論綫斷本矣。是本氈蠟雖不甚精。視今所缺尚俱完好。且波磔之間神采未失。習書者得此日夕障摹。於古人用筆。當有悟入處也。跋皇甫誕碑。

此碑石已斷缺。書格方整。似學丁道護而無其遒勁。用筆間帶分隸。趙子函謂是六朝遺習。予見于孝顯碑同。係貞觀年間。亦參此種筆意。知一時有此風尚。歐褚未嘗不然。特融冶出之。遂別見精詣耳。褚臨盧書道因碑。多用批法。較此又險峻矣。跋段志元碑。

趙子函不喜臧懸書。引米南宮說以痛詆之。所言或過當。然謂不善學之。便落硬直一派。却極中今人之病。觀夢英重書孔子廟碑。已不免此失。此金時沂州普照寺碑。是集柳書其筆意出入元祕。而加以圓和。可謂善學柳者。跋普照寺碑。

吾吳藏書之富。以朱氏黃氏爲最。楓江周氏足與之埒。研六居士謝蘅程君軼人大令婦翁也。自其尊人瀹塘。已癖好聚書。以故家多善本。鏡辛楣段茂堂諸公。常過從借閱。至謝蘅好之彌篤。丹黃校勘。經閱寒暑。家具中落。宋元槧本及精鈔祕本。漸爲豪者餌去。而餘雜尚夥。所纂羣書綴述一百四十卷。是其晉萃諸家論跋成之。儲藏家一大掌錄也。此則隨時筆記。然所載已多罕見本。宋君彩若近與有連。以綴述一書有賓攷證。欲爲之梓。因土書稍鉅。軼人又宦遊他省。遂巡未果。筆記卷帙無多。尚易爲力。先刻以傳。庶謝蘅一生輯錄之勤。不至盡泯。而宋君惓惓雅意。已足多矣。跋研六齋筆記。

仲虎以癸丑春避居鄧尉山。至六月病歿。先一年自編所爲詩。刊成二卷。余未及覩。近從許君浚冬所得之仲虎詩。才鋒既銳。骨幹亦堅。其排突前古。脫去束縛。思力且過人遠甚。惟是觸情寓感。怨歎無憀。集中有云。墮落已憐無地可。飄揚從此覺身輕。抑塞之音。殆成讖。嗚呼。仲虎往矣。覽者錄稿見投。或刀吟商定。快心之作備見。是編而歷念舊遊。隔如幻夢。安得不愴焉感懷也。青蓮幻神堂詩鈔。

宋君彩若。經研服鄭。墨妙李程。斧斲條於學林。囊璵寶於樂石。而乃涌溢餘波。琱鏤萬象。蟠蜿澤古。蟲鳥文新。外秀中腴。鍵華發其采藻。固周方折。金錯鑑其鋒鋩。孕赤珠而含彩。交碧柯以蟠虯。搗以盤蛤。巧製血勦脂瑩。參之扁鵲。奇模駢牙儷角。翠玉鐫英。爭濡毫之健虎。瓊泥屑蹠。擬集腋之飛鴻。用編成乎蕃錦。宜字易以吳綾。段太尉斜封鏤押。免借司農。米南宮劇賞鑒藏。分鈐寶晉。敢云弁首。聊誌服膺。題關紅館中譜。

張子子上。於癸丑後故字曰狷士。夫狷之爲行。硜硜自好。不與時俗諧。張子方從戎淮上。理軍儲。宜必深沈其識。恢廓其才。虛中善受。和易以接物。斯得爲通方合變之士。乃佗以狷自命。類窮士之刻厲峭急。矯矯焉自鳴其介。何歟。吾有以識張子矣。始張子將拔萃入都。與士大夫接。求所謂魁異卓犖者。相與切劘。而成經世之偉略。而未能數數遇也。廷試後。就官以母諱南旋。主揚郡守張侯幕。既歸葬。又出佐張侯策防守。大帥穩其聽。以揚通藩稅易滋弊。徵之理。至則粽出納。均調劑。商民知感。軍餉畢繼。歷纘進秩郡司馬。與是役者率巧力侵牟。以自殖。視張子廉正急公多迂之。不則曰爲僞。且有忌而齮齕之者。張子弗之

顧。然忌者喪其所守。卒至於敗。張子始終以不屑不潔孤行其志。衆乃翕然服誠。使縉紳之士皆謹飭愛名節如張子。復得如張子之才識養之。以是定紛制亂。何一不濟。惟有守乃可有爲。張子之自命爲狷。正其輓救衰敝之苦衷。而非以沾沾自喜也。張子早負能文名。間爲詩。皆清峻有法。類其人。今避寇患轉徙來陳溪。伴時相見。將取道越江淮歷齊魯。試令幾南。異日發抒其蘊蓄。所以善撫字而謀良吏最者。吾於張子之篤守其狷也必之。爲作是說以贈其行。張子上故字狷士說。

養龢軒隨筆

清　江甯陳作霖著

養龢軒者、先君子燕息之所也。猶憶涼宵侍坐、燈炷茶餘、談史說經、閒及時事、逮遭孤露、強半遺忘、老境蒹屯、無可自遣、舊聞搜索、益以新知、日積月增、漸成卷帙、有懷明發、聊誌始基、著述無關、命曰隨筆、或以小裔無坎壈、而象辭取象於雲爲疑、子曰、風行天上、所可見者惟雲耳、況互有坎牢體、雨未能成、故其辭曰密雲不雨、

易卦所言魚、皆指巽也、姤、巽下乾上、故九二有魚、九四無魚、井內卦爲巽、故曰豚魚吉、剝卦五陰而一陽、方一陰自下生、變乾爲姤、其下三爻乃巽體也、二陰生而爲遯、則六二九三九四乃巽體、三陰生而爲否、則六三九四九五乃巽體、四陰生而爲觀、則六四九五上九乃巽體、至五陰爲剝、則巽始亡、故六五之爻辭曰貫魚、蓋指下四爻皆從巽來、如魚貫頭而貫也、此洪景盧容齋隨筆所載、爲先儒所未道、解貫字尤新而碻、讀易者不可不知、

楊西華教論長年周易省心錄解同人于宗吝云、此指傳道而言、宗即宗指也、非其時其人、皆當吝而不傳、所謂不可使知之也、此處吝字與他處異、是說當吝、象傳須將吝字讀斷、道字正申說所言者道也、何以明之、象言柔得中而應乎乾曰同人、即指六二言、象又言文明以健、中正而應、君子正也、惟君子爲能通天下之志、如此贊、二爲有吝之爻乎、此解實能發聖經之祕、故特表而出之、

五行生尅之說由來已久。予每以金生水。木尅土爲疑。偶檢汪悔翁助教士彝遺書有云。金秉義德主殺。故五行遞生。至金而竭。無生水之理也。木秉仁德主生。故五行相尅。至木而窮。無尅土之理也。其論雖近武斷。而實獲我心。錄之以備一解。

周南麟趾三章結句。皆以于嗟麟兮。自爲相應。而不與上句爲韻。召南騶虞兩章結句。皆以于嗟乎騶虞。自爲相應。亦不與上句爲韻。本屬一例。無煩辭說。乃集傳於麟趾不爲音義。而騶虞則首章音牙。次章音紅。以求與上句叶。吾不知麟趾三麟字。又與何字叶。豈偶不及檢耶。不然。胡所釋之各殊也。

近人多不講字學。而於毛詩尤甚。如哀我憚人之憚。應讀爲朵音。仲氏吹壎之壎。應讀爲喧音。靡所止疑之疑。應讀爲屹音。往近王舅之近。應讀爲祀音。鮮有知者。此猶可以泥於本字爲解也。乃施于中逵之施。忽讀爲翼。雜沓維蛇之蛇。忽讀爲宜。以不與爲誤。強作解人。何適書之鹵莽一至此耶。

詩小雅。衆維魚矣。人而爲魚。沈溺之象。何以古爲豐年。頃閱朱芑豐廣文駁聲經史答問云。衆應爲螽。即蝗字。蝗子也。螽化爲魚。猶蝗入海爲蝦也。所以爲豐年之兆。是爲確詁。

詩鄭風之聊樂我員。員爲員姓之女。與妘字通。鄭有此姓。鄶奇也。陳風之舒天矯兮。舒爲夏南之名。與株林篇相次。疑其將作亂也。二解雖出毛傳。鄭箋之外。然皆的確不移。其視附會者相去遠矣。

夏商尚質。即天子之尊。皆系以名。如帝孔甲、帝少康、帝乙、帝辛之類。故周先世爲諸侯者。有公劉、公季。皆同此例。則詩所謂古公亶父者。猶曰古有公亶父耳。乃注家直以古公爲太王之號。不免望文生義矣。

終風詩寫言不寐願言則嚏。鄭箋云。我其憂悼而不能寐。女思我心如是。我則嚏也。今俗人嚏云人道我此古之遺語也。予嘗嚏。新涼時尤甚。因憶此書之。以爲嚏故初之故實。

詩兩言衣錦褧衣。注疏以褧爲禦塵服。嫁時於道中衣之。蓋江南俗所謂過街衣也。儀禮加景即此。景褧音相通耳。或增巾爲幎。謂所以覆首。今亦名爲方幎。絕之不離乎嫁服者近是。朱注僅釋爲禪衣。未得命名之義矣。

顧亭林肇域志。陝西鳳翔府。有山曰京。有水曰師。周文、武建都於是。統名之曰京師。由是凡天子之居。皆以爲名。鄭康成詩箋、蔡伯喈獨斷。皆略言之而未詳。是周之京師。因地以名其都。非若後世因建都而名京師也。而豈取於京大師衆之義耶。

羅閱古文選本有管蔡論一篇。其起句云。管、蔡者。殷室之忠臣。文王之肖子也。語奇而橫。不記爲何人所作。

鄭子尹參經說。曾子問。昏禮既納幣至女之父母死壻亦如之。此節禮意。蓋男女兩家既定昏期。而一家遭重喪。必不能如期成禮。則不得不告於彼家。彼家知遭重喪。亦斷不能答曰。我至其日必嫁必娶。至免喪之後。可以嫁娶矣。而發自遭喪之家。則嫌於喪畢忘哀。故當娶者必女家請之。當嫁者必男家請之。請之而即許。是又嫌於僞也。故壻弗許而女氏嫁之。女氏弗許而壻娶之。猶曰彼本不娶不嫁。吾強之娶與嫁也。皆所以全孝也。正解止是如此。初無使別嫁別娶之說。乃自孔氏誤之。陳氏沿之。害世教。誣聖言甚矣。予於此節。著疑已久。得此昭若發矇。急爲錄之。

士大夫家祠堂。凡遠祖無不奉祀者。而天子廟戶有遞毀之文。豈周公制禮。乃不緣人情乎。善乎賈敬季太史以周之論廟制曰。周立七廟。廟各一主。主各一宮。其祧主、文、武以上。藏於太廟。又、武以下。藏於世室。皆無專廟。此廟祧之異也。古廟主藏於室西壁塔中。有專則請而出之。故公羊傳稱栗主曰藏主。祧主藏於兩夾東西壁塔中。直合祔之。無別室耳。非毀其主不爲立也。此廟祧之異而同也。漢貢禹、韋元成輩。乃謂太上廟主宜瘞園。孝惠主遷於太祖廟。寢園皆弗可修。聽其廢而爲虛。此豈孝子慈孫之所忍出耶。東漢以後。惑於其說。不曰親盡主祧。直曰親盡主毀。則生爲天子者。安享其富貴之盛。死後五世。竟同絕世之餒鬼矣。可乎。夫祧之爲言。超也。超上於宗廟。合祔於夾室。稱之曰廟祧。尊之曰宗祧。於四時修享舊之儀。於祫祭見合食之榮。此生順死安。而禮義之不愆也。其說如此。可破毀主不祀之惑矣。近世點主一事。不知其所昉。嘗見會典有題主禮。因悟題主者殆題亡者之官銜於木主耳。而遂官長者。又不敢勞其全寫。特留主字一點。俾題之以見意。案說文、丶。即主字。故名之曰點主也。古者有所興作。必用血以釁之。如周禮所載釁廟釁器皆是。今作主亦必釁主。其用朱筆者。或即代血之義。取其爲神所馮依歟。

聖門立教。禮爲最先。顏子博文約禮。克己復禮。講求固已久矣。若曾子尤注意於禮之變。如檀弓、曾子問所載。反復辯論。凡亡於禮者。莫不有禮焉。至於子游達禮。亦見檀弓。而子夏作儀禮喪服記。及通素絇之旨。更非僅習文學者。蓋有禮。則性命之說。不入於禪悟。詩書之訓。不涉於支離。此漢之賈董。宋之橫渠。所以爲儒者之宗也。

學記云。師嚴然後道尊。蓋謂爲師者。言笑不苟。行止有則。使人望而敬之。是以其道自尊耳。自俗儒誤解嚴字。而以威猛當之。既不能正身率下。涵養薰陶。以養其童蒙之性。而夏楚橫施。則直謂爲酷而已矣。何謂五穀之不得爲寶哉。故古之四民。農在工商之上。

周禮鄉六行曰孝友睦婣任卹。孔子止原思辭粟曰。以與爾鄰里鄉黨。而謂博施濟衆。堯、舜猶病。可見分財惠衆。必自近始。所謂親親而仁民也。自墨氏兼愛之說行。摩頂放踵。利天下爲之。佛氏又以普度衆生爲教。於是好行其德之人。莫不以四海爲量。此豈非惻隱之推乎。乃親族之間。竟有任其凍餒而不稍顧者。如是以求廣田。亦烏見其利益也哉。

左氏僖二十八年傳。晉中軍風于澤。亡大旆之左旃。杜注。牛馬因風而走。牛馬二字。殊屬增出。蓋晉軍在澤。因遇大風而亡其旆。軍中以旆爲號。旆失軍亂。郤縠因而惡變。是爲奸命。應作一氣讀下。不分兩事。又文十二年傳。不在軍事。杜注。未嘗涉知軍事。是從訓在爲察意轉出。案毛詩傳。三事大夫。以三事爲三公。

則卿大夫亦可名爲事。不在軍事。謂趙穿不在三軍將佐之位耳。似皆較舊解爲直捷。

李小湖大理師云。顏淵問仁二章。夫子皆申釋古語。以詔弟子。仍以見之。案左氏昭十二年傳。古也有志。克己復禮仁也。信三十三年傳。臼季曰。臣聞之。出門如賓。承事如祭。仁之則也。管子小問篇引語曰。非其所欲。勿施於人。仁也。可見三項皆古語之言仁者。至一曰克己復禮四句。及在邦無怨二句。乃夫子申釋之辭。故顏、冉皆云請事斯語。斯語者。吾聞其語之語。謂古語也。較以爲夫子之語者。更覺踏實。

論語。父母之年。不可不知也。一則以喜。一則以懼。又曰。父母惟其疾之憂。一懼字。非身歷其境者。不知二字之的當。聖人眞立孝慈之極則者也。

賢賢易色句。宋氏翔鳳樸學齋札記以爲指夫婦言。驟看似覺新闢。實案其義。亦未嘗與朱注悖也。朱注。賢人之賢。妻子獨非人乎。若作好德如好色解。既與下朋友混。且嫌擬不於倫。況下文總敍曰。四者皆人倫之大者。苟非妻子。誰與君親友配。豈賢人亦可入五倫耶。易始乾、坤。詩首關雎。朱子之意蓋亦如此。特引而未發耳。

孟懿子問孝。子曰。無違。朱注謂不背於理。望文生義。於孝無涉。頃閱曝書亭集孔子弟子考云。蓋語以無違僖子學禮之命。樊遲不知。子告之以生事之以禮。死葬之以祭。祭之以禮。舍禮無以教懿子也。其解較確。

唯恐有聞。讀若聲聞之聞。本韓退之知名篇。見子路之聞修。與朱注急行之心同。而唯恐二字。更有著。至論語中別解。如文莫乃忞懷之叚借。訓爲黽勉。見說文。鞠躬乃匊窮之雙聲。訓爲謹敬。見廣雅。寢衣爲被。亦見說文。求爲後於魯。爲卽臧爲。見左氏傳。禘不欲觀之歎。爲逆祀而發。見史記。皆至當不易之論。安得以其非朱注而棄之。

春秋時。卿大夫行聘如國。主君必有相待之禮。如周襄王以上卿之禮待管仲是也。魯論。齊景公以季、孟之間待孔子。自是齊待魯卿之禮。乃俗儒必釋爲魯君待季、孟。迂拙可笑。殊不知魯、齊鄰國。季、孟二卿。交聘往來。豈無相待之禮。而魯君自待其臣。何必有一定之禮。傳於鄰國。俾舉爲儀式耶。此皆自生荊棘之講解也。

叔孫武叔以子貢賢於仲尼。子貢曰。譬之宮牆。是欲以叔孫家之牆。譬孔子之道。非以孔子之牆。譬孔子之道也。春秋時。士稱大夫。皆曰夫子。如公伯寮章及顓臾章。皆以夫子稱季孫。是其明證。蓋叔孫爲魯世族。設宗廟於私家。都宮之制大備。而公若藐、圉、赤、蒼。皆爲家臣。亦可謂之百官。當前指點。使其對鏡而自明。此子貢之敏也。若孔子室家之好。未必富於子貢。宗廟百官。直同說夢。倘以宗廟爲禮堂。百官爲弟子。不幾譬而又譬。語涉妄誕乎。況下文夫子。注家亦知其爲武叔。夫一人一時之言。同一稱謂。或爲此人。或爲彼人。必待疏釋而後通。雖小兒學語。亦必不然。豈善說辭之子貢。顧若是之顢頇耶。而且此章之後。緊接毀仲尼章。子貢頗稱仲尼。未嘗呼之爲夫子也。則謂稱師必曰夫子者。亦後世拘墟之見矣。

夫子爲大夫之通稱。今姑就左氏傳徵之。左師曰。我將亡。夫子存我。卿相以稱其同僚。崔成曰。夫子之身。

亦子所知也。子以稱其父。盧蒲姜曰。夫子愎。莫之止。將不出。女亦以稱其父。穆伯之二子曰。夫子以愛我聞。叚以稱其姓。與駢曰。夫子禮於賈季。將佐以稱其元帥。宋元公曰。夫子將食。君且以稱其臣。或尊之。或親之。皆爲是稱。而專屬於師。則自孔、孟始。

孟子中大篇。冤心鶻落。機趣橫生。幼時顧頡讀過。不能領會其妙。且文氣多被集注隔斷。呼吸尤覺不靈。近惟將大字諷誦。或徐讀以繹其理。或急讀以取其勢。便悟出許多文法來。

孟子雪宮章。今也不然段。疑亦夏諺之語。有三證焉。以韻語成文。與上休遊豫助同。一也。爲諸侯憂與爲諸侯度文法相似。卽指夏時諸侯。不必強作附庸邑長解。二也。流連荒亡下文。覆爲解釋。此引古者之通例。不然。則自說自解。有是理乎。三也。請以管之讀孟者。

孟子所謂故國者。非謂有喬木之謂也。有世臣之謂也。案爾雅。槐棘醜喬。周禮。外朝三槐九棘。爲三公九卿之位。則以喬木專指槐棘言。與世臣尤有關合。蓋古人樹木各視所宜。如道上之槐。宅畔之桑。社壇之松、柏。皆非泛爲種植也。彼喬木安得僅訓爲高耶。

淮、泗注江。說者紛如聚訟。終不能強水道以就我。予謂北人名水之大者爲江。如珠江、灕江、鑑塘江之類。莫不以江名。不必眠江方爲江也。今淮水下流。卽名淸江。鄉不知其名起於何時。而謂此爲淮水所注之江。亦何不可。知此而二千餘年之疑案。於以立斷矣。

向讀孟子葛伯仇餉。疑爲不近人情。舍我稱事。而割正夏。毫無猶言。何至老弱饋食。舍其田而耘人之田如此乎。頃閱俞曲園茶香室叢鈔。謂吾言仇餉。或者湯遊鄙之民。有與葛接壤者。適餉鄰田中。葛伯挾私憤殺之。如後世爭桑故事。湯遂緣此以興師。不當如孟子所云也。可謂先得我心矣。

天下無道。小役大。弱役強。勢也。亦理也。請以戰國證之。周自知失九鼎。韓自知失三川。以鼎與楚。以地與魏。此孤注之一擲也。卽或實見諸行事。亦不過開門而揖盜。講亦悔。不講亦悔。吾當失三城而悔。無失威陽而悔。此箱篋之陰謀也。苟無以善乎其後。又豈能轉敗以爲功。

孟子言性言命。皆極淺近。而宋儒故深求之。遂至於窮寂無聲。試掩其小注。但讀大字。未有不可解者。如盡心章。後人詮之萬言不能盡。吾試爲之說曰。盡其惻隱羞惡辭讓是非之心者。知其仁義禮智之性。卽知元亨利貞之天矣。豈不明白曉暢。何事捕風捉影爲乎。其他可仿此。

孟子言欲。以味色聲臭安佚分。佛氏言欲。以色香聲味觸分。安佚主靜。觸主動。身體之欲兩不同。大欲必自外至。味色聲臭當之而安佚。則緣已生。每主四者稍異。似觸之於身。其理較長。不得盡其蹀躞也。

孟子言性善。儒者宗之。而於言性惡之荀子。斥之不遺餘力。殊不思孟子亦未嘗專言性善也。味色聲臭安佚之欲。皆謂爲性。善於何有。又曰。動心忍性。性苟非惡。忍之奚爲。特未顯言性惡耳。讀古人書。須撐開眼孔。豈可隨矮人觀場乎。

孟子游歷列國。一極世故人。其曰不得罪於巨室。亦以國中世臣。政權所寄。雖不可阿諛求容。亦何必有意觸忤之。自阻仕進之路乎。不得罪三字。不剛不柔。何等直捷。何等斟酌。乃注家以身不正而取怨惡爲

得罪。欲爲聖賢作身分。致費無限曲折。律以訓詁之義。失之萬里矣。

孟子博雅人也。於詩、書、禮、樂、春秋。皆有論斷。且推及於天文輿地。字學算法。無不涉獵及之。而獨不言易。殆因易列利於四德。欲痛懲戰國言利之弊。故不取以爲說耳。

大學之傳。獨缺格致一章。而今之談西學者。無不曰格致。非僧也。卽物窮理。朱晦翁已略言之。王陽明又親驗之。物皆有理。卽物皆能格。從小見大。安得嫌其瑣細哉。然亦可見聖人之教無所不包矣。

吾師言。是學盛行。蓋指中國之好施者言也。今考諸西學。則耶穌十字架。卽所謂摩頂放踵而利天下也。其一切攻守機器。以及重學光學之萌芽。無不可於墨子之書徵之。秦、漢時扎、墨並稱。吾竊慮其與聖教代興也已。丹徒陳善餘明經慶年言。中國人言理。多付諸空談。西國人言理。必見諸實事。蓋指化學言也。然實爲我輩痛下鍼砭。

詩召旻。如彼樓直。人多誤讀爲苞直之直。案毛傳。苴、水上浮草也。苴音查。今養魚盆中呼爲苴草者是。

金陵人呼一丈紅爲蜀菊。蓋蜀葵之譌也。葵音近渠。一轉而爲菊。遂迷其本聲矣。因思葵爲百菜之主。以之命名者甚夥。昔曰楚葵。茆曰兎葵。莪曰荆葵。作扇者曰蒲葵。又有向日葵、鴨腳葵諸名。園圃中往往種之。

蠶卵如彈。取其如彈丸也。見南宋雜事詩注。俗書爲蜑人之蜑。譌矣。大鰛魚謂之縮鰛。卽槎頭縮項鯊也。江南音轉縮爲卻。而俗因強書爲鰛。則無是字矣。鼈謂之甲魚。以其爲介蟲也。故本草有鼈甲之名。俗呼之爲鰛魚。尤爲不可解矣。

商賈交易曰互市。故經紀其事者曰互郎。互、古字作牙。不識字人因讀曰牙。此今之牙行所由名歟。

尚書爲六部長官。俗讀尚爲平聲。蓋秦音如是。尚書本秦所設官。故其音相沿至今也。

調四磬者。如天子聖哲。燈盞柄曲。久已膾炙人口矣。然不如薛桑根師題秦淮水榭云。停艇聽笛。以一字而具四聲。合成文義。尤爲巧不可階。

嘗見布肆直扁曰。勳著布疋。遍問無解此義者。後讀段氏說文注云。勳著、牢固也。吳人語。然後恍然。蓋金陵布業向多吳縣洞庭山人。故用其方言入市語耳。

元遺山詩。安念新詩似小茶。注。唐人以茶爲女之美稱。較团崽等字更新。

淮卽雜字之省。音維。从烏佳之佳。淮爲四瀆之一。音懷。从佳人佳之佳。迥然不同。顧亭林山東考古錄辨之最詳。今人皆混爲一字。淮字則音譌。淮字則形譌。能識此者鮮矣。

洪武正韻詩江於陽。以俗音相近之故。殊不知江韻字皆眞東音。如江譜工聲。凡杠虹等字皆从之。邦譜丰聲。凡梆邞等字皆从之。腔譜空聲。凡悾涇等字皆从之。樟譜童聲。凡幢僮等字皆从之。雙會公貢二意。凡慢縵等字皆从之。無不由東音而轉。固陽之屬所未有也。劉伯宗嶧桐集所論如此。愛其碻有根據。故錄之。

漢書高五王傳。太后怒。乃令人酌鴆毒置前。令齊王爲壽。齊王起。帝亦起。欲俱爲壽。太后恐。自起泛

后。案壽應作酺。古文省偏傍。與酬通。導飲也。欲令齊王先飲之以死。故太后見帝起俱爲壽而恐也。如云上壽。則當進酒太后矣。何以能毒齊王乎。

沈景倩野獲編引廣曲故云。以貲爲郎。非納貲財入官也。貲讀爲訾。算也。善算及格乃爲郎。此語甚新。案。納粟補官。始於漢武。張釋之當文帝時。亦復云云。則非納粟可知。殆如唐之明算科歟。

後漢書明帝紀。飛蓬隨風。微子所歎。章懷太子注。管子曰。無儀法程式。飛搖而無所定。謂之飛蓬。飛蓬之間。明王不聽。此言微子。未詳。予案論語。微管仲吾其被髮左衽矣。微管二字。後人多截用之。此必微管二字之譌。

三國志吳陸抗傳。拜鎮軍將軍都督西陵。自關羽至白帝。人皆疑有誤字。蒙案關侯屯兵處有地名關羽瀨。在江陵、公安之間。此當是落一瀨字耳。

後閱袁簡齋集于公廟碑云。金翅鳥飛。食小龍無算。石鑒引南史齊南郡王子夏傳。武帝夢金翅鳥下殿庭。啣食小龍無數。及明帝初。其夢方驗。蓋指蕭鸞殺高武子孫也。其注最碻。今校一切經音義。見其引起世因本經。金翅鳥名迦葉羅。欲食龍之時。以兩翅扇海水開。銜得諸龍。吞在嗉中。尚未死。飛至居吒奢摩梨樹上。然後吐出啄而食之。乃知金翅鳥食龍。佛書有之。南朝帝王名諱內典。故現此夢兆耳。

揚州文選樓。乃江都曹憲注文選時所居。因有是名。不知者動謂昭明太子遺址。夫蕭梁之時。廣陵界在北邊。昭明以儲貳之尊。何得涉及是境。則其謬甚矣。阮文達公扁以隋文選樓。足以破千古之惑也。

硯英臺、梁山伯事。向疑爲無稽之談。昨閱梁芝齋中丞章鉅浪迹叢談。乃知其見宣室志。可以與木蘭之武、黃崇嘏之文。鼎足而三矣。

鄭架人多以爲李泌藏書。其實乃泌子李繁時爲隨州刺史。韓昌黎送諸葛覺往隨州讀書有詩云云。觀顧俠君注自悟。

柳仲郢母非婢也。其夫公綽累任節鎮。沒官在外。故韓氏以教子得名。且熊膽爲藥中珍品。非貧家所能有。正與世胄相稱。或乃以歐母非婢。誤矣。

唐末五代達官稱鄉貢進士。皆曰先輩。屢見於北夢瑣言諸書。以後爲先。與今時內閣翰林迥異。無以擬之。殆猶座主之稱門生爲年兄歟。

劉岳識馮道失卻兎園冊子。人皆知爲類書。而不得其取名之義。今閱王深甯困學記聞。兎園冊府三十卷。唐蔣王惲令僚佐杜嗣先撰。惲、太宗子。故用梁苑名其書。

李密陳情表。似蜀遺臣不肯事晉也。而其後以太守不遷而生怨望。范柏年居廉、讓之間。似高士隱伏山林也。而其後以刺史不受代而被誅。宋季雅百萬買鄰。似志士愼於擇交也。而其後以附呂僧珍而得官。非讀史書本傳。幾爲其一節所欺。故再讀類書者毋輕論古。

相傳廣南有韋士宦者。淮陰侯後。當鐘室難作。有客匿其三歲兒投蕭相國。相國曰。中國不可居矣。我當託之南粵趙佗。佗重蕭之信義。謂養爲子。封以地。改姓韋。用韓半字。其族豪於海嶠。鄧侯書、尉佗詔注今

尚在。惟客之姓氏不傳。陸次雲以爲蘭通。想當然耳。然此固足以補史、漢之缺。

舊唐書西域波斯國傳云。其王初嗣位。密選子才堪承統者。書其名字。封而藏之。王死後。大臣與王之羣子。共發封而視之。舉所書名者爲主焉。我朝不立皇太子。書阿哥之賢者名。密置正殿梁上。其殆仿於此乎。聖人師萬物。觀此益信。

王倫以文正公後裔。應募使金。始因商人陳忠通消息於兩宮。繼與烏陵思謀言。而曲達其使指。可謂首得金人之要領矣。既而往來陳說。備極委曲。特急功名之士。欲事之速成耳。及聞金人背盟。即解留鑰付孟庾。冒險而見金主。雖被責問。倔倔不屈。遂被留河間。終以不受金官而死。其大節幾與朱弁、洪皓埒。而賢於宇文虛中遠甚。顧因胡銓一疏。遽目爲無賴小人。黨於秦檜。眞千古之奇冤也。

趙子昂爲太祖裔孫。於宋亦至疏族也。官爵並不甚高。其仕於元。與劉蹕之在魏。曹冏之在晉等耳。乃必責以忘國事仇。比於劉歆之輔莽。元天穆之佐爾朱。亦未免太過矣。大抵苛刻之論。皆自講學家始。而於文人爲尤甚。如辰陸放翁作南園記。亦其類也。

中材子弟。讀經書苦不能完。即讀完亦不知何解。予嘗持一不必求熟之說。甫啓口而即爲人所斥。偶閱曾文正公家書有云。大兒讀書。記性不好。悟性較佳。若令其句句讀熟。或責其不可再生。則愈讀愈蠢。將來終不能讀完經書。請子植弟將大兒未讀之經。每日點五六百字。教一遍。解一遍。令其讀十遍。不必能背誦。不必當溫習。待其草草點完之後。將來看經解。亦可求熟。若讀讀輟記。輟溫。斷不能久熟。徒耗日力而已。諸弟必以吾言爲不然。吾閱歷甚多。問之朋友。皆以爲然。又云。大兒看漢書。須以勤敏行之。每日至少亦須看二十葉。不必惑於在精不在多之說。今日半葉。明日數葉。又明日就閑間斷。或數年而不能畢一部。如爇薪然。旋火則冷。小火則不熟。須用大柴大火。乃易成也。次兒經書已讀畢否。須速點速讀。不必一一求熟。恐因求熟之一字。而終身未能讀完經書。吾鄉子弟未讀完經書者甚多。此後當力戒之云。句句皆予所欲道而未能道者。以直截痛快出之。眞度世之金鍼也。

葛抱朴著述極夥。與顧榮、周玘諸賢平江東之亂。經濟文章。卓然名世。見典午政衰。無志仕進。因求令勾漏。借神仙而遠引。卻張季鷹秋風蓴鱸之思也。如眞以爲道家者流。則誣矣。陶貞白生平亦頗類洪。其論撰於神仙較多。無非以生逢齊、梁之世。潔身自晦耳。故吾鄉博雅文人。必以二君爲冠。

宋紹興中。王綸以資政殿大學士知建康府事。建康本綸鄉里。未第時就食府庠。至是建晝錦堂於府治西廳。是江甯亦有晝錦堂。與韓魏公相州之堂同。而不傳於世者。無歐陽永叔文以張之也。然鄉里掌故。不可不知。

陳靜誠先生遇、建康人。負經濟大略。爲明太祖所知。運籌帷幄。任遇與李善長、劉基同。而不受官職。機事弗洩。即史亦不能實指所爲。僅述其顧問稱旨。禮冠臣僚。其高眞不可及也。吾以爲有明一代人物之首。非獨超乎江甯一郡而已。

前閻湘軍志湖北篇云。自賊踞漢陽。以全力圖武昌。巡撫胥廉所統僅千餘人。涼州、高州二鎮。屯兵城外。

名雖爲援。恆能自守。居民亦遷徙殆盡。倘絀數月。胥廉以家中金玉珍物充犒賞。不足則取衣裘以代之。援絕食盡。親與士卒嚼糠覈。困守孤城。衆不忍舍去。城陷。將自縊。衆擁之出。欲赴荊襄。無路可通。乃與魁玉、楊昌泗南走長沙。繞赴荊州云云。頃讀續東華錄曾文正公雪吳文鎔疏云。吳文鎔既沒。胥廉幫辦軍務。某又與之百端齟齬。求弁兵以護衛。而不與。請銀餉以製械而不與。或軍務不使聞知。或累旬不相往還。是某既已傾擠吳文鎔。旋又忌害胥廉。皆使衝憾於地下云云。觀此二則。則胥巡撫之爲人。蓋棺已有定論。不得執以失律罪之也。

固始李鶴人中丞孟琴。豐頤廣額。左顴有黑痣。長紫毛二十餘莖。少以進士起家。爲江忠烈、曾文正所賞。由縣令擢至道員。父愍甫公死武昌之難。公以水軍將領克湖北。奔臨其喪。人稱孝子。既而奉命援皖。饋餉弗繼。兵以數潰。俄權巡撫事。未十日而廬州失守。勝帥誣其逃往六安。劾罷其職。命繫長城。舒、六間孔道也。咸豐九年二月。賊脅陳玉成圍其營。飛章請援。并述糧藥狀。皆不報。圍急。飢軍散。賊入。公戟手大罵。數人掖以上馬。至廬州。賊愈欲降之。因數日終不屈。支解而死。臨刑賦絕命詩四章。中有句云。不聞糧運徵襄鄧。況復師期斷賀關。亦可哀也。

胡文忠之包攬把持。任事忠。曾文正之約旨卑思。小心也。以小心而任大事。斯中興之業成矣。

春申君爲人。在四君中爲最劣。然開東吳之水利。變斥鹵爲膏腴。黃浦君由至今不朽。以知功在一時者。不如澤被萬世也。

自古中國之御外夷。非和即戰。然既無盡滅外夷之理。則雖戰亦必終於和。若郭汾陽之於回紇。范文正之於西夏。未嘗以和爲諱也。迨秦檜割地畀金。處不當和之時。而甘心屈辱。遂爲千古罪人。自是以後。道學輩出。凡言和者。必干清議。宋之於元。宜和而不宜戰也。理宗爲諸臣所誤。國隨以亡。明之於我朝。宜和而不宜戰也。思宗爲諸臣所劫。國以不支。故或戰或和。必審時勢。校計既得。戰固足以揚國威。和亦所以保民命也。安可執一偏之見。而以國事爲戲哉。

天子以旁支入繼。追崇所生。未爲悖禮。議者宜得情理之平。以處之。漢哀帝惑於冷褒之邪說。不足道也。宋英宗濮議。當以歐、韓爲正。不得謂司馬溫公、程伊川等爲名臣大儒而左袒之。至明嘉靖諸臣楊廷和發。拘泥繼嗣之常。而使武宗大統中絕。其誤實甚。張璁等因創繼統不繼嗣之論。原本春秋。會通禮意。揭酌悉當。故楊文襄公稱之曰。張生此議。雖聖人復起。無以易矣。惜後日稱宗立廟。爲諸臣所激。倒行逆施。固不得歸咎於璁之初議也。

秦始皇、漢武帝所望海上之仙山。今日本三島也。漢明帝、唐太宗迎佛求經於天竺。今五印度也。自歐洲強盛。兩地皆淪於天主、耶穌之教。茫茫大劫。仙佛亦不能免。豈非其迂怪之談有以招之哉。

書生誤國。至明爲最甚。莊烈帝南遷。歸於舊京。正也。而爲光時亨所沮。至遣太子撫軍南京。尤策之萬全無弊者。而亦不果行。必使閹宗覆滅。不亦慎乎。殊不知國君死社稷者。以其各君一國。欲遷而無可遷也。天子則以四海爲家。誰非吾土。唐代之君。屢次出幸。而卒能恢復。宋帝南渡。延二百年之國祚。國雖弱而

不亡。不得謂避敵爲非計也。若爲賈所謂我能往者。指楚之封內而言。殆憑險之可扼耳。否則如太王遷岐。北狩一樂山。卒不聞狄人追反之。孟子嘗以是勸滕文公矣。謀國是者。何不舉鄭賈之言爲龜鑑。而徒泥東林迂談耶。

今天下咸言變法矣。然以中國之習俗行西法。亦萬無一成。惟事事踏實如西人。即以之行中國自有之法。未嘗不日起有功也。故三代以後。如管子之寄軍令。商君之廢井田。桑宏羊之立平準。張說之募彍騎。楊炎之作兩稅。王安石之行青苗。有因變法而強者。有因變法而弱者。其故並不在法。仍在立法之人耳。吾試下一轉語曰。變法不如變俗。變俗不如變心。

壻爲舅姑服緦。今之禮制也。江甯人乃服麻之極細者如齊衰。此必不識字人誤緦爲細。而譌以傳譌。遂以細麻當之。初不知其服之太重耳。留心禮制者。宜革其俗。

古禮有爲世所通行而習焉不察者。如拇戰之三拳兩勝。即投壺之請慶多馬也。賓滯果餌以歸。即禮之自徹其俎以授從者也。舉箸以殺之在上者置於旁而後食。即禮之食必祭也。

陽虎曰。爲富不仁矣。爲仁不富矣。魏武帝曰。當我負人。毋人負我。桓宣武曰。大丈夫不能流芳百世。亦當遺臭萬年。武三思曰。我不知何者爲好人。但與我好者即好人。此等心思。賢者不免。一自奸雄道破。何其俊快乃爾。

佛經云。欲知前世因。今生受者是。欲知來世因。今生作者是。前世來世。以輪迴言。皆在不可知之數。何足以警惕世人。予特爲下一轉語云。欲知前生因。祖宗作者是。欲知來生因。子孫受者是。此即大易積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃之說。如此談理。自與虛幻者有別。

世系之數。應以本身起例。下至子孫。則順數。自元孫五世起。以至於無窮。此人所共知也。上溯祖宗。則宜逆數。亦自高祖五世起。以至於無窮。乃世人每以始遷祖爲一世祖。以下遞增。設傳系久遠。高祖、曾祖不將稱爲數十世祖乎。且始遷祖爲第一世。則始遷祖以上又將何以爲稱。是舉而盡棄之也。其可乎。試取賀客賀循傳及韓文石君墓志、章公墓志觀之。當可恍然悟矣。

江南祀牛女。每於初六日夜中。相傳南唐後主生辰適當七夕。宮人以其時當祝嘏。故先一日乞巧耳。此言頗爲近理。

林章甫中翰燿有言曰。飽煖之患。甚於飢寒。應酬之勞。同於酒色。豪侈者聞之如清夜鐘也。

予年五十九時。目患虛花。至今未愈。閱白樂天自通州與元微之書有云。瞥然如飛蠅垂珠之在眸者。勤以萬數。乃知樂天亦有此病。而較予更甚。其以爲苦學力文之所致。則予有愧是言矣。

紀文達公閱微草堂筆記云。蟹受湯鑊之苦。比他物爲甚。未嘗不觸君子遠庖廚之心。及閱俞曲園茶香室叢鈔引駢渠道人實露菴雜記云。蟹生而母死。爭食其肉。水族之梟也。則老饕之嗜。可援以自解矣。

文至六朝、初唐。靡敝極矣。於是韓昌黎起而振之。人遂斥駢儷爲俳體。此偏論也。夫文莫古於六經。而易之文言。嘗之太甲諸篇。藻配之曲禮。幾於無語不排。後來如劉勰之文心雕龍。劉知幾之史通。陸贄之奏議。皆能運單行之氣於偶語之中。直如天際行雲。自然舒卷。亦何愧於積健爲雄也哉。

自時藝賦帖興。而文氣日靡。雖實者不免爲所漸染。如方望溪之時藝。胎息古文。而古文反有時藝氣。吳穀人之試帖。神似唐律。而律詩反有試帖氣。明眼人自能辨之。

王綱齋祭酒煜賦才超妙。其耳衣中一聯云。鏘回旋之風日飈。不入於余耳。無尺寸之膚不愛。故塞爲之衣。用古如己出。置之宋四六集。幾欲亂眞。

郭西林相國嘗謂杜少陵胡馬詩。所向無空闊。眞堪託死生。此二語人知其妙。而不知其所以妙。蓋良馬蹀躞奔騰之時。步步著實。所以說無空。又步步不越尺寸。所以說無闊。惟其如此。所以堪託死生也。張文和公謂此論甚碻。能發杜詩之神髓。愚按公亦借以自喻耳。

天下三分明月夜。二分無賴是揚州。徐凝詩也。今揚州有徐凝門。殆因凝所居而得名乎。

東閣官梅動詩興。還如何遜在揚州。人多以廣陵當之。不知六朝時揚州治建業。遜爲參佐。廨舍必在江南。至唐以後。揚州始專屬廣陵。東閣官梅。與之無涉也。

韓翃詩。春城無處不飛花。寒食東風御柳斜。專指揚花而言。非泛詠桃李也。南句銜接始緊。劉禹錫詩。百畝庭中半是苔。桃花淨盡菜花開。言觀中已無桃花。只菟葵燕麥。搖蕩春風而已。近人多謂桃花開遍始開菜花。大謬。

蔣幼儒同年師軾年未及三十而沒。先一年秋。曾同遊後湖。朱子期孝廉相頤弔之曰。春風湖上樹。秋水想金樽。未成篇也。今子期亦久亡。忽憶及此。誌之以見人琴之感。

大江自蕪湖以下。折而向南。六朝時之江西。今之江北。滁州六合等處也。唐分十道。江南幅員最廣。宋代因之。分建康諸郡爲江南東道。豫章諸郡爲江南西道。元改爲路。亦仍其名。後人省南字以便讀。乃有江東江西之呼。江東復有稱謂。無可議也。若以豫章爲江西。方向全易。名之不正也。曾甚。既爲總督兼轄。何不仍統稱江南耶。（樓道生所謂杏花春雨江南。忽聽春雨樓道生。蓋崇仁縣人也。）江南者。指江西者。道生蓋崇仁縣人也。

安慶稱皖。蓋以皖公山得名。地志以爲皖、春秋時國。夫吳、楚之交諸國。如舒、桐、蓼、六、星羅棊布。未聞別有皖國也。即使有皖國。亦斷無公爵之貴。意者楚之屬邑。所謂皖公者。亦中公、葉公之類。爲縣尹之尊稱乎。

句容以句曲山作鎮。應讀勾音。丹陽以赤楊柳著名。應作楊字。溧洲即烈山之轉語。末下即秣陵之省文。（陸士衡所謂末下驗蔡也。）高淳之有桐汭。在水經則合南江。不可以浙東之桐江相混。六合之爲棠邑。在漢時則曰棠邑。不必以山東之棠邑爲疑。此皆鄉邦輿圖所當辨其舛誤者也。

金陵街里之名。有極古者。多爲近人譌讀。如家長巷之即察戰巷。（察戰巷見三國志。注。察戰吳營名。）老虎頭之即婁湖頭。（婁湖地近南郊。今石觀音旁是。）皆以音近而轉也。

金陵有四謝公墩。一在冶城。安石與王逸少登臨遐想處也。一在土山。安石爲相時。築臺榭以擬會稽東山。即圍棋賭墅之所也。至半山寺之謝公墩。則幼度之宅。其地有康樂坊可證。康樂爲幼度封國。與安石

無與王半山之爭，亦太疏於考據矣。若杏花村謝幼度祠側有土阜，亦名謝公墩，特土人因其近謝祠而名之，輿地各志均未之載耳。

瞻園本明徐中山王宅，今爲布政使司署，而秦硯泉學士買明大學士何如龍之宅在大夫第，亦名其園爲瞻園，取瞻望玉堂如在天上之義。隋尚衣園在小倉山，袁簡齋太史得之，改其字曰隨園，而明焦文端之子茂慈太守已有園名隨園，在東冶亭左右，顧文莊有詩詠之，是金陵有二瞻園二隨園矣。

儀鳳門外靜海寺，明三寶太監鄭和建，殿後有觀音大士像，立海島上，其下魚龍百怪，隱見出沒，蓋和在大洋遇風時，感神靈呵護，歸即所見者塑成供奉，以誌不忘之意，乃他寺皆效之而塑海島觀音，吾不知其何所取義也。

予幼時遊南城大報恩寺，見正門內大殿封閉不開，問諸父老云，此成祖生母碩妃殿也，妃本高麗人，生燕王，高后養以爲子，遂賜妃死，有鐵裙之刑，故永樂間建寺塔以報母恩，與史志所載皆不合，疑爲讕言。後閱朱竹垞跋南京太常寺志云，長陵係碩妃所生，見於譚遷棗林雜俎，中述孝慈高皇后無子，即懿文太子及秦、晉二王，亦李淑妃產也，乃歎齊東之語不盡無稽也。

陸游南唐書刁彥能傳，金陵數大水，秦淮溢，彥能築堤爲斗門，疏導之，此殆斗門橋之所由防歟。

飛霞閣據冶山之巔，實登臨最勝處，舊爲羽士丹房，今坍入學宮，幼時記一楹聯云，四面青山齊繞郭，萬家烟樹不遮樓，又清涼山亭，吳達夫集古文一聯云，衡遠山，吞長江，到西南諸峯，林壑尤美，送夕陽，迎素月，當春夏之交，草木際天，皆與風景相稱，好事者可補書之。

同治初，過觀音門永濟寺，見禪房中一聯云，蒲團坐耐江頭冷，香火重生劫後灰，喜其工切，今閱廿餘年，再過無存矣。蓋山諸葛祠楹聯最夥，以顧石公雲薦君一椀建業水，聽我三終梁父吟爲最佳，今亦爲俗僧撤去，可慨也。

城東釣魚巷爲妓寮所萃，江甯顧秋碧明經，博三家居其間，訪翠客每有誤入者，明經署聯於門云，得過且過日子，半通不通秀才，以自表異，亦可想其風趣矣。

包慎伯世臣贈汪悔翁聯云，夙夜強學以待問，疏通知遠而不誣，集小戴記語如已出，蓋指其補漢北史表志也。蔣紹甫師轍亦嘗贈予聯云，吾曹所學非章句，少日結交皆老成，以蘇對陸，尤覺雄渾自然。

程開老巷側有衙衙名一鵝李家巷，相傳開老徵時，葬其先人墳地，爲李姓鄰所施，報以一鵝，即發祥之葬也，故巷至今有此名。開老名國祥，上元人，明崇禎時官大學士。

昏禮，壻親逆婦，謂之親迎，此禮江甯猶行之，近來乃於彩輿往女家時，別擇親友之少年者四人與偕，名爲迎親，夫授綏御輪，豈他人所可與，且業已親迎，又復迎親，於名亦爲重複，是謂黷男女之倫，春秋書齊高固及子叔姬來，左氏傳釋之曰，反馬也，即今日回門之禮，其曰高固及者，夫爲妻綱之義甚蹙，近來江甯之俗，乃推新婦爲客，與先夫行，是謂亂夫婦之序，此二事通行不過二十年耳，而失禮爲至大，士大夫家不可不亟正之也。

行夏之時，注家皆謂欲行夏正，此謬說也，夫周雖建子，亦復兼用夏時，周禮凡言正月者，謂建子月也，凡言正歲者，謂建寅月也，詩豳風一之日二之日，謂建子建丑也，四月五月以至十月，皆以建寅數也，春秋書月，以建子爲首也，書時，以建寅爲首也，是以有夏時冠周月之說，惟其兼用夏時，故孔子得以詔顏淵，所謂行夏之時者，即敬授人時，不違農時之時，而非改易正朔之謂也，不然，孔子以儒生而欲變時王之制，從周之謂何，豈不陷自用自專之罪，而戕及其身也哉。

案三國志，丞相亮南征孟獲，軍還，係建興三年事，及十一年，者帥劉胤背叛，馬忠督張嶷討斬之，時丞相尚在也，未幾，牂牁興古獠種復反，又延熙三年，越巂叟夷數反，雍闓誘其黨衆，誅戮其豪，則南人不復反之言，未可據也。

詩桑中孟弋、孟庸，公、穀姒皆作弋，夏後杞、鄫之族，無可疑者，至孟庸或注作鄘，則國名不得爲姓，且以國係氏，自來無此稱謂，今案左傳閻職，公羊作庸職，庸與閻通，當亦齊之宦族，稍次於姜姓，故詩人類敍之也。

江南圖經，數山鎮曰茅、蔣、衡、廬，以茅、蔣配衡、廬，相距太遠，且大小亦不倫，甘劍侯大令元煥云，此江南僅指江甯府屬耳，蓋衡與橫通，江甯有橫山，在小丹陽西南，楚子重伐吳，克鳩茲，至于衡山，即其地也，廬爲溧水東廬山，志稱漢嚴光嘗隱於此，是亦茅、蔣之亞，而豈湖南之衡嶽，江西之廬阜也哉。

建康實錄中尺字皆作赤，或疑之，今案說文繫傳溝洫字下廣若干深若干尺皆作赤，蘇州有八尺湖，陸放翁楊誠齋皆有遇八赤雨絕句，八赤即八尺也，程鼎臣孝廉先甲云，古注赤子以其長僅及尺耳，可見尺赤相通，由來已久，亦叚借之音也。

冶山第一樓踞西峯最高處，武進湯貞愍所建也，侯青甫廣文雲松題一聯云，於此見名山大川，雄城故壘，與君可清談高詠，痛飲狂歌，見竹居主人劍池閒話，其東麓道院今爲羽士所居，全椒薛桑根師贈以聯云，佳氣鬱蓊宮，賀四明尚有千秋觀，宗風留祕笈，陶宏景宜頒十賚文，又有瑞安孫蕙田師飢來白石知堪煮，劫後瓊花不可尋一聯，皆極渾雅。

困學紀聞參注

趙敬襄著

奉新　趙敬襄　竹岡　著

卷一　易

易正義云四月純陽陰在其中而靡草死十月純陰陽在其中而薺麥生漢和帝紀有司奏以爲夏至則微陰起靡草死可以決小事與月令不同

按魯恭傳云初和帝末下令麥秋得案驗薄刑而州郡好以苛察爲政因此遂盛夏斷獄恭上疏諫然則此奏所云夏至正謂麥秋四月立夏之後與月令合王云不同蓋承京房注誤以爲五月之夏至也

卷二　書

書大傳虞傳有九共篇引書曰予平下土使民平平使民無傲殷傳有帝告篇引書曰施章乃服明上下豈伏生亦見古文逸篇邪大傳之序有嘉禾揜誥今本闕焉隋志有逸篇二卷出齊梁之間以孔壁中書殘缺者唐有三卷徐邈注鄭漁仲謂書逸篇仲尼之時已無矣恐未然

按九共帝告嘉禾皆在百篇之內伏生少所誦習豈但見之而已因壁藏歲久其文磨滅止得二十九篇以教而載其逸句於大傳中自來未有云秦火以前尚書止於二十九篇者也謂孔子無刪書事百篇而外仲尼時已亡尚可若謂九共等篇仲尼時已亡其謬甚矣

漢薦賢冊文言允執其中蕭咸謂此堯禪舜之文非三公故事班固筆之於史矣而固紀竇憲之功曰納于大麓惟清緝熙其諛甚於薦賢之冊當憲氣燄方張有議欲拜之伏稱萬歲者微韓稜正色則無君之惡肆矣此固所以文姦言而無忌憚也倪正父駁昆命元龜之制有以也夫

何云倪語非也蘇子瞻富公神道碑有重華協明之語亦將以爲罪歟　全云重華協明尚是汎言其德昆命則異位矣且觀人當於其素富公蘇公君子也其行文本無他意無可致疑若竇廢大臣卽不至萌無君之心而謟之者不異班固之於竇憲矣時草制者爲陳晦又史氏之私人也何氏以倪語爲非强爲之辨豈知深甫於此固有深慨也夫

按何說既非全仍未核碑云相我三宗重華協明協明者三宗非謂富公猶言管仲相桓公霸諸侯霸者桓公非管仲也若以重華比人臣而謂出於君子便無可疑不將啟文字之禍哉

鄭康成注禹貢九河云齊桓公塞之同爲一詩正義云不知所出何書閻按書正義引春秋緯寶乾圖云移河爲界在齊呂塡闕八流以自廣鄭蓋據此文九峯蔡氏曰曲防齊之所禁塞河非桓公所爲也

閻云尚書中候亦云齊桓之霸過八流以自廣其實葬邱五命躬自犯者衆矣奚有于河

按桓公縱欲塞河安得如許土石況塞之保無況濫得無欲自廣而適以自害乎緯書中候何足信也五命中桓公自犯者殊少立孝公爲太子未嘗易內嬖如夫人如之已耳未嘗以妾爲妻潛邱必謂康成爲是蔡傳爲非蓋通人之蔽

論語釋文子有亂十人左傳叔孫穆子亦曰武王有亂十人劉原父謂子無臣母之理婦人蓋邑姜也然本無臣字舊說不必改

按雖無臣字亦指邑姜爲是予有之文非可加於所尊且舅殁則姑老也

金縢之書其異說有二焉魯世家云周公卒後秋未穫暴風雷雨禾盡偃大木盡拔周國大恐成王與大夫朝服以開金縢書梅福傳云昔成王以諸侯禮葬周公而皇天動威雷風著災此皆尚書大傳之說蓋伏生不見古文故也蒙恬傳云成王有疾甚殆周公自揃其爪以沈於河乃書而藏之記府及王能治國有賊臣言周公欲爲亂周公走而奔於楚成王親於記府得周公沈書乃流涕曰孰謂周公旦欲爲亂乎此又以武王有疾爲成王索隱云不知出何書稽世家亦與恬傳同譙周云秦既燔書時人欲言金縢之事失其本末

閻云按不知出何書索隱指恬引故曰過可掘而諫可覺言非指成王事王氏亦微誤會

按孔壁之古文伏生豈有不見之理特不能見梅賾所上之古文爾若金縢乃今文二十八篇之一非古文也今本書大傳但云成王不楚周公于周

而蓋於畢其雷風等語亦見後漢書周舉傳注引尚書洪範五行傳釋之然則以爲周公處後者殆漢儒釋洪範五行傳之異說史記因之而師古註梅福傳誤以爲書大傳與其蒙恬傳索隱云不知出何書實指成王有疾事深甯不誤本文故曰上有臣字則過可振而諫可覺明係蒙恬語而尚待攷其出何書乎

若爾三王是有丕子之責于天史記以丕爲負索隱引鄭元曰丕讀曰負魏鬻移檄曰庶無負子之責蓋本此晁以道解丕子之責如史傳中責其侍子之責蓋云上帝責三王之侍子指武王也

方云魏鬻在康成前豈本康成說蓋古說如此　萬云朱子取晁以道之說

按本此之此指史記非謂康成方說誤若晁解則最爲不通雖云朱子取之亦恐有誤且周公何自知後世有責其侍子之事而以揣度上帝乎後世責諸侯侍子恐其反也上帝亦恐三王纂已而責其侍子乎

法言謂酒誥之篇俄空焉愚按酒誥古今文皆有之豈揚子未之見歟藝文志云劉向以中古文校歐陽大小夏侯三家經文酒誥脫簡一而大傳引酒誥曰王曰封唯曰若圭璧今無此句豈即脫簡歟

閻云此自雄較書時酒誥全亡與劉向時酒誥僅脫一簡不同一簡者一行也　全云向雄相去幾時閻說非

按東吳王氏尚書後案謂韓非說林篇引酒誥之文以爲康誥蓋當時或有別本將酒誥混入康誥揚雄偶據其本遂以爲俄空說亦非雄校書天祿正中古文非特未嘗全亡并無脫簡不容據混入之別本酒誥通篇言酒亦不能混入他篇韓非特以其背誥康叔語故統云康誥耳據法言問神篇云昔之說書者序以百而酒誥之篇俄空焉今亡夫俄空明指序文而言不然則百篇之書亡者豈獨酒誥乎今昔序云成王既伐管叔蔡叔以殷餘民封康叔作康誥酒誥梓材雄或因序文不言止酒之意故云俄空歟

康王釋喪服而被衮冕且受黃朱圭幣之獻諸儒以爲禮之變蘇氏以爲失禮朱文公謂天子諸侯之禮與士庶人不同漢唐即位行冊禮君臣亦皆吉服蓋易世傳授國之大事當嚴其禮也蔡氏書傳取蘇氏而不用文公之說愚觀孝宗初上太上帝后尊號有欲俟欽宗服除奉冊者林黃中議唐憲宗上順宗冊在德宗服中謂行禮無害第備樂而不作可也劉韶美議曰唐自武德以來皆用易月之制與本朝事體大相遠觀韶美之言則文公語錄所云乃一時答問未爲定說也

何云朱子語錄特耻其說發自蘇氏耳　萬云宋史劉儀鳳傳雖是其言竟用栗議按朱子云云實乃至論林黃中之言不可廢也

按此正周禮無可疑者謂爲變禮已非議其失禮尤謬周公制禮必不如唐世好臣諱國恤不言周公既歿召公見存豈容捨弃禮文備一時之冕服以爲快如蘇言非詆康王直駁周公殆於言樹藝而薄神農講醫藥而譏黃帝也微周公烏知所謂喪服而沒云爾乎三年之喪一脫衰服則爲非禮不知爲此說者居喪盡能合禮否乎若尊號乃唐世不經之典宋人尤而效之孝宗既立太上之名已正矣尊號之上雖不得已獨不能少踰服除邪韶美議是黃中議非不待智者而後知於即位之禮毫無干涉王因韶美而疑語錄萬援語錄以庇黃中皆失之若何評則以小人之腹度君子之心也

治梁及岐若從古注則雍州山距冀州甚遠壺口大原不相涉晁以道用水經注以爲呂梁狐岐

閻云余仍古注以爲聖經之變例且梁山與壺口止隔一河耳不得謂甚遠

按禹貢錯指呂梁距河百五十餘里狐岐距河三百三十餘里胡氏以爲太遠必從僞孔傳指爲距河五百餘里中隔漆沮涇洛之岐山然滿水經昌梁勝水出狐岐皆入於河汎濫之災延及三百餘里極不足怪若如僞孔說禹既鑿龍門即寘河不事西行五百餘里俟涇屬渭汭漆沮既從然後轉而治大原岳陽施功無此理紀事亦無此法五百餘里非遠而三百餘里則爲太遠大約不詳事理以時代先後爲是非實近儒通弊故潛邱明知孔傳爲僞於此復以爲古注而從之

卷三　詩

韓詩外傳高子問於孟子曰夫嫁娶者非已所自親也衛女何以得編於詩也孟子曰有衛女之志則可無衛女之志則怠

按泉水竹竿之衛女皆非爲嫁娶而作此云衛女殆有狐詩序所謂衛之男女失時喪其妃耦者但

不必云寡婦鰥夫耳

劉原父云南陔以下六篇有聲無詩故云笙不言歌有其義亡其辭非亡失之亡乃無也朱子謂古經篇題之下必有譜焉如投壺雅鼓之節而亡之

方云既無辭安得有詩　萬云按孔子世家漢書藝文志王吉龔遂傳皆云三百五篇則餘六篇無辭有明徵矣鄭元始以爲及秦之世而亡之陸氏釋文亦承鄭說

按方說得之攷華黍詩序正義云此三篇既亡其辭其名曰南陔白華華黍之由必是詩有此字不可以意言也唐人正義大抵失之附和惟此條駁及詩序深爲有見若馬班王龔皆在六篇既佚之後但可云三百五篇無恠也

說文敘云其稱詩毛氏者皆古文也

按說文敘其偁易孟氏書孔氏詩毛氏禮周官春秋左氏論語孝經皆古文也蓋五經之說不一惟論語孝經止有今古文之分所謂皆者指此二經而言深寧語微誤

卷四　周禮

李泰伯曰內宰用大夫士世婦每宮卿二人皆分命賢臣以參檢內事

按賢臣安有以婦名官者

欽定周官義疏世婦卽三夫人以下尒爲定解統名世婦猶外臣統名大夫數止八十四者官不必備也

卷五　禮記

檀弓筆力左氏不逮也於申生杜蕢二事見之致堂胡氏曰檀弓曾子門人其文與中庸之文有似論語子思

檀弓皆纂修論語之人也

按禮記篇名大率取諸篇首此篇第二句檀弓免焉故以爲名耳弔於公儀氏孔子尙存而篇內紀魯繆公稱謚繆公之卒距孔子卒一百二年書非弔作明甚必以篇名爲作者則論語第十五篇亦衛靈公作孟子首篇亦梁惠王作乎

孔悝鼎銘六月丁亥公假于大廟愚按通鑑外紀目錄是年六月丁未朔則無丁亥當闕疑

按目錄本之杜預預本不知推步但就傳文月日以臆編排有不合則云經誤江愼修謂左氏所書皆晉史晉於上年置閏而魯不置閏其說可信以鼎銘考之則衛亦上年不置閏丁未實爲衛之七月朔故六月有丁亥而四月有己丑也不然續經特地書至孔某卒何緣有誤卽云傳寫之譌而鑄之鼎上者何以亦誤且衛侯之入明書己卯與申生鄭之殺但書時者不同若衛侯入於閏月而己卯爲閏告之日則天王崩及外諸侯卒皆以赴至之日爲崩卒之期有是理乎

卷六　春秋

劉原父謂何休以不修春秋百二十國寶書三禮春秋朱文公謂二書不傳不得深探聖人筆削之意

閻云三禮二字不可曉窮思似是修爲二字質諸公羊傳疏頗合　全云三禮二字當是三註謂其稿果易而成

按三禮二字當是參理之誤據朱子文集謂何休謂字本作病病其於舊史原文非聖人筆削者穿鑿生義也閻全二解不知出處說成何氏修春秋

又似休曾見二書皆謬

西畴崔氏曰桓十年書五月而不繫之夏昭十二年書十二月而不繫之冬

按今本春秋桓十年五月有夏字昭十年書十二月不繫之冬非十二年

公矢魚于棠朱文公曰據傳曰則君不射是以弓矢射之如漢武親射蛟江中之類按淮南時則訓季冬命漁師始漁天子親往射魚則左氏陳魚之說非矣

按君不射指鳥獸而言無妨古有射魚之事但據本傳之文以駁其義恐未必然

卷八　孟子　小學　經說

止齋曰人多言常平出漢耿中丞顏師古以壽昌爲權道豈知常平蓋古法孟氏言狗彘食人食而不知檢塗有餓莩而不知發今文作檢班固食貨志作斂是也夫豐歲不斂飢歲不發豈所謂無常平乎

何云班氏引孟子固謂壽昌之法有自來止齋蓋卽據傳贊駁顏注耳　閻云食人食二語卽下章庖有肥肉四語意集註所謂厚斂於民以養禽獸耳不必泥班志　錢云狗彘食人食猶言粒米狼戾耳閻氏好駁朱注獨此條仍申注義與王氏立異其實不然

按顏注及閻說是班固以下皆非孟子方進惠王以王道何但責其不能斂發若奪民時不制民產而但行平糶其視移民移粟得毋以五十步笑五十步乎

鶴山魏氏云唐韻於二十八刪二十九山之後繼以三十先三十一仙

萬云音論廣韻五卷上平聲一東至二十八山未知

鶴山所見唐韻於何處多添一韻

按玉海引集賢注記天寶十四年撰韻英五卷舊韻四百三十九新加一百五十一合五百八十韻一萬九千一百七十七字此文總數不符如合爲五百八十韻則當云四百二十九或云一百四十一如三十九五十一不誤則當云合五百九十韻然其不止於二百六部則同攷二百六部之分據其末則陳彭年等之書有廣韻可證原其初則沈約之舊有約集諸詩賦可證何緣有四百餘部五百餘部之多深甯引入玉海而不置一詞未詳其解書以疑質　又按獨用同用之註在唐則許敬宗所定見封氏見聞記在宋則賈昌朝移并窄韻十三部見東齋紀事及玉海所謂十三部者蓋并欣於文并嚴凡於咸其嚴韻字又入鹽韻并隱於吻并儼於儉忝范於豏檻并廢於隊代并歉於問并釅於豔梵梵於陷鑑并迄於物并業乏於洽先時自十二部至是始定爲百八部後又并拯等於迥證嶮於徑爲百六部也

唐儒學傳序文宗定五經鐫之石張參等是正訛文按文粹劉禹錫國學新修五經壁記云初大歷中名儒張參爲司業始詳定五經書于論堂東西廂之壁序以參爲文宗時誤矣參所定乃書于壁非鐫石也

按序文未嘗以參爲文宗時也其上文敘祿山之亂繼云自楊綰鄭餘慶鄭覃等以大儒輔政云云然後云文宗定五經鐫之石張參等是正訛文寥寥一二可紀蓋儒學傳三卷詳於初盛而略於中唐以後故特著明之言參止此一事不能立傳既云一二則此二句非一事可知特參非奉勅所爲

臣不可先君故先言文宗後言張參耳綰相代宗正參是正訛文之時鄭覃相文宗則定五經鐫石之時也深甯誤以此二句爲一事故云參特書于壁非不知後來有石刻閻謂深甯未見搨本亦誤

卷十一　攷史

戰國有兩公孫宏一在齊爲孟嘗君見秦昭王一在中山言司馬憙招大國之威求相與漢平津侯爲三韓子曰公孫宏斷髮而爲越王騎是又一人也　萬云按容齋四筆云後漢明帝時有幽州從事公孫宏交通楚王英見虞延傳又按晉惠帝時亦有同姓名者爲楚王瑋長史見王渾潘岳楚王瑋傳

按晉惠時之公孫宏本是宏字非與平津同名

樂書得神馬渥洼水中爲太乙之歌後伐大宛得千里馬爲歌中尉汲黯進曰云云　丞相公孫宏曰黯講誘聖制說齊唐氏曰按漢書武帝紀元鼎四年秋馬生渥洼水中作天馬之歌太初四年貳師汗血馬作西極天馬之歌而元狩二年春三月丞相宏薨則先元鼎四年已八年矣汲黯傳居淮陽十歲而卒則元封四年也去太初四年尚六年樂書不亦厚誣古人哉況黯未嘗爲中尉也史記十篇有錄無書樂書非遷之作明矣使遷在當時而乖舛如此不亦繆乎

按武帝紀元狩二年夏馬生余吾水中禮樂志郊祀歌十九章天馬第十凡二首前一首元狩三年馬生渥洼水中作其歌首云太乙況天馬下即樂書所謂太乙之歌然是年春宏已卒樂書之誤無疑但以此誣宏亦無大不是耳黯卒於淮陽當在元封二三年間唐云四年徐廣云元鼎五年皆誤

夢天謂武王曰余命女生子曰虞左傳正義曰邑姜方震而夢明是邑姜夢矣安得以爲武王夢也薄姬之夢龍據其心燕姞之夢蘭爲已子彼皆夢發於母此何以夢發於父是遷之妄

按夢豈有例可援史遷容或語誤正義駁之亦太拙矣

屠岸賈誅趙氏殺趙朔趙同趙括左氏正義曰於時朔已死矣不得與同括俱死也晉君明諸臣强無容有屠岸賈輒廁其間如此專恣呂成公曰史記失於傳聞之差晉宮中自有紀綱不容如此

閻云事之徵信史不若傳傳不若經成公八年大書晉殺其大夫趙同趙括不聞有趙朔蓋朔已前死矣何云程嬰公孫杵臼之事最爲無據疑戰國時任俠好奇者爲之　全云洪景盧亦嘗辨之　屠云按六國世家紀事莫如趙之誣謬　萬云按新序節士篇說苑復恩篇所載與史記同非傳信也容齋洪氏云嬰臼之事乃戰國俠士刺客所爲春秋時風俗無此也元豐中吳處厚乞立二人廟訪求其墓優加封爵勅河東路訪尋遺跡絳州指太平縣他邱顏以應詔封嬰成信侯杵臼忠智侯廟食於絳除處厚將作丞所獲幾何貽笑無極

按二說自可並存諸家抵死闢予長之妄似乎枉費氣力且非樂道人善之義朔之死固不見經亦未嘗明見於傳安知非病廢於家以非軍將故不書其殺乎晉語有屠岸夷奚齊卓子既殺之後里克等使告重耳於翟者賈或其後是時晉討弒君之罪賈爲司寇實掌刑戮容或有之石季龍之剛

暴有司且就懷中奪其子之子而殺之即其例矣若聽讒而殺無罪何爲並進讒者而黜之莊姬欲殺同括可矣何故與腹生之幼子爲仇而棄捐已分之田必以處於宮中爲快讒言既可行於晉侯何獨不能以告變免於從坐邢奚亦當時賢者何以宴然受其田而不辭同佐下軍括佐新中軍於晉侯無纖芥之隙何自疑其爲亂爲亂必有所立當時欲立者何人聽讒之君闇則有之行譖之臣奸則有之未知其明且強也古人多以國邑爲姓宋未必趙孟之後然旌奬義夫亦是美事何至貽笑無極必從左傳加國姓以中毒之醜然後免於貽笑無極乎嬰曰固俠士何爲刺客鉏麑則誠俠士刺客矣何獨不云春秋時無此風俗乎

孔子世家王文公曰自亂其例

按史記之例嘗宰制天下則爲本紀關於天下大局則爲世家其時未有以黜陟爲褒貶如說春秋者紛紛之論義門云例不可議是也

張釋之傳事孝文帝十歲不得調張廷尉事景帝歲餘爲淮南王相洪氏曰漢百官公卿表文帝即位三年釋之爲廷尉至十年書廷尉昌廷尉嘉又二人凡歷十三年景帝乃立而張歐爲廷尉則是釋之未嘗十年不調及未嘗以廷尉事景帝也

何云此論審　萬云按通鑑於文帝前三年書是歲釋之爲廷尉兩漢刊誤補遺據本傳謂是後三年以表爲誤而通鑑失於訂正非也

按釋之爲廷尉實後三年吳仁傑兩漢刊誤補遺說是表及通鑑及洪何萬說皆非據傳釋之爲騎郎十年不調中郎將爰盎知其賢請補謁者盎於文帝即位始爲郎中後乃爲中郎將而釋之拜調者僕射後爲公車令中大夫然後由中郎將爲廷尉三年之內安有如許遷除釋之爲公車令劾奏太子梁王不下司馬門按文帝十五年梁孝王來朝釋之劾奏蓋在此時若三年以前則二年始置梁國封懷王安有入朝之事釋之爲廷尉時中尉條侯周亞夫見釋之持議平結爲親友條侯爲中尉在文帝後六年然則釋之爲廷尉在文帝後三年承廷尉信之後至景帝元年爲淮南相而廷尉歐繼之蓋傳雖無歲月而排比事迹不容有誤表則史公不載九卿班固猶疎誤以後三年之事入前三年固其所耳

卷十二　攷史

武紀元狩二年秋匈奴昆邪王降置五屬國以處之注不載五屬國之名原注去元三年攷之地理志屬國都尉安定治三水上郡治寵茲天水治勇士五原治蒲澤張掖治日勒此武帝初置也若金城西河北地屬國置於宣帝時不在五屬國之數

閻云按日勒止載都尉治不云屬國其西河之美稷乎注可見　萬云按閻說與陳元粹注錢文子補漢兵志合考宣紀五鳳三年始置西河北地屬國故王氏不數西河之美稷又按匈奴傳張掖屬國都尉郭忠擊匈奴是張掖已置屬國都尉矣書此俟詳考

按地理志張掖郡下注云故匈奴昆邪王地則日勒都尉爲屬國可知陳閻二家未覩此注徒見金城北地郡下皆無屬國字獨西河之美稷有之故

明知其置在後而不能不以此當五屬國之數也但張掖郡有三都尉何以知爲日勒而非番和居延蓋番和下注云農都尉治則非屬國都尉居延下但云都尉治而後漢志張掖郡外有張掖居延屬國注云故郡都尉安帝別領一郡是居延爲郡都尉與郡守同設於太初元年在元狩置屬國之後十七年張掖屬國都尉之治日勒可知深寧考據之精如此

卷十三　攷史

蘇章借故人以立威其流弊遂爲子禁源懷閻云按子禁斬平昌稀時稀已降源懷劾子雅元尼須從罷官亦似有別

按三國志冀州平平字連上文讀下云昌稀乃姓昌名稀謂稀姓平昌者誤

王導之孫謐授璽於恒元謝安之孫濟持冊於劉裕此朱子所以歎嗣守之難也原注無忝乃祖一陶淵明而已淵明大司馬侃之曾孫

閻云見子詠有辨附注於此曰自昭明太子誤讀陶命子詩遂作淵明傳曰曾祖侃晉大司馬不知此詩原陶姓顯於漢初功臣陶舍直至晉有長沙公出六章方挽到自己祖考更參以贈長沙公詩序云祖同山大司馬大當作右即舍果眞出於侃此龔公爵者方爲吾從祖昆弟之子豈得曰昭穆既遠且侃廬江郡尋陽人淵明尋陽郡柴桑人址貫亦不同家譜多不足信余因援正史及所自著詩正之如此又曰按淵明孟府君傳君諱嘉娶大司馬長沙桓公陶侃第十女此豈稱其曾祖之辭耶　錢云據淵明命子詩其爲侃之曾孫確不可易且況約束書已云曾祖侃

晉大司馬矣休文修史在齊永明之世豈始於昭明乎陶舍始以右司馬從漢王後以中尉擊燕代封侯使淵明追稱遠祖舍當云愍侯必不稱右司馬也左右司馬漢初軍中微末之職淵明豈不諳官制者乃略其重而舉其輕必不然矣閻氏於史學本非專家又徇譽兒之癖詒誤後學非淺

按詠辦可云謬極錢駁是極宋書晉書南史皆云侃之曾孫不知三者而外更以何者爲正史乎引陶詩序而改大爲右則所引乃改本陶詩何以爲自著乎史學固非閻氏所長地理實其專家當侃初仕時尋陽縣屬廬江郡故爲廬江郡尋陽人及永興元年分廬江之尋陽武昌之柴桑立尋陽郡是時侃年四十九當爲尋陽郡尋陽人及義熙八年省尋陽縣人柴桑是時淵明年四十八故爲尋陽郡柴桑人閻氏於此亦不一檢尋而云址貫不同又不知從祖弟之子爲族弟又謂淵明自有祖不藉侃而後重然則非其祖而援以命子其異於崇韜號泣汾陽墓者幾何而陶肯爲之哉孟府君傳秉筆時自當云陶某第十女編集者易之耳

卷十四　攷史

新史論張公謹之抵巇曰投機之會間不容穗鄭伯克段于鄢春秋所以紀人倫之大變也曾是以爲投機乎晉欒書將弒厲公召士匄韓厥二人皆辭太宗臨湖之變問李靖李勣二人皆辭靖勣賢於公謹遠矣

何云博謀英衛無乃機事不密當時自府僚數人之外未必參同新史仍二人家傳虛詞耳

按太宗所以致人倫之變是根本上之差此時不可不謂投機必束手待斃亡其身而即亡其家國天下未爲賢也不得以變書弒君賊比若二李正未可並論勣一言喪邦始終止是一無賴賊乃許敬宗李義府之流烏知所謂人倫者哉新書二李傳不載此事衛公此時權檢校安州大都督太宗即位始授刑部尚書烏從而問之安州今安陸府唐史發潛謂武氏之起袁天綱言其貴不可言李淳風云當有女主王天下已在宮中此必武氏僭竊之後姦佞之徒神其事

萬云宋藝文志張唐英唐史發潛六卷今佚

按張說極是此特其謀僭竊時鑄火狐鳴之說宋祁無識載於袁李傳而謂淳風諫太宗不濫誅爲方技中之卓然有益於時者尤極可恨如其所紀已在宮中太宗所親愛則既明知爲武氏矣以朝夕侍側之人知其數十年後當受終改姓殺子孫且盡然而王者不死不可殺也殺之則更生少者而子孫無遺類是視天爲剛很自用與人爭勝若無道主之所爲且使數皆前定則子孫有遺類與否亦前定也淳風欲以是欺太宗而太宗遂謹守其天下以待此人受終長發其子孫以待此人殺戮有是理乎信如斯言淳風生前漢之季必助莽後漢之季必翊操而史氏亦皆謂其卓然有益於時也

唐宗室宰相十一人林甫回程石福勉夷簡宗閔適之峴知柔傳止云九人蓋不數福宗閔

錢云李福使相非眞宰相　萬云宗室宰相傳贊唐宰相以宗室進者九人林甫姦諛幾亡天下李程知柔在位無所發明其餘以材稱職號賢宰相云云

按宗室表定州刺史房有麟相肅宗表注遺之而數福表但云福同平章事不云相傳宗錢說得之傳贊九人則遺麟及宗閔知柔而數福也贊云李程和柔萬誤和爲知知柔仕凡四紀常爲宗室冠

非無所發明者

藝文志員俶大元幽贊十卷開元四年京兆府童子進書召試直宏文館李泌傳云開元十六年員俶九歲升坐詞辯注射帝異之年歲皆不同蓋泌傳所載本鄭俠家傳當以志爲正

按開元四年俶之祖半千猶未著籍京兆其時亦無宏文館之名作十六年者是家傳敘事容有夸大之詞紀年則出於其子之手不容有誤泌生於開元十年卒於貞元五年年六十八不能移向開元四年也

唐配帝皆一后唯睿宗二后昭成明皇之母開元四年升祔此失禮之始也

按以前皆后所生故無並配耳必沾沾於此則以前無失禮而宗廟不血食者十餘年何如失禮之猶痾與

蕭遘與其子三兒生日詩曰吾家九葉相盡繼明時出唐史云自瑀逮遘凡八葉宰相此云九葉宰相世系表梁貞陽侯之後有鄴相宣宗

萬云唐表蕭氏宰相凡十人遘詩不數至忠唐史不數至忠與鄴

按詩及史皆云葉葉者代數非人數也瑀下一代

無宰相三世有至忠四世嵩五世華六世復鄴七世俛倣八世寘九世遘史不數無宰相之一代故云八詩并數之故云九爾至忠與嵩父同十八世祖之兄弟稱皇則房餘皆齊樂房鄴與復同十世祖之兄弟其八世祖爲貞陽侯明染武帝之兄子餘皆昭明太子之後瑀爲昭明之曾孫嵩瑀兄之曾孫華嵩之子俛倣爲從兄弟皆華之孫復華弟之子寘復之孫遘寘之子

孔戣爲華州刺史奏罷明州歲貢淡菜蛤蚶之屬（原注見昌黎集）元稹爲越州復奏罷之（原注見白樂天集）蓋嘗罷於元和而復貢於長慶也

閻云按稹奏狀云海味起自元和四年而九年以一縣令論罷十五年復令供進若孔戣奏罷則在元和二年當云一罷於元和二年孔戣再罷於元和九年其縣令三罷於長慶二年元稹也乃合鄉邦故實

按此二事新書本傳皆有之不獨見韓白集昌黎集注引眉山孫汝聽良臣曰元和九年六月以戣爲華州刺史滋關防禦鎮國軍使即奏罷蚶菜之年後三年憲宗猶記其事特用爲嶺南節度又三年正月穆宗即位復令供進在長慶未改元之前元云以一縣令論罷或孔公據華州屬縣所論而奏罷之關以孔之奏罷在元和二年誤甚元奏狀明云起於四年安得二年前已有乎推尋其故乃是誤讀昌黎墓誌誌云元和元年以大理正徵累遷江州刺史諫議大夫加皇太子侍讀改給事中權知尚書右丞明年拜右丞改華州刺史所謂明年乃權知右丞之明年也孔爲諫議大夫劾繼人李涉留吐突承璀已是五年後事安得爲華州刺史於二年乎

廣德元年十一月太常博士柳伉上疏請斬程元振於是削元振官爵放歸田里東坡謂及其有事且急也雖代宗之庸程元振之用事柳伉之賤且疎而一言以入之不終朝而去其腹心之疾新唐史程元振傳云太常博士翰林待詔柳伉上疏以翰林故事攷之伉是時爲學士非待詔也伉以博士在禁林職近而親不可謂賤且疎

何云唐時翰林待詔凡山人僧道皆是非官名　又云對仲父而言之則爲賤且疎矣王氏特著之以激後之爲詞臣者也

按唐之翰林學士亦非官名內宴則居宰相之下一品之上雖對仲父言仍不可謂賤且疎東坡特據程元振傳以爲待詔故云然耳

唐鑑曰人君觀史宰相監修欲其直筆不亦難乎房魏爲相總史事其父彥謙長賢皆得佳傳況不如房魏者乎

何云按第十三卷所載長賢非有溢美況僅附見魏收之後耶　全云彥謙不過賢其先見耳

按隋書彥謙傳頗佳不第賢其先見長賢傳則惟見於北史非鄭公所監修雖在魏收之後而各自爲篇非附見義門所謂第十三卷則但據此書也

卷十五　攷史

晁景迂謂今賦役幾十倍於漢林勳謂租增唐七倍又加夏稅錢通計無慮十倍

按二說均未可信漢唐租賦不能減於十一加十倍則盡取之矣豈宋之民皆終身梏股者乎

卷十七　評文

歐陽生哀辭問人舉進士由詹始史因之黃璞閩川名士傳其前有薛令之林藻攷之登科記信然

按唐人鄉貢試於禮部則爲舉進士藻貞元七年登第詹八年登第而三年前已舉進士有名令之擢第於神龍二年距貞元初八十年其時未有福建之名昌黎文不誤

劉夢得文不及詩祭韓退之文乃謂子長在筆子長在論持矛舉櫜卒莫能困可笑不自量也

按此論字似謂譚論

文選安陸王碑云奕思之微秋儲無以競巧奕秋見孟子儲字未詳蓋亦善奕之人注謂儲蓄精思非也

按碑文下句云取勝之妙流睇未足稱奇蓋以流對取儲對思注未爲誤沈文格甚卑特取對仗整齊若秋儲是二人則於流睇爲不稱矣

澹菴云韓安國不能几賦罰酒三升王子敬詩不成亦飲三觥一詩一賦豈足以盡豪傑之士

按子敬此時年方十歲賦詩不成未足恠也

宋明帝紀胡母顗專權奏無不可時人語曰禾絹閉眼諾胡母大張橐禾絹謂上也

按禾絹字不可解宋明帝諱彧或當時取黍稷彧之義以禾稻目之與稻音涓麥莖也

南豐序禮閣新儀則指新法

何云南豐不附新法禮閣新儀序皆發明禮之當變殆不指新法也　全云其中亦有指新法者何氏讀之未詳耳

按序言古變爲今正與新法之强欲變今爲古大相枘鑿深甯非不知南豐不附新法亦非但其中有指之者已也

文心雕龍云論語已前經無論字晁子止云不知書有論道經邦

何云論道經邦出於古文尚書未可以詆挫彥和也又云劉彥和或不讀古文尚書　又云書中議對篇即引議事以制

按彥和梁人安得不讀梅賾之古文尚書此特偶然失記耳議事以制則亦見左傳非但周官

卷十八　評詩

出瞿唐峽詩五雲高太甲六月曠搏扶注不解五雲之義嘗觀王勃益州夫子廟碑云帝車南指遁七曜於中階華蓋西臨藏五雲於太甲酉陽雜俎謂燕公讀碑自帝車至太甲四句悉不解訪之一公一公言北斗建午七曜在南方有是之祥無位聖人當出華蓋以下卒不可悉愚謂老杜讀書破萬卷必自有所據或入蜀見此碑而用其語也

按碑文此係開首四句其下云雖復星辰蕩越三元之軌躅可尋雷雨沸騰六氣之經綸有序則此四句不過汎言星象比聖人之道於天謂治亂雖殊道終不變耳北斗七星在辰巳二宮及三台星之上故云南指云中階遁者循環運轉之意華蓋六甲在酉戌二宮之上故云西臨皆象垂象之大者言之有何難解若一行所說出自何書闕闕以來無位聖人有幾夫子生時有是祥與否北斗建午則是初昏太陽何由得在南方就令月與五星雖不見而實連珠合璧於南方北斗又何緣建午乎

眞文忠公曰杜牧之王介甫賦息嬀留侯等作足以訂千古是非

按王詠張良兩見皆未見其訂定是非之處牧之詩實高於摩詰然摩詰作詩時本事如是雖牧之當此亦只能作如此語未可以其爲終身之讖而譏其學有淺深識有高下如珊瑚鉤詩話所云也鴈湖注荆公詩於明妃曲漢恩自淺胡自深人間樂在相知心則引范元長之語以致其譏

按二句言恩有淺深其不知心一也人多誤會且感恩知己韓文分爲兩事正詩意所本如謂明妃遠嫁爲樂何以上云垂淚下云可憐乎元長不知詩徒見安石後來決裂遂於語言文字吹求謂如此則劉豫不是罪過然明妃是奉命和番劉豫豈曾奉旨投拜乎雖奉命如燕子之仍是大逆此與香山少作黃金贖蛾眉之語同一擬不於倫也鴈湖謂詩人務爲新奇而不自知其言之失然范公傳致亦深矣此仍是未知詩意而作此謂停詩誠不易注哉

致堂曰韓退之賦石鼓曰孔子西行不到秦故不見錄孔子編詩豈必身歷而後及哉信斯言也車鄰駟鐵胡爲而收之也

按車鄰駟鐵編詩者之所收且黎正恐人謂陋儒指孔子故須著此兩句致堂本不知詩難與言也柳文云王氏子著論非班超不能讀父兄之書而方徼狂疾之功以爲名

按定遠撫綏絕域勝孟堅之媚賈憲而隕身牢戶多矣安得以狂疾詆之

卷十九　評文

甯皇服藥赦文陳正父所草也雖不明不敏有臺四海望治之心然無怠無荒未始一毫從已之欲天下誦之謂寫出甯皇心事

何云閻校甯作尋陳作倪　全云閻校亦未可據俟考

按陳貴誼字正父福清人慶元進士

卷二十　雜識

王巾字簡棲作頭陀寺碑說文通釋以爲王卯

何云巾古左字　程云焦氏筆乘續集王簡棲楊用修辨其名爲卯音徹不爲巾亦非也說文竹从兩个个亦作箇據字簡棲知其爲个耳余謂簡棲於巾字巾字並難通於个字亦費解姑從其說然此等處斷宜闕疑

按以字簡棲度之角巾棲遲簡於應接巾字爲近徐氏說文通釋作卯或別有據若作个則杜撰不通無解之甚奚可從也卯自音徹古左字隸作ナ何說亦非

王簡棲頭陀寺碑周魯二莊親昭夜景之鑒注云魯莊七年夜明佛生之日也瑞應經云四月八日夜明星出時佛從右脇墮地即行七步蓋陋儒之佞佛者傅會爲此說

按瑞應經四月八日夜是一句明星出時是一句明星之出每日有之若明字連上讀當云星不見或云星沒不當云出也句讀且不知佞佛之徒其

陋若此

後周武帝廢佛道教其子天元復之唐高祖廢浮屠老子法其子太宗復之天元不足論也太宗亦爲之何哉何云馮定遠云唐以老子爲祖那得廢其法當時只是沙汰僧尼道士耳

按唐高祖紀武德九年四月辛巳廢浮屠老子法六月庚申秦王殺建成元吉復浮屠老子法厚齋本此綱目則云沙汰僧道義可相通乾封元年始尊老子爲元元皇帝高祖何由知四十餘年後有不肖之孫將以爲祖而不廢其法乎雖其時微太宗亦終不能廢要不得謂其事爲子虛烏有耳

鹿門子

唐 皮日休 著

醉士隱於鹿門，不醉則游，不游則息，息於道，思其所未至，息於文，慕其所未周。故復草隱焉。嗚呼，古聖王能庇夫山谷民之善者，意在斯乎。

或曰：仲尼修春秋，紀災異，近乎怪，言虎賁之勇，近乎力，行衰國之政，近乎亂，立祠祭之禮，近乎神，將聖人之道多岐而難通也。奚有不語之義也。曰：夫山鳴鬼哭，天裂地折，怪甚也。聖人罰一君之暴，災斃天地，故諱耳。然後世之君，猶有窮凶以召災，稱暴以示異者矣。夫桀紂之君，握鉤仲鐵，撫梁易柱，手格熊羆，走及虎兕，力甚也。聖人隱而不言，懼尚力以虐物，貪勇而喪生。然後世之君，猶有喜角抵而忘政，受拔拒而溺賢者，寒浞竊室，子頑通母，亂甚也。聖人隱而不言，懼來世之君，爲蚩尤豕，民爲猩鼠。然後世之君，猶有易內以亂國，通室以亂邦者。夏啓商乘龍，周穆讌瑤池，神甚也。聖人隱而不言，懼來世之君，以幻化致其物，以左道成其樂。後世之君，猶有黷封禪以求生，恣祠祀以祈欲者。嗚呼，聖人發一言，爲當世師，行一行，爲來世軌，豈容易而傳哉。當仲尼之時，苟語怪力亂神也，吾恐仁世之君，怪者不在於妖，而在於政教也。力者不在於角抵，而在於便捷也。亂者不在於衽席，而在於天下也。神者不在於機鬼，而在於宗廟也。若然者，其道也，豈多歧哉。

民之性多暴，聖人導之以其仁。民性多逆，聖人導之以其義。民性多縱，聖人導之以其禮。民性多愚，聖人導之以其智。民性多妄，聖人導之以其信。若然者，聖人導之以天下，賢人導之於國，衆人導之於家，後之人反導爲取。反取爲奪，故取天下以仁，得天下而不仁矣。取國以義，得國而不義矣。取名位以禮，得名位而不禮矣。取權勢以智，得權勢而不智矣。取朋友以信，得朋友而不信矣。堯舜導而得也，非取也。得之而仁，反周取而得也。得之亦仁，吾謂自王君孟德已後，行仁義禮智者，皆奪而得者也。悲夫。

文學之於人也，譬乎藥。善服有濟，不善服反爲害。

或曰：聖人見一善，必汲汲慕之。夫丹朱、商均，雖曰不肖，豈便毒於豺虎哉。何其嗣之遠也。且善足以保身，不足以保天下。噫，丹朱、商均，苟非堯舜之子，一身且不保，況天下哉。

毀人者自毀之，譽人者自譽之。夫毀人者人亦毀之，不曰自毀乎。譽人者人亦譽之，不曰自譽乎。

或曰：神農牛首，蔡仲鳥身，信乎哉。曰：非形也，象也。夫彝羊龔鯀，尚猶顯人，況聖賢也哉。

或曰：夏禹爲黃熊，信乎哉。曰：非也，感也。夫簡狄吞鳥卵而生契，姜嫄履大跡而產稷，是也。當禹之母，夢熊而生耳。不然者，禹鯀是熊，吾以聖人爲罔象也。

或曰：孟子云，予何人也，舜何人也，是聖人皆可修而至乎。曰：聖人，天也。非修而至者也。夫知道然後能修，能修然後能聖。且堯爲唐侯，二十而德盛，舜爲鰥民，二十以孝聞，焉在乎修哉。后稷之戲，必以俎豆，焉在乎修哉。蓋修而至者，顏子也，孟軻也。若聖人者，天賢也，非修而至也。

嵩山人盡行也，大江人盡涉也，然而不幸者，有遇虎兕之暴，蛟龍之患者矣。豈以是而止者哉。夫途有遇是患而死者，繼其踵者，惟恐其行之不速也。今之士爲名與勢，苟刑禍及流竄，至是鑿刀鋸者必名人，司流竄者必勢士，繼其踵者，惟恐其位之不遠也。嗚呼，名與勢然也。吾患其內虎兕乎，蛟龍乎，是天不爲人幸也，非人也。其或被林逐虎兕，入水嬰蛟龍，遇其患也，是人不爲天幸也，非天也。若是以過禍，則終身所爲，心之讎僧焉，君子不爲其所不爲，小人爲其所不爲。

可以威而不威，可以殺而不殺，難也。

潔者不觀其窮，觀其富也。慎者不觀其危，觀其勢也。苟當窮能潔，當危能慎，戒也，非異也。

古之宦人也，以天下爲己累，故己憂之。今之宦人也，以己爲天下累，故人憂之。今道有赤子，將爲牛馬所踐，見之者無問賢不肖，皆惕惕然皆欲驅牛馬以活之。至夫國有弱君，室有色婦，有謀其國，欲其室者，惟恨其君與夫不權赤子之禍也。噫，是復何心哉。

孟子曰：伯夷隘，柳下惠不恭。伊尹五就湯，五就桀。皮子採薇於伯夷，薇於天下，不爲不恭矣。取志於伊尹，志於天下，不爲不大矣。

天有造化，聖人以教化神之。地有生育，聖人以養育神之。四時有信，聖人以誠信神之。兩曜有明，聖人以文明神之。噫，神於天地者，何獨聖人。雖禽獸昆蟲雲物，亦不能自順其化。麟鳳神於祥瑞也，蛟龍神於潤

澤也。昆蟲神於地氣也。萬物神於大候也。而況於聖人乎。況於鬼神乎。故紆大君之組綬。食生人之齊血。苟不仁而位。是不神於祭食也。況能神於天地乎。吾乃知是禽獸昆蟲萬物。不竊於天地之神靈也。

舟之有柂。猶人之有道也。柂不安也。舟之行。匪柂不進。是不安而安也。人之行也。猶舟之有柂。匪道不行。是不行而行也。夫秦失柂於項。項遺柂於漢。是聖人之道。不安其所安。小人之道。安其所不安也。

伊尹之道。一介不以與人。一介不以取諸人。吾得志弗爲也。與之以道。取之以道。天下可也。況一介哉。伊尹之道。沉乎執。吾去執而取喪者也。伯夷非其君。弗治非民。治則進。亂則退。吾得志弗爲也。不仕非君。執行其道。不治非民。孰急天下。以非君乎。湯不當非桀。文王不當非紂也。以非民乎。桀民不赴殷。紂士不歸周矣。故伯夷之道。過乎高。吾去高而取介者也。

柳下惠可事非君。可使非民。與惡人言。雖和揚裸裎於我側。爾焉能浼我哉。吾得志弗爲也。夫蚍蜉豈過人而有禮哉。民之下者亦若是而已。柳下惠之道。過乎溷。吾去溷而取辯者也。

於戲。黃巷之內。聖賢者皆在焉。蓋而不可及。愛而不可必。懼懼於厲夫至乎是者。爲心乎。爲身乎。心則勞。身則佚。嗚呼。道果不在於自用。

古之奢也。吾不奢。古之儉也。吾不儉。適管晏之中。或可矣。噫。古之奢也僭。今之奢也濫。古之儉也陋。今之儉也名。

學而廢者。不若不學而廢者。學而廢者恃學而有驕。驕必辱。不學而廢者愧己而自卑。卑則全。勇多於人謂之暴。才多於德謂之妖。

小善亂德。小才耗道。

以有餘而不進。以有才而不修。孔門之徒恥也。

古之隱也。志在其中。今之隱也。爵在其中。

吏不與舒罔期。而舒罔自至。賈豎不與不仁期。而不仁自至。嗚呼。吏非被重利。不知舒罔之喪己。賈豎非遭極禍。不知不仁之害躬也。夫易化而善者。齊民也。唯吏與賈豎難哉。

人之肆其志者。其如後患何。

聖人能與人道。不能與人志。

嗚呼。才望顯於時者。殆哉。一君子愛之。百小人妬之。一愛固不勝於百妬。其爲進也難。

不以堯舜之心爲君者。具君也。不以伊尹周公之心爲臣者。具臣也。

造父善御。不能御駑駘。公輸善匠。不能匠散木。吾知夫不教之民也。豈易御而易匠者哉。陽貨者。仲尼之駑駘也。牙卿者。仲尼之散木也。

或曰。子之道有以遺千人。子之貌固不足加於衆。噫。何哉。曰。亦何異哉。伊尹亦人矣。孔顏亦人耳。

不思而立言。不知而定交。吾其憚也。

知道而不行。知賢而不舉。甚乎穿窬也。夫盜也者。不能竊一室。如不行道。足以喪身。不舉賢。足以亡國。

金貝珠璣。非能言而利物者也。至夫有國者寶之。甚乎賢。惜之過乎聖。如失道而有亂。國且輸人。況夫金貝珠璣哉。

聖人行道而守法。賢人行法而守道。衆人侮道而背法。古之決獄。得民情也哀。今之決獄。得民情也喜。哀之也。哀其化之不行。喜之者。喜其貴之必至。周公爲天子。下白屋之士。今觀於一命之士。接白屋之士。斯禮遂亡。悲夫。

幸君之急而見懲。私己之讎而爲直。因躬不好者而爲廉。因人不樂者以爲正。大人六由也。

聖人之道猶坦途。諸子之道猶斜逕。坦途無不之也。斜逕亦無不之也。然適坦途者有津梁。之斜逕者苦荊棘。

三王之世。民知生而不知化。五帝之世。民知化而不知穆。

毀人者失其直。譽人者失其實。近於鄉原之人哉。

憚勢而交人。勢劣而交道息。希利而友人。利薄而友道退。明君善全臣者不狎。哲士善全友者不暱。

或曰。我善治苑囿。我善視禽獸。我善用兵。我善聚財。青之謂賊民。今之所謂賊臣。

好妨能害稼不能害人。好邪善害人害稼者有時而稽。是不害也。雖有祝鮀之佞。衆朝之美。其害人也。可勝道哉。

或問君子之道。何如則可以常行矣。曰。去四蔽。用四正。則可以常行矣。曰。何以言之。見賢不能親。聞義不能伏。當亂不能正。當利不能節。此之謂四蔽。道不正不言。禮不正不行。文不正不修。人不正不見。此之謂四正。蘧瑗不常見。君子嘉焉。鑿坏常見。小人擠焉。噫。君子之出處。亦猶夫蘧瑗而已矣。

不位而尊者曰道。不貨而富者曰文。噫。吾將謂失時乎。富而濁。吾將謂不爲矣。吾將謂失時乎。尊而屬。吾將謂不爲矣。

或曰。將處乎世。如何則可以免乎勝而去六邪。用四尊。則可矣。曰。何以言。曰。諫未深而謗君。交未至而責友。居未安而罪國。家不儉而罪衆。道不高而望貴。此之謂六邪也。自尊其道。堯舜不得而卑也。自尊其親。天下不得而辱也。自尊其己。稽閎不得而娛也。自尊其志。刀鋸不得而威也。此之謂四尊也。

愛雖至而不媟。譽已危而不褫。勢方盛而知足。利正中而識己。豈小人之能哉。

以儉而獲罪。猶遠乎奔。以退而遇謗。尚愈乎進。弓箕之家。生子而捨乎弓箕。陶旗之家。生子而捨乎陶旗。噫。吾之道猶弓旗陶旗乎。

自漢至今。民產半入乎公者。其惟桑弘羊乎。衛青。霍去病乎。設遇聖天子。吾知乎桑孔不過乎賈豎。衛霍不過乎士伍。

古之殺人也怒。今之殺人也笑。

古之用賢也爲國。今之用賢也爲家。

古之酒醴也爲酒，今之酒醴也爲人。
古之沓衣也將以逐禽，今之沓衣也將以爲美。
或曰楊墨有道乎，曰：惡，錢格然皆有道也，何獨乎楊墨哉。吾知夫今之人嗜楊墨之道者，其一夫之雄耳。

省心錄

林逋著

宋 林逋君復著

聞善言則拜，告有過則喜，有聖賢之氣象，坐密室如通衢，馭寸心如六馬，可以免過，心不清則無以見道，志不確則無以立功。

天下有甚於饑渴飲食之道，而世或以名稱，己或以爲能事，衰哉！臣之忠，子之孝，弟之悌，是也。孔子以文學爲孝悌之餘事，孟子謂良知良能不出於學，是非聖人強人以甚難，蓋以愛欲汩其心，而妻子得縻，爲賊忠孝之具，間有得臣子之道者，宜乎表出於世，尚以孔孟之道求諸己，則知捨孝悌不足以爲人，移孝悌爲忠順，則立身行己之道當然，世何稱己何能之有。

事親孝者，事君必忠，何以知之？良知故在，雖妻子不能移其愛，推此以盡爲臣之道，則將誰安可易其宇，子惟知有親，焉得不孝，臣惟知有君，安得不忠，所謂良知者，其可忘乎。父慈子孝，兄友弟恭，相須之理也，然子不可待父慈而後孝，弟不可待兄友而後恭，譬猶責人以信，然後報之以誠，夫責己之當爲，乃君子所以立身之道，非求備於人也。

器滿則溢，人滿則喪，士大夫若以一官之廩祿計，則不知其爲素餐，請以驅役之卒，奉承之吏，供帳居處，詳陳悉算，則覥然如履冰，岌然如臨淵，有愧於方寸者多矣。若於奉公治民之道不加思，則竊人之財，不

足爲盜矣。

自信者人亦信之，胡越猶弟兄，自疑者人亦疑之，身外皆敵國，至於推誠而不欺，守信而不疑，非但六合之內可行，勃大地鬼神，非誠信不可。

爲善如負重登山，志雖已確，而力猶恐不及，爲惡如乘駿馬走坡，雖不加鞭策，而足亦不能制。

功名官爵，貨財聲色，皆謂之欲，俱可以殺身，或問之曰，欲可去乎，曰不可，饑者欲食，寒者欲衣，無後者欲子孫，反是甘於自殺也，然知足而不亡，知節而不淫，無沽名之心而不求功，亦庶幾乎欲可寡也。

知不足者好學，恥下問者自滿，一爲君子，一爲小人，自取如何耳。

人之有過失，猶身之有疾病，攻之以藥石，誨之以廉恥，雖過失不皆爲賢者，雖疾病不失爲全人，好名而立異，立異則身危，故聖人以名爲戒。

爲善者不六利，逐利者不見善，舜跖之徒自此分，捨生取義，固不可得，見利思義，聖人亦取之殆哉，利不可言，況可爲乎，孟子答梁惠王之言至矣。

有過知悔者，不失爲君子，知過遂非者，其小人歟。

官榮富貴，在人間之儻來，道德仁義，在己謂之自得，儻來者足以驕妻妾，自得者可以藐公卿，君子所以修天爵，而人爵從之。

靜者動凶，德休僞拙，聖人戒告甚切至，反身而誠，樂莫大焉，知此爲君子，昧此爲小人。

木有所養，則根本固而枝葉茂，棟梁之材成，水有所養，則泉源壯而流派遠，濫觴之利溥，人有所養，則志氣大而識見明，忠義之志出，可不養哉，故孟子所謂苟得其養，無物不長也。

書之所爲，夜必思之，有善則樂，有過則懼，君子哉。

私心勝者，可以滅公，爲己重者，可以利物。

人之所以異於禽獸草木者，以其有爲耳，皮毛齒角，禽獸以用而名，香味補瀉，草木以功而著，人之生也，無德以表俗，無功以及物，於禽獸草木之不若也，哀哉。

利心專，則背道，私意確，則滅公。

歲月已往者不可復，未來者不可期，見在者不可失，爲善則善報，爲惡則惡報，所以成名滅身，惟自取如何耳。

仁義禮智本自性，人必敬崇之，放僻邪侈本自賤，人必輕鄙之。

得天地之至和者爲君子，故溫良慈儉稟陰陽之繆戾者爲小人，故兇詐姦邪，善惡之性不能易，如水之不能燥，火之不能濕，形色語默之間，善惡自見。

古之人孝悌力田，行著於鄉州，宗族名聞於朝，故命之以官，其臨民也，安得不豈弟，其從事也，安得不服勞，其處己也，安得不廉，其事上也，安得不忠，後之人強記多識，專於緝綴，有不知父子兄弟之倫者，有不知稼穡之艱難者，盜經典子史爲取富貴之筌蹄，故忠義日薄，名節日衰，惟賢者則不然，此無他，去古既

遠。無成周賓興之法耳。

禮義廉恥。可以律己。不可以繩人。律己則難。繩人則易。合。算合則非治世之道。故君子責己。小人責人。

德有餘而爲不足者。謙。身者所以孝於親。愛民者所以忠於君。

高不可欺者天也。厚不可欺者君也。內不可欺者親也。外不可欺者人也。四者既不可欺。心其可欺乎。心不可欺。人其欺我乎。

爲善易。謂爲善之名難。不犯人易。犯而不較難。治世勝物。有以橫逆加我者。譬猶行草莽中。荊棘之在衣。徐行緩解而已。所謂制棘者。亦何心哉。如是則方寸不勞。而怨可釋。

怨懼者修身之本。事前而恐懼則畏。畏可以免禍。事後而恐懼則悔。悔可以改過。夫知者以畏消悔。愚者無所畏而不知悔。故知者保身。愚者殺身。大哉。所謂恐懼也。

美貌不可以力勝。而可以容服。鬼神不可以欺詐。而可以誠達。況夫涉世與人爲徒者。誠信其可捨諸。

古人畏四知者。謂天地彼我必有一知者。不得不畏。況處八達之衢。爲萬目所視。惟乎所當畏。行乎所無畏可也。

誠無悔。恕無怨。和無仇。忍無辱。

巧辯者與道多悖。拂訥者涉世必疏。寧疏於世。勿悖於道。

華藻見於外者謂之文。古今積於中者謂之學。苟見道不明。用心不正。適足以文過飾非。文學所以在德行政事之下。

不欺闇室者。肯欺心乎。不愧屋漏者。肯愧於人乎。不欺其心。無愧於人。庶幾君子矣。

外重者內輕。故保富貴則喪名節。內重者外輕。故守道義而樂貧賤。愛親者保其身。愛君者輕其位。

窮不易操。達不患失。非見善明。用心剛者不能也。

人有過失。己必知之。己有過失。豈不自知。明是非者檢人。思愛患者檢身。

強辯者飾非。謙恭者無爭。知其善之可遷。善惡在自爲。父子不相授。堯爲父而有丹朱。舜爲子而有瞽瞍。

堯與賢易。舜克諧以孝難。

人之制性。當如隄防之御水。常恐其崩壞之易。若不顧其泛濫一傾而不可復也。

綺語背道。雜學亂性。

富貴以道得。伊尹是也。貧賤以道守。顏淵是也。俱爲聖賢。負鼎于湯。與簞瓢陋巷。勞逸憂樂。不可同日而語也。

聖賢師心不師跡。雖百世而道同。後世師跡不師心。雖時同而術異。

求師問友。急於教子弟者。始於章句。中於文采。終於科第。所謂人求出弟。汎愛親仁。則惜如美行。豈不遠吾聖人之言乎。

知之非難。行之爲艱。誠能踐履。雖非聖賢。其亦聖賢之徒歟。

和以處樂。寬以接下。恕以待人。君子人也。

識高巧。佞言甘。忠言直。信言寡。

多言則背道。多慾則傷生。

知足則樂。務貪必憂。

內睦者家道昌。外睦者人事濟。不護人短。不揚人私。非仁義也。

結怨於人。謂之種禍。捨善不爲。謂之自賊。輕諾者信必寡。面譽者背必非。孝於親則子孝。敬於人則人敬。

聲色者敗德之具。思慮者殘生之本。

爲善不如捨惡。救過不如省非。欲不匱則博施。欲長樂則守分。廣積不如教子。避禍不如省非。勉強爲善。勝於因循爲惡。

責人者不全交。自恕者不改過。自滿者敗。自矜者愚。自賊者害。多言獲利。不如默而無害。

寡言省謗。寡慾保身。

行坦途者肆而忽。故疾走則蹶。行險途者畏而慎。故徐步則不跌。然後知安樂有致死之道。憂患爲養生之本。可不省諸。

廣積聚者。遺子孫以禍害。多聲色者。殘性命以斤斧。

務名者害其身。多財者禍其後。善惡報緩者非天網疎。是欲成君子而滅小人也。如霜雨雪霜。皆欲生成萬物。故君子恐懼而畏。小人僥倖而忽。畏其禍則福生。忽其福則禍至。傳所謂禍福無門。惟人所召也。

以忠治名者。以信治名者。以廉治名者。貪。以潔治名者。汚。忠信廉潔。立身之本。非釣名之具也。有一於此。鄉原之徒。又何足取哉。

爲己重者不仁。好廣積者不義。是恭者無禮。貪名者無智。

立身之道。內剛外柔。肥家之道。上遜下順。不和不可以接物。不嚴不可以馭下。

前輩論醫云。閉門看方三年。知天下無病不可治。及其出而用藥療疾。知今古無方可用。此無他。但見力極則生。至於應變。則無有窮盡。噫。豈但論醫也。士之學問。其失正在是。苟以是心反之。孳孳且夜。自不知爲有餘。縱不能盡天下之疾。亦庶幾乎十失二三也。

不自重者取辱。不自畏者招禍。不自滿者受益。不自是者博聞。吉凶悔吝。非天然。無有不由己者。

靠天在天。安危在人。知天理者。天或可壽。忽人事者。雖安必危。

自服不節。致疾之由。念慮不正。殺身之本。

驕富貴者。戚戚。安貧賤者。休休。所以景公千駟。不及顏子之一瓢也。

外事無大小。中慾無淺深。有斷則生。無斷則死。大丈夫以斷爲先。

人皆有好生惡死之心。人皆爲捨生取死之道。何也。見善不明耳。

欲去病則正本。本固則病可攻。藥石可以效。欲齊家則正身。身端則家可理。號令可以行。固其本。端其身。非一朝一夕之事也。

以禮義爲交際之道。以廉恥爲自己之法。游息於是。朋友見欽。而不敢欺。妻子取法而不敢侮。盡思思預防之禮。所以貴之西緯。其可暨而不張乎。

心可逸。形不可不勞。道可樂。身不可不憂。形不勞則怠惰易弊。身不憂則荒淫不立。故逸生於勞而常休。樂生於憂而無厭。是逸樂也。憂勞其可忘乎。

古之人修身以避名。今之人飾己以要譽。所以古人臨大節而不奪。今人見小利而易守。君子則不然。無古無今。無治無亂。出則忠。入則孝。用則知。舍則愚。

仁言不如仁心之誠。利近不如利遠之博。仁言或失於口惠。利近或失於姑息。

智大心勞者狂。力小任重者踣。

攫金於市者欲心勝。而不知有禁惡。求珠於淵者利心專。而不顧其沉溺。

不欺不吝。不陵不強者。可與人爲徒。

塊土不能障狂瀾。匹夫不能正頹俗。

知足者貧賤亦樂。不知足者富貴亦憂。

夙興夜寐。無非忠孝者。人不知。天必知之。飽食暖衣。恬然自衛者。身雖安。其如子孫何。

以忠孝遺子孫者昌。以智術遺子孫者亡。以謙接物者彌。以善自衛者良。

爾謀不臧。悔之何及。爾見不長。教之何益。

子之事親。不能承顏養志。則必不能忠於君上。弟之事兄。不能致恭盡禮。則必不能遜於長上。家不和。然後見孝子。國不亂。無以見忠臣。如是則孝子忠臣不容見於治世也。僕竊疑之。有人能克諧六親。欽順父母。家不使不和。莫大之孝也。有人能引君當道。將順正救國。不使之亂。莫大之忠也。

風俗不淳儉。則財用無豐足。

以德遺後者昌。以禍遺後者亡。謙柔卑退者。德之餘。強暴姦詐者。禍之始。

舜之所以爲孝者。有頑父嚚母傲弟。人不幸而有此。當克諧如舜。不爲甚難。顏淵曰。舜何人也。予何人也。

有爲者亦若是。

屈己者能處衆。好勝者必遇敵。欲常勝者不爭。欲常樂者自足。有限之器。投之滿費則溢。太虛之室。物物自容。靜躁寬猛。視景之如何耳。

勝於己者必師。拙於己者可役。愛於己者。知善而不知惡。憎於己者。見惡而不見善。

火之炎上。水之就下。順其性。則烹飪之功成。濂溪之利博。

越鳥巢南。胡馬嘶北。物之異情尚耳。而況於人乎。

食能止饑。飲能止渴。財能止禍。足能止貧。

父之教子。必以孝。君之責臣。必以忠。子不子。臣不臣。安可爲之。以仁爲宅。以禮爲門。以義爲路。居處於是。出入於是。踐履於是。安得不謂之君子。

內不溺於妻子者。事親必孝。外不欺於朋友者。事君必忠。人性如水。水一傾則不可復。性一縱則不可反。

制水者必以隄防。制性者必以禮法。

保生者寡。欲保身者避名。無欲易。無名難。

善人種德。降祥於天。惡人種禍。陷殃於後。

溺愛者受制於妻子。患失者屈己於富貴。大丈夫見善明。則重名節如泰山。用心剛。則輕死生如鴻毛。

父兼教子者。教於孩提。君兼責臣者。責於冗賤。蓋嗜欲可以奪孝。富貴可以奪忠。

以言傷人者。利於刀斧。以術害人者。毒於虎狼。言不可不慎。術不可不慎也。

爲子孫作富貴計者。十敗其九。爲人作善方便者。其後受惠。

耳不聞人之非。目不視人之短。口不言人之過。庶幾爲君子。

以愛妻子之心事親。則無往而不孝。以保富貴之心事君。則無往而不忠。以責人之心責己。則罪過。以恕己之心恕人。則全交。

夫妻言擇交。可以無悔吝。可以免憂辱。

飽藜藿者。鄙齊粱。樂貧賤者。薄富貴。安義命者。輕死生。達是非者。忘臧否。

少不勤苦。老必艱辛。少能服勞。老必安逸。

與善人交。有終身了無所得者。與不善人交。動靜語默之間。亦從而似之。何耶。人性如水。爲不善如啟下故易。安可不擇交。

近世士大夫。多爲子弟所累。是溺於愛。而甘受其謗。殊不知父當不義。聖人猶許爭子。子弟不肯而不能正。是納於邪。而不知義方之訓也。

兄之罪大矣。

不臨難。不見忠臣之心。不臨財。不見義士之節。

大則治亂邪正。小則晝夜生死。皆反手耳。反邪則正。反亂則治。反夜則晝。反死則生。豈可猶像苟且而爲之。

耳雖聞。目不親見者。不可從而言之。流言可以惑衆。若文其言而貽後世。恐是非邪正失實。

憂國者不顧其身。愛民者不罔其上。

憂天下國家者。其慮深。其志大。其利博。其言似迂。其合亦寡。其遇亦難。孔子是也。梁棟朽則屋傾。賢不肖分。則國治。上節下儉者。財用足。本重末輕者。天下太平。

輕財足以聚人。律己足以服人。量寬足以得人。身先足以率人。

憂患疾病。皆養生者知識。放逐閒廢。皆仕宦者知識。不有憂。安知樂可爲哉。

情相親者禮必簡。道相悖者術不同。禮簡者誠。術異者疎。

人不可無識。識暗者小人。無識者禽獸。小人捨正而趨邪。假善而爲惡。識明者果如是乎。禽獸不知父子之親。君臣之分。爲無識故也。

沽虛譽於小人。不若聽之於天。逞貨財於子孫。不若周人之急。

君容而斷。臣恪而忠。父嚴而慈。子孝而敬。兄愛而訓。弟恭而苧。夫和睦而莊。婦守正而順。人倫之道盡矣。

處內以睦。處外以義。檢身以正。交際以誠。行己之道至矣。

無瑕之玉。可以爲國器。孝悌之子。可以爲家瑞。爲政之要。曰公與清。成家之道。曰儉與勤。

寶貨用之有盡。忠孝享之無窮。

語人之短不曰直。濟人之惡不曰義。

好勝者必爭。貪勇者必辱。

大廈之輪。被文繡而悔。不及鷦鷯深林一枝之樂也。

以己資衆者。心逸而事濟。以己御衆者。心勞而怨聚。

薄於所親而貴人重者。不可與言交。好名欲速者。不可與共謀。貪而喜詐者。不可與同利。害忍而好勝者。不可與同逸樂。

千斤之石。置之立板之上。一力可以落九仞。萬斛之舟。泛於叠流之中。片帆可以去千里。勢使然也。若馳軍馬於平陸。集多士於大庭。非駿足奇才不得先。

事親有隱而無犯。事君有犯而無隱。事師無犯無隱。聖人不易之論也。古之所謂犯者。以己所見陳於君。不以犯上爲犯也。後世所謂犯者。處卑位而言非其職。徒以沽名之心。務行其說。直前抵觝。無益於世。愚以爲若能以事師之道事君。無隱則不敢逢君之惡。無犯則不忍暴君之失。諫可行。言可聽。膏澤可下於民。不亦美歟。

畋獵聲色之娛。易入而難返。車服口體之奉。相尙而不厭。皆非逸豫安樂之道也。

毀譽雜至。觀其事則毀譽明。善惡混淆。公其心則善惡判。此在上之職也。若智効一職。行其所當爲而不問毀譽。立乎其中道。則善惡自黑白也。

事親孝。則專其愛。而妻子不能移。事君忠。則盡其職。而爵祿不足勸。竭力於親者。不必須士類。致身於君者。不必問品秩。

論蕩太平。勘定禍亂。可以謂之忠乎。苟有隱於君。不若愚下不欺之忠也。列侯而封。擊鮮而食。可以謂之孝乎。苟有逆於親。不若貧賤養志之孝也。

有平賢之君。無忠直之臣。則聰明不能達遠。雖賢聖或可欺。大哉。所謂爲君難。

財用足以富國家。一夫可以爲風俗。所以繁治亂。非有大君子不能變。必欲弭禍亂。致太平。非風俗淳儉不可。

愛君切者。不知有富貴。爲己重者。不知立功名。

財不難聚也。取乎當則富足。國不難治也。邪正辨則丕平。風不難化也。自上及下而風行。俗不難革也。自邇及遠而俗變。

富貴者。若侈相尙。奉養之外。棄廢寶貨。窮極土木。惟務相勝。貧賤者。專於工巧伎藝。古所未見。一日之直。可以盡農夫終歲之利。故棄本逐末。耕桑者少。而衣食者多。求其餘儲。不亦難哉。

甲冑之士。責以禦侮。州縣之吏。委以徭賦。事聖君而變薄俗。病在不爲耳。

蘇張適六國而皆合。孔孟走天下而不遇。易進難人。王霸之道。豈止如霄壤。

陶淵明無功德以及人。而名節與功臣義士等。何耶。蓋顏子以退爲進。舉武子恐不可及之徒歟。

嫌人悍者必嬌。醜者必妬。士大夫繆者忌。險者疑。必然之理也。

費千金爲一瞬之樂。孰若散而活凍餒幾千百人。處眇軀以廣濟。何如庇寒士於一廛之地乎。

堂下遠於千里。況於九重之深。雖堯舜不能知比屋。有人能以所聞所見。上體仁君愛民求治之意。委曲詳陳之。則不待用召山市而宣王自能致太平也。

能自遂者未必能成人。自敗者必問人。能自檢者未必能周人。自恣者必害人。然此無他。爲善難。爲惡易也。

韓非作說難。而卒斃於說。豈非所謂多言數窮之戒耳。

張帆於大江。驟駿馬於平陸。天下之至快反思則憂。處不爭之地。乘獨後之馬。人或我嗤。樂莫大焉。

利可共而不可獨。謀可寡而不可衆。獨利則敗。衆謀則泄。

蓋棺始能定士之賢愚。臨事始能見人之操守。

猛虎能食人。不幸而遇之。必疾走以避。小人能媚人。人喜與之親。不幸而同利害。必巧爲中傷。非人而人不知。然機穽之設。未若天網之不漏也。

必尊於君。必嚴於事親。必達於天地鬼神。必疎於禽獸之屬。一於誠。則交際之道無不至矣。

重名節者。識有餘而巧不足。保富貴者。知不足而才有餘。知識明者君子。才巧勝者小人。

用心專者。不聞雷霆之震驚。寒暑之切肌。爲己重者。不知富貴可以殺身。功名可以致禍。行通衢大道者不迷。心至公無私者不惑。

賣越人以鞍馬。強胡人以舟楫。其猶而民瘼於貴游。索珍玩於寒士。艱哉。

用不節。財何以豐。民不蘇。國何以安。

飽肥甘。衣輕煖。不知節者招禍。廣積聚。驕富貴。不知止者殺身。

人以巧勝天。天以直勝人。

小人詐而巧。似是而非。故人悅之者衆。君子誠而拙。似迂而直。故人知之者寡。

舜耕於歷山。伊尹耕於莘野。聖賢力田。見於經傳。後世以文學明道。其弊至於菽麥不分。豈止不知稼穡

類難哉。

人以麟鳳比君子，以豺狼比小人，徒論其表耳。麟鳳爲世瑞，而不能移風易俗，君子能厚風俗致太平以來麟鳳，豺狼能害人，其狀易別，人得以避之。小人深情厚貌，非人不可防問，殆有甚於豺狼也。

邪正者治亂之本，賞罰者治亂之具。舉正錯邪，賞善罰惡，未有不治者。邪正相雜，賞罰不當，求治難矣。

天下有正道，焉不可干，以邪干正者，國不治。天下有公義，私不可奪，以私奪公者，人不服。

以是爲非，以非爲是者，強辯足以惑衆，以無爲有，以有爲無者，便辟足以媚人，心可欺，天可欺乎。

女相妬於室，士相妬於朝，古今通患也。若無貪榮擅寵之心，何嫉妬之有。

無恆德者不可以作醫。人命死生之繫，庸人假醫以自逞，其初則要厚利，虛實補瀉，未必適當，幸而不死，則呼號百出，病者甘心以足其欲，不幸而斃，則曰飲食不知禁，嗜欲有所違，非藥之過也。厚載而出，死者何辜焉。世無扁鵲，望而知死生，無華陀滌腸以愈疾，輕以性命託庸醫，何如謹致疾之因，固養生之本，以全天年耶。嗚呼悲夫。

晁氏客語

晁說之著

宋 晁說之著

古之學者爲己。今之學者爲人。與叔云。古之學者純意於德行而無意於功名。今之學者有意於功名而未純於德行。至其下則又爲利而學也。一日克己復禮。天下歸仁焉。只就性上看。

顏淵問仁。孔子告之以禮。仁與禮果異乎。

陳平令周勃先入北軍。亦不是推讓功能底人。只是占便宜。令周勃先試難也。

人臣事君。當以王陵爲正。

學者有益。須是日新。

人受天地之中以生。當與天地齊壽。天地未嘗老而人自老。觀今人之自老。又不及古人。其所以殘生傷性固不一。且以人事之節論之。古人十五成童。二十弱冠。三十壯有室。四十強而仕。今人未成童已冠。未三十已娶。未四十已仕。所以爲自老。

魯平公欲見孟子。而不命樂之所之。及臧倉請而後命。是平公恐嬖人之惑而不得見孟子。未有所爲。觀其靳已暨矣。或謂其無斷。不忍遠嬖人之意。是責之終無已也。不明於始。必不能善其終。近習之難明。唐之文宗。去平公遠甚。是皆可哀者也。

人之所夸。與所仰慕。皆不出本等。唐杜牧詣僧。僧不識。人言其名亦不省。故詩云。家住城南杜曲傍。兩枝仙桂一時芳。由僧都不知名姓。始悉空門興味長。因爲之語云。毀譽但能驕本等。利害但能動適用。

王荆公教元澤。求門客須博學善士。或謂發蒙恐不必然。公曰。先人者爲之主。予由是悟未嘗講學改易者。幼年先人者也。

韓魏公門人有擊關夜出者。閽吏不得其略。詰旦以鏁損計於公。公曰。鏁不堪用。付市買修來。

凡財用於國則儉。於家則儉。人之病也。識者謂韓魏公用家資如國用。謂不吝也。曾魯公惜官物如己物。謂鹹儉也。

王荆公著書立言。必以堯舜三代爲則。而東坡所言。但較量漢唐而已。觀其所爲。又全不相似。

名利皆不可好也。然好名者比之好利者差勝。好名則有所不爲。好利則無所不爲也。

張乖崖戲語云。功業向上攀。官職直下覷。似爲專意於卜數者言也。

或言章子厚在政府之日久。而親族無一人歷清要者。一宗室曰。何足道者。前輩往往如是。

有志於道德。功名不足論也。有志於功名。富貴不足論也。有志於富貴。則其與功名背馳亦遠矣。

書有意異而語相似者。有意相似而語異者。如樂而不淫。哀而不傷。語相似而意異者也。足食足兵。民信之矣。語異而意同者也。

王平甫謂荆公長於識古而短於識今。工於知己而拙於知人。范堯夫謂識君子而不識小人。或問其故。曰。小人意智不可無。但不使爾少年。

昔有文投文正。文正既愛且歎。堯夫問之。文正曰。此人不宜早達。是把孟子做不識字人看底人。

都至完云。以愛己之心愛人。則仁不可勝用矣。以惡人之心惡己。則義不可勝用矣。

陳襄述古云。人之所學。不可爲人所容。爲人所容則下矣。

徐仲車云。做仁且做仁。未到得能反處。仁到盡處。然後可以言能反。

游定夫云。血氣之剛。能得幾時。

楊中立云。人要爲善。須先明善始得。

陳并甫中勸學文云。凡不可與父兄師友道者。不可爲也。凡不可與父兄師友爲者。不可道也。

晉隋時。劉器之論宮人除邪。或云。九重之中。安有邪物。蒼云。心乎不得其正。邪物得而窺之。何間九重。

呂原明、元祐間侍講。大雪不罷講。高孟子有感。晉隋一笑。喜爲二絕云。水晶宮殿玉花寒。點綴宮槐臥素屏。特勑下簾延墨客。不因風雪廢談經。其二曰。強記師承道古先。無窮新意出陳編。一言有補天顏動。全勝三軍賀凱還。

原明初作侍講。劉子陳所學。略云。人君之學。不在於遍讀雜書、多知小事。在於正心誠意、少私寡欲。

石子殆或呂申公四賢宗賜御筆白樂天詩與二蘇。及進詩表謝。申公遂集古經句作一册進云。比似寫唐人無益詩。不如寫聖人語。曰。君子作事。婉而成章。詩也須進。但中間有說爾。此恐非申公所爲。（甫云。陳叔初召）

來運君道十篇在賜書前范堯夫上章未報有見之者曰聞相公日上章後已備遠行非他人所能及堯夫曰不然某所言幸主上聰而行之豈敢爲難行之說以要譽焉至完雖遇冗劇事處之常優游因論易曰常雜而不厭若雜而厭非所以爲常

韓治與同僚處一日有卒悍厲衆皆怒之唯韓不顧凝如平時徐言曰無怒狹于頭惟頭能致人怒故也人謂其有家學蓋魏公之後

許冲元嘗因故云嘗與某不足者於差除每用心或曰何也曰防其不肖之心生

釋氏謂火行爲變化性如甘草遇火則熱油麻入火則冷甘蔗煎爲沙糖則熱水成湯則冷

陰符經謂禽之制在氣王起云玄鳥食蟻飛鼠斷猫狼蟲嚙鶴青要食虎此皆以小制大言在氣不在形也非其道非其義則一介不可以取與如其義如其道故舜受堯之天下不以爲泰取與之大小皆所不論范文正作守歲荒且疫作公興徭役以勞之曰在民得食其力又使人氣血運動豈類東山之遊雄雉刺軍旅數起大夫久役男女怨曠故詩云道之云遠曷云能來恐只是男女怨曠之言非宣公遠於道故不能懷來也觀書不可著其言語當以意逆志如孔子於鴟鴞徹彼桑土綢繆牖戶乃得國家閒暇明其政刑之意子貢問巧笑倩兮美目盼兮素以爲絢兮孔子乃荅以繪事後素子貢乃曰禮後乎又易

著其言語

無爲爲道有爲爲事是道常無用也

伯夷非君不事非民不使恩與鄉人處如以朝衣朝冠坐於塗炭甚乎陸也然不念舊惡此所以爲伯夷柳下惠不羞汙君不卑小官賺祖楊禄裎不以爲浼然不以三公易其介此所以爲下惠

趙括言兵事父不能難然不謂善而卒知其敗阮瞻執無鬼論鬼爲之屈至變異形以信之事固有其理昭然而橫辯之勝不可折者人皆以辯勝者爲然未易論知言也

呂正叔十八歲已能看春秋人問之曰以經按傳之眞僞以傳質經之是非

顏淵問爲邦孔子答以文質之中是非之公齊地有蟲類蚯蚓大者人謂之曰巨白葬壁地以行呼之聲訛也孟子所謂吾必以仲子爲巨擘者即蚯蚓之大者也蓋前賢謂蚓而後充其操注以爲大指非也

今之與楊墨辯者如追放豚既入其笠又從而招之說者以爲笠欄也非也香白芷之類異名豚之所甘既放之得所又召之非善防邪說者也

致遠謂范宏甫知幾不必在於事聲音貌象便須知因舉易上交不諂下交不瀆范云不獨在己當知之受人之諂瀆尤當知

古人顧是非不論利害顧利害者古人所恥今人并利害亦不顧責名不責實者古人所恥今人名亦不責

善者人皆知可欲然必有諸己斯信有諸己矣然後充實輝光大而化聖而不可知用功處秪在有諸己

聞伯夷之風者頑夫廉懦夫有立志百世之下聞者莫不興起聞伯夷之風者猶如此子貢游夫子之門而貨殖何也中立曰久長難得人

出門如見大賓使民如承大祭未出門未使民時當如何中立曰對境不動難

原明問秀老云舉之者過其實毀之者失其眞要之亦決門之猛將也

原明答佛儒之問吾儒半是人可做得佛家罪只可自做不可教人做

原明謂六經藥方也史傳是人之服藥之効也

韓師朴拜相語詞云使天下皆知忠獻之有子則朕亦可謂得人

蕭德正因鄆州學山賊事賣詞云汝不以犧黃爲心朕獨不媿孝宣之用人乎

上知後苑作使過太府寺錢六十餘萬詔令非特旨不得於諸處借支一中官挾周禮進指膳夫內府之類惟王及后不會然之遂罷

上齊鄭谷詩爲扇賜禁近亂驅僧舍茶煙濕改云輕驅僧舍茶煙濕云禁中諱危亂傾覆字宮中若不敢道者

胡學士宗回率常人四千緡以賻至完劉安上決舟子參至完者

荆公凡處事必要經據托人資金零貢了銖兩不足甚怒元澤云銖銖而較之至兩必差遂解

荆公論黃河冰牌常打損汴口云何不用閘客云黃河水非他處比擬冰下水流積疊而起閘無濟於事不能答云云

新法戶主死本房無子孫雖生前與他房弟姪並沒官女戶只得五百貫鄭綰爭之荆公不從曰賢且道利國好利民好鄭歸謂其子云云

司馬溫公作相以李公擇爲戶部公擇文士少吏才人多訝之公曰方天下意朝廷急於利舉此人爲戶部使天下知朝廷之意且息貪吏望風捨刻之心也

一切世間君子小人好惡不常若要一時周遍冠昏喪祭往還飲食之禮一一過當周至時費盡一生心力只得人道是箇好周至人然又不能使君子小人皆喜所謂外事也只有一箇誠意千方萬今使不盡君子所以不責人之過者何也未說口不臧否人也未說先自治而後人也秪是自治爲急常恐自家身心錯了念念在此何暇管他別人夫子曰夫我則不暇善人不善人之師不善人善人之資三人行擇其善者而從之其不善者而改之亦默識得心而已又何須只管說然說人善猶可諷諭說人不善又一等小人未必不却學做人過必不善才言人過便自家已有些忿心若說人好則不好者自然分明不消說然既說這箇好那箇必不好又不如都不說更好勸人不可指其過須先美其長人喜則語言易入怒則語言難入怒勝私故也佛氏說喜一障礙怒十障礙昔人自廉數貪今人自貧數廉

止罵所以助罵助罵所以止罵也

荆公謂呂晦叔曰漢元晚節劉向數上疏切諫疑犯分也晦叔曰有貴戚之卿

荆公論燁納于大麓何義晦叔曰麓之於大周室班册祿諸侯惡其害己也而皆去其籍故司祿之官闕

焉。

子產惠人也。云唯有德者能以寬服人。其次莫如猛。猛自修其類也。狄仁傑一言而全人之社稷。顏考叔一言而全人之母子。晏子一言而省刑。韓文公詩號狀體。謂鋪敍而無含蓄也。若雖近不褻狎。雖遠不背戾。該於理多矣。

造意者常居作與貴。作事者常居卑與賤。造意速。作事遲。以事之遲。副意之速。常不及。故在上者不可以意之速。責事之遲。

梅聖俞作試官日。發榜有喜色。題於壁云。不上樓來今幾日。滿城多少柳絲黃。惟歐公一見賞之。以爲非聖俞不能。韓持國酷愛韋蘇州詩。如贈孔先生詩云。鳥啼春意鬧。林變夏陰早。與蘇州詩云。綠陰生晝靜。孤花表春餘。相類。

元厚之、蔡冲元、同得郡。冲元表云。職由罪廢。姑去近司。命自恩遷。更叨便郡。遣玉清昭應宮。檇州郡供木。丁晉公自作公文云。不得將皮補曲。倒凸見心。

梅聖俞舟中送人詩云。只恐夜冰合。爲君愁曉寒。荆公送人詩。只應今夜月。未便照相思。荆公詩有惜別意。蔡君謨知開封府事。日不下數千。每有日限事。揀三兩件記之。至其日問人。不測如神。

易動而無形者驚也。過則虛矣。寵辱如之。故曰寵辱若驚。

有微情者。如一件事。說輕重便別。

人心動時言語相感。

言順而理不可屈。

君之視臣如土芥。則臣視君如國人。此爲君而言也。非爲臣者所以責君。父子之間不責善。此爲父而言也。非爲子者所以責父。

陶朱公之遺子。不從父言而子死。郭汾陽得盧杞。子用父之言而能全。

禍道功高。而名節非也。當以管仲爲比。曰管仲之器小哉。微管仲。吾其被髮左衽。

唯口起羞。唯甲胄起戎。唯衣裳在笥。唯干戈省厥躬。憤發也。有發則命大司徒教以車甲。塗有餓殍而不知發。魯公莒銘有云西方有興之句。蓋取於此。興戎興兵。人常語也。

張良致四皓以正太子。分明是決然之策。乃曰亦一助也。

張良以五世事韓。爲報仇故。便高祖以伐項羽。非高祖用張良。張良用高祖也。

范增。史所載者。只有勸項羽誅沛公一事。然沛公終不可誅。縱使誅了沛公。有天下亦隨而失之。蓋三代之得天下也以仁。其失天下也以不仁。秦失天下以逆天理、背人情也。沛公所爲。皆循天理、順人情。而羽反此以取天下。則范增之勸。亦非當也。蓋亦反其本矣。

醯醢百甕。王齋日三瓶。皆護意根也。

尋常心氣。如入官印了疑未入。又復看。本老云。做官放子細何妨。

管仲。管西之所不爲。可以觀志。若功業則別論。說大人則藐之。與我得志弗爲也。事甚淺近。孟子所以言者。恐與淺近者言。

文中子心迹之說。或云。心不欲如此而迹不得已如此。心欲如此而迹固不如此。心迹可以判矣。玫讀云。恐此僞也。非心迹之真判。子中云。心迹固有判。文中子不當自謂也。

游定夫問程伊川。陰陽不測之謂神。伊川云。賢是疑了問。揀難底問。

夢相之指定。爲夷兄弟見之。下塔未畢。進指未答。下畢到。乃當指西方答。

程明道發語指可錄。受知神廟。神廟問張敦邢恕所學。奏云。張載、呂所畏。邢恕、從臣游。

伊川云。意從心從音。猶聲鼓也。音不離鼓。意不離心。心已是心之發處。

張子正蒙云。冰之融結。海不得而與焉。伊川改爲不得而有焉。

伊川謂明道曰。吾兄弟近日說話太多。明道曰。使見呂晦叔則不得不少。見司馬君實則不得不多。十月二十四日降聖節。起於仁廟朝。

任理而不任情者。魏公能之。又識事之機會。臨蒞謂永叔曰。凡處事但自家踏得田地穩。一任閑言語。

罪謂之業。蓋人之所爲。未免於罪也。易言因與民同患。未能無利害者因也。易之吉者。未至於無悔。言無悔老六而已。

唐時不書詔。列蓋臣於東狄後。

孫莘老云。杜甫如日長唯鳥雀。春暖獨柴荆。言亂離有深意也。得風雅體。草黃騏驥病。沙晚鶴鴉來。謂祿薄、君子不得志。世亂、兄弟不相見。蓋笠低地碧。高柳半天青。謂君子失時。小人得志也。返照入江麟石壁。歸雲擁樹失山村。老樹飽經霜。梅杏半傳黃。腰中一字最工。荒庭垂橘柚。古屋畫龍蛇。甫因見此而有感也。蓋橘柚錫貢。龍蛇皆禹之事也。六花却在御榻上。榻上庭前屹相向。至尊含笑催賜金。閣人太僕皆惆悵。謂小人乘君子之器。圉人太僕養馬者不得賜。而爲假馬者得。故惆悵也。贈寶侍御詩云。與奴白飯馬青芻。饋白駒云。生芻一束。其人如玉。又云。言刈其蔞。言秣其駒。敬其奴馬如此。則敬主人可知。

徐仲車官。退之拘幽操。爲文王羑里作。乃名。臣罪當誅兮天王聖明。此可謂知文王之用心矣。凱風、七子之母。猶不能安其室。而云母氏聖善。我無令人。重自責也。

神廟愛功業類石鏡、行藏獨倚樓之句。以謂非詩人所及。

神廟謂劉巨濟曰。作詩者序與意俱盡。故云故作是詩。意已盡而語未絕。故云而作是詩。

神廟問陸農師。疏布以羅八尊。罷布以羅六尊。何以別疏布。對云。疏取其氣達。非粗布也。何狗直云疏。勾可以不密乎。

元祐間。議祫祭。子瞻云。何以明之。詩云。昊天有成命。郊祀天地也。劉昫之云。不然。此一篇祀天亦用。祀地亦用。至如潛季冬薦魚春薦鮪豈一時。

弗祖所以蓋之。深而云。弗過必有以防之。謂弗過爲防非也。家人嗃嗃。父子嘻嘻。先儒謂嘻笑不嚴。故失

家節。深甫云。重剛之卦。自無嘻笑之理。嘻嘻吁。皆難意也。

射人先射馬。擒寇先擒王。用兵之法也。

道非忽還可言。坐而論道。則神明意定。有五段義。

凡世間一切好惡甘苦事。把來做喫飯著衣安排不分合做看。便無事。稍有厭惡心。更無是處。

一切有為法。眞如性上顯現種種差別境界。逆順美惡。皆是一體。改頭換面了出來。學者如今無可添。只有可減。減得盡。便無事。

子中云。知道易。勿言難。知道而言之。尚與道為二。不言則與之為一矣。蔡叟云。有勿言心。去道愈遠矣。論理論己之所當為。須從根本論。論事論古人之所為。須就事勢上論。為所不為。欲所不欲者。衆人也。無為其所不為。能正其行而已。無欲其所不欲。則又能正其心者也。如斯而后可矣。

張子厚送人詩云。十載相從。應學得。怕人知事。莫萌心。都至完誦之。或謂程公闢所作刻于石。

詩如葛覃。魯魯斯序似有應是德為后妃之德。非謂文王后妃也。

有諸中。必施於事乃為真。誠甫曰。君子存其在我者。物來斯應。何必尋事做。存其在我。應物而未嘗誤。乃為善也。

楊雄不識聖人。操則存。舍則亡。能常操而存者。其唯聖人乎。邵伯溫曰。此修為事。入道之門也。若曰聖人之徒則可。若以此為聖人。則從容中道。不勉而中。不思而得。為何人耶。仲尼多愛。愛義。子長多愛。愛奇。何軻也。曰孟軻也。若荆軻。君子蓋諸。幾叟曰。其不類每如此。

子中曰。問所不問。辯所不辯。如問鑄金皆無理。德稱曰。學行之上也。言之次也。教人又其次也。既不能行。又不能言。何以教人。蓋學不厭。故能教不倦。

晁師上殿。神廟問洛河何以不凍。奏云。臣聞之。有礫石焉。礫石之力。比鍾乳十倍。

王沂公年錄云。五代以前。宰相奏事。龍。賜茶方退。范魯公質。王宮傅。二人。前朝舊臣。始具劄奏事不賜茶。西方興師。歲用六百萬人。命在外。以此知富公以十萬和親於北。為利不細。深甫云。

奸作為者多計慮。而久諳歷者若無謀。知艱難者必辯徼。而沒不省事者能耳順。

致一所當一。注云。致一似迷。其實非迷。理須頓悟。事須積習。

陳瓘弟栻其君。魯君如何討。告於天王斯可矣。不然。是以燕伐燕也。文帝殺薄昭。太后不食。如何。天下重。余云。道二義命而已。義之盡。斯可以言命矣。

潘兌行詞云。敢於移檄之文。犯我祖宗之諱。改云。乃於移文。犯吾國諱。張天璧改云。乃於文移。有失恭遜。

鄧堯夫墓誌後題云。前葬之月。河南尹賈昌衡言於朝。既刻石。詔至。以著作佐郎告先生。第歸粟帛。熙寧丁巳歲也。

曲禮曰。毋不敬。毋不敬則焉有傲欲。傲不可長。欲不可從。疑注疏之言非經也。

吳起說魏武侯。罷兵器。莊周說劍而衣短後之衣。孟子說齊王。而言公劉好貨。太王好色。皆因其所好而化之。巽而入之。善誘人也。

淵明如厭塵千載。時時見道。烈高操非所攀。深得固窮節。不與物競。不強所不能。自然守節。

蔡君謨守福州。上元日。令民間一家點燈七盞。陳烈作大燈。長丈餘。太祥云。富家一盞燈。太倉一粒粟。皆家一盞燈。父子相對哭。風流太守知不知。猶恨年歉無妙曲。君謨見之。還與罷燈。

劉煇堯舜性仁賦。靜以延年。獨高五帝之壽。動而有勇。形為四罪之誅。人往往疑仁者靜。仁者壽。仁者必有勇。皆有出處。獨動字不工。深推動靜二字。便性字故事。蓋人生而靜。天之性也。感物而動。性之欲也。

中立云。范文正有言。作官。公罪不可無。私罪不可有。林逋中云。范堯夫有言。公事膽大。私事膽小。又言一部律中。四字可盡。所謂疑惟輕。林逋中說五代時有一人。皆讀書。但記兩句云。豹死留皮。人死留名。每遇事輒舉此為誡。後為忠義節一。

王玠玉。密人。頗皆道榜。食。有一老人進言。飲食須用煖。蓋脾喜溫。不可以冷熱犯之。唯煖則冷熱之物至脾皆溫矣。又因論飲食大冷熱。皆傷陰陽之和。

周青甫天祐。德人云。昔有人。官廣南。常疑家人食生冷物致瘴癘。乃於熟前煮一釜。每買物必熟之而後遣之。以故終任全家無得疾者。予正愛善衛生者不以脾胃煖冷物。熟生物。不以元氣佐喜怒。

周天祐言。冬至夜。予時流頭一千二百。以費陽出滯。使五藏之氣。終歲流通。謂之神仙洗面法。

昔誌公見梁武帶道。欲堅帝心。乃請出死囚。持杯水驗之。帝如其言。召囚應死者二十餘于庭。各授水滿器。令頂之周行庭下。戒之曰。水不溢。貴爾之死。於是作樂誼之。久之杯水如故。乃問之曰。若聞樂作乎。皆曰不聞也。誌公曰。彼畏死。故唯知水椀。不聞樂聲也。今陛下聞時亦好如此。莫待急時。

潘潤老云。學道須要心與性合。心本是動。一向逐心去。卽忘本性。性本是靜。一向守性。則廢過。唯心與性合。則動中靜。靜中明。覺。又云。學道人須於動中求靜。又不可為動所移。動失於流。靜失於迷。然動中之惑。卒難覺者也。其敬也似怒。其喜也似佞。

出無謂之言。行不必為之事。不如其已。

以簡傲為高。以諂諛為禮。以刻薄為聰明。以闊誕為寬大。皆失之矣。

趙人按圖而言燕。遇燕人則北矣。豈若知燕而不言者耶。讀崔氏珍庖而謂能精於飲饌。豈若調和適口。習熟自然應法。問其法則不能言者耶。

晁太傅迴謝事燕居。獨處道院。不治他務。戒家人無輒有請。惟二體以時而進。既畢卽撤。者祭事繁。予宗懲撤正字。易章服謝。公亦不顯。其夫人皆密覘之。但見隙日端坐。鬢髮搖風。疑然若木偶。嘗有詩云。鐵成金得珍。鉛惜成性合。天意。相逢此理交談者。千百人中無一人。

呂與叔陰官不應舉。或問其故。曰。不敢揀頭宗之德。

張思叔云。荆公虎圖詩固好。然只是一箇假。在杜子美一句道了。書松障子詩云。憑忤忽若無丹青。是也。

杜安世詞云。燒殘絳臘淚成痕。街鼓報黃昏。或譏其黃昏未到得。煙殘絳臘。或云荊公替人作。曾有人以此問之。答曰。重簾遮屋。簾絳蔽擁。不到黃昏。已可以然燭矣。

此詞乃問公替人作。輯觀公嘗以此質杜。杜云乃王某作。荊公時在座。聞耕離席。

富人有子不自乳。而使人乘其子而乳之。貧人有子不得自乳。而乘之乳他人之子。富人懶行而使人肩輿。貧人不得不行而又肩輿人。是皆習以爲當而不察者也。天下事習以爲當而不察者。推此亦多矣。而人不以爲異。悲夫。

問世間名相事理。如何衍通解。云但得本。莫求末。買來問却是甚知。若自有知。却更問甚。夫子常似怕人也。似人罵也不動。打也不動。好恁恁地不如人。

庚申甲子日三更一點氣交至四更方至定。右四段劉快錄

望杏而耕。以杏爲候也。或改爲幸。

水土二行。各兼信智。

呼妻父爲泰山。一說云。泰山有丈人峰。一說云。開元十三年。封禪于泰山。三公以下。例選一階。張說爲封壇使。說壇鄭鑑。以故自九品驟遷至五品。兼賜緋。因大酺宴。明皇謂問之。無可對。伶人黃幡綽奏曰。此泰山之力也。今人乃呼岳翁。又有呼妻母爲泰水。呼伯叔丈人爲列番。謬誤愈甚。

卽其二字。今人多以爲常談。非也。班固敍傳所載彭對魏霸之問。指王莽曰。傾擅朝廷。能竊位號。是以卽眞之後。天下莫不引領。

凡人所爲。執不欲是。吝於改過者。必曲說粉飾所爲以爲是。是謂自欺。古之所謂自欺者。

子房勸帝王韓信而後禽之。將欲奪而與之意。

神廟時。一監司登對。上問羢價。不知。對曰。臣於職事非不盡心。偶不知羢價。他日擇按察。上問曰。向時不知羢價者爲誰。宰執請其故。上曰。朕欲知四方利病。須忠信人。如羢價擬一商有甚不得。李及

趙清獻不高聲。文潞公未得力用。乘肩輿食時魚。是皆下工夫爲學者也。

神廟時。一選人以貴援得京削十二紙。引見之日。神考云。有舉狀十二紙。是甚人。特與改次等官。齊廟

師朴人寺婦。魏公問所買之物。云千三。魏公責之曰。此俾巷之談。非對尊長辭。何不云一貫三百。述志

李師中送庾介詩。有去國一身輕似葉。高名千古重於山。又有送詩云。好斬佞人頭上血。來充行客酒中杯。筆老人云。不若荊公詩。衰俗易高名已振。險途難盡學須強。

荊公與魏公議事不合。曰如此則是俗吏所爲。魏公曰。公不相知。某眞一俗吏也。使餉多財。吾爲關市。非財最是難事。

神廟謂張良。聖人也。智足以取天下而不取。無意於天下也。爲漢立社稷而從赤松子游。能忘天下也。

五代郭崇韜既貴。而記子儀爲遽亂。本朝狄青。人勸尊梁公。辭曰。予鄙人。豈可以聲迹汙梁公。

壽禪師日行一百二十事。本意行三之一。或問不亦勞乎。答云善念熟。

問。佛住世救一切衆生。何於毀應師虎而喪其生。不計輕重也。答云。慈悲心勝。一念既發。不暇顧他。

張乖崖詩云。兒童不慣錦衣榮。故我歸來夾路迎。不免溪高士笑。天眞喪盡得虛名。一同人居大學。和其韻云。回腸滅盡讀書聲。聰外唯聞步履聲。夢負江山好明月。因來此地受虛名。因拂袖而去。

子厚與其叔安仁令書云。弊政之後。諒如亦昏。宜而不弛。猶而不殘。仁者居游士以禮。而不與之交私。一切守法。於人情微密。此亦吾叔所能辦也。

范堯夫嘗謂人作貴官。只將印本便借官看。便無事。

呂許公常以漕運之役問後進。答無契者。或云此役非悉甲以出。不能決勝。方本朝得天下四十年。誰敢當其任者。非親征不可。

大司徒以保息養萬民。六曰安富、抑兼并。

有道潛道少時嘗見溫公。論性善惡混。潛道極言之。溫公作色曰。顏狀未離於嬰孩。高談已至於性命。伊川笑之。又問莫鏁應否。對云。某之應舉。得祿而已。楊公至甲。鏁法無出處。

李曰。不欺之謂誠。暢曰。便以不欺爲誠。非也。徐仲車云。不息之謂誠。中庸言至誠則不息。非以不息解誠也。伊川曰。無妄之謂誠。不偏之謂中。

以有心息念。則意紛紛。一寓諸敬。則俱無事。

慮而後能得。得者對失之名。人爲利欲沉湎若失之者。學者能慮而得之。然所謂得。亦何所得哉。兼暢

擇之謂事。常怕有偏重處。須用權以得中。故廟堂之上。論以持衡。物來能應。事至能名。聖人能之。吾輩須放過了。應。定夫謂夫山云

大學曰。物有本末。事有終始。知所先後。則近道矣。人之學。莫大於本末終始。致知在格物。則所謂本也。始也。治天下國家。則所謂末也。終也。治天下國家必本諸身。其身不正。而能治天下國家者無之。格猶窮也。物猶理也。猶曰窮其理而已也。窮其理。然後足以致之。不窮則不能致也。格物者適道之始。欲思格物。則固已近道矣。是何也。以收其心而不放。致知者吾之所固有。然不致則不能得之。而致知必有道。故曰致知在格物。大學論意誠已下。皆窮其意而明之。獨格物則曰物格而後知至。此蓋可以意得而不可以言傳也。自格物而充之。然後可以至聖人。不知格物而先欲意誠心正身修者。未有能中於理者。致知在格物。非由外彌我也。我固有之也。因物有遷。迷而不知。則天理滅矣。故聖人欲格之。隨事觀理。而天下之理得矣。天下之理得。則然後可以至於聖人。君子之學。將以反躬而已矣。反躬在致知。致知在格物。

學莫貴於自得。得非外也。故曰自得。

學莫大於平心。平莫大於正。正莫大於誠。君子之學。在於意必固我既亡之後。而復於喜怒哀樂未發之前。則學之至也。

心至重。難犬至輕。難犬放則知求之。心放則不知求。豈愛其至輕而忘其至重哉。非思而已矣。今世之人

樂其所不當樂，不樂其所當樂，慕其所不當慕，不慕其所當慕，皆由不思輕重之分也。

顏淵歎孔子曰：仰之彌高，鑽之彌堅，瞻之在前，忽然在後。夫子循循然善誘人，博我以文，約我以禮，欲能不能，既竭吾才，如有所立，卓爾。雖欲從之，末由也已。此顏子所以善學孔子而深知孔子者也。

有學不至而言至者，循其言亦可以入道。荀子曰：眞積力久則入。杜預曰：優而柔之，使自求之，厭而飫之，使自趨之。管子曰：思之思之，又重思之。思之而不通，鬼神將通之，非鬼神之力也，精神之極也。此三者，循其言皆可以入道。而荀子、管子、杜預初不能及此。

自其外者學之而得於內者謂之明，自其內者得之而兼於外者謂之誠。誠與明一也。

明見之知，非德性之知。物交物，則知之，非內也。今之所謂博聞多能者是也。德性之知，不假聞見。

君子不以天下爲重而身爲輕，亦不以身爲重而天下爲輕。凡盡其所當爲者，如可以仕則仕，人則孝之類是也。此孔子之道，蔽焉而有執者，楊墨之道也。

能盡飲食言語之道，則可以盡去就之道。能盡去就之道，則可以盡死生之道。飲食言語，去就死生，小大之勢一也。故君子之學，自微而顯，自小而章。

易曰：閑邪存其誠，閑邪則誠自存。而閑其邪者乃在於言語飲食，進退與人交接之際而已矣。

人皆可以至聖人，而君子之學，必至於聖人而後已。不至於聖人而後已者，皆自棄也。孝其所當孝，弟其所當弟，自是而推之，則亦聖人而已矣。

多權者害誠，好功者害義，取名者賊心。

君貴明，不貴察。臣貴正，不貴權。

稱性之善謂之道，道與性一也。以性之善如此，故謂之性善。性之本，謂之命。性之自然者謂之天。自性之有形者謂之心。自性之有動者謂之情。凡此數者皆一也。聖人因事以制名，故不同若此。而後之學者，隨文析義，求奇異之說，而去聖人之意矣。自性而行皆善也，聖人因其善也，則爲仁義禮智信以名之，以其施之不同也，故爲五者以別之。合而言之，皆道也。別而言之，亦皆道也。舍此而行，是悖其道也。而世人皆言性也，與五者異，其亦學歟。其亦未體其性也歟。其亦不知道之所存歟。

道孰爲大？性爲大。千里之遠，數千歲之日，其所動靜起居飲食者亡矣，然時而思之，則千里之遠在於目前，數千歲之久，無異數日。人之性則亦大矣。噫，人之自小者，可哀也已。人之性一也，而世之人皆曰：吾何能爲聖人，是不自信也。其亦不察乎。

自得者所守固，而自信者所行不疑。

學貴信。信在誠。誠則信矣，信則誠矣。不信不立，不誠不行。

或曰：周公勤業，人不可爲也。曰：不然。聖人之所爲，人之所當爲也。盡其所當爲，則吾之勤業，亦周公之勤業也。凡人之弗能爲者，聖人弗爲。

君子之學，要其所歸而已矣。

民可明也，不可愚也。民可教也，不可威也。民可順也，不可強也。民可使也，不可欺也。

孔子曰：根也慾，焉得剛？甚矣慾之害人也。人之爲不善，慾誘之也。誘之而弗知，則至於天理滅而不知反。故目則慾色，耳則慾聲，以至鼻則慾香，口則慾味，體則慾安。此皆有以使之也。然則何以窒其慾？曰：思而已矣。學莫貴於思。唯思爲能窒慾。曾子之三省，窒慾之道也。好勝者滅理，肆慾者亂常。

可以仕則仕，可以止則止，可以久則久，可以速則速。此皆時也。求皆不合中，故曰皆予而時中。

喜怒哀樂之未發，謂之中。中也者，言寂然不動者。故曰天下之大本。發而皆中節，謂之和。和也者，言感而遂通者也。故曰天下之達道。學也者，使人求於內也。不求於內而求於外，非聖人之學也。何謂不求於內而求於外？以文爲主者是也。學也者，使人求於本也。不求於本而求於末，非聖人之學也。何謂不求於本而求於末？考詳略，探同異者是也。是二者，皆無益於身。君子弗學。

墨子之德至矣，而君子弗學也。以其舍正道而之他也。相如、太史遷之才至矣，而君子弗貴也。以其所謂學者非學也。

莊子，叛聖人者也，而世之人皆曰：嬉時之弊，嬉時之弊，因若是乎。伯夷、下惠，嬉時之弊者也。其有異於聖人乎，抑無異乎。非周、老聃、其與伯夷、柳下惠類乎。不類乎。子夏曰：雖小道，必有可觀者焉。致遠恐泥，子曰：攻乎異端，斯害也已。此言異端有可取，而非道之正也。

君子以識爲本，行次之。今有人焉，力能行之，而識不足以知之，則有異端者出，彼將流宕而不知反。內不知好惡，外不知是非，雖有尾生之信，曾參之孝，吾弗貴矣。學莫貴於知言，道莫貴於識時。事莫貴於知要，所聞者，所見者，外也。不可以動吾心。

孟子曰：其爲氣也至大至剛，以直養而無害。此蓋言浩然之氣至大至剛且直也。能養之，則無害矣。

伊尹之耕於有莘，傅說之築於傅巖，天下之事非一一而學之，天下之賢才非一一而知之。明其在己而已矣。君子不欲才過德，不欲名過實，不欲文過質。才過德者不祥，名過實者有殃，文過質者人莫與長。

或問顏子在陋巷而不改其樂，與貧賤而在陋巷者何以異乎？曰：皆賤而在陋巷者，處富貴則失乎本心。顏子在陋巷猶是，處富貴猶是。

通乎晝夜之道，而知晝夜死生之道也。

知生之道，則知死之道。盡事人之道，則盡事鬼之道。死生人鬼，一而二，二而一者也。

孔子曰：有德者必有言。何也？和順積於中，英華發於外也。故言則成文，動則成章。

學不貴博，貴於正而已矣。言不貴多，貴於當而已矣。政不貴詳，貴於順而已矣。

意必固我既亡之後，必有事焉。此學者所宜盡心也。夜氣之所存者，良知也。良能也。苟擴而充之，化盡之所害，爲夜氣之所存，則然後可以至於聖人。

孟子曰：盡其心者，知其性也。知其性，則知天矣。心也，性也，天也，非有異也。人皆有是道，唯君子爲能體而用之。不能體用之者，皆自棄也。故孟子曰：苟能充之，足以保四海；苟不充之，不足以事父母。夫充與不充，

習在我而已。傳曰者。物不能慢。而形不能病。以物不能慢也。故善學者臨死生而色不變。疾痛慘戚而心不動。由養之有素也。非一朝一夕之力也。心之躁者不熱而煩。不塞而慄。無所惡而怒。無所悅而喜。無所取而起。故君子莫大於正其氣。欲正其氣。莫若正其志。其志既正。則雖熱不煩。雖塞不慄。無所怒。無所取。無所喜。去就猶是。死生猶是。夫是之謂不動心。志順者氣不逆。氣順。志將自正。志順而氣正。浩然之氣也。然則養浩然之氣也。乃在於持其志無暴其氣耳。

中庸曰。道不可須臾離也。可離非道也。又曰。道不遠人。此特聖人爲始學者言之耳。論其極。豈有可離與不可離而遠與近之說哉。

學爲易。知之爲難。知之非難也。體而得之爲難。致曲者。就其曲而致之也。

人人有貴於己者。此其所以人皆可以爲堯舜。學者當以論語孟子爲本。論語孟子既治。則六經可不治而明矣。讀書者當觀聖人所以作經之意。與聖人所以用心。與聖人所以至聖人。而吾之所以未至者。所以未得者。句句而求之。章章而味之。中夜而思之。平其心。易其氣。闕其疑。則聖人之意見矣。

人之生也。小則好馳騁弋獵。大則好建功立名。此皆血氣之盛。使之然耳。故其衰也。則有易足之色。其病也。則有可憐之貌。夫人之性至大矣。而爲形氣之所役使而不自知。哀哉。

吾未見嗇於財而能爲善者也。吾未見不誠而能爲善者也。

君子之學也。使先知覺後知。使先覺覺後覺。而老子以爲非以明民。將以愚之。其亦自賊其性歟。

有求爲聖人之志。則然後可與共學。能學而善思。然後可與適道。思而有所得。則可與立。立而化之。則可與權。

非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動。視聽言動一於禮之謂仁。仁之與禮。非有異也。

孔子告仲弓曰。出門如見大賓。使民如承大祭。己所不欲。勿施於人。夫君子能如是用心。能如是存心。則惡有不仁者。其本可以一言而蔽之曰思無邪。

無好學之志。則雖有聖人復出。亦無益矣。然聖人在而民多善者。以涵泳其教化深且遠也。習聞之久也。

禮記除中庸大學。唯樂記爲最近道。學者深思自求之。禮記之表記。其亦近道矣乎。其言正。

學者必求其師。記問文章。不足以爲人師。以所學者外也。故求師不可不齊。所謂師者何也。曰理也。義也。

少成若天性。習貴成自然。雖聖人復出。不易此言。孔子曰。性相近也。習相遠也。唯上智與下愚不移。下愚非性也。不能盡其才也。君子所以異於禽獸者。以有仁義之性也。苟縱其心不知反。則亦禽獸而已。

形易則性易。性非易也。氣使之然也。

威儀三百。禮儀三千。非絕民之慾。而強人以不能也。所以防其欲。戒其侈。而使之入道也。多識於鳥獸草木之名。所以明理也。

至顯者莫如理。至微者莫如理。而事理一致。微顯一源。古之君子所謂善學者。以其能通於此而已。

君子之學。貴乎一。一則明。明則有功。

德盛者官傳。文盛者言亦傳。

名數之學。君子學之。而不以爲本也。言語有序。君子知之。而不以爲始也。

孔子之道。發而爲行。如鄉黨之所載者。自誠而明也。由鄉黨之所載。而學之以至於孔子者。自明而誠也。

及其至焉。一也。

聞善言則拜。禹所以爲聖人也。以能問不能。以多問寡。顏子所以爲大賢也。後之學者。有一善而自足。衰

[illegible]

爲學之道。必本於思。思則得知。不思則不得也。故書曰。思曰睿。睿作聖。思所以睿。睿所以聖也。

學以和爲本。取次之。行次之。言次之。

信不足以盡誠。猶愛不足以盡仁。

董仲舒曰。正其義。不謀其利。明其道。不計其功。此董子所以度越諸子。

堯舜之爲善。與桀跖之爲惡。其自信一也。老子曰。失道而後德。失德而後仁。失仁而後義。失義而後禮。則道德仁義禮分而爲五也。聖人無優劣。堯舜之讓。禹之功。湯武之征伐。伯夷之清。柳下惠之和。伊尹周公在上而道行。孔子在下而道不行。其道一也。

不深思則不能造於道。不深思而得者。其得易失。然而學者有無思慮而得者。可也。曰。以無思無慮而得者。乃所以深思而得之也。以無思無慮爲不思而自以爲得者。未之有也。

原始則足以知其終。反終則足以知其始。死生之說。如是而已矣。故以春爲始而原之。其必有冬。以冬爲終而反之。其必有春。死生者其與是類乎。

其次致曲者。學而後知之也。而其成也。與生而知之者不異焉。故君子莫大於學。莫害於實。莫病於自足。

古之學者爲己。其終至於成物。今之學者爲物。其終至於喪己。

杞柳。荀子之說也。湍水。楊子之說也。

聖人所知。宜無不至也。聖人所行。宜無不盡也。然而書稱堯舜。不曰刑必當罪。賞必當功。而曰罪疑惟輕。功疑惟重。與其殺不辜。寧失不經。異乎後世刻核之論矣。

自夸者近刑。自喜者不進。自大者道遠。

君子之學必日新。日新者。日進也。不日新者。必日退。未有不進者。唯聖人之道無所進退。以其所造者極也。

事上之道莫若忠。待下之道莫若恕。

中庸之作。學者之至也。而其始則曰。戒慎乎其所不睹。恐懼乎其所不聞。蓋言學者始於誠也。

楊子。無自得者也。故其言蹇衍而不斷。優柔而不決。其論性。則曰人之性善惡混。修其善則爲善人。修其惡則爲惡人。荀子。悖聖人者也。故列孟子於十二子。而謂人之性惡。性果惡耶。聖人何能反其性以至

於斯邪。

聖人之言。遠如天。近如地。其遠也若不可得而及。其近也亦可得而行。揚子曰。聖人之言遠如天。賢人之言近如地。非也。

或問文中子。曰愚。問荀子。曰悖。問韓愈。曰外愚、悖、外、皆非學聖人者也。揚雄其幾乎。

或問賈誼。曰。誼之言曰。非有孔子惡衣之賢。孔與墨一言之。其識未矣。其亦不善學矣。必非田。必封建。必肉刑。非聖人之道也。善治者。於井田而行之而民不病。於封建而使之而民不勞。於肉刑而用之而民不怨。故善者得聖人之意。而不取其迹。迹也者。聖人因一時之利而制之也。

夫人幼而學之。將欲成之也。既成矣。將以行之也。學而不能成其學。成而不能行其學。則烏乎貴哉。

待人有道。不疑而已。使夫人有心害我耶。雖疑不足以化其心。使夫人無心害我耶。疑之則已。德內損。人怨外生。故不疑則兩得之矣。疑則兩失之矣。而未有多疑能爲君子者也。昔者聖人立人之道。曰仁與義。

孟子曰。仁者人也。親親爲大。義者宜也。尊賢爲大。唯能親親。故老吾老以及人之老。幼吾幼以及人之幼。唯能尊賢。故賢者在位。能者在職。唯仁與義。盡人之道。盡人之道。則謂之聖人。

學者不可以不誠。不誠、無以爲善。不誠、無以爲君子。修學不以誠。則學雜。爲事不以誠。則事敗。自謀不以誠。則是欺其心而自棄其志。與人不以誠。則是喪其德而增人之怨。今小道異端。亦必誠而後得。而況欲爲君子者乎。故曰。學者不可以不誠。雖然。誠者、在知道本誠之耳。

古者卜筮。將以決疑也。今之卜筮則不然。計其命之窮通。校其身之達否而已矣。噫。亦惑矣。不思、故有惑。不求、故無得。不問、故不知。

世之服食欲壽者。其亦大惑矣。夫命者受之於天。不可增損加益。而欲服食而壽。悲哉。

見攝生者而問長生。謂之大惑。見卜者而問吉凶。謂之大惑。

或問性。曰。順之則吉。逆之則凶。

孔子沒。曾子之道。曰益光大。孔子沒。傳孔子之道者。曾子而已。曾子傳之子思。子思傳之孟子。孟子死不得其傳。至孟子而聖人之道益尊。孟子曰。可以仕則仕。可以止則止。可以久則久。可以速則速。孔子也。孔子。聖之時者也。故知易者莫若孟子。曰。王者之迹熄而詩亡。詩亡然後春秋作。春秋無義戰。彼善於此。則有之矣。征者、上伐下也。敵國不相征也。故知春秋者莫若孟子。

禮之本。出於民之情。聖人因而道之耳。禮之器。出於民之俗。聖人因而節文之耳。聖人復出。必因今衣服器用爲之節文。其所謂貴本而親用者。亦在時王斟酌損益之爾。

范純夫燕居。正色危坐。未嘗不冠。出入步履。皆有常處。凡案無長物。研墨刀筆。終歲不易。其生平所覩書。如手未觸。衣稍華者不服。十餘年不易衣。亦無垢汙。履雖穿。如新。皆出於自然。未嘗有意如此也。

元祐年中。議南北郊久不決。一日有旨罷議。依祖宗故事合祭。范純夫在翰苑草詔。其詔云。列聖已行。謹當遵奉。先朝未舉。懼非克堪。胡右丞宗愈謂純夫曰。大哉王言。久無此作也。

資治通鑑成。范純夫爲溫公草進書表。簡謝純夫云。其得意心所欲言而不能發者。溫公嘗帖。無一字不誠實也。范純夫爲蜀公草進樂表云。決已亡於千載之後。聲欲求於千載之前。茲爲至難。理若有待。又爲中公草遺表云。才力綿薄。豈期位列於三公。疾疹嬰纏。敢望年踰於七十。人謂二公胸中事矣。

中公薨。范純夫託山谷草遺表。表成不用。又嘗託山谷草司馬公休謝起碑樓表。頗改正。餘數字。以示山谷。略無忤色。但遜謝而已。

純夫寡言語。不問即不言。其後純夫子沖。自橫表扶櫬歸。過荊州。見山谷。道純夫數事。皆所不知。純夫在史院。報來相上馬後。爲諸人講左傳一授乃出。魯直蓋受左氏學於純夫也。

純夫苦河魚在告。彭器資、黃魯直來問疾。欲退。純夫揖魯直立戶外。與器資戶內立語移時。復揖魯直。略無忤色。

純夫元祐末。與東坡數上疏論事。嘗約各草一疏上之。東坡訪純夫。求所作疏先觀。讀盡。遂書名於末云。某不復自爲疏矣。純夫再三求觀。竟不肯出。云無以易公者。東坡別作一條和純夫月研詩云。上書掛名豈待我。獨立自可當雷霆。蓋紀實也。

東坡好戲謔。語言或稍過。純夫必戒之。東坡每與人戲。必祝曰。勿令范十三知。純夫舊行第十三也。

純夫撰宣仁太后發引曲。命少游製其一。至史院出示同官。文潛曰。內翰所作。烈文昊天有成命之詩也。

少游直似柳三變。少游色變。純夫謂諸子曰。少游舉官長。戲同列。不可以爲法也。

東坡謂范純夫曰。公之文可以經世。嘗不刊之說。如某但涉獵爲文耳。

元祐中。客有見伊川先生者。凡案間無他書。惟印行唐鑑一部。先生謂客曰。近方見此書。自三代以後。無此議論。崇寧初。純夫子沖。見欒城先生於潁昌。欒城曰。老來不欲泛觀。近日看唐鑑。

元祐中。舉子吳中應大科。以進卷遍投從官。一日與李方叔諸人同觀。文理乖謬。撫掌絕倒。純夫偶出見之。問所以然。嘗以實對。純夫覽其文數篇。不笑亦不言。掩卷他語。侍坐者亦不敢問。他日。吳中請見純夫。論之曰。觀足下之文。應進士舉且不可。況大科乎。此必有人相誤。請歸讀書學文。且習進士。吳辭謝而去。

元祐中。承議郎游冠卿知成平縣。同純夫同年。一日來謁曰。機邑任滿。例除監司。欲乞一言於鳳池。是時純夫叔在中書也。純夫答曰。公望實需當路監司。朝廷必須除授。家叔雖在政府。某未嘗與人告差遣。冠卿慙沮而退。其子沖晉聞此語。因問白公曰。說與不說皆可也。何必面斥之。公曰。如此是欺此人。吾故以誠告之。

范純夫久在經筵。進職書頡。引疾乞歸。蜀。章十上。得請。以待制知梓州。翌日。丞相奏事簾前。太母宣諭曰。范侍講求去甚力。故勉徇其請。昨日孩兒再三留他。祖宗可論。且爲孩兒留。未可求出。前降指揮不行。於是公不復有請。

資治通鑑刊成。賜執政從官及會預纂校者。張芸叟以詩謝純夫云。我投湘水五千里。公濟周南二十春。純夫和云。六世承平有史臣。紬書東洛布成均。網羅遺逸三千載。筆削興亡十九春。天作冠簪填典大。上

思稽古憲章新。爲臺御史詞謹校。頭白今爲汗簡人。

鄭閩中祭酒。閩中先生也。年老得請宮祠。太學生上書乞留。純夫奏疏引退之留孔戡故事。不報。公有詩送閩中云。顧我言非韓吏部。多公節似孔尚書。公稱閩中長者。嘗論邊事。閩中先生只是饒人。

雅州蒙山常陰雨。謂之漏天。產茶極佳。味如建品。純夫有詩云。漏天常洩雨。靈頂半藏雲。爲此也。

溫公在洛。臨用文字。皆出公手。一日謂公休曰。此子弟職。豈可不習。公休辭不能。純夫曰。請試爲之。當爲改竄。一再撰畢。已可用。公喜曰。未有如此子好學也。溫公事無大小。必與公議。至於家事。公休亦不自專。

閒於公而後行。公休之卒。公哭之慟。挽詩云。鮑叔深知我。顏淵實喪予。

富鄭公在延。潞公請范純夫作致語云。賚衣繡裳。迎周公之歸老。安車駟馬。奉漢相之罷朝。富公大喜。

范純夫每次日當進講。是夜讀於家。羣從子弟。畢集聽焉。請終點湯而退。

元祐初。范公以著作佐郎兼侍講。每造迺英。爲押班御藥閤子。都知已下。列行致拜。即退。顧子敦夷與都知梁惟簡一言。公大以爲失體。陳衍初管當御藥院。來謝。宅門數步外下馬。留榜子與閤者云。煩呈覆。欲知何事。到門下。其後公爲諫議大夫。僦居城西白家巷。東鄰陳衍園也。衍每至園中。不敢高聲。謂同列曰。范諫議一言到上前。吾輩不知死所矣。其畏憚如此。

元祐末。純夫數上疏論時事。其言尤激切。無所顧避。文潛、少游、懇勸。以謂不可。公意竟不回。其子冲亦因鄉言之。公曰。吾出劍門關。稱范秀才。今復爲一布衣。何爲不可。其後遺謫。多緣此數章也。

紹聖初。蔡定元祐黨。止數十人。世號精選。其後乃泛濫。人以得預爲榮。而議者不以爲當也。劉莘老梁況之終於貶所。因尚洙之言。朝廷以二公既沒。不及再貶。故諸子盡廢。范純夫以是移化。事實不類。其子冲亦停官。竟不知當時如何行遣也。

純夫諫疏多自毀去。平生爲文深不欲人知。京師刊行唐鑑。公欲爲文移開封毀板。後其子冲陳不可。乃已。純夫處士。後多貴顯。人無知之者。純夫子冲問。歐公知聖俞爲深。相與至厚。然不開薦引。卒使沈於下僚何也。公曰。前輩不以朝廷官爵私於朋友故舊。別作一條。公言當日子弟赴官。有乞書於蜀公者。蜀公不許。曰。仕宦不可廣求人知。受恩多。則難立朝矣。

純夫著作郎兼侍講。謁告。省蜀公於許。上以手詔撫問蜀公。并賜茶藥。又遣中使賜純夫銀百兩爲路費。自太母垂簾。未嘗有此賜也。

元祐初。講論語徹章。錫宴東宮。上賜御書。講讀官各進書并表謝。純夫表云。願陛下篤志學問。亦如好書。益進道德。皆若游藝。則聖神可至。事業可成。如天之積高。地之積厚。廣大深遠。不可量也。公遇事必規。皆類此。

純夫自資移化。朝旨嚴峻。羣官不敢相聞。既至城外。父老居民皆出送。或持金幣來獻。純夫謝遣之。一無所受。皆感泣而去。化州城外寺僧。一夕見大星殞門外。中夜聞傳呼開門。果然是夜公薨。後三日。殯於寺中。賓州人李寶善地理。謂純夫子冲曰。寺當風水之衝。指寺北山一穴曰。此可殯。不唯安穩。歲餘必得歸。

遂卜之改殯。是年颶風作。屋瓦皆飛。大木盡拔。獨北山殯所不動。次年歸葬如其言。後有自嶺外來者云。士人至今廟祀公於北山。

純夫云。元豐八年三月五日。神廟登遐。追百官班。徐王荊王皆在殿門外。已聞禁中哭聲。二王徘徊憂悲。殿門尚閉不得進。少頃開門。同百官入。范公時爲奉議郎祕書省正字。神宗服藥已久。徐王荊王入問疾。太母諭之曰。自此不須來。其後更不敢至禁中。太母嚴禮法。其意止爲宮人雜遝避也。出溫公記事。

司馬植云。神宗疾大漸。太母諭梁惟簡曰。令你新婦做一領黃褙子。十來歲孩兒着得者。不得令人知。次日惟簡袖進。哲宗即位柩前。衣此褙子也。

邵成章云。元祐中。太母下詔。東坡視草云。苟有利於社稷。予何愛於髮膚。純夫云。此太母聖語也。子瞻直書之。

世傳銅雀臺瓦。驗之有三。錫花、雷布、鮮瘢。三者是也。然皆風雨彫鐫。不可得而僞。

范文正公一日內殿講論語云。人不知而不慍。不亦君子乎。乃云。若無逸所謂小人怨汝詈汝。則皇自敬德。

李若谷教一初官云。勤謹和緩。其人云。勤謹和已聞命矣。緩字未諭。李云。甚事不因忙後錯了。

劉器之云。富鄭公年八十。書座屏云。守口如瓶。防意如城。

張文潛公觀座右銘云。怒者變常而逆德。戕賊和氣。和氣爲性命之本。可不寶之。和順積中。大盜若冲。保其宗。施於公。吾與之終。

溫公以楊子論性爲近。不取孟荀。又謂性如地。善如五穀。惡如蕎莠。地豈容只生穀而不生莠耶。學者當除莠養穀耳。

或專說學問求放心。余曰。付於何處放。今何處求。如人失物。下榜尋求。須畫箇樣子於榜上。方始可以尋求。却煩孟子畫箇心樣子。使後世學者求放。這邊若尋得。深藏牢閉。將鎖緊緊守定。應是不教失了。十年二十年。一世一世。開放門依舊不見。操之則存。向甚處着。捨之則亡。向甚處去也。只是何物。操是何人。立則見其參於前。在輿則見其倚於衡。背後底。朝聞道。夕死可矣。將做一件大小大事。斬却生根。自無死生。如何是生根。無明是。如何下手斬得。把將來。

仁義根諸心。不知根那箇心。識得心之體。便知得身之體。知得身之體。不妨說箇睟然見於面。盎於背。施諸四體。四體不言而喻。

欒城先生遺言

蘇籀記

欒城先生遺言

眉山蘇籀記

公言春秋時，先王之澤未遠，士君子重義理，持節操，其處死生之際，卓然凜然，非後世之士所及。蓋三代之遺民也。當時遠者，語三代遺事甚多，今捨此無以考證。

公爲籀講老子數篇，曰：高於孟子二三等矣。

公言伊周以道德深妙得之，管、葛、房、杜、姚、宋以才智高偉得之，皆不可窺測。

公解孟子二十餘章，讀至浩然之氣一段，顧籀曰：五百年無此作矣。

公言仲尼春秋，或是令丘明作傳以相發。

公嘗云：在朝所見，朝廷遺老數人而已，如歐陽公、永叔、張公、安道、皆一世偉人。蘇子容、劉貢父，博學強識，亦可以名世，予幸獲與之周旋，聽其論說，放失舊聞，多得其詳焉。其於天下事、古今得失，折衷典據甚多。

東坡與貢父會語，及不獲已之事，貢父曰：充類至義之盡也。東坡曰：貢父乃善讀孟子歟。

公試進士河南府，問三代以禮樂爲治本，刑政爲末，後世反之，儒者言禮樂之效，考刑政之敝，其相去甚遠。然較其治亂盛衰，漢文帝、唐太宗、海內安樂，雖三代不能加。今祖宗法令條明，求之前世，未有治安若今之久者。然而禮樂不如三代，世之治安不在禮樂歟。河南士人皆不能喻此意，司馬溫公問如此發策，亦自有說乎。公曰：安敢無說。溫公默然。既而見文定，文定曰：策題、國論也，蓋元豐間流俗多主介甫說，而非譏祖宗法制也。

公言歐陽文忠公讀書，五行俱下，吾嘗見之，但近觀耳。若遠視何可當。

公曰：吾爲春秋集傳，乃平生事業。

公年十六，爲夏侯周論，今見於古史，年二十，作詩傳。

公言先曾祖晚歲讀易，玩其爻象，事其剛柔遠近，察怒逆順之情，以觀其詞，皆迎刃而解，作易傳未完，疾革，命二公遽其志。東坡受命，卒以成書。初二公少年皆讀易，爲之解說，各仕他邦，既而東坡獨得文王伏羲超然之旨，公乃遂所解予坡，今蒙卦獨是公解。

公少年與坡公治春秋，公嘗作論，明聖人喜怒好惡，譏公穀以日月土地爲訓，其說固自得之。元祐間，後進如張大亨、嘉父亦攻此學，大亨以問坡，坡答書云：春秋、儒者本務，然此書有妙用，學者罕能領會，多求之繩約中，乃近法家者流，苟細繳繞，竟亦何用，惟丘明識其用，終不肯盡談，微見端兆，欲使學者自求之，故僕以爲難，未敢輕論也。

公自熙寧間高安覽諸家之說，爲集傳十二卷，紹聖初，再謫南方，至元符三易地，最後卜居龍川白鶴橋，集傳乃成，歎曰：此千載絕學也，既而仲坡公觀之，以爲古人所未至。

公言東坡作詩最忌屬對偏枯，不容一句不善者，古詩用韻，必須偶數。

公曰：吾莫年於義理無所不通，悟孔子一以貫之者，東坡幼年作却鼠刀銘，公作缸硯賦，曾祖稱之，命佳屬修寫，裝飾釘於所居壁上。

公曰：子瞻之文奇，予文但穩耳。

公曰：吾讀楚辭，以爲除書。

公在諫垣，論蜀茶，祖宗朝最收稅，李杞、劉佑、蕭宗閔取息初輕後漸重，立法愈峻，李稷始議極力搜取，民間遂困，稷引陸師閔共事，額至一百萬貫，陸師閔又乞額外以百萬貫爲獻，成都置都茶場，公條陳五害，乞放榷法，令民自作交易，但收稅錢，不出長引，止令所在場務，據數抽買博馬茶，勿失武備而已。言師閔百端凌虐細民，除茶遞官吏，養兵所費，所收錢七八十萬貫，蜀人泣血，無所控告。公講畫纖悉曲折，利害昭炳，時小呂申公當軸，歎曰：只謂蘇子由儒學，不知吏事精詳至於如此。公論役法，尤爲詳盡，識者韙之。

公曰：李憲移關屈州，蒼翁愁志，言牛僧孺將罔不仇，不意老臣爲此言也。

張十二病後詩一卷，頗得陶元亮體，然余觀古人爲文，各自用其才耳，若用心專模倣一人，捨己徇人，未必貴也。

張十二之文，波瀾有餘，而出入整理，骨骼不足，秦七波瀾不及張，而出入徑健簡捷過之，要知二人後來文士之冠冕也。

元祐間，公及蘇子容、劉貢父，同在省中，二人各云：某輩少年所讀書，老而遺忘，公亦云然，貢父云：觀君爲

文強記甚敏。公辭焉。二人皆曰。某等自少記憶。書籍不免抄節。而後稍不忘。觀君家昆仲未嘗抄節。而下筆引據精切。乃眞記得者也。

賈誼宋玉賦。皆天成自然。張華鵩鳥賦亦佳妙。

子瞻諸文。皆有奇氣。至赤壁賦。髣髴屈原宋玉之作。漢唐諸公皆莫及也。

公曰。余少年苦不達爲文之節度。讀上林賦。如觀君子佩玉冠冕。還折揖讓。音吐皆中規矩。終日威儀無不可觀。

公曰。予少作文。要使心如旋床。大事大圓成。小事小圓轉。每句如珠圓。

公曰。凡爲詩文不必多。古人無許多也。

公曰。余責樓賦。學兩都也。晚年來不作此工夫之文。貫父嘗謂公所爲訓詞。曰。君所作強於令兄。

公曰。申包胥哭秦庭一章。子瞻誦之。得爲文之法。公曰。范蜀公少年儀矩任眞。爲文善腹藁。作賦場屋中。默坐至日晏無一語。及下筆頃刻而就。同試者笑之。范公遂魁成都。

公曰。非周筰生一篇。誦之如龍行空。爪跂鱗翼所及。皆自合規矩。可謂奇文。

唐儲光羲詩。高處似陶淵明。平處似王摩詰。

歐公碑版。今世第一。集中怪竹辯。乃甚無謂。非所以示後世。

唐皇甫湜論朝廷文字。以無許爲宗。文奇則怪矣。

公曰。李方叔文似唐蕭李。所以可喜。韓駒詩似儲光羲。

程正叔引論語云。南郊行事。齋不當哭。溫公。公曰。古人但云哭則不歌。不曰歌則不哭。蓋朋友之故。何可預期。

公曰。讀書須學爲文。餘事作詩人耳。

公曰。讀書百遍。經義自見。

族兄在廷。問公學文如何。曰。前輩但看多做多而已。

區以別矣。如瓜芋之區。自反而縮。如王祭不供。無以縮酒。

公曰。去陳言。初學者事也。

公讀一江西臨川前輩集。曰。胡爲竊王介甫之說以爲己說。

公言呂吉甫、王子韶、皆解三經并字說。介甫專行其說。兩人所作。皆廢弗用。王呂由此矛盾。

公曰。文貴有謂。予少年聞人唱三臺。今尚記得云云。其詞至鄙俚。而傳者有謂也。

公讀由余事。曰。女樂敗人。可以爲戒。

公聞以螺鈿作茶器者。凡事要敦簡素。不然天罰。

公曰。漢武帝所得人才。皆鷹犬馳騁之才。非以道致君者也。

公曰。以伍員比管仲。猶鷹隼與鳳凰。

王介甫用事。富鄭公罷政過南京。謂張文定公曰。不料其如此。亦皆鷹之。文定操南音謂公曰。富七。猶不懇惻乎。公問吾丈待之如何。文定曰。某恐不然。初見其讀書。亦頗有意於彼。既而同在試院。見其議論乖僻。自此陳之。

黃魯直嘗稱梅聖俞詩不容口。公曰。梅詩不逮君。魯直甚喜。

晁無咎作東皋記。公見之曰。古人之文也。

姪孫元老皇所爲文一卷。公曰。似付子固少年時文。

陳恬題襄城北極觀鐵脚道人詩。詩似退之。

公大稱任象先之文。以爲過其父穆翁。

徐蒙獻書。公曰。甚佳。但波瀾不及李方叔。

公每誦籀云。開吾言。當記之勿忘。吾死。無人爲汝言此矣。

公曰。莊周多是破執。言至道無如五千文。

公言班固諸敘。可以爲作文法式。

公曰。六郎作詩。髣髴追前人。畫黑竹過李康年遠矣。

或問公陳瑩中。公曰。英俊人也。但喜用字說。尚智。

公曰。李太白詩過人。其平生所享。如浮花浪蘂。其詩云。羅幃卷舒。似有人開。明月直入。無心可猜。不可及。

公解詩時。年未二十。初出魚鱗免苴等說。會祖編札以爲先儒所未喻。作夏商周論。積年十有六。古人所未到。

公讀新經義曰。乾鵬了蘇鯤。做殺也不好。謂介甫曰。色取仁而行違。居之不疑。乃仲尼所謂聞者也。

公曰。唐士大夫少知道。知道惟李習之、白樂天。喜復性書二篇。皆寫入漸偈于屏風。

易曰。一陰一陽之謂道。坡公以爲陰陽未交。公以坡公所說爲未允。公曰。陰陽未交。元氣也。非道也。政如云二龍一蛇之謂道也。謂之龍亦可。謂之蛇亦可。

公曰。張文定死而復蘇。自言所見地位清高。又曰。吾得不做宰相氣力。

公論唐人開元燕許云。文氣不振。倔強其間。自韓退之一變復古。追還西漢之舊。然在許昌觀唐文粹。猶其碑頌。往往愛張蘇之作。又覽唐皇甫湜持正論業云。所譽燕許文極當。文奇則涉怪。施之朝廷不須怪也。蓋亦取燕許。

公中歲歸自江南。過宋。開鐵鎖山人善術數。邀至舟中問休咎。云此去十年。如飛騰升進。前十年流落已過。然尚有十年流落也。後皆如其言。

曾祖母蜀國太夫人。夢蛟龍伸臂而生公。王子年拾遺記孔子當生之夜。二若龍之房。誠吉兆也。亘天而下。來附宅在之屋。

猶年十有四。侍先祖潁昌。首尾九年。未嘗暫去侍側。見公終日燕坐之餘。或看書籍而已。世俗嗜餌玩好公漠然忘懷。一日因讀籀。講莊子二三段訖。公曰。顏子簞瓢陋巷。我是謂矣。所聞可追記者若干語。傳諸

筆墨，以示子孫。

公令揣作詩文，五六年後，忽謂揣曰：汝學來學去，透澈矣，嘗與文氏家姑言之，亦如此。

公謂揣曰：蘇瓊訓頗，嘗令長書布揣，伏於床下，出其頸受榎楚，汝今懶惰可乎。

馬公知節詩草一卷，公跋云：馬公子元，隨事敢為，立朝敢言，以將家子，得讀書之助，作詩蓋其餘事耳。蜀知成都，以抑強扶弱，為蜀人所喜，然酷嗜鬬雞，能第其高下，成都多古雞鬟，每至其下，或終日不轉足，蜀中有高士孫知微，以畫得名，然實非畫師也，公嘗見之而不可得，知微與諸寧院僧相善，嘗於其閣上書惠遠送陸道士、藥山見李習之一壁，嘗索以告公，公徑往從之，知微不得已，擲筆而下，不復終畫，公不一為作，蜀之士厚知微，亦愧其意，作蜀江出山圖，俟其輒去，追至劍門贈之，蓋公之真士如此，陽翟李君方叔，公之外玄孫也，以此詩相示，因記所聞於後，辛巳季春丙寅，眉山蘇軾子由題。季名

顯昌吾祖齋閣，有廚三隻，春秋說一軸，解注以公、穀、左氏，孫復卷末後題丙申嘉祐元年冬，寓居興國浴室東坐第二位讀三傳，次年夏辰時，坡公齋名押字，少年親書，此卷熙稽蠹簡中，未嘗開緘，籍偶開之，一一對擬今黃門春秋集傳，悉皆有指定之說，想爾時與坡公同學，潛心稽考，老而著述大成，遺書具在，當以黃門集傳為證，據坡公晚歲謂，春秋傳皆古人未至，故附記之於斯。

大悲圓通閣記，公偶為東坡作，坡云，好滑意思，欲別作而卒用公所著和陶詩擬古九首，亦坡代公作。

范淳父雜中問公求論題，公以莊子孝未足以言至仁令范作，范論詆斥莊子，公曰，曾閔匹夫之行，堯舜仁及四海。

公云，王介甫解佛經三味之語，用字說，示關西僧法秀，秀曰，相公文章，村和尚不會，介甫悻然，又問如何，秀曰，梵語三味，此云正定，相公用華言解之，謬也，公部坐客曰，字說穿鑿儒書，亦如佛書矣。

公與關西文長老相善，公晚年自政府謫官筠州，既而復責雷州，威命甚峻，時文老特來唁公，留宿所寓宅中，公被命即登轎出郭外，文老亦相隨去，歎曰，克文處之，尚恐不能，公真大過人者。

東坡病歿于晉陵，伯達叔仲歸許昌，生事蕭然，公篤愛天倫，蠲歲別業在淺都，鬻之九阡數百緡，悉以助焉，囑勿輕用，時公方降三官，謫籍奪俸。

公言呂微仲性剛，邊事河事皆乖戾，故子孫不遠，公言易云精義入神以致用，不是要說脫空。

崇寧丙戌十一月八日四鼓，夢中及古蒼蒲詩云一人得飽滿，餘人皆不悅之句，王介甫在側借觀，示之，驚然有愧恨之色。

公言場屋之敝，曰，昔南省賦題，官謂於字，衆子程文云，何以加於，其文中選，後詩韻有同者，或曰，何以更加於，大抵場屋之敝如此耳也。

公言張文潛詩云，龍騎漢武英雄射，山笑秦皇爛漫遊，晚節作詩，以稍失其精處。

公蚤歲教授宛丘，或者屢以房中術自鬻於前，公曰，此必曉揖，止傳其養氣嗇神之法。

公言近世學問，濡染陳俗，卻人雖善士，亦或不免，蓋不應鄉舉，無以干祿，但當謹擇師友，涵洗之也。

公讀易，謂人曰，有合討論處甚多，但來理會，竊恐翁齡憊怯，憚公嚴峻，不敢發問，今悔之無及。

東坡遺文，流傳海內，中庸論上中下篇，篤碑云，公少年讀莊子，太息曰，吾昔有見於中，口不能言，今見莊子，得吾心矣，乃出中庸論，其言微妙，皆古人所未喻，今後集不載此三論，誠為闕典。

公講論語至長大人曰，如文潞公亦須是加敬，所言信重之。

先王議事以制，不為刑辟，東坡有人法兼用之說，公以為勃令不可不具，二公之論不同，坡外集有策題一首乃此意。

公云，晉史、唐賢房杜諸所作，議論可據，竊思之，本朝新唐書，歐宋諸公一代賢傑所作，以文字浩博，人不能該覽，惜哉，必有篤於此學者。

公語韓子蒼云，學者觀儒書，至於佛書，亦可多讀，知其器能也。

公妙齡舉方開見在朝兩制諸公書云，其學出於孟子，而不可誣也，有解說二十四章，老年作詩云，近存八十一章注，從道老聊門下人，蓋老面所證益妙，錄錄者莫測矣。

公悟悅禪定，門人有以漁家傲祝生日，及濟川者，以非其志也，乃和之，七十餘年眞一夢，朝來壽帶兒孫奉，憂思已空無復痛，心不動，此間自有千鈞重，蚤歲文章供世用，中年禪味疑天縱，石塔成時無一縫，誰與共，人間天上隨他送。

鐵眼翼王達若在張文定公門下，坡公於文定坐上贈之詩，引喻證據，博辯詳切，高深，後學讀之茫然，坡公敏於著述如此，先祖塵云。

坡撰高公碑，以擬寇公，公稍不甚然之，作德威堂銘、居士集銘，公頗昌牡丹時，多作詩，前後數四，云潤上似雜濟，青帝遣姚黃比玉眞之句，又曰，造物不遠遺老意，一枝顏似雜人家，稱道雜家，懇懇不已，敬想寄鄭公、文潞公、司馬溫公、范忠宣公，皆看花翫德偉人也，風流追憶不逮，後生茫然，稱先祖蓋歎前哲云，或曰，稽康廣陵散亦歎也，東坡求龍井辯才師塔碑於黃門，書云，兄自營葬佛不如弟，今此文見樂城後集，又天竺海月塔碑，以坡與之游，故銘云，我不識師面，知其心中事，儒者談佛，為坡公所取，其火失其書翰。

公言秦火後，漢叔孫通、賈誼、董仲舒諸人，以詩書禮樂彌縫其闕，西漢之文，後世莫能髣髴，今朝廷求賢偉之才，黜譏妄之學，可以追兩漢之餘，漸復三代之故，後學當體此說。

西疇老人常言

何坦著

講學

盱江何坦

學貴有常。而悠悠害道。循序而進。與日俱新。有常也。玩愒自恕。曰我未嘗廢。非悠悠乎。顧一暴而十寒。斯害也已。孔子曰。學如不及。猶恐失之。

學不可躐等。先致察於日用常行。人能孝於事親。友于兄弟。夫婦睦。朋友信。出而事君。夙夜在公。精白承德。雖窮理盡性。亦無越於躬履實行也。

學以養心。亦所以養身。蓋邪念不萌。則靈府清明。血氣和平。疾疢之攖。善端油然而生矣。是內外交相養也。記曰。心廣體胖。此之謂也。

士有假寐於人者。必熟復不厭。有陳書益儿者。乃坐老歲月。是以自屋多起家。膏粱易傲惰。知微則庶幾矣。

君子之學。體用具藏。脩之餘時。與事物酬酢。因可以識人情世態。其間是非利害。豈能盡如吾意哉。有困心衡慮。則足以增益其所未能也。

交朋必擇勝己者。講貫切磋。益也。追隨游玩。損也。若佞諛相甘。言不及義。寧獨學寡聞。猶可以無悔吝。

勿忌人善。以身取則焉。孳孳不已。惡知其非我有也。

勿去與去孔子與人居。直愨和易。然而言必揚人過。反躬默省焉。有或類是。亟思悔而速改也。

孔子曰。君子敏於事而慎於言。是謂之善學。

此節禮恭而剛直人居。心所畏憚。故言必擇。行必謹。初若不和安。久而有益多矣。與柔善人居。意愛和易。然而言必諂也。過莫予警也。日相親好。積尤悔於身而不自知。損孰大焉。故美味多生疾疢。藥石可保長年。

子曰。學之道。備九思三畏。正心誠意也。敏事而謹言。惜身也。孝友施於有政。而家齊矣。敬信節用。愛民力。而國治矣。以至謹德慮度。而四方之政行。振墜拔遺。而天下之民歸心。二帝三王平治之道。莫或加焉。

食則無疾。擇言則無禍。疾禍之生。匪降自天。皆自其口。故君子於口之出納唯謹。

以嚴分。和以通情。分嚴則尊卑貴賤不紊。情通則是非利害易達。齊家治國。何莫由斯。

儉。美德也。出於矯則過。故是蒭取辱。苦節招凶。君子約之以中而行之以誠。則非近禮。儉中度矣。

質爾性與天道。不可得而聞。夫子非隱也。如入孝出弟數語。必行有餘力而後可以學文。蓋實行不先。徒文亡益。況可遽聞性與天道乎。後世學者。從事口耳。且茫無所從入。乃驕襲陳言。自謂窮理盡性。亦惑矣。

心如槃水也。措之正。則表裏瑩然。微風過之。則淆濁動乎下。而清明亂乎上矣。夫水方未動時。非有以其滓汙也。澄之而已。風之過。非有物入之也。擾動則濁起而清自亂也。君子其謹無擾之哉。

己之學。成己所以成物。由本可以及末也。爲人之學。徇人至於喪己。逐末而不知反本也。

學自孺數人。若口誦而心不在焉。罔然莫識其爲何說也。學者展卷。當屏棄外慮。收心於方策間。熟復道曲折。立岸者見而操舟者迷。棋勢勝負。對奕者惑而傍觀者審。非智有明闇。蓋靜可以觀動也。人能爲利害所汩。則事物至前。如數一二。故君子發心以靜也。

學日益。須以人形己。自課其功。然後有所激於中。而勇果奮發。不能自已也。人一己百。雖柔必強。

律己

智安行乎善而無所睹避。中人觀福庇禍。故強爲善而不敢爲惡。下愚昏不見禍。故肆爲惡而亡所忌憚。

日用飲食取給。不必精也。衣冠禮容苟備。不必華也。若閔耕念織。將慘惕不暇。敢過用乎哉。

一塵淨行皆可爲。毋微而忽。一塵惡念不可萌。當知出乎爾者反乎爾。

儉足以養廉。蓋費廣則用窘。盼盼然每懷不足。則所守必不固。雖未至有非義之舉。苟念慮紛擾。已不克歉。

以廉端自居矣。

事淺酌。食必分器。戒乎留殘。衣必澣濯。破必縫補。戒於中棄。蓋萬物皆造化所畀予。深惡人殄壞之也。

福者備也。備者百順之名也。人惟起居飲食。日順其常。福莫大焉。昧者不悟其爲福。而徒欲蕃榮利。不知榮利外物也。願可常哉。

飲啄前定。毋庸強求。任目前所有。則自如。想珍異不獲。則心懼矣。自此理以推廣。凡貴賤亨屯。無人而不自得也。

惠迪吉。從逆凶。惟影響。然世固有多行悖戾而未罹殃咎者何也。天有顯道。疎網難逃。霖霪淩清。人固未之覺。迨雨止。則擠陷矣。

士能寡欲。安於清澹。不爲富貴所羈。則其視外物也。輕。自然進退不失其正。

人情憚拘檢而樂放縱。初肆其情之所安。若未害也。操修不勤。威儀不攝。流入小人之域而不自覺。可不懼乎。所貴乎學問者。所以制其情之安肆也。

君子安分養恬。凡物自外至者。皆無容心也。得則若固有之。不得。本非我有也。欣戚不加焉。豐不見其有餘。夫何羨。約不知其爲乏。夫何懼。義理先立乎其在我。故人欲非之累也。

矜名譽。畏譏毀。自好也。忘檢制。肆偷惰。自棄也。自好者、中人也。可導之使爲善也。自棄者、民斯爲下矣。不足與有爲也。

知學則居貧無怨。學而深於道。則安貧能樂。常人貧則怨。小人貧則亂。

學成行尊。優入聖賢之域者。上達也。農工商賈各隨其業以成其志者。下達也。夫子論上達下達。蓋以學者對小民而並言也。若夫爲惡爲不義之小人。彼則有敗亂耳。惡能達名者實之賓也。實有美惡。名亦隨之。故溢美則爲譽。溢惡則爲毀。是以古者無毀譽。所謂直道而行也。

過而能改者。上也。聖人也。過而不武者。次也。幾於聖也。有過而知悔。又其次也。抑亦可以爲賢矣。下此則有文過而遂非者矣。舍曰欲之。而必爲之辭也。故曰。吾未見能見其過而內自訟者也。吾夫子之所以歎也。

欲爲君子。非積行累善。莫之能致。一念私邪。一事悖戾。立見其爲小人。故曰。終身爲善不足。一旦爲惡有餘。

常情處順適則安。值猜汎則懼。懼則知防。安則肆戒。故悔吝多生於念慮所不加。而動必檢飭者。可保無咎也。

君子有儒爲小人所困抑。若自反無愧怍。於我何損。又安知其不爲進德之助歟。

廉世

富兒因求官傾貲。汙吏以黷貨失職。初皆起於慊其所無。而卒至於喪其所有也。各泯其貪心。而安分守節。則何奪祿敗家之有。

士有寬餘。義當矜念窮乏。然執能徧愛之哉。惟肉則論服屬戚疏。交朋則計情義厚薄。以次及之。如力所不逮。亦勿强也。

酒用於饋祀燕集。以成禮。若常飲則商刑所儆。蠱酒則周誥所戒。況居官必有職業。處家亦有應酬。無故日飲。則神昏思亂。安保其不斜謬哉。君子制之有節焉。惟賓饗則卜晝。餘非獨後不果醉。

江行者事神甚敬。言動稍褻。則飄風怒濤。對面立見。此誠有之。愚俗蓋迫於勢耳。君子不欺闇室。處小地者。願可肆乎。

凡居人上。有勢分之隔。惟以恕存心。乃可以容下。故行勢必先禮教。步遠則有前導。燕坐則所施簡略。是故君子不發人陰私。不拒人之所不及也。

無僕御莫事君子。平時當拊存以恩。而不可假之辭色。微過勿問。抵悖必敬。大不忠則斥遠。斯可以無後患。女君之育婢獲。亦莫不然。

富貴利達。是人之所欲也。然而出處去就之異趣。君子小人之攸分。蓋君子必審夫理之是非。而小人惟計乎事之利害。審是非則虞人羅賤。非招不往。計利害則苟可獲禽。雖詭遇爲之。惟天生人。隨賦以祿。蠶方蠕而桑先萌。兒脫胞而乳已生。如形聲影響之符。孰主張是。彼皇皇求財利如恐不及者。豈不繆用其心耶。

人事盡而聽天理。猶耕耨有常勤。豐穰所不可必也。不先盡人事者。是舍其田而弗芸也。不安於靜聽者。是捩苗而助之長也。孔子進以禮。退以義。非盡人事與。得之不得曰有命。非聽天理與。

君子之事上也。必忠以敬。其接下也。必謙以和。小人之奉上也。必諂以媚。其待下也。必傲以忽。媚上而忽下。小人無常心。故君子惡之。

齊人競與有師言。媚其權也。爲其能富貴已也。孟子獨不與之言。知良貴在我也。不甘爲小人媚也。去就有義。窮達有命。富貴在我。豈權倖所能擅哉。

在仕者。事上官如嚴師。待同僚如畏友。視吏胥如僕隸。撫良民如子弟。則無往而非學矣。居家者。事親如君。敬妻勵如上官。待兄弟親賓如同僚。慈幼少。恤耕役者如百姓。御奔走使令者如吏卒。而少加寬焉。是亦爲政矣。

世俗之愛其身。曾不如愛其子之至也。遣子入學。必厲以勤。教子治身。必導以爲君子。逮迹其自爲。則因循惰弛。罕克自強。措心積慮。甘心爲小人而不以爲病。茲非惑歟。有能卽其所以爲子謀者而爲己謀。則思過半矣。

明道

道統之傳。自堯舜。齊雖載精一傳心。而學之名未著也。學聚問辨。蓋夫子贊易之辭。如三王四代。惟其師出於記禮者之言爾。堯學於君疇等說。亦見於孫卿所述。六經未之前聞也。發明典學。實自說命始。至成王而後。緝熙光明。形於詩人之頌焉。由是推之。傳說之有功於名教大矣。

舜命契敷五教。秦誓數受狎侮五常。茲有見於經者。然初不列五者之目爲何事也。所謂仁義禮智信、孔門垂教。因門人問及。則隨爲之答。亦未嘗合五者而爲言。至漢儒而後指名爲五常矣。史氏以之協五行

與五音、上配五星、下備五事、其說似整、然皆諸理而當、揆之數而合、蓋亦自然而然、非強爲附會也、

夫子論少壯老所當戒者三、爲學者血氣戒也、而未始言養氣、養氣之說、定昉於孟子、然則夫子爲不沖然天成、視持養之功和矣、是謂誠者天之道也、若孟子則必善養而無害也、是謂思誠者人之道也、充孟子之養、猶曰威武不能屈、將匡人與宋司馬、其如夫子何、多見其不知量也、

夫子答仲弓、子桑伯子之問、聞子游弦歌之聲而笑、皆徵啓其端以示之、居敬而行簡、學道則愛人、必待二子自述、夫然後進之曰、雍之言然、假之言是也、其初也、夫子豈有隱乎、曰、聞而非達則思、舉一隅使得以三隅自反也、顏子終日不違、既心通默識矣、猶必退省其私、而後稱其亦足以發、非所謂循循善誘歟、若夫造如愁之境、則非二子所能及也、

孔子曰、我非生而知之者、吾有知乎哉、無知也、孟子曰、我善養吾浩然之氣、我非堯舜之道不陳、齊人莫如我敬王也、孔子每自抑、孟子每夸大、何也、曰、夫子宗主斯文、故道洪德博、如滄溟泰華、無所不容、孟子思濟斯民、故行峻言厲、如拯溺救焚、不暇退遜、聖賢分量固殊、而所遭時勢又異、自不得而強同也、

夫子品題諸子、皆因問仁發之、由也可使治千乘之賦、求可宰千室之邑、赤可使與賓客言、三子皆卿大夫之才也、閔門如見大賓、使民如承大祭、則付雍以侯國之任矣、一日克己復禮、天下歸仁焉、其與顏淵者何如哉、異時爲邦之問、獨以四代之禮樂許之、次而雍也則可使南面、至若由求輩、則僅列政事科而已、權衡誠設、寧有錙銖之爽乎、

一貫之旨、曾子領其要、曰忠恕而已矣、及子思得其傳、其論誠也、極而可以贊天地之化育、孟子闡之、其論養氣也、大而至於塞乎天地之間、夫聖門講學、雍容唯諾而已、至子思孟軻乃如此張大、何歟、曰、聖道本平夷、夫子如一人在上、不言而信、羣弟子如百僚相勉、溫乎其和也、子思孟軻出自聖門、如蕭將王命、雖侯植屏、以藩王室、八鸞四牡之盛、威儀皇皇、非復內朝之簡且易矣、本厚而華實蕃、不亦宜乎、

孔子之於陽貨也、瞰其亡而往見之、不欲仕而諾以仕、聖人之言行、當如是乎、待小人以權也、如不能全身遠害、而墮惡人之阱、則何以爲孔子、

世未嘗無賢者也、若不見用、故績效不獲顯於時、士未嘗無猷、楚接輿、輿長門、荷蕢、耦耕、荷蓧之徒、雖議論趨向、未合中道、然而生不逢辰、能卷懷遂志、豈不遠勝夫同流合汙以自辱者哉、不幸不遇明君、不得以所長自見也、抑又幸而遇吾夫子、猶得以所懷自白也、

夫子之不爲微生也、由有何疑、子貢又何待於問也、孔門諸子、直情無隱、求實有疑、既於心未安、賜未能決、亦不敢臆對、逮聞夫子夷齊得仁何怨之論、不惟二子之疑釋然、後世雖愚僞者、亦不待詔品而自無疑惑矣、

儒者之待異端、甚於拒寇敵、惟恐其得以潛窺側睨也、若其回心鄉正、亦欲招而納之、如逃楊墨而願歸

於儒、孟子曰、歸斯受之、豈非招降納款、開之以自新乎、

楊墨害道、孟子闢之、在孔子時、豈無邪說詖行乎、不聞有以闢之、何也、曰、聖人之待異端、如中國之戎夷狄、人之戎夷也、世治化行、則攘夷率服矣、深居簡出、雖有猛鷙、其如人何、孔子不過曰攻乎異端、斯害也已、子夏謂小道致遠恐泥而已、處之於譏笑之間、而孟子乃深排峻拒、雖曰出於不得已、然亦辭費而力殆矣、

七十子之在聖門、皆可與共學也、而未必皆可適道、由求商賜諸子、可與適道矣、未可與立也、可與立者、顏子一人而已、抑可與權乎、曰、其殆庶幾、未達一間耳、擇乎中庸、未造乎時中也、三月不違、未至於安仁也、曾子何如、悟道於一唯之間、而臨深履薄、終身戒懼、亦庶乎其爲立也、子所雅言、詩書執禮而已、子以四教、文行忠信而已、聖道可謂簡易、而世來乃自病其力之不足、子貢謂猶天之不可階而升、何哉、雖能出不由戶、何莫由斯道也、匹夫之愚、可以與知、天何言哉、四時行焉、百物生焉、宜學者窺道而不可及也、

從官

寬嚴孰尚、曰、張嚴之聲、行寬之實、政有綱、令有信、使人望風而畏者聲也、法從輕、賦從薄、使人安靜自適者實也、乃若始焉玩易啓侮、終焉刑不勝奸、雖欲行愛人利物之志、吾知其有不能也、

凡從官必扞格、如病其難行而中變、後有命令、人弗信矣、故初政莫若一、仍舊貫、如行之宜焉、何必改作、或節目未便、執察而徐更之、人徒見上下相安、而泯不知其所自、不亦善乎、故君子視俗以施教、察失而後立防也、

官職崇卑、當安義命、自抱關擊柝以上、苟能官修其方、職思其憂、雖未著殊庸偉績、亦可無愧於心、無負於國、若苟且以僥求倖進、將誰欺乎、

居下位、求應上之期會、則瀆事毋拘早晏也、然須羣吏咸集、則觀聽無疑、吏或獨抱文書以進、在我者固不爲其私請而曲徇、萬一小人巧設陰計、姑衒外以售其私、則瓜李何能自明、蓋不可不防也、

當官適平、而人情俱順、上也、必不得已、利無十全、則寧詘己以求利乎人、毋貽害於人而求便乎己、

敝政有當革者、必審權源委、如其更也、於公私兩利、夫復何疑、若動而利少害多、不若用靜吉也、

聚事法示防閑、非必盡用職在臨涖、安在逞威、但使條教章明、則易遵而難犯、吾誰無以擾之、任其耕食鑿飲、彼此兩相忘矣、

牧民、命曰字民、撫養惟鈞、而孝慈取義尤切也、蓋求牧與芻、不過使飽適而無散佚耳、凡乳兒有所守曰、不能自言、所以察其疾痒、時其飢飽、勿違其意、是可乳哺者實也、若保赤子、故縣令於民爲親、

近世貴民者，每立抑強扶弱之論，往往所行多失之偏，未免富豪有辭于鄰，夫強弱何常之有，固有貧厚而肆侵者，有怙貴而亡恥者，當益強弱而論曲直可也，直者伸之，曲者抑之，一當其情，人誰不服，若在事者律己不嚴，而爲強有力者所持，則政格不行，孰執其咎哉。

君子當官任職，不計難易，而志在必爲，故動而成功，小人苟祿營私，擇己利便而多所辟就，故用必敗事。

仲弓問政，夫子告之以舉賢才，子游宰武城，方扣其得人而遽以澹臺滅明對，夫邑宰之卑，仕非得志也，而舉門之教，必使之以舉賢爲先，子游方閒暇時，已得人於察訪之熟，後世有位通顯而蔽賢不與之立，何以逃竊位之誚哉。

原治

帝者以道懷民，其治渾然而不可名也，故其民安之而習於相忘，王者以仁撫民，其治至公而無私也，故其民愛之而上下相樂，霸者以法齊民，其治假公以行其私也，故其民畏而相制，不敢違強國以威劫民，其治無往而非私也，故其民怨而易於相率以爲亂，僅存之國，厲民以自養，無復有政治也，故其君民相與危寄，惴惴然朝不謀夕矣。

周之士貴以肆，秦之士拘且賤，士生於秦，士之不幸也，而於秦乎何從，以是知羣雄覆轍，知效忠嘉謨當然，至夏商之季，亦豈逢于所願哉。

人主立政造事，固惟永久，則當參酌羣言，是之謂僉謀，智略畢達，則當擇是而從，是之謂獨斷，若事必己出，而弗加咨訪，乃自用也，謂之獨斷可乎，自用則小，最君人者之大戒也。

君臣相與謀謨，各由其心之相契而人，文帝天資仁厚，聞張釋之長者之言而悅，景帝資量不及，而是錯術數之說，得以投之，故以德化民，克成刑措之風，以智馭物，術致七國之變，一言契合，治體以分，可不謹夫。

君子之事君，當彌縫其闕而濟其所不逮，漢武帝好大喜功，方窮奢極靡，而公孫洪爲相，乃以人主病不廣大爲言，孟子所謂逢君之惡者歟。

人君以垂誡治天下，不容有一毫之僞也，僞萌於心，則發於政事，有不可掩焉者，如病作於心而脉已形，飲未及醉而色已見，可畏也哉。

人主之心，不可有所偏倚，漢武初年，獨任宰相，致田蚡之專恣擅權，厥後偏信諂臣，致嚴、朱、吾丘、主父諸人交私諸侯，溝通譖訴，故曰偏聽生奸，獨任成亂。

大哉我宋之祖宗，容受讜言，養成臣下剛勁之氣也，朝廷一黜陟不當，一政令未便，則正論輻湊，各效其忠，雖雷霆之威不避也，漢唐惡足以語此哉。

有過而諱言，適重其過，因言而遽改，適彰其美，晉靈公多欲而役民，鑿池，過也，能聽宛春之諫而罷其役，後世有取焉，爲其能用人之善也，況不爲靈公者，可諱過而憚改乎。

舜取人爲善，咨四岳，闢四門，無所不訪也，近君側之人，有不待問而自言者，或恐其有所挾而言，未可遽

信也，故必察焉，所謂好問而好察邇言，是也。

天下不能常治，有賢所當革也，猶人身不能常安，有疾所當治也，溺於宴安而因循弗革，是御藥屏臂而觀丸之自愈也，率意更張而躁求速效，是雜方俱試而幸其一中也。

善保家者戒興訟，善保國者戒用兵，訟不可長，訟長雖富家必敝，兵不可久，兵久雖大國必困，理有曲直，治之，曲者必受罰，師有曲直，天驚寇隙之，曲者必敗績，故安分守己，崇遜息爭，可以長守富也，防有司者備安邊，愛民惜費，可以長享治也。

齊國管、晏，孟子言於王而爲之發榮，他日饑，齊人望之，孟子忽不與復請，何也，孟子非有言責，而齊王本無愛民惜費之誠心，一請而偶從，亦覺其若蹈虎尾矣，彼受牧者忽然立視，殞不在其位而狃於數請，得不陷擠臂之誚哉，以孟子切於濟民，且未免避遠形迹，人君不能舍己從人，則無望乎嘉言之罔伏也。

進危言於平治之世，明主不可易之以爲過計也，齊威侯不說扁鵲有疾當治之言，逮至疾深，彼則望之而走矣，岡治者其毋忽乎思思豫防之戒哉。

四方有敗，當國者諱言，猶赤子受病，保母爲之掩覆也，故禍幾始作，當杜其萌，疾證方形，當絕其根，諱亂而不蚤治者危其國，諱病而不亟療者亡其身。

評古

季氏將伐顓臾，由求同見而請間焉，夫子未荅，而獨呼求以責之，蓋主是役者求也，求因間持危扶顛之戒，而後獨陳夫近世當取之說，夫子何以逆知其主是役哉，爲兵謀者先聚斂，聖門惟鳴鼓以聲求之罪矣，然則子路不與謀歟，曰不與謀則不同請矣，蓋求寡倡而由和之也，宜夫子蚊目之爲具臣也。

不可以久處約，爲其好勇而疾貧，易於爲亂也，然則如之何，王者制民之產，使有常業，則不至於久處約矣，彼有仰事俯育之資，雖使不仁且勇，非迫於貧之可疾，肯捐所愛而爲亂乎。

孟子不肯枉尺直尋，及說時君，則每因其所好而進說，何也，功利之與仁義，猶水火之相反，不乘其所樂聞而戰人之，則正論難以動其聽也，他日語齊王，方問以四境不治，則遽顧左右而言他矣，不仁者可與言哉。

齊梁之君，地醜德齊，孟子以仁義游於其間，幸其聽用，則皆可以澤民也，卒乃謂齊王是用爲善，至梁惠則以不仁斥之，非有過矣也，志莫忠乎自滿而恒虛可以受人，梁惠自矜其於國盡心，而齊宣猶能謂吾取齊棄梁，於此乎決矣，然而卒無成功者，天也，孟子亦自歎夫天未欲平治也。

滕文公服膺孟子之教，講明凡一再，而行之身、措之國者，已有餘用，民之被澤未也，而仁心仁聞，已達乎四境，賢者聞風而悅之，許行自楚往，陳相自宋往，何其速哉，信乎飢渴者易爲飲食也。

梁襄惠王之嗣也，孟子歸之，謂望之不似人君，齊王之子，亦人子也，孟子一望見之頃，則與喟然之歎，爲大哉之稱，於此亦可見取齊棄梁之意也。

什一，中制也，三代共之，由春秋至戰國，良法廢格，而取民出於私意久矣，戴盈之欲復什一而未能，無勇

也。白圭欲二十而取一，過猶不及也。

唐杜佑建省官之議，上稽有虞之制，疾當時諸曹列寺官名之重複也。今六部長貳並劇，而諸司各具郎員，卿監與少卿除，而丞尉亦俱充備，方之古制，冗不亦甚乎。是又杜佑之所未見也。

先儒論本朝兵制之善，謂天下之兵，本於樞密，有發兵之權而無握兵之重，京師之兵，總於三帥，有握兵之重而無發兵之權，意深矣遠矣。歷數百年而無兵患，可為法於天下後世，愈久而愈無弊也。

古稱將帥，名號一也。今日之制，實則異焉。將所以握兵，諸軍統制、統領、正副將是也。帥所以御將，諸道制置、經略、安撫、知州帶節制是也。體統相維，上下相制，朝廷遠慮，過於前代矣。

租賦、田桑所出也，自禹定制，不使貢其所無，今之取民，視古什一，何啻數倍矣。穀帛之外，又折估而使輸錢焉。夫民不能自鼓鑄也，使捐其所有，損所值以就所售，吏之不良，又先期以趣之，斯民益不堪命也。古者山虞不賦魚鹽，川衡不貢材木，先王恤民之意，槩可識矣。

朝廷責守令以惠養，德意美矣。近制，郡守更代，以財計虧盈為殿最，於是常賦之在邑者，郡皆掩取不遺，而督迫于縣者日急，令亡所從出，則又苛責于民，是澤上塞而害流于下也。法不良而欲美意之行，難矣。

用人

使人當用其所長而略其所短，則無棄才，事上當度己量力以肅共王命，則無敗事。責人以其所不能，是使馬代耕也。強己才之所不逮，是行舟於陸也。

虞朝九官，各因能任職，而終身不易。後世庸才不量能否，而俾更九職之事，以此責治，不亦難乎，而況鮮同寅協恭之誠，無率作興事之志，蓋由朝除夕改之不常，考績黜陟之法廢也。

朝廷需賢以為用，常患乎欲用而無才，人才修飭以待用，每阨於無路以自進，蓋賢否之不辨，則銓曹資格病之也。奔競者得志，則廟堂蹤察不廣也。上下相求，兩不相值，欲賢才不遐遺，官職無曠弛，得乎。

州縣從學以教後人才，美意也。設教官之科而許人求試，是使人之好為人師也。師嚴然後道尊，顧未能無患失之念，惡在其為尊乎。

君子小人互相指為朋黨，辨之不蚤，則君子常被譏而小人常得志也。先儒有言曰，君子至公引類，小人徇私立黨，善夫。為國者知所以扶植善類而不為惡黨所傾，其庶幾矣。

何代不生賢，雖戰國之世未嘗無也，而曷為不能致治，卷之使樂正子為政也，用未必尊也。宋使薛居州在王所也，愛莫助之也，勝將行王政而還擇使畢戰也，國褊小而無得展布也，甚至居位而言不見用，在下而上不見知，如齊之蚳鼃、孔距心者，若之何而能致治哉。故君臣相得，古今所難也。

正弊

甚矣風俗侈靡而法禁不行也。泥金以飾服玩，而山澤之產耗矣。銷錢以為器具，而鼓鑄之利虧矣。京都列肆，日價相夸，遠方何禁焉。王公戚里，時尚競新，士庶何責焉。法行而後化流，皆當自近始也。

冠昏喪祭，民生日用之禮，不可苟也。在上莫為之制節，而一聽俚俗之自為，鄙陋不經甚矣。考古酌今，著為雅典，頒之四方，以革猥習，是當今之急務也。

盛時，民德歸壹，農祥祈報而已。今也祠社非時，率斂征醵，盈於官府，是以豐年常苦不給，一遇饑歉，則流亡矣。上之教不明，下由之而莫知悔也。如之何而使斯民之富庶也。

自左道亂俗，有茹蔬雜聚，而生廢人理者，自妖巫惑衆，有病不醫藥，而死非正命者，革之法令，皆殺無赦。今愚民迷誑，尊掛空文，而刑戮不加焉，何以革其非而導之歸正歟。

國匱民貧，莫今為甚矣。寺剎塔廟，崇建未已也，乃曰人自樂施，非欺力，竭民財乎。為國者藏富於民，今乃濟耗民不酬，今權酤牟利，設法以誘其來，惟恐其國本矣。上之人宜頒為禁止也。況有導之者乎。古者禁人舉飲，可得醉也。古者制民常產，今民自有田，州縣利於稅契，惟恐其不賣也。富教大略如此，欲風俗還醇，不為鄙

樵談

許棐撰

序

宋 許棐撰　明 黃岡樊維城彙編

樵、身也。談、心也。向月彈雲崖。和樹聲。答泉響。高亦可。低亦可。繁亦可。簡亦可。猿鶴不猜。麋豕不忌。恐饒舌者語世人。世人笑之耳。世人不談王道。樵亦能笑之。

耕堯田者有水虐。耕湯田者有旱憂。耕心田者無憂無虐。日日豐年。

壁裂瓶罄。史黏窗。誰不惜之。士厄窮途。落寇穽。聞者不憐。遇者不顧。蹈其死生。是賢紙上之字。仇腹中之文。哀哉。

與邪佞人交。如雪入墨池。雖融爲水。其色愈汙。與端方人處。如炭入薰爐。雖化爲灰。其香不滅。

小人出事剝竊。入罪熏修。是攫雞賽神。擷金妝佛。神佛其據我乎。

逢彼躁怒。如塗唾着面。面易融。逢彼笑怒。如陰風侵肌。而不覺。

子怨父貧。兄擯弟富。妻妾視鬱儉爲悲慟。奴僕視盛衰爲勤怠。市道不在門外矣。

殺人者死。定法也。酷吏殺人不死。庸醫殺人不死。法定乎。

凶人祭祀。吉神不饗。如君子不受小人之苞苴。吉人祭祀。凶神不臨。如小人不登君子之俎豆。

聞君子議論。如嚼苦茗。森嚴之後。甘芳溢頰。聞小人諂笑。如嚼糖冰。爽美之後。寒沍凝腹。

或問優孟學孫叔敖抵掌談笑歲餘。與叔敖無辨。今人終身學孔顏。何百不一如。曰。心學淺深易。目學聖賢難。

雷工數筆。術者片言。僧道一經半呪。動得千金。文士刻精鍼心。不博人一笑。吁士也賤。何獨在茲。

攜魚上砧。送蟹入釜。無不惻然。及坑才陷穽。惟恐不深。是不忍於細而忍於大。

關金闕玉。不幸甚矣。而先人手澤亦卷卷帙帙。永爲不全之書。是遭無餘之秦也。哀哉。

貴者孔鵲。賤者鼠窠。肥倒猿鹿。瘦役輿臺。不義而富貴者之習也。

衣垢不浣。器缺不補。對人猶有慚色。行垢不浣。德缺不補。對天豈無愧心。

古人歎未知爲人父之道而有子。今人未知爲人子之道而有子。

庸匠誤器。器可他求。庸婦誤衣。衣可別製。庸師誤子弟。子弟可復胚乎。

龍有蛇之一鱗。不害其爲龍。玉有石之一脈。不害其爲寶。士有百行。一行偶違。不害其爲君子。

自己之僞。眞僞也。不求眞僞而求給鍾繇呂惑矣。

堯行舜趨。周冠孔裳者。恐未可以貌定也。使其見遺金於曠寂之途。遇色婦於空閨之室。而一不動心。是堯舜返魂。周公復肉。不然。仁義之賊也。

或問洋屠氏以身爲旅泊。何必殫費金朱。華耀土木曰。小人性貪。非窮奢極侈。無以起其信心。

君子對青天而懼。聞雷電而不驚。履平地而恐。涉風波而不疑。

讀孔孟之書而不嗜殺人者。未爲仁人也。讀孫吳之書而不嗜殺人者。仁人也。

東家富財。車馬接踵。西家富德。風雪閉門。

燕處文梁。壘深鷃媛。鳳棲弱葦。巢折身危。蕭曹得其託。勳成烈就。慶衍後人。且增失其託。義破忠殘。餒貽先世。然則劉季豪傑之文梁。項羽英雄之弱葦也。

上交之難甚矣。百諂未必喜。一忠刻骨怨之。百巧必未錄。一拙終身棄之。所以古人高尚其事。

虎不食虎、人食人。虎不食子、人食子。哀哉。

破爪傷膚。壞梳摘髮。色爲之變。裘珍瘦身。列鹽膽骨。心爲之安。

倚富者貴。倚貴者賤。倚彊者弱。倚巧者拙。倚仁義不貴不賤不弱不拙。

天不能家調戶飭。賢一人以誨衆人之愚。天不能家睦戶給。富一人以濟衆人之貧。非以賢私一身。富私一家也。

東谷所見

李之彥著

永嘉東谷李之彥撰

壽命福德　殺人欠債
簡翰　物價
招師　教導
富貴貧賤　錢
朋友　故舊
好官好人　謙遜
養軍　理學
寒暑　茹素
閒　貪欲
科舉　太行山
先壠
異端
養子
勸學文
名利
藥石
借親
獄訟
謀利
禱祈

先壠

人子之於親苟虧生事之禮雖葬與祭致其力何足以言孝故曰祭之厚不如養之薄吾鄉多於至節歲節清明詣墳所半載餘寘其親於荒墟已爲非禮乘祭之後大率與兄弟妻子親戚契交放情遊覽盡歡而歸至節歲節非掃松也祇賞梅耳清明非省墓也祇踏青耳然則人子何以處此當揆之於心平日稍能孝養雖祭後舉杯酌亦未害若孝養有虧即當收斂酒饌返舍潛自剋責庶幾亦不至大得罪於名教大獲譴於造物余嘗喜一前輩作初入仕啓兩句云祿不及親飽妻孥而何益遂耦其兩句忠未報國對師友以多慚

壽命福德

願我壽命長常行一切善願我福德盛普濟一切人此語恐未爲的論人之念慮一正則萬善可觸類而通行一善則萬善皆萌蘖於此若必待壽命長而後行一切善則壽命不長一切善必不行矣顏子如之何而造道耶此兩句猶庶幾如下兩句則有大不然者願我福德盛普濟一切人則是我獨富足人多窘匱我常得爲人之惠主人皆仰我以周給是誠何心哉余欲改此兩句曰願人福德盛不待我普濟

殺人欠債

諺有之殺人償命欠債還錢理也近世豪家巨室威力使令逼人致死但捐財賄餌血屬坦然無事至如人或逋負督迫取償必使投溺自經然後已由此觀之乃是殺人還錢欠債償命

異端

士君子莫不知崇尚正學排斥異端然朝廷及州縣間遇旱澇函荒非黃冠設醮則浮屠禮懺平日排斥異端至此則倚仗異端豈吾儒乏感格之道耶切所未喻

簡翰

每見近日簡翰動輒端拜申稟百拜稟申皇懼僭躐九頓百拜稟申有官君子趨事長官則有狀申劄申如申縣申州申監司申朝省之類吾輩家尋常書問往來何必用申字又有所謂加拜申稟尤爲可咲先王制禮無過不及拜豈可加也哉昔韓昌黎上宰相書只寫再拜本朝前輩簡翰或再拜或頓首昌黎諸公豈傲世者正以禮不可過也今之端拜肅拜加拜百拜又有覆帖申待平交如此事君父當如何其勢必千拜萬拜可也且如奏疏亦只忱惶忱懼頓首頓首而已何嘗百拜何嘗九頓吾不知習俗所尚果誠實耶抑虛偽耶果謙遜耶抑諂媚耶因有一說往年楊慈湖先生守吾邦嘗作一書付局兵令急出關未幾遣人追回吏輩將謂書有錯誤局兵至慈湖取書寘中堂凡上焚香再拜畢復付之蓋爲書中寫頓首再拜上覆偶遺忘不及拜必拜然後遣若加拜百拜者皆如慈湖用心此等書一日能寫得幾封今簡翰

只寫再拜或頓首乃見古人相與之意

物價

物價騰踊甚之甚矣若得人人同心事事節損皆務儉素不尚侈靡則物價亦可漸平室廬惟取容膝則木石等類自不可得而貴衣服惟取蔽體則羅綺文繡自不可得而貴飲食惟取充腹則美味珍品自不可得而貴器具惟取適用則珍奇精巧自不可得而貴以至非泛不切微末細瑣人家可省則省則物價亦有漸平之理柰何風俗好奢人情好勝競尚華居競服靡衣競嗜珍饌競用美器豪家巨族固宜嚮用小夫賤隸卒富暴貴豈惟效尤又且過之或先期予人以錢後期取人之物惟欲快吾之用度一聽其邀價之高穹如此則物安得不貴且如有物于此我方以爲僅直十金未幾人急欲得之雖倍其直不靳又爭欲得之更倍其直亦不靳不過踊貴之流反煽踊貴之焰如此則物安得不貴甚可慮者一日復貴一日一年復貴一年將若之何其勢必至於此吾故謂不必咎物價之踊貴但當咎風俗之侈靡轉移風俗豈無其道耶又豈無其術耶林野老拙不敢深言

養子

知子莫若父當年少時觀其讀書之利鈍行事之醇疵即可覘其終身之賢不肖也使其賢耶他日自能成立何必勞心勞力積財以遺之而損賢者之志也使其不肖耶他日必致敗壞又何必勞心勞力積財以遺之而益不肖之過也縱不免儲蓄以爲憑藉之計亦豈可妄求而自取損德之殃世廼有明見其子之不肖猶挾兎狡而規利逞鼠技以貽謀殊不知一傳而傾覆有不待其父之瞑目而家貲已散而之他矣吁有此豚犬枉作馬牛

招師

招師教子弟正望其成人克紹實非細事不可忽也中產之家師席固不當需索富貴之家何待師席之需索書院中凡百自當如儀每見富貴者寧豐財多粟納好寵姬何嘗肯隆禮厚幣延好師席寵姬辦首飾則甚易子弟實書冊則甚難蘭房用度必是周緻書院缺典寘之不問氣象如此宜乎碩師去而庸師

來碩師有抱負有見識合則留不合則去庸師無學問以自持惟佞諛而媚主庸師固棲身之謀一年復留一年子弟之開導之益一日昏鈍一日及其長也塊然一物而已耳

教導

嘗聞之先人曰昔一士子赴省試甚愜意在京華待榜因遊僧寺廊廡有鬻相者遂扣之相者曰公骨相寒苦縱才高班馬文過韓柳亦不能成名士子不信揭榜果黜再往問我之終身果何如相者曰以公之骨相豈敢相許若於功名用心之切莫若種大陰德恐可以回造化士子歸途心口自語我居窮迫貧濟人利物事安能爲之何以種陰德徐而思之我平日常假館每見爲師席者多誤人家子弟我從今只留心教導以此種德後三年復預計偕赴省復愜意尋寺中相者尚在一揖間相者曰公半神照人定應榮達士子曰我赴省待榜相者曰高中無疑揭榜果然士子往謝之曰何汝向者拒我之峻今日許我之確耶相者曰某不記公風采士子歷述前事相者曰公形骨俱換矣留心教人非陰德而何宜造物之默相也余遊湖海四五十年教公卿大夫之子孫屢矣教尋常白屋之類亦多矣未嘗以其貧富貴賤吏脩多寡貳吾心此語可以對越但寸名不就身計茫然靜坐反思得非生平五典不飭百行有虧造物特以摧敗困踣罰之耶今年六十有八肢體康健耳目聰明飲啗自若百病不侵意者教導一節亦有可取造物姑壽之耶余不敢自恕但當自警然見近時教童蒙者語孟句讀亦多錯舛教作文者只謄公本蔑有新功誤人子弟寧逃陰譴甚而花街柳陌師生同遊嗜利下流靡所不至其間有不孝不悌不友不恭曾未聞一言糾其過徒於小廉曲謹腐爛時文以此稱功盡亦即赴省士子事思之前輩謂不究心教導所得束脩與受贓同此言甚當

勸學文

勸學文曰書中自有黃金屋又曰賣金買書讀書買金易自斯言一入于胷中未得志之時已萌貪饕既得志之後恣其掊克惟以金多爲榮不以行穢爲辱屢玷白簡恬然自如雖有清議寘之不郵然司白簡持清議者又未必非若而人也毋怪乎玩視典憲爲具文一切真廉恥於掃地氣習日勝若根天真惟知肥家庇族而已亦不知其爲蠹國害民也得非蔽錮於勸學文而然耶是固不可不深責貪饕之徒亦不可不歸咎於勸學文有以誤之也

富貴貧賤

貧賤不如富貴耶抑富貴不如貧賤耶人莫急於溫飽靡衣華飾固美矣然補破遮寒其爲溫則一也甘味盛饌亦佳矣然糲食充飢其爲飽則一也溫飽之餘何必羨富貴哉彼委積愈厚鞭筭愈切鬚髮愈白計慮愈深第宅田園器用服飾曷嘗見其厭足爲子計又爲孫計惟恐其不克紹日間飲膳失期會夜亦不能甘寢貧賤者不如是之勞苦也肥甘沈酒乃致疾之媒粉白黛綠皆喪身之具動由順境難禁摧挫少不如意或飲氣嘔血而暴亡素處豢養不耐風霜稍有感觸雖良藥有所不能療貧賤者不如是之脆弱也損人致富召怨實多或有意外懷璧其罪水火盜賊刑禍戮辱其終必不能免官爵雖高水山亦險葅醢焉載在史冊者不可枚數貧賤者不如是之驚危也富貴者勞苦貧賤者清閒富貴者脆弱貧賤者堅固富貴者驚危貧賤者安泰孰謂貧賤不如富貴耶吁富貴而傲忽貧賤惑之甚也貧賤而諂諛富貴惑之尤甚也

錢

半輪殘月掩塵埃依稀猶有開元字想見清光未破時買盡人間不平事古人詠錢如此以余觀之錢之爲錢人所共愛勢所必爭骨肉親知以之而搆怨稔釁公卿大夫以之而敗名喪節勢商遠賈以之而捐軀殞命市井交易以之而鬬毆戮辱作來作去倏貧倏富其籠絡乎一世者大抵福於人少而禍於人多嘗熟視其形模金旁着兩戈宇眞殺人之物而世人莫之悟也吁錢乎錢乎以我之貧求汝活我而不可得我固無柰汝何以我之不貪汝欲殺我而不可得汝亦無柰我何

名利

或問殷浩曰將涖官而夢棺將得財而夢糞何也浩對曰官本臭腐故將涖官而夢尸財本糞土故將得財而夢穢世以爲知言余因喜曰余之不得名利者是造物不以臭腐待我也不以糞土子我也出之於汙穢之途而躋之於清高之境脫之於鄙陋之地而措之於道義之域拜造物之賜多矣世人名利稍不得志輒起怨尤何其蠢哉

朋友

君子以文會友以友輔仁友之者友其德也當親密之時推手論心必使君臣父子之倫兄弟夫婦之倫粹然一出於正此交友第一義也夫何世變日薄友道掃地惟酒饌追隨有無周濟穢言相謔術數相勝於是規圖便利諂諛取容此妾婦耳非友也啗以濡沫甘效奔走此奴隸耳非友也惟恐少有攖拂而取疎遠故隨事苟徇而覬覦密乘其父子之睚眦即導之以不慈不孝乘其兄弟之鬩墻即導之以不友不恭乘其夫婦之反目即導之以不琴不瑟謬引古今眩亂是非指鹿爲馬野鳥爲鸞皆此等輩也其間稍有見識廉恥者必浩然而去所友者惟小人抑亦何所不至哉

故舊

故舊不遺則民不偷世俗薄故舊衰平日同筆硯同出處同貧賤同患難相與相愛不啻骨肉一旦得志有若路人吁丈不忘家燕尋故壘彼既大燕之不若亦何足責世人多以富貴忘舊爲憾此特不能理遣耳理遣宜如何曰譬似當初不相識

藥石

方今藥材鄙賤者且數十倍於前貴細者有數百倍於前至携金遠市鋪求之不獲者人孰不知眞藥之難得如此凡設鋪而招人購僞藥者愚也購僞藥而覬療病者愚益甚矣吾輩家何策且宜於飲食衣服上加謹古人首重食醫春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹調以消甘平居必節飲食飯後行三十步不用開藥鋪飲食之加謹者此也急脫急着勝如服藥衣服之加謹者此也或有疾疢奉行不服藥得中醫之語藥石雖貴未害也寂是孝子慈孫侍奉親庭豈忍坐

視其病而不救家有餘蓄尚可得良劑貧窶所迫將若之何貧者固難得良劑富者縱得良劑又未必有良醫余因念及此仰天而祝曰願天下人安樂

好官好人

偶見士大夫壁間碑刻云好官易做好人難做衆咸謂知言余切以爲不然好人何難做之有仁義禮智行之在我孝悌忠信行之在我人皆可爲堯舜途之人亦可爲禹人自不爲之耳乃若欲做好官必鑽刺必營求必俯仰脅肩諂咲懾氣促步惟恐人揮斥其趨事之不周外壞面目內壞心術曾莫之顧求而得者能幾人求而不得者揔揔也縱求而得所喪已大甚矣做好官之難也

謙遜

常見世人行不肯在人先坐不肯在人上歛衽退縮至再至三謙遜之風良可嘉尚及其見利則逝見使則奪惟恐或後於人雖骨肉亦疎絕契交反眼不相識嘗行不先人坐不上人之時亦知謙遜爲美事抑何臨小利害乃樂爲是不謙不遜耶矯情可强也眞情不可遏也

借親

父母垂死人子於此正哀痛徹骨幾不欲生之時也今人反以送死爲緩惟以借親爲急父母死未即入棺仍禁家人輩未得舉哀在親喪之禮而講合巹之儀宜括髮之戚而脩結髮之好此夷狄禽獸之所不忍爲而世俗皆樂爲之雖瞀纓詩禮之冢亦相率而行恬不爲怪不知作俑者誰耶

養軍

近年郡家每月通期旋糴軍粮支散浙右素號沃饒亦如此艱關萬狀蔑裂百端甚而折錢價直峻減又甚而拖欠木耶稍償軍人敢怨而不敢言蓋明知皆前太守屢任席卷之罪未可咎今太守不能措辦之過也吁飽目前之欲不顧後來之憂徇一家之謀不卹一郡之害留之家家未必能保付之子孫子孫未必能久徒貽害如斯其烈也使後之爲守者其果賢耶則背理傷道決有所不敢爲生財足用必無所措手足惟以即能罷去爲幸殆類范文子使祝宗祈死無及於難其亦可哀也已果不賢耶則行爲富不仁之政用移東補西之術決江海以救焚焚滅而溺至欽鴆爵以止渴渴止而身亡號爲能吏不過如此且數年養軍今日掣肘物價騰踊民不聊生萬一荒歉羣盜必起諸軍素抱乏糧之怨孰爲可備警急之人其辭甲使鶴禦暴者反爲暴滔滔皆是也當是時禍必先及於富貴充溢之家不知爲鄉貴爲巨室亦慮及此否然則慮之當如何積而能散

理學

理學湮汨久矣士子不能講貫考官亦罔聞知蓋今日之考官即前日之士子也方冊中文字害理者不勝其多不堪着眼姑即其一者言之事大體重莫如省試近年欽哉屢省乃成欽哉乃賚載歌曰元首明哉股肱良哉經魁以敬立而德不孤是則敬義可以相直內義以方外敬義立而德不孤是則敬義可以相有而不可以相無豈得獨指敬耶聖經又豈可減一字耶不知當時爲知舉爲參詳爲小試官亦曾聞有所謂理學否經魁且爾一榜可想省試如此他試可知余所謂今日之考官即前日之士子是也我朝孝宗皇帝一日與崔敦詩論文章關世變敦詩曰臣觀　建炎詔文義理明而氣勢壯便知天下必能中興遂誦一篇　孝廟諦聽　天顏喜甚又問曰六朝五代之文如何敦詩曰六朝之文破碎遂有土地分裂之象五代之文麤悍遂有草茅崛起之象　上嘉嘆曰卿論得此甚好今日之文義理斷喪其象當如何有識者可以觀矣

獄訟

余近年歸故里首拜先壠爲不肖姪童其山當時不勝哀憤亟訪鄉貴求緘一狀投之郡守因見其書院榜示謂某望單言輕親故或欲緘狀不敢奉命當今之世得忍姑且忍求直未必直余遂不啓齒續見有官君子云某家亦曾訴代墓木者十八狀追人不出徒重費用余含垢飲氣而已近有所聞又爲之驚駭必能久徒貽害如斯其烈也使後之爲守者其果賢耶則背理傷道決有所不敢爲生財足用必無所措手足惟以即能罷去爲幸殆類范文子使祝宗祈死哉夫獄訟所以平曲直雪寃枉也今有財者勝無財者負有援者伸無援者屈豪強得志貧弱嗈寃此豈國家之福耶愚願士大夫司聽斷者在在持平如衡事事至公如鑑天下何患不太平

寒暑

寒猶可禦而暑不可避涼亭水榭風車簟枕世不多有縱有之遇流金爍石之時其爲熱自若也方食冷物又恐生病方食熱物汗決如雨思之爲人何益於事矧得喪利害不能理遣而心火熾盛妻孥累重支吾不暇而家火逼迫當此流火而心火家火爲之俱焚鑊湯爐炭一時頓現一年復一年髮白面皺催入死途不自知也余觀此境界所以不願有生

茹素

世人以茹素爲齊戒豈知聖賢之所謂齊者齋也齊其心之所不齊所謂戒者戒其非心妄念也無一日不齊無一日不戒今之人每於斗降三八寅申甲子本命日茹素謂之齊戒不知其平日用心何如也況在茹素之日事至吾前輒起利徇欲損人害物不知其茹素何爲也古語兩句甚好寧可葷口念佛莫將素口罵人

謀利

利者害之對纔謀利即有害然謀利營生世所不免爲富不仁人所當戒有能於其間寡願少取殆庶幾焉寡是不仁之甚者糶糴一節聚錢運本秉粒米狼戾之時賤價以糴翹首企足俟青黃不接之時貴價以糶其糴也多方折挫以取贏其糶也雜糠粃而虧斗斛天生百穀以存活世而謀利之徒不欲其豐而幸其歉不喜其飽而願其饑逆天心拂人心以此致富而望綿遠萬萬無此理又有富貴之家積穀以邀價放債以取息開庫以解質與民爭利不一而足方且語人曰吾家支遣頗廣不得不如此耳吁儻用度果不足曷不減損環列之侍姬曷不謹節非泛之費用乃甘爲是狼貪使水火盜賊之災刑禍戮辱之危子孫蕩覆之報不在目前則在他日昭然有不能免者善乎孟子有言曰不仁者可與言哉不仁而可與言則何以國敗家之有

閒

造物之於人不靳於功名富貴而獨靳於閒天地之間日月之運行星辰之躔度寒暑之推移山川之流峙草木之生息機發輪轉無一息停焉天地且不得閒而閒豈人之所易得哉高爵厚祿清資顯轍班于朝廷列于州縣不知其幾而樂恬退者倒指不一二日顛冥于仕途姑托親戚契識買田園營第宅不獲一見而身亡其有被劾之餘安意家食特迫於勢窮力屈而然非其本心也對賓客方有築室返耕高索自許之清談入私室又作搖尾乞憐于時求進之尺牘囊篋鎖鑰惴惴于手收支簿書介介于懷一日十二時無一隙得暇而好山好水清風明月何嘗見此風景縱或見之又何嘗識此旨趣勞勞擾擾死而後已若夫富家翁守錢虜抑又不足道也名曰享富貴其實一俗子孰若安分清閒之野叟哉故曰身閒則爲富心閒則爲貴又曰不是閒人閒不得閒人不是等閒人

貪欲

五十不造宅六十不製衣縱饒得受用能有幾多時余年近七旬儘宜省事樂閒息心退步何必貪欲於受用無幾之日圓覺經云諸苦所因貪欲爲本余庶幾乎免矣蓋貪欲二字壞盡世間人得便宜處再往得便宜事再做終有悔吝之時今日進得一步明日又求進一步恐是顛隮之兆堆金積玉來處要明越分過求餘殃在後卧病垂死術數未休幾年勞役一場春夢明珠一百斛更添百斛也只心不足俟印十九枚更添一倍也只眉不開孔丘盜跖俱塵埃少陵老子今亦安在哉

禱祈

世人不思積善積惡殃慶各以類至惟托緇黃誦經持呪或謂保扶或謂禳災或謂薦亡如此則有資財者皆可免禍矣昔寒山見人家懸幡因作頌曰半作幡身半作脚掛在空中鸞鳥雀行住坐卧思量着只好把與窮漢做襖着達哉斯言

科舉

永嘉科舉極狼狽只緣多試一日以至士子多膳公本只書義終場自有三萬三千餘卷考官例以雷同冗長視之僅看兩三日已厭惡矣其間好文字多不又考而謬種之考官亦不能識中才之考官眩惑於卷之多又無所別白加之吏胥作弊不一取士之法於是大壞若得善舉送者申明條制痛革諸弊一人只許一卷庶無負國朝設科之美意

太行山

有一主一僕久行役忽登一山遇豐碑大書太行山三字主欣然曰今日得見太行山僕隨後歟歟官人不識字只是太行山安得太行山主叱之僕嫺咲不已主有怒色僕反謂官人試問此間土人若是太行山某罰錢一貫與官人若是太行山官人當賞某錢一貫主咲而肯之行至前閭市學讀書聲主曰只就讀書家問遂登其門老儒出接主具述其事老儒咲曰公當賞僕矣此只是太行山僕在側視主曰又却某之言是主揖老儒退僕請錢即往沽飲主俟之稍久大不能平復求見老儒詰之將謂公是主居又讀書可證是否何亦如蠢僕之言太行耶老儒大咲曰公可謂不曉事一貫錢瑣末耳教此等輩永不識是太行山老儒之言頗有味今之有眞是非遇無識者正不必與之辯

東谷所見

宋李之彥撰之彥永嘉人東谷其所自號書中敎導一條稱游湖海五十年敎公卿大夫之子孫屋矣敎尋常白屋之類亦多則老塾師也是書凡十三則皆憤世疾俗詞怨以怒末載太行山戲語一條謂是非不必與世人辨盡其篇中之寓意兩有自序題咸淳戊辰小春正宋政弊極之時也

讀書錄存遺

浦　道　著

讀書錄存遺

宋　天台潘　晉賢甫著

潘氏曰學者讀書不明倫喻義雖日誦數千言於身何益

利祿牽引人若不以剛果之心立時斬斷畢竟被他引去

學者入門心裏必須想箇揉子要作聖賢方能去學聖賢事若逐隙過日終無成就

學者不必日日誦讀只養得此心靜如明鏡止水發之文辭道理自然透徹

養心之功莫先於敬敬則心有主而無妄想心體自爾虛明

或問子思言率性之謂道邵子謂性者道之形體二說何如曰邵子把道字當一理字看如子思說得無病子思說入道之功只在愼獨何等淺近而達德達道九經三重位天地育萬物之理又無所不包可見道本一原而學不可徒務其博也

孔子謂古之學者爲己非今人不能只是務名之心有一毫種子便是爲人

聖人教人爲仁曰我欲仁斯仁至矣仁人心也心既欲之何患不至

爲善要識爲善的機關見人之善而慕之見人不善而惡之此便是機關從此關開去不使窒塞自然人欲去而天理復還

古之學者學其所以爲人今之學者學其所以爲己此古今學術公私之別

聖人不是生成的如孔子也好古敏以求之

爲學要勇子路聞斯行諸便能升聖人之堂子夏篤信聖人反出見紛華而悅

知行雖說不可偏廢然識得方能行得若識不透行之未免有窒礙處子夏賢賢易色一章不過是要人力行意思

學者作事看得道理自合如此作便作去鮮有失處若三思而行反惑矣

伯夷叔齊只重君臣之義文王以服事殷故歸之叩馬不從遂甘於餓死

孔子商羊萍實之對皆前知也子張悟得此意問十世可知孔子又以因革損益言之畢竟不肯說破

孔子作春秋特嚴夷夏之辨蓋逆知其流之至此也故曰履霜堅冰至

惻隱是仁之發用孟子以此名仁何等喚醒人心又曰乍見孺子將入井人皆有怵惕惻隱之心人能把此心充廣便仁不可勝用學者看到這樣言語須潛心體認

孟子稱亞聖其初只在收放心學者不必他求

孔子是生知的聖人論爲學工夫渾然如孟子收其放心與夜氣之說皆是他經歷過來說得人覺悟可下手作

或問存養之功何如曰操則存之是存也使自得之是養也操可也操之太甚便是强制自得可也有意于得便是助長其要只在主敬便無二者之病

心是靈的物存心只要他惺惺不昧性是善的物養性不要他戕害本體

或勸之著述曰六經語孟皆聖賢遺言先儒著述備矣吾惟時習之以求吾所性烏用註脚爲也

學問之功務要自得自得在循序以漸求之耳若卤莽作工夫未免隨得隨失

學者入門工夫不可一類作去須要識得自己病處從病處克將去漸漸自入規矩

世之論人者只據古人之事品評今人不知古人未必盡賢于今人今人不必盡如古人只觀其心術邪正而已

今之氣化與古不同今人有六七分好處也可同古人看了故曰古人惟恐其好名今人惟恐其不好名也

學者要變化氣質氣質沈靜則漸漸開明用功有益如自以爲是的人那能潛心去學

學者平居本等該作的就依理作將去便是道學對人說道學便不是了

爲人只要心虛心虛則無事不好作

楊子雲法言王仲淹中說專模倣聖人的言語我看他道理也未透悟雖描得個影子那得像聖人

周子通書太極圖說皆似繫辭觀他氣象語言聖人體

段已具橫渠還有未純處

伊川見人靜坐每嘆其善學此程門主靜工夫心中自有箇主宰非徒兀然槁木而已

橫渠論性而兼氣質之性元晦謂其極存功于聖門此言未是蓋性即天所命之理說性便本善而無惡氣質只是氣豈有理氣相雜而可謂之性也大抵人之有善有惡者氣稟所拘更不可著在性上去故孟子始終只說性善

游楊爲程門高弟定夫德學政事遠絕於人龜山出處一節雖胡文定以柳下惠比之終是强護他短處也羅豫章見龜山先生后曰幾枉過了一生逐潛思力行盡得其傳學者能如此勇猛向進聖賢地位何憂不到

胡康侯以季札之讓爲亂階據春秋名札之旨也蓋立嫡以長先王已亂之道兄終弟及謂兄弟之無後也當時壽夢立札而札果立焉則光必以弒僚者而弒札矣札之讓正所以已之而猶不免於亂況不讓乎孔子書名非貶之也峻防也不可以此而病札爲人不必一蹴就到聖賢但能轉過頭來作事便好如

張橫渠是箇樣子

朱子看書一字一句都不放過故體認精切非人之所及

或問朱陸之學曰子靜學得其大元晦務在細密處講求人謂其禪寂支離皆非也其本原竟無可議

子靜天資高合下便從源頭作起元晦固穎悟卻從造詣作工夫故有尊德性道問學之別其後亦皆歸一了要自鵝湖會後各從切磋中得來

王荊公初要作聖賢事業後來作得甚齟齬只是不先義利之辨

臨川吳先生論楚屈原韓張良漢諸葛亮晉陶淵明皆不忍故國之亡猶篤守君臣之義且說得極是光明臨川吳先生學術近世儒者皆不及獨不明孔子赴東山佛肸之意耳

爲學不可銳進亦不可無常心無常心則閒斷而前面工夫皆無益矣

君子爲學須先識得源頭不差然後一節一節作去也處動靜語默取予皆得其當

靜涵天下之理則無體動妙天下之感則無用無體無用則神化合一而君子之道全

爲學要立志志不立則易遷

君子出處不可不正出處不正雖有學術終成不得事如楊雄之美新徒貽譏後世

人心有覺悟處方能改過向善若茫然罔覺焉能有進

忙中遇事不可蹈躐靜以待之自然少失

張良輔漢誅秦蹙項平定天下卽辟穀從赤松子遊先儒謂其有儒者氣象若非圯橋挫其英銳焉能有成此固天所以助漢亦良忠義有以感之也功成辟穀信非儒者不能

漢高謂安劉必勃此言後來特偶合耳那時北軍右袒恐重厚之勃畢竟無能爲也

溫公以文帝誅薄昭爲當而明道謂宜議親較情與法耳不知文帝寬厚之主以柔道理天下此亦仁者之勇若無此一節未免傳柔不斷矣待平帝而後篡哉史稱文帝有刑措之風觀其憫緹縈之代父而除肉刑恐非明刑弼教之比

子陵之不屈固難光武容其加足于腹尤難故曰非光武不能遂子陵之高非子陵不能成光武之大

東漢永元以來多賢人君子而不能致天下之治者徒知勵名節而無撥亂之才故反爲宦戚所害耳

子觀程史未嘗不掩卷流涕姦臣嫉賢悅國何一至此極也

岳武穆以五百兵破十萬之衆遂褫兀朮之胆非書生叩馬一諫宋鼎幾復矣萬世於檜應有餘恨也

人言陸秀夫何窮蹙如此予謂國運至此勢已莫爲然甯蹈海而不書降表較之歷代亡國其忠義之氣猶當與日月爭光

理學簡言

區仕衡撰

理學簡言序

蓋聞王通氏著書曰十二策若行則六經不續矣蓋泫然於仁壽大業之際也唐貞觀初御史大夫杜淹始序中說及文中子世家未及奏進爲長孫無忌所抑故王氏經書散在諸孤之家易代莫聞焉世每責房杜不能揚師之道而嘆福郊福時未知疏屬汾水之廬彈琴講道志也嗟乎嗟乎亦足悲矣任先七世祖九峯府君當景定末自太學引歸元兵南下猶教授諸生于長林之間今講院遺趾尚存當其時豈但太點以後春秋元經斐然有述而已耶宋鎮既終口氣益惡子孫荒遷阜幕嶺武僊不祿家祠中微遺書日就散落明興民脫湯火稍稍復業按家譜府君所著有理學簡言一編二百年來徧於阜幕遠近故家訪求弗獲近始於禾坑佃戶操軍冊未得之其家出岡州尺籍故同避兵阜幕來也年久蠹蝕幸可補輯與余家石臼所藏九峯集若劒合焉似有神護哉編中錄曾子子思子孔叢子晏子數章及董揚王韓氏必以爲六經孔孟之外所論學論治者散見於諸家猶理學之識而未支者也第府君宋人也錄歐陽修林逋二氏始逮濂洛關閩諸大儒至張陸呂三子而止中不及邵雍楊時尹焞李侗羅從愿任也膚淺何足以知之或者是時講學多牽蔓語故於曾也思也鮒也嬰也之下綱羅數代止南渡末取其醇而明峻而奧鑿鑿皆談理之學因曰簡言乎於是蠹蝕不可讀者則削之不敢增一字刻而藏之于家雖然誠未知府君著書之志之所存敢庶幾無媿於河汾之嗣人哉

萬歷十四年五月九代孫大任薰沐百拜序

理學簡言

南海 區仕衡 邦銓撰

曾子 參

君子愛日以學及時以行

尊其所聞則高明矣行其所知則光大矣

博學而孱守之微言而篤行之行欲先人言欲後人

子思子 伋

子思問於夫子曰物有形類事有眞僞審之奚由子曰由乎心心之精神是謂聖推數究理不以疑周其所察聖人難諸

子上雜所習請於子思子思曰先人有訓學必由聖所以致其材也礪必由砥所以致其刃也故夫子之教必始於詩書而終於禮樂

子軻問牧民何先子思曰先利之曰君子之所教民亦仁義固所以利之乎子思曰上不仁則下不得其所上不義則樂爲亂也此爲利大矣故易曰利者義之和也

繁於樂者重於愛厚於義者薄於財

孔叢子 鮒

子順答魏安釐王曰作之不正乃成君子文武欲作充爵而至焉昔我先君孔子欲作文武而至焉作之不變習與體成則自然矣

尹曾謂子魚曰子之讀先王將奚以爲答曰爲治也世治則助之行道世亂則獨善其身治之至也帝典可以觀美大禹謨禹貢可以觀事皋陶謨益稷可以觀政洪範可以觀度泰誓可以觀議五誥可以觀化甫刑可以觀誡通此七者大義舉矣

平原君曰儒之爲名何取爾子高曰取包衆美兼六藝動靜不失中道也

晏子 嬰

君子居必擇處游必擇士居必擇處所以求士也游必擇士所以修道也吾聞汨常移質習俗移性不可不愼也

君子之事君也進不失忠退不失行不苟合以隱忠可謂不失行

夫社稷之臣別上下之義使當其理制百官之序使得其宜作爲辭令可布于四方

君所謂可而有否焉臣獻其否以成其可君所謂否而有可焉臣獻其可以成其否是以政平而不干民無爭心

董子 仲舒

禮以節人樂以發和書以道事詩以達意易以道化春秋以道義撥亂世而反之正莫近於春秋

彊勉學問則聞見博而知益明彊勉行道則德日起而大有功

仁人者正其誼不謀其利明其道不計其功

道者所由適治之路也仁義禮樂皆其具也

王者欲有所爲宜求其端於天天道之大者在陰陽爲德陰爲刑刑主殺而德主生

爲人君者正心以正朝廷正朝廷以正百官正百官以正萬民正萬民以正四方四方正遠近莫不一於正

善言天者必有驗於人善言古者必有驗於今天者羣物之祖也故徧覆包涵而無所殊聖人法天而立道亦溥愛而亡私

王者上謹於承天意以順命也下務明教化民以成性也正法度之官別上下之序以防欲也修此三者而大本舉矣

春秋大一統者天地之常經古今之通誼也

楊子 雄

晞驥之馬亦驥之乘也晞顏之人亦顏之徒也或曰顏徒易乎晞之則是

百川學海而至于海邱陵學山而不至于山是故惡夫畫也

斷木爲棋梡革爲鞠皆有法焉不合乎先王之法者君子不法也

士何如斯可以禔身曰其爲中也宏深其爲外也肅括則可以禔身矣

仲尼潛心於文王也達之顏淵亦潛心於仲尼矣未達一閒神往所潛而已矣

天神天明照知四方天精天粹萬物作類人心其神矣乎古者楊墨塞路孟子辭而闢之廓如也

治則見亂則隱鴻飛冥冥弋人何慕焉

川有防器有範禮教之至也

或問泰和曰其在唐虞成周乎觀書及詩溫溫乎其和可知矣

王子 通

大哉乎君君臣臣父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦夫子之力也其與太極合德神道並行乎

上明三綱下達五常於是徵存亡辨得失小人歌之以貢其俗君子賦之以見其志聖人采之以觀其變

禮則皇極之門乎聖人所以嚮明而節天下也其得中道乎故能辨上下定民志

冠禮廢天下無成人矣婚禮廢天下無家道矣喪禮廢天下遺其親矣祭禮廢天下忘其祖矣嗚呼吾末如之何也已

天生之地長之聖人成之故天地立而易行乎其中矣

推之以誠則不言而信鎮之以靜則不行而謹惟有道者能之

聖人達而賞罰行聖人窮而褒貶作皇極所以復建而斯文不喪也

樂天知命吾何憂窮理盡性吾何疑

變風變雅作而王澤竭矣變政變化作而帝制衰矣

度德而師易子而教

多言不可與遠謀多動不可與久處

罪莫大於好進禍莫大於多言痛莫大於不聞過辱莫大於不知恥

無赦之國其刑必平多斂之國其財必削

韓子 愈

堯以是傳之舜舜以是傳之禹禹以是傳之湯湯以是傳之文武周公文武周公傳之孔子孔子傳之孟軻孟軻之死不得其傳焉

聖人一視而同仁鴟近而梟遠

道莫大乎仁義教莫大乎禮樂刑政施之於天下萬物得其宜措之於其躬體安而氣平

業精于勤荒于嬉行成于思毀于隨

天將雨水氣上無擇於川澤潤谿之高下

根之茂者其實遂膏之沃者其光曄仁義之人其言藹如也

聖人無常師孔子師郯子萇宏師襄老聃郯子之徒其賢不及孔子孔子曰三人行則必有我師

孟軻師子思子思之學蓋出曾子自孔子沒羣弟子莫不有書獨孟軻氏之傳得其宗

孟氏醇乎醇者也荀與揚大醇而小疵

歐陽子 修

易之渝子卜筮非今世也微孔子則文王之志沒而不見矣

正名以定分求情而責實別是非明善惡此春秋之所以作也

性果善邪身不可以不修人不可以不治性果惡邪身不可以不修人不可以不治不修其身雖君子而爲小人書曰惟聖罔念作狂能修其身雖小人而爲君子書曰惟狂克念作聖

禮以治人而樂以和之德義仁恩長養潤澤此三代之所以深於民者也

道者自然之道也生而必死亦自然之理也以自然之道養自然之生不自戕賊夭閼而盡其天年此自古聖智之所同也

林子 逋

智大心勞者狂力小任重者踣

驕富貴者戚戚安貧賤者休休

輕諾者信必寡面譽者背必非屈己者能處衆好勝者必遇敵

足恭者無禮貪名者無智

保生者寡欲保身者避名

以愛妻子之心事親則曲盡其孝以保富貴之氣奉君則

無往不忠以責人之心責己則寡過以恕己之心恕人則全交

周子 惇頤

聖人定之以中正仁義而主靜立人極焉故聖人與天地合其德日月合其明四時合其序鬼神合其吉凶

誠者聖人之本大哉乾元萬物資始誠之源也乾道變化各正性命誠斯立焉純粹至善者也故曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

性焉安焉之謂聖復焉執焉之謂賢發微而不可見充周而不可窮之謂神

寂然不動者誠也感而遂通者神也動而未形有無之間者幾也誠精故明神應故妙幾微故幽誠神幾曰聖人

師道立則善人多善人多則朝廷正而天下治矣

志伊尹之所志學顏子之所學

心純則賢才輔賢才輔則天下治純心要矣尼賢急焉

聖可學乎曰可曰有要乎曰有請問焉曰一爲要一者無欲也無欲則靜虛動直靜虛則明明則通動直則公公則溥明通公溥庶幾乎

禮理也樂和也陰陽理而後和君君臣臣父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦萬物各得其理然後和故禮先而樂後

實勝善也名勝恥也故君子進德修業孳孳不息務實勝也

聖人之精書卦以示聖人之蘊因卦以發卦不盡聖人之精不可得而見微卦聖人之蘊殆不可悉得而闖易何止五經之源其天地鬼神之奧乎

古者聖王制禮法修教化三綱正九疇敍百姓太和萬物咸若

治天下有本身之謂也治天下有則家之謂也本必端端本誠心而已矣則必善善則和親而已矣家難而天下易家親而天下疏

誠心復其不善之動而已矣不善之動妄也妄復則無妄矣無妄則誠矣故無妄次復而曰先王以茂對時育萬物深哉

天道行而萬物順聖德修而萬民化

春秋正王道明大法也孔子爲後世王者而修也

聖人之蘊微顏子殆不可見發聖人之蘊教萬世無窮者顏子也

君子以道充爲貴身安爲富故常泰無不足

道高德厚教化無窮實與天地參而四時同其惟孔子乎

程子 頤

泰山高矣絕頂之外無預乎山也唐虞事業自堯舜觀之一點浮雲過於太虛爾

天以生爲道天命猶天道也以其用言則謂之命論性不論氣不備論氣不論性不明

涵養須用敬進學則在致知

誠無爲無妄之謂誠不欺其次矣

天地之常以其心普萬物而無心聖人之常以其情順萬事而無情故君子之學莫若擴然而大公物來而順應

人之情各有所蔽故不能適道大率患在於自私而用智自私則不能以有爲爲應迹用智則不能以明覺爲自然

聖人之道坦如大路學者病不得其門而得其門無遠之不可到也

學者須先識仁仁者渾然與物同體

言而不行自欺也君子欺乎哉

古之仕者爲人今之仕者爲己

吉凶悔吝生乎動噫吉一而已動可不慎乎

牢學聖人而未至不欲以一善而成名

賢者順理而安行智者知幾而固守

直己守道所以濟時枉道徇人徒爲失己

君道以至誠仁愛爲本

君子之學必日新日新者日進也

聖人視億兆之心猶一心者通於理而已

言學便以道爲志言人便以聖爲志自謂不能者自賊也

王者法天道行寬宥施恩惠養育兆民

修身齊家以至平天下者治之道也建立治綱分正百職順天時以制事至於創制立度盡天下之事者治之法也

聖人治天下之道惟此二端而已

養民之道在愛其力民力足則生養遂生養遂則教化行而風俗美故爲政以民力爲重也

君相以父母天下爲王道不能推父母之心於百姓謂之王道可乎

治天下以正風俗得賢才爲本

有翦桐葉之戲則隨事儀規違養生之戒則即時諫止

道之不明異端害之也昔之害近而易知今之害深而難辨昔之惑人也乘其迷暗今之人人也因其高明

知玉之爲寶則人不能以石亂之矣知體之爲甘則人不得以蘖亂之矣知聖人之爲大中至正則釋氏不能以說惑之矣

聖人修己以敬以安百姓篤恭而天下平惟上下一於恭敬則天地自位萬物自育氣無不和四靈何有不至此體信達順之道聰明睿知皆由是出以此事天饗帝盡性至命必本於孝弟窮神知化由通於禮樂不然未見其至也

聖人之心與天爲一滯心於智識之閒自見其小

天地之量無得而損益非聖人能當之聖人者天地之量也聖人之量道也常人之有上者天資也

張子 載

天道四時行百物生無非至教聖人之動無非至德

聖人之神惟天故能周萬物而知

有天德然後天地之道可一言而盡

動物本諸天以陰陽呼吸爲聚散之漸植物本諸地以陰陽升降爲聚散之漸物之初生氣日至而滋息物生既盈氣日反而游散

知神而後能饗帝饗親見易而後能知神故不聞性與天道而能制禮作樂者未矣

賢才出國將昌子孫賢族將大

陽明盛則德性用陰濁勝則物欲行

中正貫天下之道此荀子所以大居正也

能通天下之志者爲能感人心聖人同乎人而無我故和平天下莫盛於感人心

鳳至國出文明之祥伏羲舜文之瑞不至則夫子之文章知其已矣

德主天下之善善原天下之一

言有教動有法晝有爲宵有得息有養瞬有存節之也

幽贊天地之道非聖人而能哉后稷之穡有相之道贊化育之端也

大易不言有無言有無諸子之陋也

夫屈者誠所以求伸也勤學所以修身博文所以崇德

聖人爲天地立心爲生民立極爲往聖繼絕學爲萬世開太平

聖人無隱者也聖人天也天隱乎

近臣守和和其心以備顧對不可徇其喜怒好惡

書以維持此心一時放下則一時德性有懈讀書則此心常在

事親奉祭豈可使人爲之

學者先須變化氣質變化氣質與虛心相表裏也過言非心也過動非誠也不知戒其出汝者歸咎其不出汝者長傲且遂非不智孰甚焉

朱子 熹

聖人教人爲學須是格物致知誠意正心修身推之至於齊家治國平天下方是正當學問

今日之弊務講學者多闕於踐履而專踐履者又以講學爲無益殊不知因踐履之實以致講學之功使所知益明則所守日固與區區口耳之間者不可同日而語矣

學以誠敬爲入門以踐履爲實地

爲學須先立志志既立則學問可次第著力

今貪利祿而不貪道義要作貴人而不作好人皆是志不立之病

孔子十五歲時便斷然以聖人爲志志字最有力要如饑渴之於飲食纏悠悠便是志不立

涵養持守之久則臨事愈益精明

人之身心動靜二字循環反復無時不然但能常存此心勿令忘失則隨動隨靜無不是用力處矣

涵養於未發之前則其發處自然中節者多不中節者少人常恭敬則心常光明問敬者德之聚曰敬則德聚不敬則散

日用之間知此一病而欲去之則即此欲去之心便是能去之藥

磨礪精神理會天下事非燕安暇豫之可得

爲學工夫不在日用之外檢身則動靜語默居家則事親敬長窮理則讀書講義大抵只要分別是非而去彼取此耳無他元妙之可言也

天下之事其本在於一人而一人之身其主在於一心故人主之心一正則天下之事無有不正

以仁爲體則無不在所愛之中故足以長人

民之視效在君天之視聽在民

王者知有天而畏之言行必信政教必立喜怒必公用舍必當黜陟必明賞罰必行

士人人出身事主上則使其君爲堯舜之君卜則使其民爲堯舜之民

守官要律已公廉執事勤謹晝夜孜孜如臨淵谷

誠以天下之事爲己任則當自格君心之非始欲格君心則當自身始

圖大者當謹於微欲正人主之心術未有不以嚴恭寅畏爲先務聲色貨利爲至戒

人主以論相爲職宰相以正君爲職

大臣以得士爲功下士爲貴而士之所守乃以不自失爲貴

張子 載

學者莫先於義利之辨蓋聖學無所爲而然也無所爲而然者命之所以不已性之所以不偏而教之所以無窮也

凡有所爲而然者皆人欲之私而非天理之所存此義利之分也

蟬蛻人欲之私春融天理之妙

周公告成王七月無逸帝王心法之要也爲國者每念稼穡而其后妃不忘乎織紝之事心不存焉者寡矣

先王建學造士之意蓋使士者講仁義禮智之彝以明君臣父子兄弟朋友之倫以修身齊家治國平天下其事蓋大矣而爲之則有其序教之則有其方

仗節死義之臣當於犯顏敢諫中求之平時不能犯顏敢諫他日安能望其仗節死義乎

學者明王伯之辨而後可論治體王伯之辨莫明於孟子

兵政之本在乎仁義其教根乎三綱法度紀律機謀權變其條不可紊其端爲無窮

國之所以爲國者天序天秩維持之也

善政立而後善教行所謂富而教之之道也

後世論至道者不過人才政事而已孰知其本在於君心而格君之心乃在於吾身乎

忠體也恕用也體立而用未嘗不存其中用之所形體亦無乎不具也

陸子 九淵

人心至靈也此理至明也人皆自是心心皆具是理

宇宙便是吾心吾心便是宇宙東海有聖人出焉此心同也此理同也西海南海北海有聖人出焉此心此理同也

千百世之上至千百世之下有聖人出焉此心此理亦莫不同也

此道充塞宇宙天地順此而動故日月不過而四時不忒聖人順此而動故刑罰清而民服古人所以造次必於是顛沛必於是

學者須先立志志既立要遇明師天下若無著實師友不是各執己見便恣情縱慾

自立自重不可隨人腳跟學人言語

學有本領則知之所及者及此也仁之所守者守此也時習習此也說者說此樂者樂此如高屋之上建瓴水矣

讀書須當明物理揣事情論事勢

此天之所以與我者先立乎其大者立此者也積善者積此者也集義者集此者也知德者知此也進德者進此也

同此之謂同德異此之謂異端

此道之明如太陽當空羣陰畢伏

能無懈怠暗室屋漏如是造次顛沛如是何患不成故云君子以自昭明德

古之學者爲己今之學者只用心於枝葉不求實處

內無所累外無所累自然自在

學者不可用心太緊深山有寶無心於寶者得之共其職勤其事心乎國心乎民而不爲身計其得不謂之君子乎

古人不屑屑於閒政適人而必務格君心之非君心既格則規模趨嚮有若燕越邪正是非有若蒼素

呂子 祖謙

惟皇上帝降衷于下民天命之謂性也若有恒性率性之謂道也

夫道非窮天以爲高非極地以爲深人之所性之中固有之矣其體則純而不雜其用則施之無方

天下事萬有不同然以理觀之則未嘗異君子當於異中而求同則天下之事本末嘗異

理之在天下猶元氣之在萬物也一氣之春播於品物根莖枝葉華色芬臭雖萬有不同然曷嘗有二氣哉

孔門高弟勤勤於問仁問孝問舊問政所以爲士請之於師辨之於友後世之士不遠遠矣

進諫之道使人君畏吾之言不若使人君信吾之言人君信吾之言不若使人君樂吾之言

周設師氏之官淵乎其用意之深乎其居虎門之左其勢近其倚親想成周之隆出入起居同歸於欽發號施令同歸於臧師氏有功焉昔太史辛甲命百官箴王闕而虞人之箴獨傳師氏之所獻必足爲百代箴規之法

古之學者爲己非以人不足爲也動靜語默出入起居未有由乎人者飭躬厲行非以揚名也別嫌明微非以避謗也備賦省刑非以求名也深謀遠慮非以防患也

舜之孝禹之功皐陶之謨稷契之中夷齊之清孔孟之學冠萬世而絕出者其實皆人之所當爲也

歷山之耕南風之琴勢逸變於前而舜之心未嘗變也羑里之囚虞芮之朝蹇樂變於前而文王之心未嘗變也

人言之發即天理之發也人心之悔即天意之悔也人事之修即天道之修也

人情有所愛則有所蔽有所蔽則有所忘不蔽不忘卓然知其惡於深愛之中惟天下之至公者能之

魯自周公伯禽以來風化浹洽其民耳濡目染心安體習無適而非周禮揭於觀藏於府講於泮宮流於洙泗被於弦歌形於冠服郁郁乎其文也

天下之理本無可怪吉有祥凶有殃明有禮樂幽有鬼神猶晝之必夜

天下之事成於懼而敗於忽懼者禍之原也忽者禍之門也

鵾鵬不以大自夸蜩鷃不以小自慊其靈不以久自喜蟪蛄不以短自憂私天地之形以爲己有固已得罪於鑪錘

畢公弼亮四世爲周父師而康王之冊尚有問曰弗克問曰民寡之戒康王非敢少畢公蓋規警勉飭自君臣常法初不以耆艾廢也

不離莘野而割烹之鼎已調不離傅巖而濟川之舟已具不離磻溪而牧野之陣已成有非常之才而後有非常之舉也

飯也飲也曲肱也非孔子之樂特樂在其中而已單也瓢也陋巷也非顏子之樂特不改其樂而已

省心雜言

李邦獻撰

省心襍言原敘

夫人德之明與大乎知知斯能至知而不至者自矣未有不知而能至者也是以教則多例一名曰教之曰知故有志于天下國家者亦以致知爲本寓可教文陽領天台時事河內李公知而至者也昔後見之于蘭峽今三十年公自以進頓分符將指歷官中外至入乃使知見可以用天吾民有知必爲若因將漕帝畿數破召對論忠以告上者費以紓民力行所知不少遲滯故于仕已而無喜慍俯仰而無愧怍然以是受知于君亦以是取異于世其表著于前者如是有松楸在巴蜀將歸過九江以省心襍言一編相示皆平昔銘諸座右者曰每患知之弗至有得于心輒榜之壁以自警見策錄而藏之積之久至如此雖然其敢示他人哉姑欲付子孫以見吾志云耳于時者之所自也其多至數十百章旁見襍出從容中道無所不用其極并明于憂患與故知至而至之者不能如已試之醫方以備之實聚盍廣其施俾人得而知誠意正心推之以及于天下國家是乃竭盡所知報上化俗之一端而亦公所當任也紹興庚辰八月初吉廬阜老圃祁寬謹序

省心襍言

宋 李邦獻 撰 綿州 李調元 [illegible]

簡言擇交可以無悔吝可以免憂辱

無暇之玉可以爲圭璋考悌之子可以爲家門

爲政之要曰公與勤成家之道曰儉與謹

聞善言則拜告有過則喜庶賢不能

貿貨用之有盡忠孝之宝弱

和以處眾寬以待下[illegible]人君有人也

牢密密如通衢駕寸心如六馬可以免過

讒言巧佞言曰愚言而信言寡

多言則背道多欲則傷生

語人之短不曰直濟人之惡不曰義

好勝者必爭貪榮者必辱

知足則樂務貪則憂

刻名則立異立異則身危故聖人以名爲戒

內恤者家道自外賙者人事濟

不匿人短不用人急非仁義人也

心不清則無以見道志不確則無以立功

結怨于人謂之種禍於善不爲謂之自賊

諾輕者信必寡面譽者背必非

孝于親則子孝欲于人則家欲

聲色者敗德之具思慮者殺生之本

爲善不如惡收過不如省非

欲不匱則廣施欲長樂則守分

廣積不如教子避禍不如省非

勉強爲善勝于因循爲惡

貴人者不全交自恕者不改過

自滿者敗自矜者愚自賊者忍

多言惹利不如默而無害

寡言省謗寡慾保身

[illegible]坦途者肆而忽故疾走則蹉行險途者畏而謹故徐步則不跌然後知安樂有致死之道憂患爲養生之本可不省諸

太廟之犧彼文肅而悔不及鵂鶹深林一枝之樂也

廣積聚者遺子孫以鬻害多得色者殘性命以斤斧

以衆貧己者心逸而事簡以己譽衆者心勞而怨聚

自信者人亦信之鬼起猶兄弟自疑者人亦疑之身處猶芒刺

漁獵不同風舟車不並容俠食者好理義貪殘四夷

與中國殊絕若冰炭平生推誠則不欺守信則不疑

六合之內可行勢天地感鬼神非誠信不可

爲善如負重登山志雖確而力猶怠不及爲惡如乘

駿走坡雖不知鞭策而足亦不能止

務名者殺其身多財者隔其後

[illegible]惡報後者非天網疎是欲成君子而滅小人也

勢利者瓦礫所以受人也如雷雨雪霜若欲生成萬

物故君子[illegible]而畏小人僅倖而忽畏其禍則福生

忽其禍則禍至傳所謂禍福無門惟人自召也

溝于所親而責人重者不可與言交好名欲速者不

可與共謀貪而喜詐者不可與利害忍而好勝者不

可與同逸樂

以忠沽名者計以信沽名者詐以廉沽名者貪以潔

沽名者汙忠信廉潔立身之本非釣名之具也有一

于此鄉原之徒又何足取哉

爲己重者不仁好廣積者不義足恭者無禮貪名者

無智

功名官爵貨財聲色皆謂之欲俱可以殺身或問之

曰欲可去乎曰不可飢者欲食寒者欲衣無後者欲

子孫是甘于自殺也然知足而不貪知節而不淫無

沽名之心而不求功亦庶乎欲可塞也

立身之道內剛外柔肥家之道上逆下順不和不可以接物不容不可以馭下

天下有甚于飲食之道而世或以名稱已或以爲能事哀哉臣之忠子之孝弟之節是也孔子以文學爲孝弟之餘事孟子謂長邪長能不出于學是非聖人強人以諸難耳皆愛欲汩其心而妻子爵祿爲賊忠孝之具間有得臣子之道者宜乎表出于世苟以孔孟之道以求諸己則知捨孝弟不足以爲人移孝弟爲忠順則立身行己之道當然世或可稱已何能之有

前輩論醫云閉門看古方三年知天下無病不可治及其出而用藥療疾知古今無方可用此無他聞見力極則止至于應變則無有窮盡噫世但論醫也士之學問其失正有是苟以是心反之學孝且夜自不知爲有所缺未能盡之之疾亦庶幾乎十失二三也

知不足者好學貶門者自滿　爲君子一爲小人自取如此耳

不自重者取辱不自畏者招禍不自滿者受益不自是者博問吉凶悔吝自天然無有不由己者

詩天在天安危在人知天理者天或可當忽人事者雖安必危

于斤之石置之左右之上一力可以落九仞萬引之舟孤于急流之中片帆可力去千里勢使然也若陸羣馬于平原集多士于大庭非奴足可不可得先人之有過失猶身之有疾病攻之以藥石海之以廉恥雖過失不害賢者罪疾病不失爲全人爲善者不云利遂利者不見善以利之徒自此分捨宋取義固不可得見利思義聖人亦取之殆哉不明言見可爲至論可答梁惠王之言至矣

口腹不節致疾之因念慾不正受身之本驕富貴者成成安貧賤者休休所以崇公平驕不及顏子之一瓢也

外事無大小中慾無淺深有所則生無所死亡丈夫以師爲先

人皆有好生惡死之心人皆有捨生取死之道何也見善不明耳

教子弟無他術使耳所聞者善言目所見者善行善根于心則動容周旋無非善者如交居再世則語音笑動則視父兄長則見朋友一無所有強觀先世如何耳

有過能悔者不失爲君子知過遂非者其小人耳

官爵富貴在人謂之倘來道德行義在我謂之自得倘來者足以驕妻妾自得者可以輕公卿君子所以修天爵而人爵從之

事親有隱而無犯事君有犯而無隱事師無犯無隱望人不易之高也古之所謂犯者以己度見而陳之于君不以犯上爲犯也後世所謂犯者以己度人而陳之非其職徒以沽名之心務行其說直前詆訐無益于世患以謂若能以事師之道事君無可如不敢逆君之惡無犯則不忍暴君之失謙可行言可聽辭澤可下于民不亦美歟

欲去病則正本本司則病可攻來石可以勿砭齊家則正身身端則家可理理命可以行向其本端其身非一朝一夕之事也

事親孝者事君必忠何以知之良知固存雖妻子不能移其愛推此以盡爲臣之道則爵祿安能易其守子推知有親爲得不孝臣皆知有君安得不忠所以良知者其可忘乎

父慈子孝兄友弟恭相須之理也外于不可行父慈而後孝弟不可待兄友而後恭譬猶責人戶宜外移報之以誠盡己之當爲君子所以立身之道亦本備于人也

以禮義爲交際之道以廉恥爲律己之法立身于是朋友見欺而不敢欺妻子取法而不敢爭者思思預防之理可以譬之四維其可廢而不張乎

女媧善色之淫易而難反車服口體之奉相尚而無厭吾非過深安樂之道靜吉動凶德休爲福理人成吾甚切至反身而求樂莫大焉舜此爲君子脫此爲小人

恐懼者修身之本事前而恐懼則畏畏可以免禍事後而恐懼則悔悔可以改過知者以畏爲悔愚者無所畏而不知悔故智者保身愚者殺身大哉所謂恐懼也

心可逸形不可不勞道可樂身不可不苦形不勞則意情易昏身不苦則荒淫人止逸至于安而寧保樂生于憂而無厭見逸樂也憂苦其可忘乎

毀譽謀至觀其事則毀譽易惑善惡混淆公其意則善惡判此在上之職也若智勇一官能勝一職行其所當爲而不問毀譽立乎其中道則善惡如黑白也

古之人修身以避名今之人飾己以要譽所以古人歸大節而不奪今人見小利而易守君子人則不然無古無今無名無氣出則忠入則孝用則智舍則愚

事親孝則專其愛而妻子不能移事君忠則盡其職而爵祿不足動爲力于家者不必須士相致身于朝藻大平世定可以謂之忠乎苟有隱于君不若愚下不欺之忠也刻侵有甚聲師而食可以謂之孝乎苟有違于親不若貧賤養志之孝也

有聖賢之若無忠直之臣則聰明不能達之智不能謀或可欺大或所謂爲君難

財用足以富國家一夫可為風俗所以繫治亂非有位君子不能變必欲弭禍亂致太平非風俗淳儉不可

愛君切者不知有富貴為己重者不能立功名

木有所養則根本固而枝葉茂棟梁之材生水有所養則泉源壯而流派長灌溉之利博人有所養則志氣大而識見明忠義之士出可不養哉故孟子所謂苟得其養無物不長也

財不難聚也取予當則富足國不難治也邪正辨則丕平風不難化也自上及下而風行俗不難革也自近及遠而俗變

以愛妻子之心事親則曲盡其孝以保富貴之策奉君則無往不忠以責人之心責己則寡過以忍己之心恕人則全交

士大夫若止以一官之廩祿計則不知其為素餐請以驅役之卒奉床之吏供帳居處詳陳悉算則凜然如履不易然如臨淵有魂于方寸者多矣若十奉公治民之道不加思則竊人之財不足為盜矣

堂下遠于千里況于九重之深雖堯舜不能知此屋有人能以所聞所見上體人君愛民求治之意委曲詳陳之則都俞之間可以弭禍亂不兵而致太平也

以忠孝遺子孫者昌以智術遺子孫者亡以謙接物者強以善自衛者長

爾謀不疑悔之何及所見不長教之何益

利心專則苟道私意確則成公

能自愛者未必能成人自欺者必罔人能自儉者未必能周人自忍者必害人此無他為善難為惡易也

子之事親不能承顏養志則必不能忠于君弟之事兄不能致恭盡禮則必不能遜于長上

家不和無以見孝子國不亂無以見忠臣如是則孝子忠臣不容見于世也僕竊疑之有人能克己而六親欽順父母家不使不和莫大之孝也有人能明君當道將順正政罔不使之亂莫大之忠也

嘗謂風俗不淳儉則財用無盈足蓋富貴者奢侈相尚奉養之外業廢貨窮極土木惟務相勝貧賤者專于工巧技藝苦所求見一日之直可以獲農夫終歲之利故棄本逐末耕桑者少而衣食者多求其盈餘儲積不亦難哉甲冑之士可以責以禦侮州縣之吏不過委以簿書事君而變薄俗非大有力者不可姑人悍者必汪醜者必妬如士大夫矯者忌險者疑必然之理也

費萬金為一瞬之樂孰若散而活餓者幾千百人處卑軀以廣廈何如庇寒士以一席之地乎

知足者貧嗟亦樂不知足者富貴亦憂

風興夜寐無非忠孝者人不知天必知之飽食煖衣恬然自衛者身雖安其如子孫何

人之所以異于禽獸草木者以其有為耳皮毛齒角與善人交有終身了無所得者與不善人交如靜語默之間亦從而似之何耶人性如水為不善如風下

交友之間安可不擇

人之制性當如隄防之制水朝培暮植猶恐蟻漏之易壞若汎濫不固一傾而不可復也

近世士大夫多為子弟所累是溺于愛而甘受其誘殺不知父當不義坐人猶責子諍子弟不肖而不能令是納子邪而不知義方之訓也父兄之罪大矣

綺語背道損學亂性

邪正者治亂之本賞罰者治亂之具舉正措邪賞善罰惡未有不治者邪正相雜賞罰不當求治亦難矣哉

不臨難不見忠臣之心不趨利不知義士之節

舜之所以為孝者有頑父嚚母傲弟人不幸而有此當克諧如舜不為甚難孟子曰舜何人也予何人也有為者亦若是

舜非作說難而卒斃于說豈非所謂多言數窮之戒耶

屈己者能處衆好勝者必遇敵

欲常服者不學欲常樂者自見

有限之器投之滿盈則溢太虛之空物物自容靜躁寬猛視量之如何耳

張飽帆于大江驟駿馬于平陸天下之至快反恩則憂處不爭之地乘獨後之馬人或我陷樂莫大焉

勝于己者可師拙于己者可役愛于己者知善而不知惡憎于己者見惡而不見善

強辯者飾非不知過之可改謙恭者無爭知善之可遷

善惡在自為父子不相授堯為父而有丹朱舜為子而有瞽瞍堯與賢易舜克諧以孝難

與善人交有終身了無所得者與不善人交如靜語默之間亦從而似之何耶人性如水為不善如風下

交友之間安可不擇

人之制性當如隄防之制水朝培暮植猶恐蟻漏之易壞若汎濫不固一傾而不可復也

近世士大夫多為子弟所累是溺于愛而甘受其誘殺不知父當不義坐人猶責子諍子弟不肖而不能令是納子邪而不知義方之訓也父兄之罪大矣

綺語背道損學亂性

邪正者治亂之本賞罰者治亂之具舉正措邪賞善罰惡未有不治者邪正相雜賞罰不當求治亦難矣哉

不臨難不見忠臣之心不趨利不知義士之節

予奪者上之柄臣不得專賞罰者上之權其可私以
循人乎
天下有正道邪不可干以邪干正者國不治天下有
公議私不可奪以私奪公者人弗服
富貴在天取捨在人在天者聽在人者斷民善者鑒
之道謙損者斷之本
富貴以道得伊尹是也貧賤以道守顏淵是也俱爲
聖爲賢負鼎干湯與羹瓢陋巷勞逸憂樂不可同日
而語也
聖賢師心不師迹雖百世而道同後世師跡不師心
雖時同而術異
目主明五色可以盲其明耳主聰五音可以聾其聰
非耳目之異心不正則視聽狂聰不聰明不明也
大則治亂邪正小則貴賤死生皆反手耳反邪則正
反亂則治反侵爲害反凡則生豈可猶豫苟且而爲
哉
耳雖聞目不親見者不可從而言之流言可以惑衆
若聞其言而貽後世恐是非邪正失實
愛國者不顧身愛民者不問上
以是爲非以非爲是者強辯足以惑衆以無爲有以
有爲無者便佞足以媚人心可欺天可欺乎
君子獨立而持正故助之者鮮小人挾黨以濟私故
從之者多
君子周身以道小人周身以術
憂天下國家者其慮深其志大其利博其言似迂其
合亦寡其遇亦難吾孔孟是也
趨捷徑者不問大路喜佞言者不親正人
得天地之至和者爲君子故溫良慈儉秉陰陽之繆
盡者爲小人故凶詐奸邪
重名節者識有餘而巧不足保富貴者智不足而才

有餘智識明者君子才巧勝者小人
善惡之性不可易如水不能燥火不能濕形色語默
之間善惡自見
古之人孝弟力田行著于鄉州黨族名聞于朝故命
之以官其臨民也安得不忠弟其從事也安得不服
勞其事君也安得不忠
愛身者所以孝于親愛民者所以忠于君
高不可欺者天也尊不可欺者君也內不可欺者親
也外不可欺者人也四者既不可欺心其可欺乎我
心不欺人其欺我乎
溺愛者受制于妻子患失者屈己于富貴
大丈夫見善明故重名節于泰山用心剛故輕生死
如鴻毛
父善教子者教子孫提昔善責臣者責于元戎蓋嘗
慈可以奪孝富貴可以奪忠
爲善易貧爲惡之名猶不患人易犯而不校難
爲世應物有以橫逆加我者譬由行草莽中觸蛇之
有毒徐行而斷而已所謂荊棘者亦何心哉如是則
方寸不勞而怨可釋
以言傷人者利如刃斧以術害人者毒如虎狼言不
可不擇術不可不擇也
古人畏四知者謂天地彼我必有一知者不得不畏
況處人達之衝爲萬目所視畏乎所當畏行乎所無
畏可也
誠無愆如無目無從忍知乎
爲子孫作富貴者十敗其九爲人作善方便者其
後受惠
耳不聞人之非目不視人之短口不言人之過惡矣
爲君子
爲善不求人知者謂之陰德故其施廣其惠博天報

必豐是故聖人惡要譽君子恥姑息
在言不如在心之誠利近不如利遠之博在言或失
于口惠利近或幾于姑息
智大心勞者在力小任重者踣
知過之爲過者恐懼不敢爲不知過之爲過者殺身
而後已
攫金于市者欲心勝而不知有盜惡求珠于淵者利
心專而不顧其沉溺
晝之所爲夜必思之有善則樂有過則懼君子人也
晝之所爲夜不敢思行險蹈禍以苟僥倖其小人之
徒歟
沽虛譽于小人不若受之于天遺貨財于子孫不若
周人之急
私心勝者可以滅公爲己重者不知利物
不欺不妄不臨不濫者可與人爲徒
禮義廉恥可以律己不可以律人律己則寡過律人
則易令寡合則非治世之道是故君子責己小人責
人
德有餘而爲不足者謙則有餘而爲不足者鄙
惡勝智拙勝巧訥勝辯知此者全身脫禍者距蹈
合天地者或不能周人情圖近利者必知其舛遠慮
塊土不能障狂瀾匹夫不能振頹俗
蘇張通六國而皆合孔孟走天下而不遇易迎難人
王霸之道豈止如霄壤
陶淵明無功德以及人而名節與古忠臣義士等何
耶岩頭氏子以退爲進寄式于愚不可及之者歟
巧辯者與道多悖揣測者涉世必疎學康了世不可
悖于道
庸識見于外者謂之文不古積于中者謂之學苟見
道不明用心不正徒以文過飾非所以在人耳

論之下

求師問友急于教子弟者始于章句中于文彩終于科第所謂入孝出弟汎愛親仁則瞢然冥如行豈不違吾宣聖之言乎

人性如水曲直方圓隨所寓善惡邪正隨所習富貴榮色皆然下不勞習者人若非見善明用心剛強忍力行則決堤壞防不流蕩者幾希

貢越人以致馬強胡人以舟楫其猶詢民瘼于貴游索賣玩于寒士艱哉

用不節財何以豐民不蘇國何以足

君容而臣恪而忠父嚴而慈子孝而敬兄愛而訓弟恭而勞夫和而莊婦貞而順人倫之道盡矣處內以理處外以義檢身以正交際以誠行已之道至矣

飽黎藜者酌膏粱樂貧賤者薄富貴安素命者輕死生處是非者惡臧否

不欺暗室者肯自欺于心乎不媿屋漏者肯有媿于人乎不欺于心無媿于人庶幾可以希君子

外重者內輕故保富貴而喪名節內重者外輕故守道義而樂貧賤

愛親者保其身愛君者輕其位

飽肥甘衣輕暖不知飾者損褊廣積聚驕富貴不知止者殺身

窮不易操達不忠失非見善明用心剛者不能

身之中有小疾痛則黎卜雖進愈而後已然不知意宰物命以快口腹豈不甚于己之疾痛乎戒之哉戒之哉

人有過失已必知之已有過失豈不自知喜是非者檢人畏憂患者檢身

人以巧勝天天以直勝人

小人詐而巧似是而非故人悅之者衆君子誠而拙似迂而直故人知之者寡

君子小人不並用知賢猶不同器用君子則至小人用小人則害君子

舜耕于歷山伊尹耕于莘野全賢力田見于二傳發明文學明道其實千于最要不分豈止不知將見賤也哀哉

人以饞廉其君子以封殖其小人徒論其表且鱗鳳瑞世而不能作麟鳳命君子能厚風俗致太平以來麟鳳射狼能害人其狀易別人得以避之小人深情厚貌毒人而不可防閑射狼之不若也

善惡之報速則人畏而爲善大綱雖勿論恐太疎則流中下之習

少不勤苦老必艱辛少不服勞老不安逸

明出處者可以保身輕死生者可以守節

家樸朴者厚倫資不有分自則治上節下儉者財用足本重末者人力足

輕財足以聚人仁足以服人量見足以得人身先足以率人

無常德者不可與作陰有害于所繫耳而人假影以自詭其初則要厚利實貪補漏未必遂當幸而不死則呼須臾出病者甘心以足其欲不幸而斃則曰依食不知禁嗜欲不能節非約之過也厚載而去死者自喜馬世無歸鴻望而知死生華佗滌腸而愈疾輕以性命託庸夫何知畏致疾之因圖養其本以全天年耶嗚呼哀哉

憂患疾痛者養生善知識放逐閒廢皆仕宦善知識不有憂患何樂可爲戒

女相第于室下相嫉于朝宮令適思也若無貪榮擅寵之心何嫉妒之有

情相親者易以真道相悖者行不同禮簡者誠術異

者爭

人不可無識識暗者小人無識者禽獸小人捨正而起邪假善而爲惡識明者果如是乎禽獸不知父子之親君臣之分識安在哉

利可共而不可獨謀可寡而不可衆獨利則敗衆謀則泄

火之炎上水之就下順其性則烹飪之功成規橫之利悖

越鳥巢南胡馬嘶北物之直情而況于人乎

蓋能能定士之賢愚辯事能見人之操守

食能止飢飲能止渴畏能止過是能止貪

猛虎能食人不幸而遇之必巧走只逃小人能媚人人喜與之初不幸而同利害必巧爲中傷毒人而人不知如蜜之設本在人間之勿漏也

父之教子必以孝君之臣必以忠安則爲之

只在爲官切勿爲門以長寫路居處于是長墳亡是家得不問之君子

仁義忠信本自我人必欲學之汲碎邪修本亡賊人必輕邪之

女事于事君夫婦事于事親事夫逆于天地是神共棄于禽獸與狄一下敗則交際之道無不至矣

內不助于妻子者事親必多外不接于朋友者事君必忠

人性如水水一傾則不可復性一縱則不可反制水者必以隄防制性者必以禮法

保生者寡欲保身者遠名無欲易無名難

善人種德降福于天惡人亦嗣貽殃于後

妻子之事可以小明久相庶之言可以白神明衡鑑

以巧得者不肯以拙守巧過則失以力進者不肯以守退力窮則墜

人欲有所為不必謀于人當謀于心一人之心千萬人之心也若我心為可則人亦必以為可或人心有不可為者我豈可為耶

孝弟忠信之在身猶金玉寶貨之在室擴而行之于已猶發而施之于人豈不美哉放棄而不知求埋藏而不知用是誰之過歟

天下無甚難事若度已而取最才而授事罔不濟若責難者修聲藝者司火非不為是不能也

大匠揄材梁棟榱桷非一律良醫用藥溫涼補瀉不藥用譬猶造屋瓦者不可為盤盂擎柱礎者不可琢璞玉但是而非非工之過用者之不審也

出必告返必面昏定晨省問寒暖膳是人子之子親無頃刻忘也今士大夫之家子弟幼出就乳哺長則命師友非不愛也及其一命在身則妻孥子從官于外以親為客寄父欲子之迎而忘其愛子欲自致顯官而忘其親是父不父子不子非為名教罪人歟

求忠臣于孝子之門固不足論資父見之過亦多矣用過其才則敗事事過其分則忘身量有餘則不陷力有餘則不爭色有餘則不妬

用捨在人不在我行藏在我不在人在我者道在人者時

言心聲也心正者言直心誠者言諂心不公者言不中理心誇大者言不究實

事君如事父以實不以文以誠不以巧尊而畏之愛而敬之尊則不敢欺畏則不敢侮愛則不忍隱敬則不忍犯

伊呂起耕釣傅說舉版築馮文高宗致治之本也漢

高祖得先聖之心故用蕭何追亡臣為將削平禍亂與黎藻太平舉措不同

欲飽暖者事農桑興王霸者圖秦晉農桑者衣食之本秦晉者兵馬之區

附重冰而厚裀稱耽大慾而偏藥石知所患而不知所畏寢安之惑也

不深耕易耨難以責天時不正心誠意難以服衆議

有過于親者不足以言孝有欺于君者不足以言忠

有慾者無剛有私者無斷

養剛大之氣者不溺于富貴明取舍之義者不戚乎貧賤然後可以斷大事立大節豈小丈夫所能

鍛者夏不畏烈火漁者冬不畏寒水好名者不顧安危耽欲者不顧生死

責賢有分大小有量分正天賢不能責量在人小不能大君子修己以俟天小人怨天而不度己

憂國者不謀身利人者不私己

君子去取以是非小人毀譽以好惡君子合以同道小人合以附己

事無大小理在其中當理者必能踐其言而卒乎成理不當者雖詞窮力竭而終于自畫

孝弟忠信立身之大本禮義廉恥行己之先務

殄富貴以巧者甚于穿窬殘性命以慾者過乎焚溺

忠言似苦味之則有理捷徑似直行之則背道忠言難于求之直道性可行已

藻管間踐履之學見于日用其本在于正心誠意其効小用之以齊家大用之以治國是乃聖賢相授受之心法也河內李公太中先生著省心雜言一編以貽訓子孫始終不離乎孝弟忠信仁義道德之說踐履至到發而為言簡而有法與大學篇相表裏先生不以藻為愚暇日出所藏以相付授穿帷子房跪而進履老人夜半授以兵書未免教以殺人雖富貴可狥取非藻所願學焉是書也實聖賢心法所寓如老子之言道德聖人將有取焉乃刊而集之以公其傳

吁今之學者文有餘而實不足洞源感本能踐其言者鮮矣微此書何以見聖賢之心法也夫門生右奉議郎權通判興元軍府主管學事兼管內勸農事賜紫魚袋馬藻跋

人有過已必知之已有過豈不自知喜是非者愉人與憂患者愉身善哉言乎此有心之要法也李公生于太平之世富貴之家老于南遷之後故其所自得者如此嘉泰甲子二月戊午江陵項安世謹書

君子之學必盡其心而後能知其性然心難盡也操則存舍則亡出入無時莫知其鄉可畏也哉今李氏之孝省察之功見于日用者如此其殆庶幾乎嘉定壬申歲重陽節日荆江樂章書

先大父敷文平居自號省心雜言一編皆飯規訓戒之辭岐嶷以來尚及見其手澤板有于蜀名公鉅卿書其前後者非一士大夫愛重之以其本刊于池陽于新安皆以為大父之文也

命定戊辰岐陽制官都城見書坊有刊小本爾于西以為林和靖之作按和靖處士隱于西湖只詩名坡谷淮海皆稱道之設有此書著公樂

善好賢智不揚揚而贊美之而和靖畧無一字自叙一以為品題者不知多人俗子何所據而云然抵可怪也岐同通守邵陽敬以舊本摹寫俗之惑使來世學冠曼子春秋之疑而于走可可攷嘉定壬申仲秋採奉諫議通判邵州軍事兼管內勸農營田事賜緋魚袋權州事岐同拜手謹識

景初四世祖提刑敷文乃丞相文和公之介弟生長太平中更憂患禀賦厚而神氣正識見遠而界限明抱負偉而發舒奇經涉多而酬應宜人不知其為貴人也是以仕建給間歷事二朝險夷一節蹈被玉音褒寵曰朕知卿所至有愛民之意又曰朝平素愛民一時縉紳敬羨年監耳順力上掛冠之請人以比漢二疏優遊林下壽踰八袠人以比洛中諸老晚年書所見于坐右凡數十條以訓子孫名曰省心雜言明白洞達沉著痛快雜之語錄中莫嬰刊行已久景初王父通守古邵亦嘗鋟梓不自意萬里流落之餘往蹇來連連山水郡唐韓昌黎劉賓客我宋濂溪周元公南軒張宜公或宦遊或客寄輒跡猶香膏馥沾匄士皆希古則是編又日饗梓昔五峰胡先生論通書之指人但見其書之約而不知其道之大見其文之質而不知其義之精見其言之淡不知其味之長維言以之東坡蘇先生作王氏三槐堂記嘉其四世孫輩好德而文以世其家景初媿烏敷文公名與字及世處大槩見諸太史氏書墓今併刻之省心乃其通號文和公名邦彥擢進士第一寔政和宰相云景定大三年太歲壬戌良月朔旦四世孫朝散郎知連州軍州事節制屯戍軍馬提舉民兵借紫李景初拜手謹跋

雜言共二百二十八條小子會芳復之熱之日夕篋住蒼梧在興剛見其倚于衡猶以六經位三尺法下元日景初又識

祁寬撰

夫人德之門莫大乎知知斯能至知而不至者有矣未有不知而能至者也是以敷雖多德一言以蔽之曰知故有志于天下國家者必以致知為本萬直敷文閣領天台祠事洞內李公如而至者也昔獲見之于夏岐今三十年公日以通顯分符將指歷官中外至八易使節凡可以利民為國有知必為警因將漕帝畿數被召對略忠以告上省費以紓民力行所知不少迴避故于仕已而無喜惱怡然以是受知于君亦以是取與于世其表著于時者如是有志於在三蜀將封過九江以省心雜言一編相示曾平昔銘諸座右者曰每思知之弗至有得于心而殫之壁以自警見聞錄而藏之積之久至如此雖然其敢示他人哉姑欲付于孫以見吾志云爾于時者之所自也其多至數十百章旁見雜出從容中道無所不用其極非明于愛思與故知至而至之者不能如已試之醫方以儲之實察孟廣其施傳人得而知識覺正心推之以及于天下國家是乃鵠盡所知報上化俗之一端而亦公所當任也紹興庚辰八月初吉曾孫祁寬謹序（省心雜言共二百二十八條）

題省心雜言後

末　濂撰

省心雜言一書刻于虎林西湖書院三久矣之者謂林逋所作世之鉅儒顯宦而且云逋之所著名詩酒言于世而觀者遁或未之有聞也復疑爲別有和靖處士尹焞所撰豈不以焞爲程門高弟而談理乃其所長邪然而呂稽中作焞墓誌亦載焞奉呂學論語解之外也無所著書足則以逋和靖之號偶同于焞因以此以誣之耳然下知鄭无產敬嚴王公偁所編朱子語錄續類之書其第四十卷雜類篇云省心錄乃沈道原作非林和靖也朱子亦嘗傳寫言行世若掎曰月蓋必有所據矣當以沈道原作爲正又以近代新出小說以逋題之亦益易知耳尚或不能詳其所著之人由妄以意見言之以于千載之上者哉

嘆

省心雜言一卷

宋李邦獻撰邦獻懷州人太宰邦彥之弟官至直敷文閣是書在宋有臨安刊本題爲林逋撰或又以爲尹焞所撰至宋濂跋其書則謂逋固未嘗著焞亦因和靖之號偶同而誤皆非其實而王佖所編朱子語錄續類內有省心錄乃沈道原作之文必有所據篇定爲沈本陶宗儀說郛錄其數條仍署爲林逋所作迄無定論今考永樂大典其載是書其二百餘條蓋依宋時槧本全帙錄入前有邢寬鄭望之沈濬汪應辰王大寶五序後有馬藻項安世樂章三跋并有邦獻孫者倜及四世孫景初跋三首皆謂此書邦獻所作者倜且言曾見手藁而辨世所稱林逋之非其說出於李氏子孫自屬不誣又考王安禮爲沈道原作墓誌具列所著詩傳論語解等書並無省心雜言之名足證確非逋原作宋濂遽因朱子語錄定爲道原其亦考之未審矣其書切近簡要質而能該於範世勵俗之道頗有發明謹釐正舛誤定爲李氏之書而考證其異同如右

四庫提要補辨

翁同文撰

省心雜言一卷

按此書四庫所收本共二百餘條乃從永樂大典錄出提要既同後序跋考定皆宋季村塾且永樂大典乃依宋本全收編入除四庫本外並經李調元收入函海乾隆及道光刊本見於第九函光緒刊本見於第十一函如提要所言宋時刊本已有誤題林逋或尹焞者原本故仍錄此書十八條標曰省心錄是沿宋本誤題林逋或尹焞之本凡一五九條標曰省心錄亦題逋人林逋其後續百川學海重編設帙序跋類編等周密宣教賈由從賈氏續宣本翻雕後曾集成本亦從賈氏續宣本排印標題及譜人既誤又非完帙今後重印或當允宜以函海本爲據也

田間書

林芳撰

田間書

宋 林芳

言非也不言非也當言則言則其言順不當言而言則其言暴不見鐘鼓乎扣之則鳴不扣而自鳴者人莫不以爲異也

或問角不覆於龍門而覆於夷壑卓不擢於太行而擢於康莊有諸曰有無它難者人所畏易者人所忽是以古之君子難其難而不易其易

惟言以養其德持氣以養其體事之至近而所繫至大者莫過於言氣

愛予之道在於教教予之道在於嚴嚴斯成也愛而不教猶不愛也教而不嚴猶不教也區區於飲食服飾者末矣俗所貴我所賤俗所賤我所貴非異於俗俗異於我也

盡民之力必傷畫馬之力必蹶

事神不如事心心在斯神在舍心而神神有不神者矣

江海爲能大者以其含衆流而歸虛也是故以謙處

已而後能容人可以理論而不可以利誘者其唯君子乎小人則知誘而已矣

火非風不然風撲火則息舟非水不行水入舟則沒國非民不治民怨國則亂

木可雕而病於越度金可鑄而疾於躍冶木越度金躍冶雖有良工巧將安施是故君子養質以成器

不有暴獸無以知麟之仁不有惡鳥無以知鳳之瑞不有貪人無以知聖之德能以愛妻子之心愛父母則天下無不孝能以愛父母之心愛君則天下無不忠享萬鍾之祿食不過於一匕處萬間之廈卧不盈於一席木不能棄土而生魚不能棄水而活人不能棄信而立天以氣運人以識運鬼神其氣識之變乎

或曰海有蚩蔡怒而生者謂之蟹魚其腹有靈淤於水則以墨蔽其身故捕者往往迹墨而漁之噫彼所自蔽者適所以自滿也歟人有恃知亦足以鑒

會友人遊山檄諸曰人有殘縷敗絮餘一山一水愛之若異寶得之必千金至於日與負景會則畧不加喜毋乃貴僞而賤眞邪行樂之眞今日或在我輩春雨既霽春風亦和或坐釣於鷗邊或行歌於犢外百年瞬息歡樂幾何有核盂盤隨意所命毋以囊約拘也檄書馳告盡勇而前

林子夜對客有粉羽飛繞燭上以扇驅之既去復來於是者七八終於焦頭爛額猶撲撲必期以死入其不笑其愚也予謂聲色利欲何啻富火鑠金有蹈之而不疑滅其身而不悔者亦奚免爲此亟棄哉意

全寧步自橫溪有二叟分石而釣其甲得魚至多且易取其乙日亡所獲也乙乃投竿問甲曰食餌同釣之水亦同何得失之異耶甲曰吾方下釣時但知有我而不知有魚目不瞬神不變魚忘其爲我故易取也子意乎魚目乎魚神變則魚游矣奚其獲乙如其教連取數魚予笑曰吉哉

積善錄

宋 撰

心者善之本也究夫所本未始不善不幸富貴利害者汨之故不善之心由是而生其間能不失其本者百無一二焉是以無富貴無貧賤作善者常少而作不善者常多無足怪也然予嘗目擊世間積善之士鮮有不終吉者故易曰積善之家必有餘慶又曰善不積不足以成名噫聖人之言豈欺我哉千少也賤負笈四方經歷世故屢嘗患難凡所聞見踐履有益於人而可補於世者未嘗不積於中爰據管見裒集得若干餘事目曰積善錄皆所言修身積德濟物也願與天下善士共行之自王公至於庶人咸知積善之爲終吉故言不文辭不飾每事直述其旨要在明道理達倫類辨是非通世務使賢愚貴賤皆得以洞曉之或曰子之言可謂達理若更加潤色則盡善矣余曰不然本朝文章之盛超軼漢唐所不足者節義區區之見蓋在警世諭俗利物濟人何以文爲所患其間類逆耳骨鯁之言與世俗違者甚多未免有毀譽之私然而公言在我好惡在彼吾何容心哉若夫增廣善事削其繁蕪則有賴於明哲君子時淳熙戊戌冬月序

爲父而不能盡父之道則家無孝友之子爲師而不能盡師之道則門無行藝之士爲子而不能盡事父之道則爲不孝爲弟子而不能盡事師之道則爲不知斯四者天下之大經誠不可違也苟欲盡夫爲父爲師之道者無他惟嚴與正而已制之以嚴教之以正罔不盡善雖文王爲父仲尼爲師不過如是也苟欲盡夫事父師之道者無他惟敬與順而已敬之以禮順其教命則罔有不令雖曾參之爲子顏回之爲弟子不過如是也蓋父猶天也師猶父也其勢雖殊其尊一也爲人而不能盡事父師之道者逆天者也是人也若無人禍必有天刑或曰如彼之頑嚚而嚴不足以制之正不足以教之則嚴正何所措諸予對曰誠有是事也然果人也庸有治之以嚴正而不率有乎苟嚴正不足以治之則非人矣任之可也嘗觀堯舜不能化朱象蓋凡此徒者不可謂之人也人之類而已此韓愈所謂夷狄禽獸皆人者是也予欲天下之爲父子師弟子者各盡其道故發斯言

夫人之爲人莫善於能自守故孟子曰守孰爲大守身爲大守身守之本也蓋言人能守其身則能守其本既能守其本則其末者無所不守小而子女玉帛富貴爵祿大而宗廟社稷家國人民皆可守也苟不能自守其本而貪賤得以移其志得喪足以動其心如此則非其道非其義非其法者安能保其不爲如是則雖小者亦不能自守矧能守其大者乎奈何士之爲士奚可不自守能自守則不失其爲富貴顯達爲士君子不能自守則不失其爲貧賤窮困爲愚無知斯二者斷無疑矣故曰人之爲人莫善於能自守

人之處世不可不積陰德夫不積陰德者未見其有後也故于定國父治獄多陰德而知其子孫必興孫叔敖有埋蛇之陰德而毋知其必貴信有之矣然陰德亦甚易積不以富貴有力者雖尋常之人皆可積也蓋所謂積陰德者非謂廣散金穀多方布施齋設僧道建造寺觀然後謂之積陰德凡爲此者乃愚人作業福非積陰德也或曰何謂業福予對曰蓋彼所聚之所取之多不義取不義之財而廣布施設齋供故謂之作業福非積陰德者也夫所謂積者常操不害物之心出入起居種種行方便如此便是積陰德也今姑以其小者言之如蛾之赴火蝨之墮淵而吾能救之亦是積陰德矧夫人有飢寒吾能飽煖之人有疾厄吾能安樂之救人患難解人之仇怨濟人之困貧不沒人之善不成人之惡不言人之過凡此之類皆積陰德也積德之士苟常以方便存心隨力行之不已則陰德亦厚矣殆見天之報也莫匪福壽之增崇門戶之盛大子孫之榮顯有不可辭者予言不欺力行之可也

經曰大夫無故不殺牛士無故不殺犬豕至於王者郊祀然後用特牲此禮制然也所以別尊卑之分也後世壞法棄禮雖庶人而竊食牛牲刲羊豕乎以庶人而食祀天之品物非惟有罪縱有福如天亦消去矣蓋彼有不可食者二祀天之物不敢食之有功於民不忍食之若夫道

釋者流論食牛罪業之重報應之速予不復舉然而陰陽殊途罪福一致不言而喻凡此等事吾儕患乎不知知之安可不戒也

予嘗觀世俗會賓客不以貴賤未有不強人以酒者勸人以酒固非惡意然當隨人之量以勸之乃所以盡賓主之歡也予聞范蜀公接伴契丹勸酒虜使馮見善請曰勸酒當以量若不以量如徭役而不用戶等高下彼夷狄也猶且知勸酒以量矧吾儕生乎衣冠之國動容周旋務在中禮奚可以酒強人而使人失禮節亂情性甚至於吐哇而後已此殆不若夷狄之知禮實可恥也實可醜也好禮之士苟聞予言當改其過而新其德庶幾無愧古人賓主百拜酒三行之禮也

世間萬物久聚必散自然之禮也夫金穀寶貨雖萬乘之貴久聚亦散然彼所以散者蓋爲養天下而散也苟不爲此而散必若鹿臺錢橋而散其散一也以是言之則金穀寶貨國家不能久聚而不散也常人可久聚而不散乎予見世之愚者嘗聚金穀寶貨自謂可使子孫世世而不能散此眞癡漢耳誠可恠笑及夫物之當散也不以水火去則以盜賊去兵革獄訟去不肖子孫去此事自古皆然非止今日是故鄧通之銅山不能有萬日石崇之金谷何嘗傳百年金穀寶貨不可久聚也如此故予欲積善之家共以其餘者廣施惠於親戚朋友故舊鄰里之不足者小民之貧困者人有患難疾苦者苟能如是而散之則彼將復聚於吾子孫者無有窮極蓋陰功陰德厚矣予特爲是說以勉世人迷而不悟者云君子毋謂不知言也

僧道不可入宅院猶鼠雀之不可入倉廩也鼠雀入倉廩未有不食穀粟者僧道入宅院未有不爲亂行者此事之必然不可隱者也予竊見富家兒常令僧道入宅院與婦人同起坐而不知恥殆其久而分熟則未有不爲彼所淫汚者其間無知之輩至於事露醜出而亦不恥不禁悲夫世間如此等人何異於鳥獸乎予不忍聞見此等事惟欲賢者知之而令而後知僧道不可令入宅院故楚諺亦云此輩只堪林下見不宜引到畫堂前

人之養生唯不可不足若粗足以奉甘旨供祭祀養妻子備凶荒之外夫復何用良田萬頃日食二升大廈千間夜眠八尺何必區區勞心役已末歲窮年汩汩於殖貨利哉夫如是者乃一守錢虜爲兒孫作馬牛也或曰何謂作馬牛子對曰夫富者之爲利莫非放債取厚利恃勢而兼并致使貧下之民終日逐利以償其債負中人之家終身營家業以待其吞併其或事窮力盡則賣妻鬻子身爲奴僕而後已凡此之類無非爲兒孫作馬牛也嗚呼不徒死作馬牛而且生作馬牛矣彼所以不自知其爲馬牛者未變其頭角與免鞭策耳苟曰爲子孫計則何不積陰德以遺之開義方以教之使子孫自取富貴故易曰積善之家必有餘慶傳曰愛子教之以義方何區區爲彼作奴僕殖貨利哉倘子孫賢必能爲我守之其或不肖則我聚而彼散反取笑於識者此理昭然不必賢知者知其然雖愚者亦知其然也予嘗憫人之苟富貴者不悟其身爲兒孫作馬牛故特爲是說以警之

治室家御妾婦之道當以至正與夫仁術大抵婦人女子之情性多淫邪而少正易喜怒而多乖率御之以嚴則事有不測其情不和其內有怨蓋未有久而不爲害者率御之以和則動多違禮其事多專其心無憚蓋未有久而不爲亂者二者皆非君子所以處家人之道其失均也故予謂君子之治室家御妾婦當以正而使嚴行其中當以術而使寬在其中則無太嚴太寬之弊然後率之以仁教之以義和之以禮撫之以恩勿聽其言勿受其制勿從其役任以可責之事使以不怨之勞有能不可太寵有過不可窮治舉動不爲彼所識措畫不爲彼所料如是則彼之平昔所可逞者皆在吾術中矣雖欲事不測而情不和動違禮而事自專內有所怨心無所憚不可得也夫是數者既不可得而爲則君子之治家室御妾婦之道如斯而已矣

積善錄跋

按韓海此本不題撰人據昌彼得先生說郛考頁二一七論此書凡今傳本皆出頂本說郛卷六十四所節九篇並非全帙說郛本前有淳熙戊戌黃光大自序謂亨集凡一百餘事今傳本或改作若干事又脫去序末南豐黃光大行甫七字且舛亂頗甚云又重編百川學海續百川學海重編說郛卷七三諸本之李昌齡樂善錄實即此書而誤題撰人及書名也至李昌齡樂善錄韓乘有樂善錄略則出說郛九十八節本韓海有二卷本亦非全帙皆與此書各爲一書而不相涉翁同文跋於龍國博宜市

勤有堂隨錄

陳櫟撰

勤有堂隨錄

元　新安陳　櫟壽翁著

學者規模貴大工夫貴密規模不大而工夫徒密則狹隘而無以受道之廣大工夫不密而規模徒大則疏略而無以造道之精微譬如一片屋閑架大矣而無門無壁是何等屋裏面雖繪飾極好而閑架卑陋又何足取

學者少年不要十分英發如王弼注易固自不是然亦不易僅二十四歲而死晉時人只一句說得好便見稱于世其請虛無實也如此

陳安卿富馬朱門第一人看道理不差其文字純正明暢黃直卿李方子多有差處

方虛谷自稱子方子此習於世俗而不考古人之過也取何休公羊傳注一看則不敢下矣爲趙某作翠侍題詠序稱其人爲子趙子他亦何敢當朱文公只稱子周子子張子子程子別稱何人

江東天頗有見識但平生有一件不是見土木偶直溺之程子謂凡有人形者皆當敬之豈可如此能不信他便好了

眞西山之學自詞章成後方用力於性理

關尹子書乃三國六朝以後人託爲之竊老莊之近似而雜之以術數之小巧者其說亦有可喜者有一節云人之少也當佩乎父兄之教人之壯也當達乎朋友之箴人之老也當瞥乎少壯之說老瞥乎少壯之說他書之所罕言人之老也智慮有昏耄之漸豈可恃其年高而忽少壯之言哉師老成此爲少者言之瞥少壯此爲老者言之

江古心江東漕司勸農文有云良農竭力盡分勝如士大夫文貌虛僞此語深可喜

人之情僞無限只如呂成公所謂彼之詐雖萬而不足我之誠守一而有餘又如孔子所謂不逆詐不億不信抑亦先覺者是賢乎要說先識破他

程文簡公泰之（大國）窮經考古之學極高乃姪正惠公從元卓之文固善官至同知樞密

胡季隨學于朱子讀孟子至于心獨無所同然一句朱子問如何解季隨以所見對朱子以爲非且謂其讀書疏莽季隨苦思成疾要之亦不必如此且丟下在此別去理會或可因彼而明此

世俗相襲稱朱子爲文公先生繆甚文公自是謚下面如何添得先生字晦庵先生可也

今人多是外有餘而內全無虛驕輕剽若此者不可學其高於我者當學之溫良恭儉讓都要學切不可謂能動筆便自負大抵自下者人必高之自高者人必下之

士不可以不宏毅作下工夫說虛谷把作氣質說誤矣

今人多就皮膚枝葉上用工雖曹宏齋亦然後來于本原上用工終不甚深厚此公天資高虛谷又是一樣宏闊之高宏齋于時文一邊見滋味深陳了翁稟天地間純剛至正之氣躬行過於致知作詩似非當行宏齋每歸休甯其族人爭相留款公曰喫無錢之酒食害有益之光陰遂亟去

學朱子之學而精到似程勿齋者甚少此公才質鈍只是勤其文字頗絮煩學問精到絮煩得好

范稱發（名起居休甯自號尺山老人著井觀雜說多不足取姑摘其中二條于此）曰古者有兩子我太史公曰宰我爲臨菑大夫與田常作亂以夷其族孔子恥之孔子家語同辭家語後史記出想孔猛（作家語）王肅（註家語）爲司馬遷所誤耳按左氏傳哀公十四年闕止子我事齊簡公與陳恒爭寵屢徒攻公宮不勝被殺夫宰子在聖門雖累遭訶斥然而言語居四科之次與子貢並稱必不至弄兵君側以速大禍況子路及難夫子且哭問拜弔至于覆醢齊之亂夫子請討魯論與左氏備載顛末今子我身戮族夷禍逾子路而無一言及之豈聖人師生之情獨藏於子我哉假使不悲其死亦當有以責其死矣然則王肅受誤于孔猛孔猛受誤於太史公而太史公受誤于子我之名歟班固以文直事核（史遷博物洽聞劉高貫）許之在愚其敢輕訾然尚論古之人者不知其人可乎

柳子厚漁翁詩漁翁夜傍西巖宿曉汲清湘然楚竹煙消日出不見人欸乃一聲山水綠南城童宗說音註欸音襖乃音靄新安張敦頤音辯亦無異說今按玉篇類篇廣韻集韻欸從矣從欠倚亥反相應聲也乃

曩亥反此字本音之語辭也皆無襖寫音者文簡程公演繁露謂舟人于歌聲之外別出一聲以互相其所歌今徽嚴閩舟行猶聞其如此若然則倚亥曩亥二反正似舟人相歌之聲又何必於篇韻外特創二音而後爲得耳

方虛谷文云學者臨川而四明文也永康而東嘉臨川撫州郡望陸象山撫州又象山之門人慈湖楊簡敬仲四明人四明明州慶元府也陳亮同甫婺州永康人葉水心溫州人溫州郡望東嘉水心雖非同甫門人然亦與之游從同甫之墓水心銘之有云我覺子覺誠濂喝洛黃直卿李敬子之守可移乎象山之學實流爲禪專以覺悟訓學者以我之覺期子之覺而誠斥濂溪周子伊洛程子之學有禪家呵佛罵祖意黃榦字直卿李公謹字敬子皆朱子門人上足能守朱子之學而不爲象山所移者也其開同門亦開有所爲移者矣水心自建康帥閒病歸不復出大肆力于碑銘記文四方甚重之陳筠隱名耆卿字壽老吳荆溪名子良字明輔二人皆宗水心爲文雖奔走其後而追之終莫能繼此見乾淳閒有此樣學問文章皆不以正理爲主者也

所謂稚變而來老化而去天地閒萬形皆自無而變爲有自有而化爲無物之稚者自無變有而來物之老者自有化無而去來生也至而伸也去死也返而歸也此八字括盡人物死生始終之理

程泰之禹貢圖不愜人意不能使人一見了然其所指山水地名徒添出後來者愈使人惑亂可無

夷堅志乃容齋洪景盧邁又號野處記文敏公借以演史筆虛誕荒幻明明如此今謂莊列爲虛誕荒幻而廢之可乎此二字出列子夷堅聞而志之一句謂未嘗見其事而記之耳夷堅即左傳中所謂庭堅即皋陶也凡三十二志趙與時賓退錄述其序意甚詳說夷堅二字亦一序今坊中所刊僅四五卷後而多有益于人不盡荒誕惜無原本

宏齋文字中屢用軼字嘗面問之云滿字之意問所從來云見人用之卻不言何人按左傳彼徒我車懼其侵軼我也乃車相逾過之意未見滿字之訓既未知所本不如勿用愚按軼字亦疊轍三晉莊子奔軼絕塵楊子河東賦軼五帝之遐邇王褒有軼才東坡始皇扶蘇論軼自以爲軼堯舜而駕湯武洪光弼皓中和堂記今天子紹開中興遠軼孝宣皆超過之義所謂上然而居恐只是塊然而處之意風然而休恐只是轉文其去也風休之意乃是以死字實字作活字虛字用之然大奇矣不可爲法

劉辰翁字會孟號須溪江古心之愛友文字有好議論惜無全篇純雅者其學不自朱子來是其天資高後來漸漸迂僻如註杜詩多說得迂晦教人費力解說可怒其人好怪父喪七年不除以此釣名

楊誠齋亦開氣所生何可輕議其詩文有無限好語亦有不愜人意處文過奇帶輕相處蓋自莊子來

程文簡公易老通言光宗喜老子此書投合光宗其強合處節去其單解老子處自好

文所以明理必明理然後能作文必講學然後能明理講學當於何下手不出乎讀六經四書而已六經非大儒不能盡通初學且先通一經四書亦當讀之有次序文公定法先大學次語次孟末及中庸今皆當按此用功精熟以看四書窮一經然後讀典雅程文以則傚之又求之古文以助其文氣曉其文法雖大儒教人亦不過如此而已

論孟集註只在熟讀精思貫穿透徹而已先且要記得一部四書在我胸中不靠印本提一段首句便衝口念得下面細字然後卻問自得之妙所謂自得之妙在各人自得談不容聲難以語人也

黃山谷云由杜子美以來四百餘年斯文委地文章之士隨世所能傑出儕輩未有升子美之堂者況室家之好耶予嘗欲躡欣然意會處箋以數語終以汩沒世俗初不暇給雖然子美詩妙處乃在無意于文夫無意而意已至非廣之以國風雅頌深之以離騷九歌安能咀嚼其意味闖入其門耶故使後輩自求之則得之深矣彼喜穿鑿者棄其大旨取其發興於所過林泉人物草木魚蟲以爲物物皆有所托如世閒兩度隱語者則子美之詩委地矣

程斗山雪詩云良謀雖已禽元濟勝賞無如得李貍誠齋雖嘗借李貍言牛尾貍然恐不可只作如此用之又古詩云欲騎楊州鶴不食武昌魚楊州猶可上武昌不可居對巧意未粹吾甥仲文詩云雨添新水半籬綠風減殘花幾片紅工而妥又梅花詩云淡勻姑射仙人貌清奪林逋處士魂奪字未妥當改作返

嘗讀胡餘學作壽慶樓記云文字頗細然卻自好大凡作文字如裝戲然先且說一片冷語又時時說一段可笑之話使人笑末說一段大可笑者使人笑不休又曰此記出宏齋後只將仁者壽積善餘慶兩句來

反覆議論竟無一字相犯雖得

元陳櫟撰櫟有書傳纂疏已著錄此其隨筆劄記之文也雖多談義理而頗兼考證於宋末元初諸人名舉其學問之源流文章之得失非泛泛託諸空言者其謂陳安卿爲朱門第一人貞直卿及李方子多有差處謂揚誠齋亦閒氣所生何可輕議謂劉辰翁父喪七年不除爲好怪釣名九平情之論不規規於門戶之見者矣櫟定宇集前載有年表一卷稱至治三年年七十二作勤有堂記則是書當成於晚年然其記集中不載而集末別有宋升記一篇述其曾孫鎣之言曰辛勤三十年始有此室蓋公詩也詩書勤乃有亦韓公詩也觀台家堂名者藏而弗辨請爲記以昭之云云詳其詞意主於櫟夫婦辛勤以有此堂蓋宋末逸陽余氏止坊亦名曰勤有堂故有是辨歟

學易居筆錄

元 崇德俞 鎮伯貞著

易曰君子以莅衆用晦而明故于閑有不聞于家有不見燕朋所以事齊也小事糊塗大事不糊塗呂端所以相宋也獄市不擾曹參所以佐漢也不聽不聲不爲家翁子儀所以有終也察見淵魚斯爲不祥聰明好察是謂近死故曰勿察察而明

閑向文殆非也周觀商則文非向之也欲其質而不可也民之質矣以祈于鬼神以爲其君福豈尚文乎先進之從甯儉之忠聖人之情可見矣乞巧文賦巧拙賦責拙舞文之誅先賜吏商夫之對後上林皆以挽世趨也

張睢陽詩云安知天地心然張潮以天道說之則確乎其不可奪可謂正誼明道不計功利者也諸葛出師表意亦如此忠臣一道也

天理人欲同行異情上蔡讀史與明道異非必背而馳也象山云作文苟且即是不敬程子作字時甚敬云即此是學故道之與藝一理

謂之伏卵不至其日則穀果之不時則不可食故曰化不可爲也又曰不可助長君子行法以俟命而已矣否之象曰儉德辟難未有難也何以言辟否之時仕則難矣故詩曰孔蟲且殆漢時魏桓告其鄉人者是已君子固不能爲胡廣之中庸馮道之長樂以免難也見幾而作明哲保身知矣哉

誠白不妄語始百常失之多也誠信訛詐字皆從言以此

白圭人棄我取人取我與計然旱則資舟水則資車亦是識得陰陽消長之理老子翁張取與皆然其所以異于堯舜之道者有意無意也

百藝百窮九十九藝空言多則不精也鄙語雖小可以喻大

紅顏多薄命非失身則夭若寡自古而歎之以爲造物者若害其美也予獨以有人事焉蓋有尤物必將移人懷璧之罪誠難免耳故非美而豔則何至墓于人而非二姬則蠡安從生哉此可推而知也

樂羊爲魏將與莊子林回之亡同意

仲尼探究化一章創接輿蘧以幽鴻請鳳崔顥孟門行言人心之險于孟門也

柳子行路難以喻炎盛至風臺霧榭則死灰不復然矣

王仲初猛虎行本侯景謂紹宗宇文謂賀拔意唐太宗亦以是蓄李勣悲夫

嚙白花蓋惜時也或以爲刺后德之亂楊白人名也

杜詩無貴賤不悲無富貴亦足蓋莊子榮辱立見所病之意至寫及結繩亦祖蒙莊

粉蝶遶籬疑春之在鄰而不知已皆去也傷春之詞也

日月龍中鳥言一往一來乾坤水上萍言一依一附以小喻大

李杜之詩一則玉潤得之自然一則金精得之鍛鍊天人之分固較然矣然李常自言其志杜則有耽句而欲驚人之癖此又其所以不同也

秦舞陽殺人莫敢迕視及至秦庭則變色猶是有秦王也

丘士失之拘通人失之詐于魯兩生叔孫通見之矣兩生斥通所事且十主非其人天下初定瘡痍未起非其時不亦正乎曾不思禮樂不可斯須去身而武城雖小非禮不治也見武王周公之然後大行而不知文王之治無二禮樂也是其拘也通斥兩生不達時變用緣蘇正君臣以革其拔劍擊柱之陋不亦通乎而通之意不以輔世長民而以希時取寵故所就多尊君卑臣暴秦之緒而無復關雎麟趾周官之法是則通之詐也

漂母以施而圖報爲恥故怒與田嗇讓爵恥賣盧龍之塞屠羊說辭賞復返屠羊之肆魯連辭金而肆志介指逃藏而立槁皆卓然不欺其志也後世施恩不報則以爲難悲夫

大義滅親則以其義之至重而不能使之無絕也君子蓋傷之焉管蔡叔牙石厚是也若秦王滅親以有天下樂羊滅親以圖功名則是養一指而失肩背所厚者薄無所不薄矣

程子舉漢儒近似者以仲舒楊雄並稱竊惑之子雲自不識字安得爲儒其可謂博學能文之士矣

求仁得仁非以正行也故不見知不悔天下非之不顧

而莊生以爲死名首陽之下也悲夫流芳遺臭之言自此語誤之也

烈士徇名史遷以擬伯夷也王鐵鎗諸人意皆如此至莊生譏之以滅殺東晉迹之棄城名教遂有不如一杯酒之論嗟乎彼安知性與天道哉

女嬰詈屈平以鯀爲喻鯀倖直士也謂之囚人何哉蓋仁莫如進賢不仁莫如媚嫉鯀始以方命圮族見心竟以此敗蓋私智自用之人鮮不爲國大患非不有湮水之勤所傷多矣堯方明目達聰舍己以從天下之善而鯀猶圮族自用惡能容於休休仁人之朝也哉

范景仁以司馬富國不復仕所謂善與人同人之有技若已有之也其用心亦大矣

公孫述長清水稱神明而卒亂蜀王安石行青苗稱便而卒亂天下不可大受也麗士元非白里才而爲漢名臣不可小知也

昔人有事以使人不敢借也而焚其車君子之責己蓋嚴矣不假蓋護其短也其責人也蓋恕矣

耳目諸竅異學謂之竅故養生家使液即閉氣而祕方使液固當可以已竅皆是理也漏且慎之況勞神搖精之大者乎

佛學有南頓北漸是有二法門也當是人品不齊根性利鈍異端如三獸渡河有難有易河則一也

飛鳥之影未嘗動也鼯鼠之詞而有艮靜之理

釋氏外形骸空萬有而先儒謂其自私自利者何也私其精神故曰不滅私其生故曰無生非眞能空之外之也

以盜之賊民也以兵去之不善爲兵者兵反爲盜矣盜之賊民也小而兵之賊民也大故曰甯逢赤眉毋逢大師是民重困也惟疾亦然故藥不可不慎也

有心無相相逐心生志壹之動氣也如裴晉公二宋之事是已壽夭窮通有一定之象而古今所傳延齡減算錫福用極之事亦時有之而亦莫非命也故曰神不可知蜂目豺聲以成社熊虎豺狼以滅宗此氣之至駁而性之甚敝者也然使商臣食我聞而亟反焉安知其不爲有相無心相隨心滅乎

終陽往來屈伸常也時而變焉君子不謂之常也釋氏輪迴時時有之仙人冲舉時時有之卒不能以易其原伸往來之常猶之伯有之厲久則散焉而儒者往往或之不亦誤乎

懼水于澤久則魚生焉盈醯于缶久則蝨集焉孰爲輪迴乎長平四十萬新安二十萬皆輪迴何所乎故知羊祜探環日月偶符皆事理或然之變耳

嗇夫主人民察其上情之自然而非有以取之也故察淵鑑謂之不祥寄獄市期于不擾不欲爲盜之主人爾

咸動民靜咸辭皆因民辭皆吉聖人主靜君子慎動之情見矣民非無所爲也動靜不失其時則常感常寂民其輔而曰言有序非默而已也

割股以事親不知體也不知命也割股而有一善爲名之心者其歸與奚起殺妻樂羊食子同矣

文子事堯庫之士不屬其子王猛相秦不私其子官非遠其子也大而石碏之滅親微而韓億之索杖非不爲其子隱也一切溺愛任情禽犢矣

偷兒之言曰我入人之室雖逐吾者千百讙譟我我不畏也主人常不利焉吾出在野即一二輩逐而譟我敗矣此可以知兵矣賊在內死地也愈孤愈奮在外生地也愈衆愈離

卜以決疑不疑何卜諒哉是言故不疑而卜如其義也如其道也是無勇也如其非義也如其非道也是徼幸也古今之以卜敗者多矣非神之弗告蓋卜之不當耳

專直翕闢自天地不能以常張也可以人而不嚮晦宴息乎故夜居于外弔之可也

顏氏樂而天禹稷憂而壽壽天天也盡義而已孔明不逆成敗利鈍是也雖然罰二十以上必親以觀楊騎之苦口司馬之傍覘則義亦有未盡者乎

孔子之窮顏氏之夭或曰天之未定也或曰天之不可詰也於是蘇子救之以天定有後之說昌黎禹錫者論紛如余以爲大德必得其位必得其壽則治大德不受命窮幽天則亂治亂命也循環之數不得不然

稱畫而陽明勝夜而陰濁行夫豈天之得已哉四凶之於堯猶魑魅之在晝也三仁之於紂猶芝蘭之被霜也不知晝夜春秋榮悴之理而以怨天尤人是之謂不知命

元俞鎮撰鎮字伯貞崇德人其書共四十九條多雜錄經史成語及前哲格言又頗斥佛老之妄其旨頗正而論意崩時終不免紛然雜出先君氣也

筆疇

王　逵　撰

筆疇序

宋歐陽公嘗曰予讀班固藝文志唐四庫書目見其所列自三代秦漢以來著書之士多者至百餘篇少者亦三四十篇其人不可勝數而散亡磨滅者不一二存焉嗟乎自宋至今著書之士又不知爲幾千百人篇籍之浩繁誠不啻汗牛充棟焉爾而得存於今必可傳於後不至散亡磨滅者其能幾何是非皆其文章之不麗言語之不工也夫固曰虛車之飾輪轅者藝焉而已否則出於山巖屋壁者亦嘗有之而此又何獨强之不行行之而不遠乃爾哉　國初王學士逵嘗著書曰筆疇其言多主柔伏退遜雖若出於老氏之緒餘然而聖經賢傳良多輔翼時情物態每加鍼砭究其文義則固濂洛關閩之流亞實欲附離儒林匪慕優緜文苑蓋庶幾不徒虛飾輪轅者故當時大夫多諷誦之而印板幾徧天下先君子曰亦以其能近人情爾非確論乎歲癸巳梅巖毛公既取其行世者三十二篇刻之家塾然每以未見全書爲恨屬者潘子歸自　京師遷出其所得別刻畀之又爲篇五十有五毛公喜即嗣刻焉而問欲箕數語以識歲月箕惟曩讀學士所著天游集見是書是附其後釐爲上下二卷凡計之百有七篇今新本尚闕其三一因復爲校讐正舛譌蒐蠹通付以重刻而略述已意如右亦以見言之不足恃而著書者無庸徒飾輪轅也學士字達善別號耐軒居士常之無錫人洪武中以明經薦爲縣學訓道改大同府學是書蓋成於當時後遷國子助教永樂初入翰林爲編修未踰年進侍讀學士居四年乃終于官箕見舊刻序文皆不能著其名氏故詳及焉毛公名淵字彥深梅巖則其自號少保文簡公弟也平生夷雅好文最爲文簡所鍾愛觀於茲刻則其人可知已長白山人太倉陸之箕序

筆疇序

昔子貢聖門高弟也問終身行之之要子曰其恕乎蓋恕之一言其旨約其施博其辭簡其理該子貢學將有得於此語自此以下不一一告也近世學者未及聖門所不一一告者之賢是以口誦聖言日習聖訓卒無裨于身心其如處已接人何筆疇三十二篇辭雖若繁大旨不外乎恕以恕告人曾不知所措手處持筆疇以相傳誦使人醒心肯首擊節歎賞若有得于聖言所未發者蓋聖人之言遠如天賢人之言近如地味筆疇之言亦世儒發攄素負以告人冀在易知易從爾讀之者不能繹其指趣驗于身心則恕之約無益也筆疇之博亦無益也苟能沉思默會逐一推行由此而折衷于聖所得其可量歟予弟文和嘗授是書于錢塘祝俊民氏俊民不欲私

于已而受梓以廣其傳梓成徵序于予予與
俊民從兄爲同榜且聯姻義不可辭故摘其
立言之肯綮而爲之序云
賜進士出身奉政大夫修政庶尹南京尚寶司
卿前兩京吏兵二部文選職方司郎中姚江
立峰孫鏞撰

筆疇序

人生日用間事物之來不過處已接人二者
而已然人之生也氣禀不齊有智者有愚者
有賢者有不肖者常觀賢智者涵養有素日
用之間處已而已不屈接物與物無忤愚不
肖者不至於失色必至於失人每欲戒此法
彼竟莫知其所從入之路也一旦同邑韓君
文亮有滇南少參之擢別間談及處已接物
之難因出古人所作筆疇見示觀其中所言
句句皆切已條條皆實用誠處已接人之要
道也所患者特人信之不篤而已苟能篤而
信之不但處已接物之間得其道則雖聖賢
之域亦可馴致矣故命工鋟梓與衆共之智
者固不必用此則夫次於賢智者若能留意
於此日用之間未必無助云
賜進士第奉議大夫清吏司郎中福清林樞撰

筆疇卷上

錫山王　達著
繡水郁嘉慶校

余以駑蹇之資遠居塞外親戚朋友曾無二
人靜坐荒齋心口共語天理人情殊加有省
假彼墨卿以抒衷曲命曰筆疇用以自戒
歐公言有山林之文有館閣之文山林之文枯
槁道不行著書立言者之所尚也館閣之文溫
潤得位於時者之所尚也然文章者發於性情
者也不可以矯僞而成也居館閣而言山林可
也居山林而言館閣不可也何也居山林而言
館閣則慕富貴之心重矣處貧賤而慕富貴是
何志邪道濟於一時德孚於上下而其心不忘
乎山林自非不以富貴動心澹然無欲者不能
也惟司馬公輩可以當之
富家有一子愛之不啻金玉也求二乳母以字
之二乳母因主人之篤愛也亦篤念之予將冠
矣博奕好飲禽色俱荒一乳母曰主人所望者
此子也吾所以食所以衣者此子也盍亦告其
父乎於是以其子之過告之於其父其父曰汝
賤人也烏可以賤而議貴哉怒而逐之一乳母
亦曰主人之所望者此子也吾所以食所以衣
者此子也盍亦戒其子乎於是以其子之過戒
之於其子其子曰汝仰食於我者也烏可仰食

於我而又彰我之過哉怒而逐之嗚呼使二母不言邪則不免於徒食之罪使二母言之邪又不免於見怒而逐然則徒食之罪重怒逐之事輕食人之祿者寧去此而就彼

天地一陰陽也人身一陰陽也人身之陰陽不外乎天地之陰陽天地之陰陽亦豈外乎人身之陰陽哉天地一人身也人身一天地也人身之動靜天地之動靜也分而言之動自動也靜自靜也合而言之動根於靜靜由乎動也一呼一吸人一息也而天行八十餘里人一晝一夜三萬三千六百餘息天則行九十餘萬里人息與天行齊四體於是乎順百病於是乎消一有從焉始爲衆病之所襲矣是故君子貴修身以俟天也然則天之所以行人之所以息孰從而宰之曰太極太極陰陽之本也天地之心也動靜之主也嗚呼善事天者當洗心而密察焉

群人中喜談禍福假相法占卜以期人之吉凶者此亦輕妄之一端也夫卦之六十四爻之三百八十四一卦有一卦之吉凶一爻有一爻之進退循之則反凶而吉悖之則反吉而凶造化無窮之妙聖人憂世之心曷其至哉昔郭景純以占卜鳴世而不免於王敦之禍豈非知卦爻之吉凶而不知人身循悖之機耶王敦賊臣也而景純從之可謂不擇其所從矣是卦之使然歟抑景純之自取歟或曰當元帝永昌改元敦以景純爲[illegible]景純亦知敦必爲亂亦知已必預禍故不得已而從之爲此說者大不然景純之所以精於卜筮者正以趨吉而避凶也何不北走燕南走吳而隱跡或曰人爲命數之所囿者也景純所以不去者亦自知命數之不可逃也吁是不然南山有飢虎卜曰必不啖人從之遊何如景純之從敦何異與飢虎遊耶可不可嗚呼又安得夫知易者而與之論造化哉（箕按學士所著復有晉詩二經法當時亦多宗之觀此則又得易之心法也已）

性者一理渾然不容一物與天地同其大與日月合其明古今此性也天地此性也聖賢此性也愚不肖此性也古今非此性不能遠天地非此性不能立聖賢非此性不能成愚不肖非此性不能生性也者道之大原與性其性者聖人也反其性者賢人也戕其性者愚不肖也性之者天也反之者人也戕之者禽獸也人之者難少天之者尤少禽獸之者曷其夥哉

客有自東勝來者言王昭君之墓之異黃土一堆其勢延袤或朝升而暮降或朝降而暮升隱隱隆隆如浮玉然與造化相爲消息兼之茂草瓊芝青苔綠葉雖寒烈之際北霜之久而不見其衰零也予聞而爲之嘆曰天下爲有是理焉有是事哉夫當漢元帝時石顯專權弘恭用事小人賊殺大臣而且不知當此之時大權下移銅鉈荊棘此乾坤何等日耶昏庸如元帝於朝廷略不加意而獨以一婦人和親深可笑也設使胡人得昭君而不侵朝廷亦必亂矣雖然昭君遠嫁匈奴而不死於中路及至見腥膻而後亡不亦晚乎生既不烈死安有靈使其墓與造化爲消息決無此理嗚呼史稱元帝牽制文義優游不斷而於和親一事乃能斷之昭君亦何苦哉越數日有一儒者自東勝來予詢之果誣也（箕按前漢書呼韓邪死子雕陶莫皐立爲復株累若鞮單于復妻王昭君生二女觀此又不但一見腥膻而即亡其昆弟尊爲閼氏蓋久矣死而無靈固不足辯但青冢之說其來甚遠意者天故異之以貽漢家之辱邪漢其餘死而國者非止昭君一人惟楚王解憂老得歸漢其餘死而非其土者未聞有異何獨於昭君而有是邪且後人作爲歌詩以嘆嘆之者不一而足又不知昭君何以獨得此於人邪昭君名嬙昭君其字也石季倫以獨得此於人邪昭君名嬙昭君其字也石季倫以屬晉文帝尋改曰明君後遂稱爲明妃云）

先淡後濃先疎後親先遠後近交朋友之道也世之人喜於目前而不慮於日後一言稍合殺羔羊具美酒出妻子傾肝膽雖綠竹無以喻其和雖金石無以喻其堅惟恐心之不結頸之不刎情之不遠也及于片言不合一利不均一食不至則怒心斯生各相厭斁凡昔日出妻子者造之爲是非之根傾肝膽者畜之爲讒詬之本其和且堅者變之爲干戈矛盾之相仇矣不亦深可戒哉是故長萍仲善與人交久而敬之者

不過以義相合爾吁君子之交淡如水小人之交濃如醴水雖淡久而味長醴雖濃久而怨起吾聞之古人云（其按此蓋先師事甘泉嚴疾錄采入云）察其言觀其色究其心約交之道也聖人云汎愛衆而親仁汎愛衆固美事也然不親仁則流於曠蕩無節而不知所歸矣今有人焉其言甚甘未足信也必也察其色其色甚和未足信也必也究其心心與色同色與言合此必正直忠孝之士也與之交則無悔其有欲言不言而藏鉤鉗之機欲笑不笑而含押闔之意此必奸人也由是而知其心矣欲與我交其可哉遠之可也敬之可也交乎心則不可也

陽善陰惡古人之所言然陰陽一氣造化也造化一陰陽也豈有惡哉嘗推其意而論之以謂稟夫陽氣之多者其人仁稟夫陰氣之多者其人酷傑紂非不仁也陰氣之多失其仁也大凡黑風暴雨飛沙拔樹者陰氣之惡者也明星朗月和風甘雨陽氣之粹者也雖然陰而爲陽陽而爲陰理無定也小人可爲君子君子可爲小人理無定也又烏知改過自悛而不至於顏孟之域哉

昔寗嬴識陽處父之剛以爲華而不實怨之所萃犯而聚怨不可安身信哉斯言也大抵好剛之人必悻悻悻悻必驕人驕人者難乎免於世矣天壤間善人少而小人多吾以區區之才而肆其悻悻之氣小人如之何而容我哉寗嬴可謂知人矣此處父死於賈季也（其按仲尼曰好剛不好學其蔽也狂蓋學以明理自無其蔽何爲有害是故變化氣質必在乎學處父之死不學之過也）昔臧文仲教季文子曰見有禮於其君者事之如孝子之養父母也見無禮於其君者誅之如鷹鸇之逐鳥雀也夫所謂事之固可矣所謂誅之可乎蓋不忠之人天地神明之所大惡雖未能誅之而有誅之之理況文子司寇也文仲教之豈爲過哉萬世之下有不忠於君者聞此吾知其毛髮凜然矣

鄭伯敗楚師於柳碧國人皆喜唯子良憂曰是國之災也吾死無日矣吁君子小人所見不同以小人見利於目前君子深憂於後日古人以小事大禍猶不免況乎以小勝大者奚免於禍也君子良可謂深憂者矣鄭伯興日牽羊肉袒乞憐於楚不亦悲乎

客有問於予曰子臥病幾半載一炕之間蕭然無有也予臥病於炕身不少動氣不少息一語不發帖然寂然究然木偶飲食不嘗當斯時也予何以用其心乎予曰予無所用其心也以調天地賦我豈欲予病哉今日之窮且病者有物使之然也予之不語者恭俟其命也人見予苦於昭昭之際而不知予心悟於冥冥之中也客曰此子忘有爲之身而信無聲之理宜乎窮且病也

信步行將去隨天分付來此古人之名言也然予嘗改之曰順理行將去隨天分付來如此則理順詞順爲無病矣何則謂之信步則有荒唐不檢之患何所爲而不爲哉彼蒼蒼者非天也天之形氣也存乎人心而不去　宰於萬物而不顧此所謂天也本天於蒼蒼者爲甚急忘天於方寸者爲甚緩如之何而天應邪詩曰永言配命日求多福易曰視履考祥其旋元吉福皆自己致之也若曰信步行將去則日用之間無所用其心義於老佛之學矣其可哉（其按此論信步二字之非深有益於心學但愚意欲易順理爲素位蓋天地也所謂存乎人心而不去宰於萬物而不即也）

修德者吾之當然也人不能修德則入於禽獸矣是以高明之士知此理不可不行故動靜必求於理焉循此理矣寡其過矣脫有患難命也不可以吾之德責報於天天亦何心者邪天若可責顏孟責之矣德有盛於顏孟者哉

小人不知天命窘則溷矣其心必曰爲善未必得福爲惡未必得禍殊不知天數乘除亦必有定但報應有其時爾古人有言曰天定亦能勝人人定亦能勝天雖然自古爲惡未有不報之理不歸其身必歸其子孫（其按此即先儒天有記憶無意性之說也）

詩曰民今方殿屎寧夢既克有定靡人弗勝中包胥之言蓋出於此然此亦特論其理爾借使善惡無報則我遂可爲惡而不爲善邪前篇修德者吾之當然不可以吾之德責報於天也此說近之

體涵諸用用根諸體天地之造化聖人之功業一出乎體用而已易曰顯諸仁用根於體也藏諸用體涵諸用也此體用之學所以爲聖人之學與

君子之學非爲富貴也此心之理不可不明故也爲富貴而學其學必不實其理必不明其德必不成者也富貴之來無心所得不然潛居抱道沒齒無怨

佛氏言苦樂逆順道在其中雖其教不倫至於如此之言則甚有理夫素富貴行乎富貴素貧賤行乎貧賤素患難行乎患難素夷狄行乎夷狄隨所寓而安者聖賢也何有苦樂逆順之異哉苦樂逆順勢固殊也以我道處之則無不可名者實之表也實者名之本也有其實斯有其名名過其實斯君子之所恥也蓋善人君子之用心寧有其實而無其名不願有其名而無其實何也一時之虛名取之於偶然終身之恥笑貽之於他日矣

東坡謫居瘴鄉惟盡絕欲念爲萬全之良藥嗚呼瘴鄉非吾土也風氣既殊水土飲食亦別目之所見者無非惻心者也心之所感者無非動心者也自非百念灰冷何能不內傷哉欲不可盡絕也惟居瘴鄉患難之中者則可

世人所以不達道者正以浮幻相纏役無了時故也苟能勘破世故則虛名薄利皆足爲吾身之害古之人所以適其適而不適人之所適者爲已重也

粉白黛綠世人皆以此爲樂一死之後亦復以爲樂乎世人所以眷戀迷惑者識不破也且如曹瞞看他用心設計非不豪且傑也及其死也叮嚀繾綣以累其心是豈不深可笑哉可謂能用機巧以取天下而不能以機巧絕此累也

此老平生必大費之意深有警于世之多機巧者至論曹瞞臨終遺令事此正小人之機巧也司馬公宮門操身後事有太妙彌佛我者乎操不一及之而下至分香賣履皆人鄉妾無不處置詳老其意果曰禪代自是子孫所爲之是實力天下貴子孫而分享漢臣之名也然則老瞞之機巧非溫公之識孰能識之

世間坑穽在在有之要人醒醒耳眼一少昧足一少偏心一少惑則墮落其中安能出哉及其墮也乃悔前日之所爲晚矣此君子貴乎知微

余平日之過多在好名是以名不成而艱危累及之何也識見之不烱也苟有識見則班馬文章不如顏之簞瓢李杜才思不如原憲之草竇東坡言百種巧辯均是綺語豈欺我哉豈欺我哉

莊子曰尸居而龍見淵默而雷聲神動而天隨

此言深有理蓋尸居而龍見淵默而雷聲者靜中動也神動而天隨者動中靜也一動一靜互爲其根而太極乘乎其中天理之妙何所而不寓哉君子一念之差則與天違矣是以貴慎獨

莊子曰憤驕而不可係者其惟人心乎憤驕二字深著人心之險書曰若朽索之馭六馬以六馬喻人心也然馭馬在乎羈勒御心在乎持敬敬者聖人所以成始成終者也

呂希哲退居宿州眞揚閒靜坐一室日讀易一爻家事一切不問古人用心如此今人不可及也夫爻之吉凶進退存亡之理無所不備凝神靜慮端坐玩之則其樂何如哉

莊子曰名公器也不可多取仁義先王之遽廬一宿而去所謂公器多取之說於理實當所謂一宿而去則不可也夫仁義根於心天之與我者也人之爲人有此具也無此具則非人矣其可一宿而去哉孟子曰仁者人之安宅也義者人之正路也吾儒之言萬全而無弊

莊子書爲老聃樂與餌過客止其謂公器不可多取乃爲采菜子譽者戒也若夫靜正之語法眞也名而名我隨殺名而名我雖無實盜名爲可恥而莊子所以有是言也

平日之過多在好名是以名不成而艱危累及之何也識見之不烱也苟有識見則班馬文章不如顏之簞瓢李杜才思不如原憲之草竇東坡言百種巧辯均是綺語豈欺我哉豈欺我哉

學者讀書正以明理爲本也理既明則中心有主而天下是非邪正判矣然人品不一亦有理明而不能行者亦有能行而理未烱者要之皆未造其域也理明而能斷不膠於紛紛之議德

修而能斷不奪於功利之私斯爲理矣

書曰必有容德乃大必有忍乃有濟君子立心來有不成於容忍而敗於不容忍也容則能恕人忍則能耐事一毫之咈即勃然而怒一事之違即憤然而發是無涵養之力薄福之人也是故大丈夫富容人而不可爲人容當制欲而不可爲欲制觀妻師德丙吉之爲人則氣自平而理自明矣

辱之一事最所難忍自古豪傑之士多由此歇也竊意辱之來也察其人如何彼爲小人聊剔直在我何怒之有彼爲君子耶則直在彼何怒之有世之人不審辱之所自來一以怒應之此其所以相讐而相害也歟書曰必有忍其乃有濟意正如此

我以厚待人人以薄待我匪薄也我厚之未至也我以禮接人人以虐加我匪虐也我禮之未至也厚也禮也自我行之薄也虐也由我召之彼何罪耶然則厚矣禮矣彼復讒虐者乃我命也彼何罪耶是故不怨天不尤人庶幾君子乎

妬寵而負恃爭妍而取憐此妾婦之道也近世士大夫見權勢之人爭相趨附媚之惟恐後獨一美言則喜溢於色稍見抑之則局脊不自安又何異於妾婦之道也夫壽夭窮通天之命也彼固有權勢矣亦不能外於天而壽夭窮通於我也譏譏然以諛之恐恐然以附之亦可愧也夫

不得於天則怨天不得於人則尤人此古今之同情也殊不知抑揚順逆皆非人力所能爲而皆造物使之然也造物亦非有惡我好我而爲之也彼亦不知我亦不知莫之爲而爲之耳怨於天者不知天怨於人者不知命聖人之所不取也大丈夫胷中灑灑落落如光風霽月任其自然何有一毫之動心哉

蝸涎不滿殼聊足以自濡升高不知疲竟作粘壁枯東坡此言深可爲知進不知退者之戒夫人事之役役也計謀之敝敝也人皆以人事可以致富貴計謀可以致功名殊不知一作一輟有物寧之爲之而成者非其能也命之至也況爲之而不成者多乎造物無言也人不可惑其聽造物無形也人不可瀆其公世之人役役敝敝於百年之間無頃刻之自安者不亦深可哀耶不足以爲造物撓深足以爲造物笑

以言議人此學者之大病取禍之大端也夫君子之存心皆天理也天理存則心平而氣和心平而氣和則人有過自能容之矣尚何用言議哉大抵好以言議人者必其忮心之重者也惟其忮心之重也所以見人富貴則忌之見人聲名則疾之忌之疾之之心蓄之於平日譏之激之之言發之於尋常殊不知結怨已深搆禍已稔身亡家破不可已矣是故君子貴乎養心焉

稠人廣坐之中不可極口議論逞己之長非惟惹妬抑亦傷人豈無有過者在其中耶議論到彼則彼不言而心憾且如對官長而言清則不清者見怒對朋友而言直則不直者見憎彼不自責其將謂吾有意而爲之矣彼或有禍我能免乎惟有簡言諱和顏色隨問即答者庶幾可耳

君子不可以己之長露人之短天地間長短不齊物之自然也蕞爾之軀豈能事事而長哉必欲炫己之長露人之短則跬步而成讐矣何也諱莫諱乎己之短樂莫樂於人之掩其短彼既揚我短矣不憾者千百人一人耳然則言人之短者可謂之種禍

人之病在乎好談其所長長於功名者動輒誇功名長於文章者動輒誇文章長於游歷者動輒誇其所見山川之勝長於刑名者動輒誇其讞獄之情此皆露其所長而不能養其所長者也惟智者不言其所長故能保其長

張九齡以功名忠義奮振一時可謂君子矣然或者謂其處士大夫之有辜者必致窮絕之地以故一念不仁所以無嗣人心之不可不仁如此哉夫好生惡死人之常情趨利避害世之常

態置一物於必窮之地君子不爲作好惡於其間耶九齡盛德之士也一念之差猶不免於絶嗣丁謂盧多遜之輩當何如耶

寶器珍玩不可示之於權勢之人古琴名畫不可夸之於貪汚之士一經其目則動其心既動其心必索之於我矣有識畏禍者與之可也不然尤物生禍其能逃哉漢晉唐宋以來如此者衆矣可不懼耶不然誅而薦賄無及矣

禍莫大於多貪富莫富於知足欲心勝則狥物狥物則身輕而物重矣物重則瞀然無窮不喪其身不止矣是故聖人所以爲聖人者以其無欲也由其無欲故視天下爲一家一身猶衆人安於所寓不以貧賤異其心不以出處異其事淡然曠然而已爾彼狥物者由不知足之故也苟知足則心安心安則事少事少則家道和家道和則人無不和矣故曰富於知足

君子於小人未嘗不識其形狀也但君子容之而不與較耳校人之欺子產醫者之欺晏翁君子寧肯先起心而測之哉彼小人以爲君子可欺也恣其所爲昧其本心而自以爲得計殊不知君子視之發爲一咲而已是故蓄鏡待物者君子之用心持鏡穿照者非君子之用心也

言之非難處之爲難士大夫安君之時見人憂患害則曰是何足以爲吾之憂見人恤貧賤則曰是何足以爲吾之恤及其親履其事則色喪膽落張張遑遑莫之措矣殊不知張張遑遑者徒自苦耳造化已定之矣善乎康節之言曰能言未是眞君子善處方爲大丈夫君子之生濁世誠不可不思所以善處

君子之處世不可有輕人之心亦不可有上人之心懷輕人之心者類乎薄挾上人之心者類乎狂何也貴乎平而不貴乎袤有輕人上人之心則客氣常在而心無頃刻之樂矣世之文士見愚人得富貴則不惟顏色輕之而心實輕之見君子得聲名則不特念慮妬之而動靜亦妬之是大可嘆也天之生物物不能齊吾當平心酬酢於賢愚之間可也彼徒有輕人之心而造物者竊咲之彼徒有上人之心而學問日損之又曷若虛已接物以爲進德修業之基耶

世事不可執一而觀要臨時詳審可也彼貴則此賤彼賤則此貴循環往來恒無定勢然古人言富貴者倘來之物也殊不知貧賤者亦倘來之物也其來也不可禦其去也不可止往往係於冥冥之中而非人力之所能及世之人憂貧賤如狼虎慕富貴如芻豢曲計巧心務要去此而留彼噫遑遑汲汲是徒然耳殊爲造物者咲

大凡君子之生於世也不可有過言過言非吉道也何也其瑕易露也吾有幺麽之清動輒以包拯之清夸人吾有幺麽之德動輒以顏子之德矜已一有微瑕則衆人指而責之矣殊不知清者已之職分所當爲德者天性之所當爲豈可以此而驕人哉往往清者爲人所敗職此之由也

羣疇卷下

錫山王　達著

繡水郁嘉慶校

聖人道濟天下未嘗有忘蒼生之心然亦未嘗必何也時命在天非聖人所能必也世之學者動輒以聖人自喻不擇時之隆汙殊不知聖人之才無可不可酬酢萬變如造化之於四時或暘而暘或雨而雨過化存神非人可測區區小才假聖人以藉口者能如是邪吁志大才短此陳蕃竇武之所以敗也

亂不生於亂而根於治治不生於治而根於亂自古以來勢之必然也君子常於平治之時而察乎致亂之機常於秦亂之日而詳乎平治之原一安一危相爲倚伏善治天下者不敢以治者爲治（箕按陸宣公云臣聞理或生亂亂或資理有以無雜而成宇有以多靜而興邦今生亂失守之事則既往不可復追矣其資理之業在陛下克勵而已書稱之而已斷言可謂剴切痛快借乎德宗慮惑不能用也）

理者坦途也人人可行世之人好於奸譎而巧詐百出欲求富貴而反貧賤欲求進步而反卻行其故何哉曲折崎嶇徒費其力卒有天爲之主也

古人云以色事他人能得幾時好蓋君子上交不諂下交不瀆色能取媚於一時不能不受辱於日後衛靈公彌子瑕是矣

三代之上易爲力何也道之一也漢唐以下難爲功何也岐之多也道之一則人心歸岐之多則人心離此賢才之所以難得也

才位時命自古以來兼得者鮮矣以聖人論之伊尹兼得者也孔子偏得者也在此不在彼達不達不足論矣易曰藏器於身待時而動抑非伊尹與遇（世不見是而無悶邪）非孔子與聖人出非爲已隱非爲人

巧言易入人之耳似德而非德故聖人曰亂德小不忍易逞已之怒似勇而非勇故聖人曰亂大謀苟能以理聽言則心有主以道室念則心自清是故大學之教必先事乎格物致知焉

責人之孝必當思已之孝責人之忠必當思已之忠世之好爲人師者動輒責人而忘自責彼其受責者未嘗不潛侮而竊笑之此嘉言善行所以難入乎人心良師善友所以難勸乎人也

人之習氣最難變至老成之後此心未且且如自小好文章雖遭摧折頓困不過一時懲創爾至於坐中有人論文則又喜形於色躍躍而動矣且如自小好博奕今雖行高志立矣有人博奕亦未嘗不莞然微笑其故何也習氣故也是故君子當力制其心而明於理焉

士風爲國之本廉恥與則士風盛士風盛則風俗和可知矣爲政者孰不知士風之重而廉恥不修是無源之水無根之木可不可哉

古人云有言有道無道接輿所以行歌人有無時箕子所以佯狂（箕按袁宏二國名臣贊序云有道無所孟子所以洛誦有時無君貴生所以書法吁賢者之用心亦可悲矣何與此語意相類）也士之生世孰不欲躍躍於功名哉顧時運之不偶不得已與草木爲侶爾長笑清風高臥深谷豈其本心邪（箕按躍躍當作躍躍莊子躍躍於利不可止也躍躍計切躍也又躍也漢書馬武傳躍而致千里躍躍也又黃公紹韻會躍文凡切企同韻文躍躍也又曹公紹韻會躍文凡切形心力有爲之貌乃引莊子云躍躍爲美恐非蓋非于本文贊躍躍爲仁瘤爲暑宇也摘錄爲體不應此獨爲仁瘤爲暑宇也）

人之精神心術與天地相爲流通三代之時天地位萬物育者人心與天心同也夫知者何也理而已人各循其理而不苟則心自正心既正則家正家既正則國正國正則天下正矣天下正則天地正天地正則萬物正合天下於大順攝萬心爲一心四靈於是乎至矣

古人之學於行相符今人之學行分爲兩途古人多識前言往行以蓄其德今人多識前言往行以資　此風俗之所以病人心所以不仁也與

高城深池不足持也長劍利戟不足倚也弘庠高廩不足數也禮義廉恥金城湯池也金其城也所以保其所有湯其池也所以富其所存然

則禮義廉恥豈可須臾而亡哉爲士者廢禮義而營資產去廉恥而務貪汙所得甚少所損甚多不亦愚且寘邪

小人之量如鍼眼不能容物心如棘刺常思害人身如屋漏見事風生君子遇之一以禮待之一以默包之可也遠之可也避之可也

悔吝二字人筮之者皆以爲憂殊不知悔吝有功於人也大矣何則悔則痛懲其將然之過人能痛懲其過何災不可禳何患不可避吝則圖救其平日之過人能圖救其過何吉何凶不可轉凶惟其悔而不知悔吝而不知救吾未如之何也已先儒云悔自凶而趨吉吝自吉而向凶趨吉二字可謂將至其域聖人用力之時也此論深有益於讀易者

黃太史有云萬言萬中不如一默默之於人大有益也易曰易其心而後言凡言語不可不先察其理而後出也然則又豈止於一默而已哉黃太史又云難以口舌辨水清石自見大凡與人議論不可執於己見亦不可徇於彼見一以理定之可也其或彼言之是邪我則從其是其或彼言之非邪吾則恕其非切不可怒形於顏色口舌之間也世之鋒刃仇敵皆由於無兩容之氣也王介甫所以終身無憾於明道先生也與

心者一身之主宰萬事之本根人之所以爲人以心爲之主也世之人往往以有身之故口之耽於味目之炫於色鼻之蔽於臭耳之淫於聲者衆矣殊不知命有貴賤分有高下敝敝焉求之不得而反隕其身也記曰心以體全亦以體傷此之謂與

老子云天地不仁以萬物爲芻狗聖人不仁以百姓爲芻狗釋之者曰芻狗者用則貴之已則賤之也予嘗以爲不然夫天地以生物之心爲心苟有芻狗萬物之心則天地無生物之心矣聖人以濟物之心爲心苟有芻狗百姓之心則聖人無濟物之心矣其可哉蓋曰天地若不仁則以萬物爲芻狗矣見其生生之机無已也蓋曰聖人若不仁則以百姓爲芻狗矣見其肫肫之心無已也如此解之豈不辭從而理順邪其此篇發前人所未及彙成卷帙亦手入

世儒論聖人無不可爲之時理固然也夫以聖人之才論之誠如世儒之論然使人君任之不專信之不篤聽之不納則亦徒然爾雖有才將何爲哉所謂無不可爲之時者必若伊尹之與成湯太公之與　文王始可哉其後世儒論聖人無不可爲之時亦謂其才足以濟變道足以興衰雖極亂之時無不可爲爾故朱子謂伊尹當桀紂之時便得權柄在手則兵籍印轉誅符行蓋亦未嘗不欲任用之專且切也可仔則仕不可則止聖人不能當時又豈嘗強之以必爲哉

大凡見王公貴人當誠心以奉之至於言語之際不可發凶惡之論蓋富貴之人喜於康寧厭於刑戮故也吉人之言非徒不諛於人亦不傷於人也然和氣之充溢薰然粹然言語之有文焉幾君子矣彼誕謾凶禍使人毛髮之凜然肆議刀鋸使人襟抱之不懌豈吉人也哉豈吉人也哉易曰吉人之辭寡信矣

路逢一野人言曰道人言將軍令歸至齊中自思曰言者是非之機榮辱之兆常人猶不可易況道人乎道人者理之窟也一言不謹則誤於人矣令者效之樞樞勝則之原一令不當則之敗亡之禍矣是故言係乎人之趨向令係乎國之存亡二者皆不可不謹也

昔齊之盧蒲嫳惡子尾子雅之爲人怒曰二子禽獸也吾寢處之矣二子聞之放之於莒齊景公曰莒盧蒲嫳見而泣曰余髮種種無能爲矣公曰諾吾告二子歸而吾諸二子二子曰彼髮雖短而心甚長其或寢處我矣又放之於兆燕嗚呼輕言召禍盧蒲嫳之謂乎易曰言行者君子之樞機不可不慎此之謂也（箕按寢虐謂寢其皮也春秋傳齊州綽對莊公曰然二子者譬於禽獸臣食其肉而寢處其皮矣二子謂廬緯郭最言其未足爲勇也與此義同）

大抵與奸邪之人言論當以忠君孝父平坦可行者言之慎毋以古今權謀智計啓其不正之

心自古奸邪之人竊取乎史書者衆矣史以垂興亡鑒得失奸邪之人乃用之以資其小人之才焉吁此邵康節所以識章惇與

素富貴行乎富貴素貧賤行乎貧賤素夷狄行乎夷狄素患難行乎患難順者一而逆者三子思以順易處而逆難居也故多其逆而少其順

使人淬勵以自修焉古之人以心會景以理叙世反其逆以爲順者政以其識量之高也故曰無入而不自得

士君子不可無憂國之心不可有憂國之言言發於外則人以爲謗矣不可無濟物之志不可有濟物之名名敷於外則求之者衆矣人以爲謗既必及已雖曰有憂國之心無所控訴矣求之者衆怨必及身雖曰有濟物之志無所解紛矣是故君子貴實畜焉

昔倪寬敏於文而吶於言至於人君游心帝王之術之語可爲千萬世治天下者之要史官言其通世務明習文法然則政事豈在夫多言哉

朱朴自言得爲宰相月餘可致太平後同平章事廣鄙迂僻而無他長制出中外爲之發哂然則大言豈有益於政事哉

人之爲人貴乎涉世不涉世則智不明人見世之小人肥焉輕裘肥俎而食以爲有福人也而不知蠹政戕仁欺天害理於幽暗之中者不少夫稔惡於冥冥之中享祿於昭昭之地得罪於天地鬼神而懵然不知者非福也禍也是故惟涉世之君子則不以崇高富貴爲樂而常以蠹政戕仁爲畏

詩曰徂徠之松新甫之柏是斷是度是尋是尺夫總而言之皆松柏也然有可斷者焉有可尋者焉有可尺者焉而使之各稱其材者則工師之心而已是故宰相之用人何異於是量力而任之度才而處之世無遺才矣若夫浮華輕薄之子大言不慚之人任以爲治非惟爲其人之災抑亦爲國家之災

李邕文名天下盧藏用曰邕如干將莫邪難與爭鋒但虞傷缺爾夫李泰和之文章書翰固足以過人然用之不已乃嬰林甫之禍盧之爲人固不足取但其所言適中泰和之病豈非剛則折銳則挫乎夫用壯固不可矣而又處壯安得而不觸藩哉然則剛強之事有道者戒之

世人見人文章之工麗者輒稱曰有才學不知才自才學自學也才者天之所賦學者己之所積格物致知以明其理嘉言善行以存諸心古今事變以究其道此學也施之於文章達之於經濟則才矣有才無學猶巧匠能構室而無斧斤有學無才猶高師便水性而無舟楫才也學也此所以相資而爲用乎

屠牛坦一朝解九牛而刀可以剃毛庖丁爲庖十九年而刀如新銅其故何也理存於心妙應於手心手相忘而會以神也大凡可以言傳者迹也不可以言傳者妙也夫一藝猶有妙況君子於道乎道在天地間無所而不寓是故知道者無理而不明明理者無地而不樂

群沙穢明珠衆草凌孤芳此詩人不平之意也然不爲明珠則已既爲明珠群沙豈能穢哉不爲孤芳則已既爲孤芳衆草豈能凌哉士君子目擊道存無所不樂小人能掩其心能抑其身而不能抑其道能掩其德而不能掩學道無蚤暮進德無後先道德在已而不在人在心而不在時何蚤晚先後之爲異哉一日失之則一日渝於禽獸一日得之則一日肩於聖賢孔子曰朝聞道夕死可矣正以道德爲貴也不得以其爲貴也蓋不可不學不可不進也劉向謂老而學者如秉燭夜行非也何也秉燭夜行雖不逮乎白日豈不愈於懵然無聞而其心爲禽獸者邪

邵昭子其富半公室其家半三宰厥後身尸於朝宗滅於齊何邪不能處富貴也夫違謙越禮而欲長保其富貴得乎周公以王室至親居冢宰之位至富貴也而不害於聖人豈非能處富貴者不以富貴而林其心哉君子未嘗有心於富貴也愈富貴而德愈修愈尊崇而德愈執非保其富貴尊崇也知富尊崇爲無情之物易爲孽也古人有言人主恩私何由可保萬一披猖求退無地嗚呼可畏也已可悲也已

魂交而神變氣息而形閉故憂生焉憂者非自外致也日之所爲也日之所爲有善惡夜之所憂有吉凶盜跖不憂堯堯豈憂盜跖哉是故君子究察乎夜之所憂致力乎日之所爲使日之所爲善則夜之所憂善矣有一不善則日之所爲猶未盡也然則憂者所以驗吾善惡之進退者乎

箕按周禮有古憂之官使觀天地之吉凶陰陽之氣以自月星辰占六憂之吉凶一曰正憂二曰噩憂三曰思憂四曰寢憂五曰喜憂六曰懼憂故朱子曰人之精神與天地相通書之所爲夜之所憂其善惡吉凶各以類至今觀此篇之論深得存省之要

桎梏刀鋸凶器也見之無不慄焉性命道德善物也見之無不慕焉夫人既知此矣而往往於於利欲之間使心焦而氣憊神憂而志戚者甚於桎梏刀鋸也甚於桎梏刀鋸而不知避是取凶器而自戕也夫取凶器自戕雖嬰孩亦不肯爲何丈夫自棄若此哉愚之甚矣聖人所以窮不戚達不欣福不淫禍不亂者性命道德之在已乎

靈芝瑞菌不生於四衝之逵麒麟鸞鳳不產於亂離之世反是則必以爲怪矣豈徒以爲怪哉生不獲保其全矣是故君子處於群邪之間群邪亦必以爲怪矣豈徒以爲怪哉殆將忌之矣排陷而擯斥之矣嗟乎君子與群邪並生於世其不相容也如此則爲君子者其可不慎邪其可不遠邪

純一不已天道也終日乾乾人道也以人事天即人矣是故天道流行而不息故萬物生人心純一而不襍故萬事順天有生生不已之德人有生生不已之理同謂之仁有一毫之間不謂之天道有一念之襍別不謂之仁道嗚呼此君子所以貴於慎獨也與

在天爲天命在人爲天性理一也在天爲陰陽在人爲形體氣一也合理與氣於是乎有心焉故曰虛靈知覺虛則見天理之湛然者爲甚明靈則見天理之流行者爲甚妙靈則虛虛則靈知覺於是乎生焉然行其所當行者則知覺原夫理知覺原夫理人心即道心矣行所不當行者則知覺惑於氣知覺惑於氣人心遺道心矣故理一而氣二道心同而人心異然則學者其可不盡夫精一之功哉

人有以事不謀者必察其謀之是非其是邪以理告之其非邪亦以理告之嚴君平賣卜子告之以孝臣告之以忠可也設或十人同坐有入以事謀之則不可先發喙何也先發喙則爲謀府矣謀府古人所戒

箕按謀府言爲謀之所聚也莊子無爲謀府與左氏傳言不爲怨府義同

昔陽城盡疏裴延齡過惡欲密論之以季繁爲故人之子且其家教之有素也使之繕寫繁得其情徑告延齡及城疏入而延齡一一解之德宗遂以爲妄而不之省嗚呼人心難測有如是乎君子取交其可易乎誠不可不深思而精擇也

富貴不祥之器也古之君子不得已受之是以兢兢以守之業業以保之者非畏富貴之去也懼觸患隨之也今之人驟得富貴則遽易其志慮於忘其心身無所不爲矣殊不知高明之家鬼勘其室焉能保其富貴哉此陳嬰之母所以賢哉

箕按史記項羽本紀陳嬰者東陽人也東陽少年殺令史欲立以爲王嬰不敢當乃謂其母曰聚高明部曲而屬之高明部曲無名聞者也易富貴而驟失之宜不祥之器也願母勿王有位之尊顯者也易致禍敗其室也

慾心重者雖處富貴之地未嘗須臾之不憂也何也位高者多無子則爲無子累其心矣才高者多無位則爲無位累其心矣天地間萬物之不齊彼屈此伸彼有此無自然之理必求全其心之慾則弊弊乎百歲之間無須臾之不憂矣

處事不可撅撅亦不可孜孜孜孜則能軟無立撅撅則能硬惹禍和易其身心謙恭其言語近恕而行則人無怨而躬全矣

大凡不仁之人不可與遊何也不仁之人其心不常悅悅則把袂連袵傾心覆膽怒則持戈執戟怒氣相嘉矣夫與之遊尚不可況欲與之謀大事決大疑哉東坡言人心不可縱放閑散既久毛髮許事便自不堪誠哉是言也予平日之病正坐於此自小以讀書爲業除把筆攻文外世事茫然不知纔有毛髮事則蹙蹙不自寧矣蓋懶惰之害也如此陶侃豪傑士也朝運百甓於齋外暮運百甓於齋內豈無所用其心哉正以人心一懶則百骸俱怠百骸俱怠則心日荒而萬事廢矣

聖人不言命而曰不知命無以爲君子何也蓋命者死生壽夭貧富貴賤之命也世人不知此則百計用心於其間殊不知百計用心者徒然耳命既如此則當寧心以待之不可趨避也聖人慮世人徒費其心故曰不知命無以爲君子非聖人自言命也

險人之前不可語人之陰私奸人之前不可論人之機巧我一時言之彼一時聽之言之者固不爲難彼聽之者蓄之於心而不忘矣險者資其陰私以爲訐本奸者用其機巧以爲利基豈不損物害理之甚哉吾雖不曾損物害理亦猶抱薪資火障水資潮焚人之宅沒人之田者矣吁此仁者之所深戒乎

一言不懺此學者之大病夫人雖至愚是非之心則皆有之或乘憤以慍人或因喜而誇衆殊不知人雖無言而默咲於胷中矣

蘇武牧羝北海上其節凜然固不可及矣然取胡婦生子抑又何也殊不知匈奴難之者無所不至苦之者無所不周取婦生子一以安匈奴一以全性命歸漢也不然身死其地骨瘞虜庭豈不辱哉東坡謂色慾之心雖蘇武不免不知武矣一婦笑足以污其清風勁節耶

君子立身其大要在乎懲忿窒慾忿如火不遏則燎于原矣慾如水不遏則洚洞滔天矣何家國之不廢何災禍之不致哉惟其懲忿心清而志安惟其窒慾氣暢而神安

貴人之前莫言窮彼將謂我求其薦矣富人之前莫言貧彼將謂我求其濟矣是以群衆之中淡然漠然付之謹默可也窮也貧也皆命也非告人而可脫者也或有不得於心寄言咏歌之間陶寫性靈而已

人家禍患皆自多事生來夫見位高金多者未嘗不願與之交也見勢崇權重者未嘗不願與之接也而不知一交一接之間禍患由此而基焉善於保安者蓋以淸靜省事爲本窮通有命徒事紛紛夫何益哉

士君子不可不大其胷襟不大其胷襟則一日之內一歲之間役役鬪捷於聲利之場如之何而能樂哉蓋以有限之身混於無窮之欲得之於此失之於彼强欲兩全其欲則慘然有不如意之憂矣望望求之不得僕僕焉購之無方愈憂而愈苦莫之能釋也是故以六合爲一已以坏冶爲一陶者則無往而不樂

客有問於予曰處順境易處逆境難信乎予曰兩者俱難惟智者處之則無難也順境者人易縱之時也縱之不已則天奪其魄故曰小人福薄福過禍生逆境者動而有悔之時也悔之痛切則天祐之故曰吊者在門慶者在閭是故處順境而知懼遇逆境而知憂則禍患不能及焉上士達無憂下士遇亦無憂憂之所鍾正在中人乎

怨之一字固爲求仁之要量之一字又爲行恕之要未有能恕而無量者也亦未有有量而無恕者也是故恕雖當勉量亦當寧有杯盂之量有池沼之量有江海之量有天地之量天地之量聖人也江海之量賢人也池沼之量中人也杯盂之量則小人也易喜易怒者小人也易與易奪者小人也未滿而先盈者小人也未富而

先富者小人也中人則有寬有狹賢人則多寬而少狹至於聖人則萬物不能撓其志與日月同其明與鬼神合其德蕩蕩熙熙無所不容矣然則學量之功何先曰窮理窮理則明明則寬寬則恕恕則仁矣

老氏動輒要絕嗜欲男女飲食豈可絕耶但不以彼累心節之而已孟子曰其爲人也寡欲雖有不存焉者寡矣謂之寡則可謂之絕則未可

右筆疇三十二篇寔先正垂世諭俗砭庸藥矇切要語也先君子嘗有味乎其言欲梓行未果每以散言弗傳爲憾予於丁卯冬自都下歸省道過清源適塘埔丈孫太史正峰先生授是編啟而讀之鑿鑿乎大有補于名教可以省心克己可以御衆罔物誠斯世之準繩硎範也重有感于先君之志爰校而梓之榮壽堂期與達者共勉旃而策勵焉夫聞言不信大易之垂戒孔昭自暴難言孟子之戮誨甚懇讀是編者尚毋忽于布帛菽粟之訓以自譏夫膏肓腠理之疾焉逆耳之論與苦口之劑其功並足多云後學祝章俊民謹識

筆疇二卷

明王達撰達字達善號耐軒居士無錫人洪武中以明經薦爲縣學訓導改大同府學後遷國子助教永樂初擢編修官至侍讀學士是書多抑鬱世之談前有題詞稱遠居塞外蓋官大同時作也又有太倉陸之箕序稱是書本載達所著天遊集中凡百有七篇王澄之弟淵先刊其二十二篇續又得五十二篇刊之尚闕其三之一之箕復爲校補成完書付淵全刊焉各條之下間附之箕案語亦庸淺罕所考正

巵辭

王　褘　撰

竹紫山房藏板

巵辭序

至正戊戌之歲自秋徂冬予挈家避兵縣南往來鳳林香溪之間朋友離散又絕無書可覩心即鬱不自聊閒因追憶疇昔所聞見者志之於簡以其為言乃夫人所同好故名曰巵辭用以質諸同志者焉王褘序

聖人之治天下也仁義禮樂而已矣仁義充其所固有所以治其內也禮樂修其所當為所以治其外也是故內外交治而天下化矣

五伯假仁義仁義不待假也根於人心之固有者夫人有之奚獨五伯而假之也謂之假者自其行事而言之比之堯舜湯武固為有間已

五帝異禮三王不同樂此而禮樂之文耳聖人建天地之中以為禮尊天地之知以為樂故大禮與天地同流大樂與天地同和此萬世之所同也五帝三王豈得有所損益也哉

至誠之道通天人貫古今萬里之原百行之根其存不易其運不息不易故有常不息故無疆

道德君子之寶也德本也道其用也修行所以蓄德也立言所以載道也德成矣行不期修而自修道至矣言不期立而自立

千古在前千古在後吾身處其間百年傾刻耳奈何前承千古後垂千古乎亦曰曰致於不朽焉耳矣不朽之道柰何曰太上立德其次立功其次立言

人身甚微細也而主宰乃大者心也絕則天地經緯古今綱理人理醇粹步驟何莫非心思之所致也於是聖賢有心學焉先之以求放心次之以養心終之以盡心是故心學廢人之有心者猶無心矣無心則無以宰其身倀倀焉身猶一物耳何名為人哉

人心之靈思而已矣書曰思曰睿睿作聖曾子曰思之思之又重思之思之而不通鬼神將通之非鬼神之力也精誠之極也楊子曰神心恍惚經緯萬方孔叢子曰心之精神是為聖大學致知格物之功其有出於思之外者乎或曰易言何思何慮何也曰始於

思終於無思非無思也不待思也庖丁之解牛輪扁之斲輪復何待於思哉

惟至靜足以制天下之物惟至虛足以容天下之物靜者道之體虛者道之具不能靜未有能乘動者也不能虛未有能致實者也不能乘動道無由而用不能致實道無自而立

聖人操天下之利器故能爲天下宰絃矰以旌功斧鉞以誅罪天下曷有不令者乎失其所操則無能以自致矣羿逢蒙不能枉矢弱弓射道中微造父王良不能以弊車不作之馬任重而致遠

聖人法天而立道春者天之所以生也仁者君之所以愛也夏者天之所以長也德者君之所以養也秋冬者天之所以殺也刑者君之所以罰也此天人之義古今之道也

道之大原出於天萬世亡弊弊者道之失也惟其弊也故有偏而不起之處而政有眡而不行先王舉其偏而正之蓋補其弊而已矣

天非人無以爲寇人非天無以爲生天人其一氣乎君非民不能自立民非君不能自一君民其一職乎天人之際至親且密也人事感於下則天變應於上和氣致祥乖氣致異致祥則休徵而五福至致異則咎徵而六極生感應之機間不容髮是故善言天者必有徵於人

因能任官則分職治去無用之言則事情得不作無用之器則賦斂省不奪農時不妨民力則百姓富有德者進無德者退則朝廷尊有功者上無功者下則羣臣叙罰當罪則奸邪止賞當賢則臣下勸此八者爲治之本也

聖人不忽細微不侮鰥寡參言無驗不必用質言當理不必違逆於志者不必然逆於志者不必否異於人者不必是同於衆者不必非辭拙而劾迂者不必愚言甘而利重者不必智考之以實惟善所在可以盡天下之心矣

人君欲天下之氣之和也在遂羣生之性而納之於仁壽欲人之仁壽在乎立制度修教化制度立則財用省財用省則賦稅輕賦斂輕則人富矣教化修則爭競息爭競息則刑罰清刑罰清則人安矣既富且安則仁讓興焉壽考至焉而天地和平之氣應矣所以菑害不作休祥荐臻四方底寧萬物咸遂也

民有七亡陰陽不和水旱爲災一亡也縣官重責吏賦租稅二亡也貪吏欺公受取不已三亡也豪强大姓蠶食無厭四亡也徭役苛煩失農桑時五亡也部落團結男女遮迸六亡也盜賊劫掠取民財物七亡也七亡猶可也又有七死焉酷吏毆殺一死也冶獄深刻二死也寃濫無辜三死也盜賊橫發四死也怨讎相殘五死也歲惡飢餓六死也時氣疾疫七死也有七亡而無一得有七死而無一生欲望國安而刑措誠難也矣 評 選用良吏將安全之餘死亡之耶讀此可慨

明主者有三懼一曰處尊位而恐不聞其過二曰得意而恐驕三曰聞天下之至言而恐不能行

王者能富萬民而不能富一夫能安四海而不能安一戶豈其智弗及而力弗逮哉無私故也

取民其猶漁乎網罟之目四寸則所獲皆盈尺之魚矣其弗獲者固得以遂其生也竭澤而求之漁鱗瑣鬢無弗獲也而其遺類之存者幾希矣

聖人不得已而用刑輔治之具匪刑不懲刑書刑鼎特以示世之章程是故簡易者制刑之本矜恤者用刑之精

聖王之制兵用以康不若匡不又而已是故有義兵而無忿兵有應兵而無貪兵

書曰事不師古匪說攸聞帝王爲政未有不因乎古者是故春秋大復古重變古書初獻六羽大復古也書初稅畝重變古也非古是今秦之所以亡歟

爲天下者必先有天下之才而又有天下之器乃足以成天下之功矣才以施之器以容之施之欲無弊容之欲無遺施之周故其業可大容之廣故其德可久

才各有所用當其用則其才乃見伊尹周公設不用爲相而使爲百工特百工之一耳何以見其相才乎干將莫邪以之水斬蛟龍陸剸犀革其芒刃有餘列用以割雞屠狗猶夫刀也騏驥要褒一日千里不竭蹶而可至顧使局促立仗下其與駑駘奚異哉

董仲舒之言曰人君正心以正朝廷正朝廷以正百官正百官以正萬民正萬民以正四方四方正遠近莫不一於正公宏之言曰人主和德於上百姓和合於下故心和則氣和氣和則形和形和則聲和聲和則天地之和應矣哉乎皆可謂有德者之言矣其人固不可同年而語也然惟君子不以人廢言

天理人欲勢必相反故循天理則絕人欲徇人欲則滅天理然世固有徇人欲而合天理者有絕人欲而反天理者齊桓晉文之霸也九合諸侯一匡天下號令列國幾於改物無非徇人欲也然其尊王室安中國攘夷狄則循天理矣揚朱墨翟老佛之徒以爲我兼愛清淨寂滅爲教無非絕人欲也至於無父無君殄人類爲禽獸之歸則滅天理矣循天理絕人欲惟聖人能之徇人欲滅天理則小人矣霸者異端處二者之間其將盜名而陷於一偏者乎

君子喜聞已之過而惡言人之過聞已之過則其過可得而遂改言人之過乃所以益已之過而已

君子有五恥而不能富貴不與焉行不擇義君子恥

之言不成文君子恥之學不聞道君子恥之仕不得君君子恥之澤不及民君子恥之

惟大人爲能格君心之非君心之非非一端也莫難强如怠心莫難制如慾心莫難降如驕心莫難平如怒心莫難抑如忌心莫難開如惑心莫難解如疑心莫難正如偏心故必隨其非而格之格之之道攻之以言難爲從感之以德易爲化故非大人莫之能者之大人伊尹周公是已

一圍之木支大厦之傾覆五寸之鍵制重門之關關就謂傾危之朝一人之力不能以維持之哉

君子之於世仕隱二端而已貪人之喙死人之事以身徇國固爲難矣若夫依約玩世懷其道而不輕售於人以完其身以樂其真斯尤難也故忘已以爲人與獨善其身其操雖殊其志於仁則一而已

毋以智術殺身時以政術殺人毋以業德殺子孫毋以學術殺天下後世天道起人道廢故君子斷於合天心人可欺也人道人心昧天心顯故君子斷於合天心人可欺也天不可欺也心不可欺也評其故多淺之爲言也吾名言段最爲

人有三不祥曰盈曰矜曰爭盈則傾矜則淩爭則刑惟盈故矜惟矜故爭

財者陷身之穿色者戕身之斧酒者毒腸之染人能於斯三者致戒焉災禍其或寡矣

利者害之基福者禍之媒乘除倚伏灼如蓍龜夫惟明炳幾先乃能洞其幽燭其微世之饕利溺福入而不出者有不蹈災而襲危哉

禍患之蘖言行之失召之也故君子則謹言慎行也

視其足當若刖視其舌當若結

山高矣鷹鸇猶以爲卑而增巢其上淵深矣鼉鼈猶以爲淺而穿穴其下蓋而卒不免陷於羅弋者何也

有身則有害也惟君子藏其器若虛爵祿莫敢爲之拘體其道若遺功名莫能爲之驅爵祿者求之禍功名者禍之與評吾有大患爲吾有身此說本此

君子觀於水亦可以喻道矣其流而不息似道遍予而無私似德所及者生似仁其流卑下旬倨皆循其理似義淺者流行深者不測似智其赴百仞之谷不疑似勇縈紆而微達似察受惡不讓似包蒙清冷以入鮮潔以出似廉至量必平似正盈不求槩似度其萬折必東似信

玉有六美君子貴之望之溫潤君子比德焉聲近徐而聞遠君子比義焉折而不橈闕而不往君子比勇焉廉而不劌君子比仁焉有瑕必見之於外君子比禮焉

不才之人必自多矣不肖之人必自大矣自多則謂天下舉莫如已矣自大則謂已有以勝天下之人矣是以謂自暴自棄雖聖人教之終不可與入堯舜之道矣

賢不賢才也遇不遇時也用不用命也有其才而無其時雖以孔子之聖周流天下卒不少遇而獲試焉有其時無其命故以唐虞之世而有許由之不見用也其受於天者非所當用也

君子平居若無所事也及涉於患難則智愈明氣愈平志愈增德愈成道愈凝故曰不遇盤根錯節無足以別利器

有心於避禍不若無心而順命爲此言者固云達矣然必自反無愧自盡無憾乃可安之於命故曰知命者必盡人事然後理足而無慊也人之有生必有死國之有興必有亡猶物之有成則有壞理之必至者也君子雖知其然至於養身也凡可以久生而緩死者無不用於治國也凡可以存存而救亡者無不爲至於無可奈何而後已此之謂知命

易曰困亨貞大人吉死生夫處困而能亨非大人不能也湯困於呂文王困於羑里秦穆公困於殽齊桓公困於長勺越勾踐困於會稽晉文公困於驪氏孔子困於陳蔡之間皆困而終亨者也困之爲道猶寒之及暖暖之及寒惟聖賢知之而難言之故曰有信不信

韓愈氏曰爲史者不有大禍必有天殃齊太史氏兄弟幾盡左邱明失明司馬遷刑誅班固獄死陳壽起而又廢王隱謗退胥鑿齒無一足崔浩范曄赤誅魏收天絕宋孝王誅死吳兢亦不能自貴而後有聞此皆有歲而言非至論也爲史而遇禍偶此數人耳古今爲史者崩亡是乎至謂孔子作春秋辱於魯衛陳宋齊楚卒不遇而死此尤不然孔子之不遇非以作春秋故也況春秋之作在于厄困列國之後乎

文本於才命於氣氣能於志志立於學學以基之志以成之文不能工而自工矣君徒堰之以才駕之以氣則才有時而盡氣有時而衰文能久而不蹶乎見其禮而知其政聞其樂而知其德皆推禮樂然哉氣運之盛衰俗尚之美惡君子於文章可以驗之矣

雲漢昭回景緯宣著其天之文乎山川流峙草木繁滋其地之文乎經緯天地鼓舞萬化其聖人之文乎朝廷之文閎而穆郊廟之文肅而閒都邑之文麗而壯學校之文博而辨仙釋之文奇而遠山林之文逸而峻邱陵之文婉而章

學必有師尊信其師說故易爲道師道廢學者始驚其私說而道術乖矣斷木爲棋刻革爲鞠猶必有師焉況於學道乎

道不可以言傳也契之於身悟之於心道之全在我矣身者道之符心者道之備彼以曰王爲者言道之

華棄道之眞者也

學在力力則無不至性質之駑駘不與焉騏驥千里跛鼈亦千里

學亦多術矣備器名法道雜從橫權謀之屬均之爲學而用心異矣是以君子爲學貴愼於擇術

天不可知也可知者理命不可必也可必者義則於理則合天安於義則盡命

道成而不獲於天者命也時至而不用於人者性也命在天性在人在天者不可强而致在人者不可苟而從

人之欲爲善也由乎一念之烈而已反而求之克而致之盈跖有不可爲堯舜者乎

君子所持者善而已善者福之本也善由於己福由於天由於天者不可以必得由於己者則可以必爲吾知爲吾所可爲者而已所不可必得者君安敢以取必哉爲吾所可爲此吾之所爲時也

善惡之效猶福如影響之隨形聲也積善自身猶長日加益而人不知積惡在身如烈火銷雪而人不見君子觀夫禍福之重輕可以驗乎善惡之深淺矣是故善無隱而不彰惡無微而不著

福善禍淫天之道也易曰積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃世亦有爲善而蒙禍作惡而受福者矣古語有之猶蹶而活先人餘烈貞良而亡先人餘殃

君子之交際莫愼於取予非所當取而取之傷廉非所當予而予之傷惠取予之當否視義之何如義利之分其間不能以髮

與善人居如入芝蘭之室久而不聞其香則與之化矣與惡人居如入鮑魚之肆久而不聞其臭亦與之化矣君子其愼取友哉

冰蠶不知暑火鼠不知熱蠶虫不知苦糞蜣不知臭與生俱化故也人生而性善者也溺於利欲與之俱化而不自知悲矣

交友之道褻則慢慢則欺嚴則釋釋則離恭敬是主則情眞而愈宜好久而不衰

衆君子之中一小人容焉鮮有不敗其成者蠹蟻仆柱梁蚊蝱走牛羊小人雖寡爲害蓋甚鉅也故國家之務去小人也如農夫之除稂莠稂莠雖微不得不除者也

鵝鶂之大小各安其分也猿狙之靜躁各遂其性也物之不齊者物之情故惟聖人能使物各安其分遂其性而無不得其所

名之爲物與福相爲倚伏名之重者福必減名之顯者禍必增故造物之所忌者名君子欲逃焉而不可得者也

古今有亂臣無亂民夫民未有不厭亂而思治者也思治者亂之極世亂者治之復故易曰終必泰十三國風終以豳風之詩

合璧聚星離微必書二百四十一年之間書日食三十六地震五山崩一彗星二變星不見夜中星隕如雨一火災十四石陳六鵒退飛多麋有蜮蓋鸜鵒來巢皆書寘鵶雨木冰李梅冬實七月雷降草木不死八月殺秋大雨雹雨雪雷電不雨水旱饑蝗螽螟之類皆悉書之以見天心之仁愛人君甚至也事變失於下則彙變見於上故後異者天之所以譴告人君使之警懼人君能應之以德則異得消亡不能應之禍敗至矣自非大亡道之世天未嘗不欲扶持而安全之也

祥瑞非聖人之所上景星慶雲甘露醴泉華平連理元龜黃蓂鸞鳳龜龍素雉朱烏之類史牒所載不皆出於盛明之世而往往見於衰亂之時奮以麟弱漢以白雉亡莽以黃星敗唐以甘露亂惡取其爲祥也是故休符不於其祥於其仁帝王以不仁而喪亡者有矣烏有無祥瑞而不昌盛者哉

木火土其在天爲五星曰歲星曰熒惑曰太白曰鎮星曰長星五星之所犯各以金木水火土爲占其占云歲星所在年穀豐穰其對爲衝歲乃有殃餘星之殃各有指焉蓋五星在天爲緯星其象爲至著故災祥所繫爲最重攙搶彗孛何始枉矢蚩尤之旗皆其烈耀之所生也春秋冬夏伏見有時躔舍分度進退有常失其常離其時則爲變異得其時居其常星爲吉祥易曰天垂象見吉凶聖人則之五星之謂也

災異之學漢儒所尚自董仲舒劉向歆父子並推春秋世變以驗陰陽禍福雖各有所據依而多合雷會後儒談之夫政失於此則變見於彼驗災異之變即知政事之失矣而必曰某災某異爲某事之失之所致則既失之拘又失之妄宜其學之不終傳也

兩漢之上西京尚經術東都尚名節經術之弊流而窒塞則僻僻則迂迂則不可行名節之弊流而激激則矯矯則折折則不可立

江左之習崇尚老莊虛無以爲宗曠達以爲務脫略名檢表飾風致以清談相誇詡當世莫不識其廢事也然泥木之役謝安以笑談卻苻堅百萬之衆清談其果廢事乎

朋黨之名何自而起蓋君子小人實爲之抑其人自致之耳漢之朋黨其人以德勝唐之朋黨其人以才勝以德勝者羣而不黨之君子也以才勝者同而不和之小人也及宋之朋黨則又君子小人迭爲勝負矣嗚呼朋黨之名起國家未有不遂至於危亡者也

世代迭更士習各異先漢之經術後漢之名節晉宋之清談唐之辭章宋之道學一代有一代之所尚政治之美惡運祚之脩促於是焉係豈偶然哉

天下之勢匪强則弱而皆至於亡國周以弱亡秦以强亡勢之所趨如水就下雖聖人莫能遏之而預爲之也周公之封於魯也尊尊而親親後世遂以弱亡太公之封於齊也舉賢而尚功後世遂以强亡周公太公豈智不知其勢之必弊哉力弗及也雖然及其弊也使聖人而復出焉則一弛一張所以消息調護之者固必有其道矣

總評 公如人相功業必有足觀即其言可知其品宜于死生之際從容就之矣

晉江虛齋蔡清介夫

風光月霽其心胸海濶天高其器宇鳳文麟趾其威儀玉振金聲其辭語

范陽張氏曰一念之善則天地神祇祥風和氣皆在乎此一念之惡則妖星厲鬼凶荒札瘥皆在乎此咄咄汝清既有意於實學尚日三復乎斯語

程先生每教人靜坐李先生亦教人靜坐以驗喜怒哀樂未發時氣象何如此法可以養心可以養氣可以照萬物而處之各得其宜得造化之機

培夜氣引旦氣善用其氣造化在我而已矣

程子曰人能將這一箇身公共放在天地萬物中一般樣看則有甚妨礙大哉言乎此即西銘之見也欲爲成人者斯其實地乎

樂莫樂於日休憂莫憂於多求古之人雖疾雷破山而不震雖貨以萬乘而不酬惟胸中一縣堂堂者常有以屹砥柱於中流

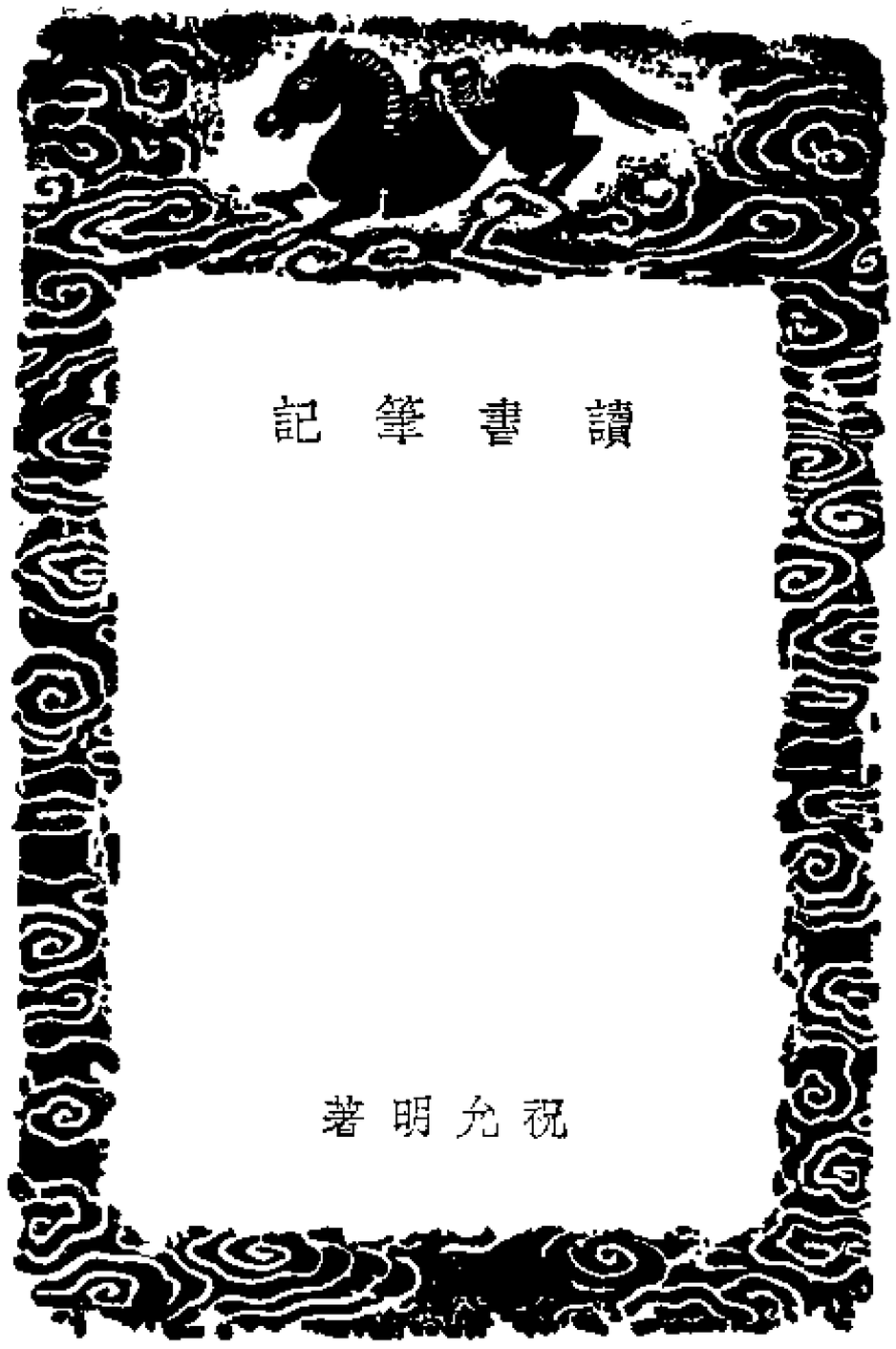
器量要宏識見要精趣味要清

食服常溫一體皆春〻〻常順百病自避

心術正大舉動光明青天白日不負平生

格天之功興于祗庸溺身之悔誤千詞章

卷止



讀書筆記

吳郡祝允明枝山著

歲乙巳，允明居憂，弗能肆力讀書，於事物之理，偶有所見，隨筆箋記，伺就有道而正焉。

學貴有常，又貴日新，日新若異於有常，然有常日新之本也。

虎狼存父子之仁，蜂蟻有君臣之義，蟲蓋有時而人也，今人仁不如虎狼，而虐如之，義不如蜂蟻，而毒如之，是人亦有時而蟲矣，然蟲之人也，進也，人之蟲也，退也，人之不如蟲也，衰夫。

造化無全功，人類無全才，雨露以生之，雪霜以固之，日月以照臨之，雷霆風氣以鼓舞而調暢之，彼固各有功焉耳，使求生於霜雪，求附於雨露，求鼓舞於日月，求照臨於雷霆風氣得乎，雖謂之廢物可也，人之才有鉅者，有細者，有高明者，有沈潛者，有寬然而廓以紓，摯然而斂以密者，必欲其令而不頗，天下之人皆廢矣，聖人者知其然，故因其才而成就之，斯天地之功也已，於戲，甚哉聖人之似天地也。

見子而欲其孝，不思吾父之欲吾孝乎，臨下而猛，不思吾上之不欲其猛乎，觸類而爲是思，其過也必寡矣。

雞司晨，犬徹夜，彼固全其信義之性也，若猶未足貴也，使雞處無人之地，犬遭窒朴之苦，若可改矣，而不改焉，斯尤賦性之堅貞，可貴也，爲人而失其性，不失而或改焉者，視雞犬爲何如。

許人之足醜，閹官清，醜女貞，非其情然也，信，教人孫，非其性然也，醜其稱而矯焉爾，然苟欲詐教，亦何稱之有，達而安焉爾，然苟欲汚淫，又何勢之能達，故君子之於人，取其信，取其孫，取其清，取其貞，它無計焉。

勢言也，其猶鐘乎，大扣則大應，微扣則微應，如不扣而應，扣而不應也者，人必恠之。

人之視聽，至於心乃不任其自然而授之，欲其虛靈而功效之得也，難矣，持行，耳目四肢自然之功也，聰明運動，耳目四肢自然之效也，人惟其自然也，是以功不亂而效自著。

君子之治心也，猶權之稱物也，過則損之，不及則益之，斯平矣，然權之重，不內之輕，斯吾心之權乎。

外物各有恃，其者不來手，而塞者不嚮指也，至於人食之，則溫寒附於中，而證於外，不少爽焉，是知果行，必於食焉，而立信無假於言說。

齊王見顏蠲曰，蠲前，蠲亦曰王前，莊光見光武，臥不起，及其臥也，以足加光武之腹，二子者高則高矣，然君臣之禮可廢乎，就使在朋友，且不可若是也，蓋高而無禮者歟，以是爲訓，吾恐無禮於君者，有以藉口，魏子方於道，下車伏謁，子方不答禮，曰貧賤者驕人耳，夫其不禮亦可矣，而必曰驕，驕果可有乎，此殷國之所謂賢者也。

郭思，遇田子方於道，下車伏謁，子方不答禮，曰貧賤者驕人耳，夫其不禮亦可矣，而必曰驕，驕果可有乎，此殷國之所謂賢者也。

原思爲子貢病之，病之者非也，而思何必諄諄然辯之乎，孔子謂其免伐之難有以夫。

殺子，不孝也，弒父絕類，不弟也，陳仲子之廉，非廉也，逆也，宗魯之義，非義也，蘇也，葉公之黨之直，非直也，悖也，是生信矣，而信非其所信也，倉皇丙讓矣，而讓非其所讓也。

善觀人者觀己，善觀己者觀心，所以養目，亦所以病目，聲音所以養耳，亦所以病耳，耳目之視聽，所以發心，亦所以病心，中則養，過則病，

於市，見金而不見人，逐逐者趨，知歡而不知險，況重於金歡者乎，

犬見人衣貌之不揚則吠之，稍整則亦稍戢，蓋彼惟知外美之可貴也，人之知宜辯於犬矣，乃亦唯富貴敬，貧賤之忽，而不計其賢否何如，是眞犬耳，

人之履疑思者，大較有三，上焉者夷險一致，略無乖異，次焉者激厲固守，堅逾平日，下則隕穫而已，鄙人者尤於是乎易見焉。

爲文者，初無意於必佳，乃佳，凡事皆然，不但文字也。

心者，體之君也，得喪安危之主也，聞以一人治四海，未聞以四體而役一心，蓋大小繁寡之形耳，然不惑於軍民之大小繁寡，而獨惑於心體，則習之罪也，故知者皆智，

奉親事君，忠，處長孫，出言信，臨財廉，茲非所謂仁知賢人矣乎，人之倒仁知賢人之名，則惕然敬慕而

不知親也君也長也言也財也隨其敬慕而在耳不能孝焉忠焉孫焉信焉廉焉而徒慕仁知賢人之名是束其足而羨趨者之前也不亦戾乎

大道之世無忠臣無孝子無君子善人其無忠臣也非無忠也夫人而莫非忠臣也其無孝子也非無孝也夫人而莫非孝子也其無君子善人也非無善也夫人而莫非君子善人也

高不虛也卑不汚也明而無耀也闇而無昧也張乎其博而非空也斂乎其約而非隘也不偏焉不倚焉其中也而莫過莫不及也心之本體蓋如此

弦被木而音聲發絲附織而文章顯學焉未用而實其功能之茂者不可哉

蜩笑偶言

鄭　瑗　撰

閩南鄭　瑗撰

武侯忠漢。能使後主不疑。而周公之勤王家。反不見信於其君。叔子不鴆。能使敵國不疑。而曾參之不殺人。反不見諒於其母。讒蔽其明。愛惑其聰。無足怪者。古之聖人。有能和萬邦。而不能使胤子無傲虐。能來重譯。而不能使昆弟無流言。一人之身乃如此冥頑不靈。可畏哉。

季羔避難。而關者室之。子皆出奔。而漁父渡之。商君亡命。而舍人拒之。項籍敗亡。而田父紿之。得人之與失人。何啻千里。

陳琳爲袁本初草檄。極詆曹公。及歸魏。而曹公不責。略賓王爲徐敬業草檄。極詆武氏。傳京師。而武氏不怒。英雄之舉措。大抵如此。嗚呼。當塗代漢。周紀亂唐。豈偶然哉。

食祿宜卻饋遺也。而有時乎受饋遺。故子產受生魚。不爲僞廉。陳戴受生鵝。不爲不義。去國非爲飲食也。而有時乎爲飲食。故魯臘不至而孔子行。楚醴不至而穆生去。

懷璧失身重耳。沃盥奉匜而以不從不言爲善處。蔡瑛忍辱羌胡。重歸蔡祀。而以授受不親爲知禮。所謂不能三年而總功是察。放飯流歠而齒決是問者也。雖然。豈直婦人也哉。

袁紹誅宦官。無須多誤死。冉閔殺胡羯。多狎多濫死。唐侯相秦。必殺其辱己者。韓信王楚。反官其辱己者。

趙高指鹿爲馬。陰中其畏己者。朱溫指大柳宜車轂。反撲殺其侵己者。蓋各繫其逢也。

周昌以漢高帝比桀紂。而帝不加罪。劉毅以晉武帝比桓靈。而帝以爲直。文帝勞軍細柳。軍尉不事詔。而帝善之。錢鏐徵行北城門。吏不啓關。而鏐賞之。皆帝王盛德之事也。

晉靈公刺客不殺趙宣子。漢陽琳刺客不殺蔡中郎。晉劉裕刺客不殺司馬楚之。唐太子承乾刺客不殺于志寧。淮南張顯刺客不殺嚴可求。西夏刺客不殺韓魏公。苗劉刺客不殺張魏公。執謂盜賊無義士乎。前漢書表古今人物。其失也混。新唐書表宰相世系。其失也濫。備三長如班歐。猶有此失。矧其他乎。元魏馬后。淫凶弒逆。竊國大柄。而獲考終。天網有時而漏也。及胡氏效其尤。則不免於沉河矣。唐之武后。腥穢人紀。冒于厥數。而享壽考。天道有時而爽也。及韋氏繼其軌。則不免於授首矣。執謂不善可稽乎。

隋室既受周禪。蘇威遁歸田里。可謂節矣。而終失身於僭偽之朝。金虜議立異姓。秦檜抗言見執。可謂義矣。而終誤國於渡江之後。令終之難也如此。王莽篡漢。其女爲孝平后。稱疾不起。守志終身。曹丕篡漢。其妹爲孝獻后。以鐵抵軒。涕泣橫流。楊堅篡周。其女爲天元后。憤惋不平。形於辭色。徐誥篡吳。其女爲太子妃。聞呼公主。則涕泣而辭。司馬炎篡魏。其諸祖安平王孚。自稱有魏貞士。不預廢立之謀。武曌篡唐。其姪安平王攸緒。棄官不受其賜。歸隱嵩山之陽。朱溫篡唐。其兄廣王全昱。責其滅唐社稷。和有覆宗之禍。此三男子四婦人者。不隱其至親所爲如此。可以見天理人心之不泯矣。蘭蕙出也。而蕙非蘭。則不能藏身以形化。網蛛出也。而蛛非網。則不能憑虛而覓食。嗟乎。依憑其軀者。乃出自其腹也。吾於是乎有感。

猩紅之裘。狐白之裘。蹙蹙夏被之。不若絺綌之便也。文茵之車。朱幩之馬。臨流乘之。不若蠶絲之利也。故曰慮善以動。動惟厥時。動違其時。雖善奚益。

取涼於箑。不若清風之徐來也。然無風則箑不可缺。激水於棹。不若甘雨之時降也。然無雨則棹不可廢。是故三王不與。不可無五伯之功。二典不作。不可無兩漢之制。

劉謐既爲安樂公。而侍宴嘗笑。無弱技之感。司馬昭哂其無情。李煜既爲違命侯。而詞章悽惋。有故國之思。馬令譏其大愚。噫。國破身辱之人。瞻望故都。思與不思何往而不招誚。古人所以貴死社稷也。

狄仁傑含垢忍恥於僞周。而卒成取日虞淵之功。呂好問辱身污迹於僞楚。而竟就溥天左袒之續。論者猶咕咕動其喙。則夫受唾之師德。仰藥之唐恪。果何爲哉。

商後爲殷。呂後爲甫。唐後爲晉。魏後爲梁。隨地以名。夫何常之有。後世或強襲舊名。或別創美號。失古意矣。

叔孫通爲秦二世博士。以巧言面諛見賞。而卒爲漢儒宗。孔穎達爲王世充博士。以草儀禪代見親。而卒爲唐儒宗。皆所謂小人儒宗。而世儒也焉。此二代之所以無眞儒也。

歐陽公一代之偉人也。而小人巇以房帷之醜。文信公百世之人傑也。而譏夫涇以匿服之罪。則夫妻妻之成貝錦。哆侈之成南箕。又奚怪其然哉。

楚莊不罪絕纓之臣。秦繆不罪食馬之盜。趙盾食靈桑之餓。顧桑喉執炙之夫。或得其助以成功。或賴其

力以濟難。其視華元殺羊。獨斬羊斟。而因之喪師。鄭靈解鼈。獨斬子公。而因之遇弒者遠矣。中山君曰。吾以一杯羊羹亡國。以一壺飡得二死士。然則施德之與招怨。豈在大哉。

管子之妻。戲其子。以殺歲而烹彘。以實其戲。孟子之母。欺其子。以啖肉而買肉。以明不欺。古人養蒙視幼之法如此。

盜跖以孔子爲僞。蘇軾以程頤爲奸。李德以董卓爲忠。田承嗣以安史爲聖。奸人之所惡。惡人之所好。古有之矣。跖僅承嗣不足道。而軾亦爲之君子之不仁。悲夫。

參苓以和而起痾。芝菌以馨而熏物。以其昭昭。使人昭昭。理之恆也。若夫阿魏以臭而止臭。骨咄以毒而攻毒。以其昏昏。而使人昭昭。理固有難喻者矣。

唐明皇好神仙。而張果自稱堯侍中。宋皇聖說幻妄。而賀元自稱晉水部。皆乘世主耳目纍蔽而售其欺侮也。古之人明目而達聰。視遠而聽微。彼瑣瑣迂怪之徒。尚奚遁於造言亂民之刑。姑得而妄侮之。

伊尹之言辟不辟。孔子之言君不君。孟子之言王不王。李宏之言帝不帝。其義一也。而宏獨以是賈奇禍焉。延熹之主。其太甲齊景齊宣之罪人哉。

陳寶謀誅宦官。擇其辛螫。而漢鼎隨移。訓注謀誅宦官。遭其反噬。而唐社隨屋。社鼠穿狐。乘灌之羅如此。

履霜滅趾之戒。可不愼乎。

以兆民爲兆人。以致治爲致理之類。唐人之避諱也。以揖讓爲揖遜。以惇典爲厚典之類。宋人之避諱也。今人或襲而用之。所謂無喪而右拱者也。

六經言道而不遺法。四書言理而不外事。諸國之語。迂緩而不切於事情。戰國之策。變詐而不要諸義理。馬溺駁而無緒。班固局而不暢。

軒轅崩葬。著於本紀。而世有鼎湖騎龍之說。侯卒謚。見於世家。而世有辟穀輕舉之說。王子晉十七殀亡。而世有緱氏乘鶴之說。淮南王安謀逆自剄。而世有雞犬昇天之說。漢武曰。天下豈有仙人。盡妖妄耳。豈其然乎。

松窗寤言

崔銑撰

松窗寤言小引

癸巳臘，予屏迹靜居，致觀復之功。婺姪李生棟還予古松一株，若假龍之狀，曰：斲藏十有五祀，載刻窗側，其守寒節，是冬天氣和煦，筆硯讀適，乃援筆縱談，得八十一章，取諸考槃，寤言是命，義不詮次，詞無因襲，粤若是非，俟哲人正之。崔銑識。

松窗寤言

明　崔銑撰

學不志道，乃只行也。道不法聖，乃曲逢也。聖莫中於夫子，道在修其倫紀。是故發諸孝弟，主諸忠恪，出諸強恕，比諸文，密其節，大其規，遠其正，待其定履，而後博諸先儒之言，以盡參驗之詳，可矣。

心學辨乎善惡而已矣。功在研幾，善原其所為，惡究其所自，明以中霾，果以栽植，則善日茂而惡日消，二者未萌也。敬以持之，則發于愛者鮮矣。是謂立本。

孔門之教，孝弟本也，忠信基也，躬行實也，文以翼也。信而斯立，立而斯行，毋躐等，毋元言，毋過論，嘗飲江河，人人足量。

天子汝問而覆哲之，天子汝德而覆賊之，天困汝窮而強達之，天困汝賤而強貴之，尚足與言性命乎。

漢庸銘墓之文簡，宋則繁，固曰秉筆者之辨，亦由漢唐行事，宋人建白爾。伊周書紀其御變，張蕭史載其興邦，賈誼爭相之策，匡世可也，相如揚雄之賦，毋乃濫乎。

日誦六經不力行，則得其字爾，心無定靜之力，則行乃迹爾。故孟子曰：不著不察。

修己者驗天理人欲之消長，治國者審君子小人之進退，非總之德，假忠之忠，君子其早辨諸。

士思見不高，高或流於虛，思行不果，果或涉于粗，言顯其行，無虛行履其平，無粗，大言者難與適道，尚氣

者雖與底功。

大學其作聖之的乎。莫先於本末之知。莫急于誠欺之辨。是故知本之當先。故推平天下者必原於格物。知末之當後。故立格物而斯極於平天下。約之皆修身也。淇澳烈文。格物之序也。仁敬孝慈。信物之目也。康誥諸文。徵諸古以列其次也。新民而明明德之體全矣。挈古本引淇澳以下。證之誠意章之前。格物致知之義煥然矣。實乎此者誠也。歧乎此者欺也。

古之好異者以明志。今之好異者以昧心。夫正物之謂格。至理之謂物。今之異言也。則心當何正。而至善有別名乎。聖賢之道。如日月五星。定位次□□何點綴來異。而不求其可循與否。祇以紛名華民而已。非昧其心與。孟子曰。良知良能。知能、心之用也。愛敬、性之實也。本諸天。故曰良。今取以證其異。則良能而不早。非覇儒與。

碑志盛而史體矣。唐詩興而雅亡矣。啓札具而友濫矣。表箋諛而君志驕矣。制誥儷而臣報輕矣。貽幣流而贄禮失矣。舉業專而經學淺矣。登錄易而今才喪矣。

君子不幸而知於小人。宜早決斷焉。小人豈誠於好德者乎。姑藉以厭棄論。矜己高焉爾。易曰。包承小人吉。大人否。包者、外和容也。然內有異也。故否。君子小人非可共事。故雖猶不同器。比其賤而去之。已汚身矣。苟收之於茅草。楊氏之於蔡京。范相調停可喪邦也。易曰。介于石。不終日。夫子贊曰。萬夫之望。

子游曰。喪致乎哀而止。蓋言無所不用其情而後已。足故慟悼、哀之發於心者也。羸黑擗踊、哀之發於容體者也。粥與水、哀之發於飲食者也。齊斬、哀之發於衣服者也。苦由哀之發於居處者也。致云者、力而極之也。五者一不至。不可謂致。欲短喪者何忍也。然孝子之心易窮。故曰有終身之喪。或曰而止者。不可毀以滅性也。論者記禮之詞。而譏其過高者。未然也。

棘子成曰。君子質而已矣。蓋老氏之論。譏孔門修乎文。故子貢甚言無文之不可。不如是。莫能矯之。管諸黃以去熱。附之挈寒。事有適當。夫子亦曰。禮、與其奢也寧儉。蓋非平居之衡言也。故前賢之義。毋輕書焉。

中人不怠。可以寡過。老而懋學。謂之有終。

慎獨其學之檻邪。口然而心違。貌勉而志反。事改於發念。蠱就於襲取。皆慎之蠹也。功如桓文。詞如賈馬。勇如賁育。元如莊列。如其心之欺何。假之也。外之也。澂之也。馳之也。夫鑑非響人而妍媸別。衡非私物而輕重適。大氣普物。而植者受。洪冶納金。而良者躍。

知之斯果行。行之斯真知。夫帝鄰之盛。賢愚皆聞之。問諸人。考諸圖。參伍比量以求。實不若身造而觀。然後心說其盛矣。

強入不如積感。考辭不如玩意。發事不如默成。動求不如靜養。

明明德之要。其惟顧乎。心常存、則本性見。靜也洪。動也照。是故提撕之而已矣。夫明目視之。毫芒莫遯也。瞑之。雖泰山在前。闇如也。瞑吾之願者。其意與蒐邪。

人心有邪思。有妄念。邪者貪也。妄者說也。貪其所可致。說其所難得。愈動愈馳。愈馳愈遠。是故有之即思。

之即裁。或澄心。或究理。或舉聖學。久之則定矣。

學者故過追索其勃全之故而除之。斯不萌於再。

學者有二病。積學未厚而用之遽。養德未足而談有餘。讀經見之行事。因事驗其經旨。是故卒至不駭。可以變矣。邇言不狎。可以出令矣。小物克慎。可以舉大矣。僕婢服義。可以使民矣。

凡夫。聞俗論。應乎默乎。擇其可應者。惟義而正言之。可也。

接心在焉。謂之敬。由中焉。謂之誠。循性焉。謂之情。合情焉。謂之恕。發恕焉。謂之忠。

古無開民。士有定業。競業者。實功也。間散者。虛樂也。學記之教有七。正容修禮。而誦說居其一。今之士。終身誦說。其下者習非法言也。噫。弊久矣。

治世淳而尚行。故士親而善。衰世漓而勝言。故士起而曉。古人一道德。□□□□□□□□也。要君者無上。非聖人者無法。非孝者無親。所以即辭行。定民趨。正天彝也。與後之辨故訓。角字句者。異矣。

心喪而民趨。禮越迷而公論淆。上無以御其下。下無所望於上。則詩亡矣。人之惡。不見非於時議。貽於策書。則大奸橫而莫之忌。人欲流而何所極乎。夫子懼。爲春秋明其道。申周典。別是非。著勸戒也。奈何。闡於傳註。一家猶有準也。自漢趙而下。創未有之事。如孝姬使鄙子來朝之類。任獄知之見。謂之實錄。則凡言隨筆以卑之。謂之書法。則碎文苛例以浚之。迄今未明也。非後人之責與。曰。盟。曰。遇。志私交也。曰。朝。曰。奔喪。事王之禮廢矣。輩挾彊無駭。未賜族也。公子友而下。生而氏矣。凡著舊章之漸墜乎。求聖學於典謨。證憲則於周禮。則諸侯之罪明。而夫子志得矣。

賜君氏。考宮用俑。皆紀仲子。先君失禮再取。臣子不得追而議。協處以情。閨門適妾之別。治亂關焉。故詩首關雎。春秋詳仲子。夫申生齊昭及蔡殺身亡國之禍。皆起於亂分焉爾。

求車錫命。從伐逆后。歸姬王室。交於諸侯者此爾。征伐禮樂。國自專之。虞宜而後無書者。王室微卑。而諸侯散。其勢必降爲冢人而已矣。噫。

罪莫大於弒君。惡莫甚於魯桓。隱公自處攝位。事多遜辭。實有讓桓之心。夫子書君氏卒。見其眞也。但幕年遲疑爾。羽父與允。疑有畜謀焉。

公宣公。皆書有年。志民憂也。是時。大倫攸斁。咎徵疊見。民若無以生。生乃得豐年。非天祐之乎。故錄以異。何異也。人不恤民。而天勤之也。

公逆后。志德存之禮。猶不去告朔之羊也。天子內后。我主昏則書。傳者責祭公。貶天王。非季姜。何深刻或曰。記、紀事也。齊欲亡紀。天子不能存之爾。

敗不書。諸侯以自弁爲文。存大分也。若曰臣某逐某侯。何以爲訓。後世之史。幾乎胃矣。春秋立詞謹嚴。實溫厚。若天育萬物。任其生成。不驟不滯。故曰春秋者。性命之文。後之言正統者。僭竊之君臣必書死。必分註。事事貶削。其忿懥之用邪。

伯姬王姬。秋築王姬之館于外。王姬久在魯矣。齊以弒桓之故。夫人且遜巽邦。襄公敢偃然造其國邪。

故爲築館于外。左氏事詳而義鄙。公穀明道而情疎。

紀侯大去其國。大其名也。但書去國。異於弑者。不加大。以爲異。穀梁曰。不遺一人之詞。侯未必得人心之協。蓋若太王去邠。攜其親屬。若曰儀章器物。則去國皆不暇理。況舍社稷人民之重。而計是區區者哉。太王居四裔。有空土可遷。紀侯居中原。蜂屯星布。邦各有主。故先主孔明。北圖西蜀。春秋傷王綱墜。而弱小受亡。一遺牒且歷書之。與滅國繼絕世。固夫子之道與。

管子荀子謂子糾爲兄。韓宣子以桓爲僖之子。伐齊。內子糾。則爲齊公子明矣。小白不係之齊。則不知何人。書法自爾。非爲當立。子糾小白皆庶公子。莫適立也。小白賢。國高與國人迎而立之。大亂之後。非才不辦。亟而建侯邦興。難解。夫子之所予也。宋襄伐齊。不書內昭。蔽罪於桓公。著其廢內修之積耳。

文姜書卒。與小君同。猶桓宣之書即位也。夫以如是之惡。備禮以終。臣子不忠而天討之廢久矣。是以哀姜再亂。行父內賂。意如逐公。晉人庇賊。春秋不修。民彝之存者幾何。

齊桓之伯。佚宋萬慶父之誅。若討二賊。則不待論而人紀明。良心奮。功邁於伐楚。夫知攘楚而忽於正中國。知存亡國而忽於存人心。失本末矣。

春秋於公子入爭國。則書子糾、小白、展輿、去疾也。辨倫則書荼及陽生也。齊昭蔽罪桓公。夷吾、重耳各人故略。春秋別嫌疑。辨同異。

處父進趙盾。射姑殺處父。趙盾逐射姑。君卒而臣自黨。強家之相亂也。宋之華向。齊之崔慶。衛之孫寧。魯之歸父。三家皆私家。皆若矣。卒皆覆其國。蓋久窺樞機。比周朋儕。附之者進忤而遠之者不誅則斥。游說者爲之辭。政事者立之基。家積太山之安。非如累卵之危。根據雖移。炎騰莫撲。故曰雖有善者。亦莫如之何矣。如三傳之言。則處父選行而告君。忠矣。惡得爲罪。

晉弒其君州蒲。蓋弒君者當國。亡能以名赴者。故稱國。趙盾非董狐不能書弒。崔杼非太史不敢書弒。盾當國而求名。杼宗彊而亡無。故二子何可遂其直。盾奸也。杼。橫也。書偃蓋暴狠而瘦。衆鼓怒。晉厲去僖而絕權道也。陷厲而失中。晉厲德薄而多功。慮淺而數得志。故敗。傳者何深疑而過求乎。夫君父。其天也。豈臣子可得而負得失邪。宋昭無道。晉厲名惡。至今學者習言之。子鮑有宋。書假專晉。厥黨爲之辭。分惡殺耻。夫君不君。若蔡般陳平國。齊光極矣。春秋從桓稱晉悼之賢。書假佚罰。長其勢之不可也。噫。曾無臣其矣。

齊桓戮哀姜。晉文納王。晉悼討魚石。乃定霸之柄乎。人倫稍明。紀綱粗立。所謂假之者與。是故。儒學王道。修彝倫而已矣。

戍虎牢。說曰責鄭之不能自也。去晉之名霸。以攘楚也。楚之猾夏。以得鄭也。鄭能守虎牢。則楚不能攘而亂中國矣。其可乎。不可乎。王道衆遠。晉君臣不知其由。然亦非力之所逮也。姑計一時之安。則茲戍之功大矣。

世道不終窮。故春秋以獲麟終。夫隆冬之陰。冱而生陽。本幹童。葉凋而根萌芽。穀苗灰燼。而生意傳之實。

世雖大亂。而天仁民。開治之道不泯。擾者定。溺者見。翳者靈。明者發。其獲麟之謂乎。聖人鑑焉。啓志來哲。故曰生生之謂易。吁。淵矣哉。

來序而言詩。背左氏而言春秋。益荒謬矣。蓋道可以知窮。事必以實著。況去千載之下乎。大序淵粹。非卜子不能作。當邱明時。諸家並興。非窺聖道。信向不如是之篤。非見國史。本末不如是之詳。但所采太博。妄評議爾。自獲麟至滅智氏。疑後人之續與。

文王之詩。謂之雅。則非天下之故。文王未王也。謂之風。則夷於列國。王業之由基也。夷之則卑也。尊之非實也。敘異其稱曰南。小雅曰以雅以南。其皆治世之音乎。

周之王業。太王基之。文王康之。武王成之。周公永之。周公人臣。而有天子之功。故其詩自爲一國曰豳。不得於君。故爲變。夫子序詩。首二南。曰。始基之矣。終豳。曰。既成而昌之矣。是故反十二國之變。慰曹檜之思。開小雅之治。非公孰能之。

夫子存綠衣以下四詩於首變。以驗二南之化。非爲錄怨女而已。是故。周得后妃而致二南。衛失莊姜而召狄禍。故詩首國風。本性命而正人倫也。禮始冠昏。明基兆而防來變也。

衛自莊姜不答。宣公不父。宣姜不貞。遂成衛之淫風。鶉奔先定中。著其所以亡。木瓜爲殿。著其所以存。齊桓之功也。載馳曰控于大邦。其眞繼絕之良策乎。

錄桑中。衛之淫昭矣。錄溱洧。鄭之淫昭矣。必定諸篇。皆淫風也。夫子胡爲而累載之。風之亂。莫大乎衛、鄭。次則王、陳。衛自內變。鄭由莊公不兄不父。王自平王不子。幽王不夫。陳自太姬好游。皆曰三綱之斁耳。夫衽席之私。自一念之邪。禍及於妻子。毒延於邦家。侮召於夷狄。穢傳於後世。故君子必愼其獨也。

風及檜曹。昭先王之澤也。亂極思治。人之良心不泯矣。夫子傷周室大衰。無以副天下之望也。夫小國利有王。大國惡之。封建廢而諸侯恣也。是故。諸侯橫。王室微。霸圖興。王澤熄。大夫強。公室卑。君子防乎利之道者。

古者封建之法。諸侯各據其土。而有其民。其勢易分。而難合。天子獨立於上。下里之幾。豈足制萬邦之命哉。惟德以柔之。兢業明作。自治日嚴。世享歲觀。歸服日篤。禹有塗山之會。成王六服之承。史載策書。以耀來世。昭王困於水濟。穆王荒服不至。夷王下堂而朝。故宜王會東都。封申伯。命山甫。錫韓侯。赫赫乎歌盛績矣。

魯其頌之變乎。頌歌諸廟。魯奏諸朝。頌嗣祭其先。魯臣禱其君。頌美其成德。魯願其制治。頌以祭。魯以燕。是故。魯頌氣溢而詞夸。周文之極弊也。不繼以商。幾滅質矣。

夫檜曹無豳。則人望絕。春秋不書獲麟。則天道竭。一經聖筆。神工大化。妙矣淵哉。

夫子定書終于秦。定詩終于商。商之質。變周之文。秦之霸。兆王之熄。夫周上承乎商。下訖于秦也。

時桑柔狀小人之惡。三涼言刻薄也。蓋言貪墨也。皦言強禦也。易解狀小人之情。四狐言媚惑也。乘言僭竊也。拇言依附也。隼言悍鷙也。

荀卿其傑悟哉。衆晦而獨明之也難。舉倡而徒和之也易。戰國何時也。荀子宗孔氏。談王道。解蔽言心。不墮空寂。屢困而不易守。先倡疾其性惡之惰言。乃右揚雄。非決衡之論乎。

橫渠撤皇比。縛於無我。後人爭氣。屢變以求長。眞若程子之徒。其劉絢之平正。尹焞之強毅乎。確守聖經。異端不得而惑之。尹子庶乎富貴不淫。威武不屈者。論者謂其無用。豈有別見與。

許魯齋質行之儒。劉靜修志道之儒。異草廬博聞之儒。草廬精於考索。而雜正反乎象山。直以司撫產而右之。爾。元人謂之陸學。非借舉邪。

管寧之前。魏在漢也。劉因之前。元在中國也。生爲漢民。奈何亂而佐奸臣以覆之。況舍舊國新。以夏人而事夷貊哉。靜修悼詩曰。無君恭殺人。又曰。夷吾伯業。漢武雄才。幼安默如也。亦民無得而尋者乎。

劉子憫亡伐宋。乃賦渡江。其徒申之曰。哀之也。題梅減。猶夫賦也。或譏其爲元。或曾曰病宋詐予不陳伐宋之謀。欲修德以來之。元世祖嘗問邱仲深亦有責言。蓋稽質而肆臆貶。不亦冤乎。

嗟嗟。今之士何弃才之鮮乎。蓋業之易能。不假深造。費日故也。考學記之法。守曲禮之節。學人少幼。學曲行夫大室字。修服用。肆欺誕。結權要。規祿位。植交黨。皆名。猾夫守隘。亦屬節固。窮而章。吁。何士習之益下也。賀醫閭歛篋行淵雅。確乎不移。亦皆幼安之流亞與。

寄。豈名教之外。猶有別傳乎。

陳御史茂烈。菁田人。棄官養母。灌園藝蔬。太守憫其勞。遣二力助汲。闕三日。往白守曰。是使野人添事而溢恕。民立祠歲享云。

口食也。逞之。論者曰。孝廉詣極矣。先倅吉安。明允公。民直。祠歲享云。

月川曹端之敦篤。介庵李鍾之清固。學皆守朱氏。識或未逮。沿襲之近也。荒陋之中。卓然自興。今士習改。民僞滋。安得斯人矯之哉。

王虎谷雲鳳之節介。豈非強哉。已乃甘張綵之臨。受劉瑾之包。與瑾嬖人孫聰交。不終矣。古云一薰一蕕。十年猶有臭。雖臨難當劇。猶不可輕予。況平時邪。彼人何心也。欲其之興學乎。今翰林成均秩文而清士好文者。慕得之。鄙臺省爲吏。夫樹飾績言。豈限于宮守。庚折刑何勤。非忠計外階而喪內守。甚哉其不思也。

孔子以襄公二十一年己酉。冬十月二十一日庚子生。夏八月也。哀公十六年壬戌。夏四月十八日乙丑卒。夏二月也。年七十有四。生從穀梁。卒從左氏。移庚子于十月。改己丑爲乙丑。長歷可據也。傳經之家。師次相授。況二氏去孔子之世近。生又同地乎。焉遷後時而疎陋。吾無徵乎爾。宋濂謂周不改時月。春秋截位於歲首。周則子月也。春秋正月書即位。亦夫子移之邪。謂周人也。正乃其所襲。夫改月、周之謬也。必爲聖人掩之。則大輅樂舞。夫子胡爲乎虞、夏之從哉。至哉。夫子之教也。相其明而廓之。扶其武而誘之。子路欲其車裘於友。顏子辭善勞於己。子路重意氣。顏子達性命。猶有人己之判。子進之曰。老者安之。朋友信之。少者懷之。人己兩忘矣。我無可施。彼無可受。四時行。百物生。天果無言哉。

人食五味以養五氣。疾則扞味而氣消。藥以去之。凡使味之得暢也。人之道也。君臣父子以相生。桑麻穀粟以相養。有暴民牛馬。侵弱犯登。反厥民常。故刑以正之。甚者合黨盛與。逆厥上聞。故兵以克之。暴者服而人道通矣。無疾。則藥不可試也。暴者泯。則省刑戢兵可也。夫甘味肥膏。過食之且傷氣。況於藥乎。而況於外施者乎。

修禮以拘民德。闡淳文以絕民趨。治之二要與。禮者。因人道之常而品節之。使不流於辟。非強人以所難也。不能無配。非禮有六。放苟同而止私誘也。不能無聚斂。百行而叫工行。防淫泆而消醜禍也。爲禮者。其心惕然。如不勝其容。囚然如不足。彼繁文拘貌。其嚴之失與。

學則有見。見必有言。而倡誕言。飾麗詞。抗高論。衍稗說。亡益人生之用。不攻之。其不費覽者之目。亂蒙士之志哉。

鬻重用以省軍供。禁市鹽以減穀價。倡樂陪以全婦貞。申果選以選設科。均田以止貪井。海商以抑末作。倘儉以厚本業。定同以遏奢僭。簡器以絕詐巧。詘民倘一而生理。塞其心發。姘官之不好奏。然後吉觀自毀。而僧道無徒也。韓子曰。疲癃殘疾者有養。凡僧道多惰業者。求生無路。而後甘心爲之。故書曰。不虐無告。斯萬邦咸寧矣。

文王化行。是故游女變爲喬木。夫子爲奪司寇。是故公慎氏出其妻。凡天下之民。咸君之子也。父母於子無不願其貞。後世乃驅民爲樂籍。人其夫家。夫弃其孀。雖名臣飾言。亦異聲妓。放而爲民。何異仁與。

堯舜之用心。得人也。夫子病學者無用心之所寧。博奕也。大學之正心、愛患恐懼也。孟子之存心。仁禮也。

雖橫逆自反也。與夫面壁杜門絕念與意者異也。

賢士大夫始屬節而終喪名。且以亂邦。其由四失乎。急議論則略己而傷人。爭名勢。則致飾而敗友。尚同黨。則叢欺而蔽主。務欲速。則開徑而壞事。

名與利。其因而生交而益者乎。名高則利巨。得利則羣附。而譽日延。無以是爲。心宅於道。斯可適矣。韓子曰。莫爲之先。雖美弗章。莫爲之後。雖盛弗傳。其相資以鈎名利之游談乎。自古國家之壞。起於人臣患失之心。是故。佞以奉上。恭以合朋。引以植黨。卒之私羣而政弊。政弊而民離。斯禍及其明而不可解。自得適以自失。自厚適以自伐。愚矣夫。

良金美玉。見者珍焉。白日朗晝。寘者說焉。炫鉛石而晴昏霧也。將誰欺乎。士強交以求名。基下以抗高。闡其理而妄通之。遠其實而安居之。不亦耻乎。是故。君子藏辯於訥。證有於無。有不動。動則爭矣。

名是實非。其天下之大害乎。小人其心。君子其飾。故張商英忤蔡京。溯黨籍矣。異端其學。聖賢其名。故張無垢師宗杲。廟儒林矣。後之觀今。其有類是者乎。好人也。得富貴。故立一節以自異。偶以幸遇而竊名者。

蓋多有之。夫儒必宗聖人。聖人之道載於經。未嘗令人求之博文約禮之外。曾子子思傳之。道在日用。愚者與能。說者曰。博即約也。道不可以言傳。夫睿知如聖。倬傑如賢。過今人遠矣。必曰文行。說者曰求之吾心而已矣。俟其忽悟斯可。是自處聖人之上矣。夫經何爲而作也。聖人自思其身之不存。無能淑來世。故筆之書。猶父祖緒家積以貽子孫。子孫棄而不守。固罪矣。以籍爲贅。而索其積於茫昧。其可乎哉。

陸象山有言。自顏子歿而夫子之傳亡。近時學者述之。夫古今風氣有淳漓。而學術有難易。顏子和厚純美。資稟高矣。少依夫子。無一行之誤。曲一言之迂繹也。自程子、朱子。且出人老釋。泛濫諸家。比之反正歸約。心力已竭。蓋道喪學迷。羣咻衆喧。揀金於沙。幸而獲之。文王之德。先儒曰似堯舜。舜承堯治。恭己而成。文王五十年卑服即功。朝夕不遑暇食。而衛邦末化。虐主猶悉。則士生衰世之下。艱學已哉。陸氏之謂傳。乃釋氏之頓悟。視夫子博約之教。其華貌矣。

嘉言戚。授子汲使藏之。汲請曰。大人之書平實矣。然道貴含宏。詞尚微婉。今摘人之疵。抉僞之隱。毋乃太直而急。議論與予曰。聖賢汲汲然闢邪。豈嘗彼哉。蓋定己之志。而防民之流也。古之楊、墨之徒。正名蹈迹。自處以異端。聖賢猶惡其寡仁義之塗。使見後人混禪於儒。誣道惑民者。默焉而已乎。汲請曰。朱子云。晉尚清談。實愛官職。彼有假存心以蓋行之不檢。倡糟粕之說。以掩其學之不精。又何必費詞。予莞然笑曰。眞予多言。

嘉靖甲午春正月己未。後渠居士續書。

題松窗寤言

予刻後渠先生松窗寤言已。乃取而讀之。已置書嘆曰。必如是。方可謂之文。夫言成章謂之文。文麗埤謂之經。易曰。吉人之辭寡。躁人之辭多。寤言千餘言耳。上埤六經。旁凌百氏。孟子雲之法言以準論語。仲淹之中說以宗論語。固不若此書之班也。先生道德文章。雄視一世。世皆以碑文稱。豈知先生哉。豈知先生哉。

嘉靖甲午夏五月庚午。晚學枕易道人書于趙邸之思訓樓。

經世要談

鄭善夫著

經世要談一卷

明 晉安少谷鄭善夫繼之撰

人只是不曾存得眞心。眞心無一毫氣質。才惹氣質。便是私意。私意潛伏在內。人多不自覺。只說我能去私去蔽。一旦心不存。便依俙發出來。如人戒酒。不眞知酒之決能殺己。纔戒一番。它日不覺亦迷將去。

周江郎云。無爲名尸。勸破幻妄也。無爲謀府。無思也。無爲事任。無爲也。無爲知主。無知也。然須定得性了。方行得四者。不然。實行不去。莊子曰。吾以無爲爲樂矣。又俗之所大苦也。大顚曰。衆人而不思不爲。則天下之理幾乎息矣。應事接物。只是一箇情字爲累。若無情則無累矣。故曰聖人無情。

吾輩學問要包荒。韓魏公一生只是包荒。故能成得相業。吳遣二才士使蜀。武侯甚偉之。後二人伏誅。武侯云。此人只是黑白太分明。吾輩只以天地爲吾一心。何所不容。中間自然物各付物。今人才向學便分黨相非。抑何見之小也。

元東陽鹿皮子謂秦而下說經而善者。不傳。傳者多未善。淳熙以來。講說尤與洙泗不類。嘗白謂明月之珠。失之二千年。乃獲之牧豎之手。其言曰。神所知之謂智。知天下殊萬物一體之謂仁。禮復則和之謂樂。國家天下一根也。根一爾。而穫十焉。根有十而一視之。其於人則仁也。發而視之。穫有十。其於人則君臣父子長幼之等。刑賞予奪之殊。所謂禮也。視十爲一者。仁之同。天下萬殊之分。視聽言動之宜。所操者禮之柄耳。鹿皮子卻是獨到之學。

謝顯道自負茲博。剖明道舉史書不遺一字。明道曰。賢卻記得許多。可謂玩物喪志。謝聞此語。汗出浹背。明道卻云。只此便是惻隱之心。及看明道讀史。又卻定行看過。不差一字。心甚不服。後來省悟。卻將此事做話頭。接引博學之士。此項意思。極難分別。此便是王霸之分。

古人恥其君不爲堯舜。恥其民不爲堯舜之民。必有是志。方做得大事業。孔子謂管仲器小。管仲功非不高。爲其元無是志。故所就只如此耳。行義達道。古人多不如志。寧甘死蓬蒿而不悔者。謂何須要識得此義。

人莫不剛愎自信。剛愎自信。卽是自絕。誰敢語以至道。凡人有才氣而復虛己下問者。實大難得。

防身當若禦虜。一跌則全軍敗沒。愛身當若處子。一失則萬事瓦裂。涉世甚艱。蓄德宜豫。布人以恩。而外揚之。則樂。教人以善。而外揚之。則仇。

正德十六年。朝中諸君子諫南巡。罰跪五日。燕山衛都指揮張雲托以黑帝語。欲面朝廷云。南巡決有禍。文臣忠諫。不宜加罰。時權奸朱寧逮之。使不得前。遂刺胸以死諫。竟係之獄。論戍辟。不協。有旨杖八十。遂方繩管。杖畢。猶強步出東長安。仆死。朝廷亦竟以南巡大行。如其所托云。於乎。今日權奸何在。張雲赫赫有生氣矣。

自古刺史鎭臣得自辟。其參軍記室。擇其賢者薦之於朝。然後大用之。此法最美。刺史據擧望以辟人。凡部下之賢者。鮮不就辟。故多得人。亦鄉舉里選之遺意也。後世科舉之制行。陶章之習盛。由是人才混淆。古意落盡矣。

應迹以委順爲主。然必明於人情物理。然後能委順。可以接人處事。無事理之障矣。委者、除事障也。事障只是情欲。順者、除理障也。理障只是意。必有生皆爲物所引。故當委之。有身又安得無事。故又當順之。委而順之。則雖應物。實未嘗有物也。委順必先於明理。修身必先於格物也。動若水。靜若鏡。應若響。委順也。動若水者。可行則行。可止則止。行止無心也。靜若鏡者。物來則照。物去則虛。空洞無物也。應若響者。大扣大鳴。小扣小鳴。不扣不鳴也。若鏡無意也。若水無必無固也。若響無我也。

靜坐養元神。元是吾儒底事。世儒槩謂爲仙釋。卻去作下半截工夫。虛勞一生。卻無箇着落。識者又欲假仙釋靜養來立脚。而後去反到吾儒上。豈是道理。

習氣不除。如何了道。習氣如蛣蜣。但知有糞丸。堅不肯放也。有物過眼必看。有聲入耳必聽。小小入意卽喜。小小咈意卽怒。小小利害卽生恐懼。皆習氣也。

人只有自愛之私。便自天地閉塞。賢人隱。有氣節者。便自愛其氣節。有事業者。便自愛其事業。有技能者。便自愛其技能。有文學者。便自愛其文學。如此便狹小了。人莫不自愛。不知自愛。反是自害。人但能看此心與天地一般。便有天地變化。草木蕃底意思。則凡氣節事業技能文學見之。猶筍屨耳。是之謂大愛其身。

君子貴通天下之志。疾惡太嚴則傷公明之體。
稽習一處消百處消。卽致曲一處得百處可得。
學道是意誠。意誠如救頭。豈以痛搔中止。

錢公良測語

錢琦 撰

錢公良測語卷上

黃岡後學樊維城彙編　後學姚士麟 可閱　鄭端 鼎　劉祖鏡

象元

太和太虛之運太虛太和之本太虛不可獨言理太和不可獨言氣不能無而強名曰虛無所有而強名曰和

虛生氣氣生形天地無心而成化寂生感感生應聖人有心而無為

昔人言天地之雷電草木人不能為人之陶冶舟車天地亦不能為人事之功用補化工之不及今以何物非天地何物非化工人之能為即天地之能為何論能與不能

聖人繫天地之竅而天地弗譬為其維天地也塞其竅返其樸然乎然而將以盜天地故弗與也是故有周孔無期羨

伏羲之畫八卦豈為卜筮而設後聖見理之與數合因借卜筮以發之蓋即卜筮以明理非舉理而歸之卜筮也

石虎夜射可以穿羽實津衆渡可以聯水大將拜而皆井揚波孝子傷而凍林逆蘖甘露降文貞之木白兎擾法禮之廬故人心之誠有能貫金石感天地四日月變四時

十二野所以分天之綱其要在明乎躔度九州所以分地之紀其要在明乎疆界

日月無不照也不啟其戶牖焉能取照雨露無不潤也不治其畎畝焉能受潤故曰宇宙未嘗限隔人人自限隔宇宙

荀仲舒云雨垂空而墜風多則合速故雨大而疎風少則合遲故雨細而密太平之世風不鳴條雨不破塊雷不驚人電不眩目雪不折條

智可謀人不可謀天人惟道是謀而道外一聽於天若計較利逆日夕思慮徒自勞擾不若順天之逸

甘氏星經曰五星近太陽而輒見者如君臣齊明下侵上之道也若伏而不見即臣讓明於君此百千載未有也

景星者天精也狀如半月生於晦朝助月為明王者不私人則現

丑露降者老得敬則於稻受之尊賢容衆則竹葦受之

四方常有大雲五色具而不雨下有賢人隱

勝國之敗材乃興邦之隆幹無朝之伐事即衰世之危端此雖人力自是天地間陰陽初復之妙

蜀臨邛縣有火井漢宇之盛則赫熾桓靈之際火勢漸微孔明一窺而更盛至景曜元年人以燭投而滅其年併於魏此一徵也

上右軍云石脾入水即乾出水便濕獨活有風不動無風獨搖天下物理豈可以意求哉

朱晦庵云天將降亂必生迎亂之人以擬其後以此觀之世間無無用之人人固無不可處之也

吳康齋云湛然虛明千里之氣畧無所拘係陰清晝寒風徐來山林闃寂天地自闊日月自長邵子所謂心靜方能知白日眼明始會識青天於此可驗

人至於死而萬用盡矣聖人以之昭節揭軌垂萬世焉夫婦之間一情欲感耳聖人以之立綱陳紀配天地焉

水覆舟航人不怨水火燒廬居人不怨火食敗脾陰人不怨食色盡元陽人不怨色至於悖取天殃過招人咎而怨天尤人亦何昧也

一人之心即天地之心一物之理即萬物之理一日之運即一歲之運故曰不出戶而知天下不窺牖而見天道

士君子盡心利濟使海內人少他不得則天亦自然少他不得即此便是立命

繇庚

人心能靜雖萬變紛紜亦澄然無事不靜則燕居閒暇亦憧憧靡寧靜在心不在境

易之蹇曰山上有水蹇君子以反身脩德蓋寂寥枯淡中所助於道心者為多不然君子身何待蹇而後反德何待蹇而後脩哉

聖人之言遠如天愚以為近於地也賢人之言近如地乃時時遠於天凡聖人之言未有不可踐者也

明天地之性者不可惑以神惟知萬物之情者不可罔以非類此君子貴窮理

易以知險簡以知阻易簡由入道而得此心平坦既不累於險阻則險阻自知此聖人知人之學

順卦慎言語節飲食口之所入者其禍小口之所出者其罪多故鬼谷子云口可以飲不可以言

孝弟之人其詞也溫剛毅之人其詞也雄直亮之人其詞也切通敏之人其詞也辯廉介之人其詞也潔故曰言者心之聲

夜坐靜思日間儘有不必言者亦有不能言者然後知語默中節爲難

人情易發而難制者惟怒爲甚第能於怒時不遽發而徐觀理之是非則怒可忘矣

大怒不怒大喜不喜可以養心靡俗不文惡黨不入可以立身小利不爭小忿不發可以和衆見善必行聞過必改可以富德

周公不以夜行而慙影顏回不以夜浴而改容故曰不以昭昭申節不以冥冥肆行

天理凡人之所生機械凡人之所熟彼以熟而我以生便是立乎不測

楊子泣路以其可南可北墨子悲絲以其可青可赤聖人正蒙以其可聖可狂

夫人有志功業者有志山林者巢許不能爲管晏管晏不能爲巢許性也故曰鳧脛續之則悲鶴脛斷之則憂

顏子犯而不較若反已有分毫愆戾亦已有以致之不問之犯不較只是不動氣事到該敵處直須看道理爲之亦是不較若外雖不較而其心介然未嘗忘是不免於較也

天有春夏秋冬而溫涼寒燠猶可測也人有喜怒愛憎而厚貌深情不可測也故曰知人難於知天

人有過喜談之存一恕心者少已有過惡聞之湯無悔心者多若以恕已之心恕人是謂大公以責人之心責已是謂大勇

心本接物時不可使昏既接物時不可使亂亂生於昏故子思只重未發之中

從外以擴內爲學從內以照外爲識合內外而受之爲量故學進則識進識進則量進

孟子謂禍福無不自已求之者後世星數之說行而求諸天堪輿之說行而求諸地於人事獨委焉不亦惑哉

聰明睿智守之以愚功被天下守之以讓勇力振世守之以怯富有四海守之以謙

大丈夫於天下無一事非其所當爲況一家父母宗族妻子等事可不爲一料理

孟子言易子而教可以示父不可以語子觀君如寇讐可以警君不可以誨臣

蘇洵曰龍逢比干不得爲良臣無蘇秦張儀之術蘇秦張儀不免爲游說無龍逢比干之心不知邪正不兩立有龍逢比干之心者決無蘇秦張儀之術有蘇秦張儀之術者決無龍逢比干之心

韓魏公曰內剛不可屈而外處之以和則事無不濟故知處事着力全不在皮面上

餘梁肉者難與之謀藿食被綺羅者難與之言布素皆財利者難與之謀道德處逸樂者難與之言勤苦

范蜀公云麴糵有毒平地生出醉鄉土偶作祟眼前妄見佛國

佛氏有云不昧因果易不墮因果難令人皆願生極樂世界不知果能心境圓明澹然無欲便是出火宅入清涼界耳

晦翁云天地一無所爲只以生萬物爲事人能念念在利濟便是能體天地之心故曰宰相日日有可行的善事乞丐亦日日有可行的善事只是當面蹉過耳

不知所謂善但使人感者即謂善吾不知所謂惡但使人恨者即謂惡

顏顏子每教人養喜神止庵子每教人去殺機是二言吾之師也

塞翁失馬古人未必有是事疑設此以垂世誡然亦安知非實事也夫禍福相爲倚伏天道也得而欣失而戚人情也此翁乃不欣戚於得失之間而卒能轉禍爲福其事近道合於聖賢義命之學

王輔嗣云神明茂故能體冲和以通無五情同故不能無哀樂以應物然則聖人之情應物而無累於物者也

薛文清曰不善之端豈待應物而後見如靜中一念之刻即非仁一念之貪即非義一念之慢即非禮一念之詐即非智君子所以慎獨

我有不善人或告我我能速改則善歸於人兼復棄我矣故君子負人若不能改則善歸於人兼復棄我矣故君子貴受言

陽明先生云孟子三自反後比妄人爲禽獸此處似尚欠細蓋橫逆之來自謗訕怒罵以至於不道之甚無非是我實用得力處初不見其可憎所謂滿世界皆藥物也

慎言語固難節飲食亦不易余嘗飲食失節書戒爾食終是賊多食賊身之難爾忘乎哉置几上以自警

衣冠必整齊嚴肅則惰氣自銷夫服衣冠則有禮以閑其外銷惰氣則有禮以一其內此亦君子人敬之梯媒也

淳風

聖人未嘗不喜喜以物而不以己聖人未嘗不怒

怒以物而不以已

身可以安不必皆鄙願食可以飫不必皆鼎鼐耳可以聽不必皆笙鏞目可以視不必皆靡曼是以蔬食陋巷孔顏不以爲憂菅床茅屋田生自以爲樂

箕子封朝鮮出語人曰事商雖惡吾猶囚也事周雖聖吾其夷矣能忘覩顏少師哉

霍子曰有司之校士也其薦揚也以國也吾何德焉噫公矣讀先王之郊祀社稷則憂然也造物者豈任德哉然而先王以教民厚也

樂廣云凡論人必先稱其所長則所短不言而自見矣人有過先盡弘恕然後善惡自張矣

疾惡過嚴由立已於峻不能恕人爾若君子則哀矜之不暇何忍忿疾

李密奉使聘吳吳主與羣臣論密爲人弟密曰願爲人兄爲兄供養之日長

徐孺子矯矯特立薦辟皆不就及薦辟者死炙雞漬酒千里赴弔於清高不混俗之中有忠厚不忘恩之意宜其爲東海人物冠冕

朱雲著節漢廷後不復仕常居鄠田時乘牛車游衍自適宰相欲延致東閣弗屑也今之仕者一旦去官即愁沮喪志如魚失水喁喁然死耳若雲者非既貴可使復賤者耶

昔東方生有言築室編蓬爲戶彈琴其中詠先王之遺風可以樂而忘死旨哉斯言士安往而不得貧賤哉

虞翻爲子求婦云天之福人不在貴族芝草無根醴泉無源

趙至年十二就師誦書聞父畊叱牛聲釋書而泣師問之答曰自傷不能致榮華而使父老不免勤苦

昔吳隱之刺廣州廣貪泉而飲之賦詩云試使夷齊飲終當不易心隱之卒以廉吏名於世而泉亦得雪其耻矣

陶侃爲魚梁吏以蚶鮓飾母湛氏母責之曰汝爲吏以官物見餉非惟不能益吾反以增吾憂也

房彥謙謂子玄齡曰人皆因祿富我獨以官貧所遺子孫在於清白耳

余受學虛齋先生嘗脫妻簪珥爲脩脯先生曰吾利此物安望汝他日勵清操而成人美邪峻却之其視較銖兩於師弟間者遠矣

愬寃者止言在人一邊不言自已一邊所以聽言者未可遽以爲喜怒

傅獻簡公云以帷箔之罪加於人最爲闇昧萬一非辜則令終身受其惡名至使君臣父子之間難施面目言之得無忍乎

近有題廬墓卷云應知表門事不是結廬心此真能說孝子者

和靖誦光明經可謂順親矣順親於道者孝之至也未易能也

論人物當論是非不當論成敗若以成敗論則世之論道成功者豈皆足稱者邪是則因辱終身不足恥非則功名振世不足多或以成敗評豪傑者市兒之見也

稱人之善或過其實不失爲君子揚人之惡或損其眞寧免爲小人

劉元城曰吾友後來未可遽立議論以褒貶古今蓋見聞未廣而涉世淺也故古人著書多在暮年

財以不蓄爲富官以不顯爲貴名以不彰爲譽施以不報爲惠

伍胥奔吳而漁父辭劍文天祥趨儀眞而丹子辭金必皆賢而隱者重義輕利異世同符惜當時不著其名而史不之載

安貧儉用不免干人多事求贏祇以自苦豐約窮通命中素定故曰知足不辱知止不殆

東坡自元符三年已往不過一爵一肉有尊客盛饌則三之可損不可增有召已者預以此告之一曰安分以養福二曰寬胃以養氣三曰省費以養財有賓主之敬雞黍可以爲大享豈在蕭韶有淑柔之德荆苧可以行婦道豈在組繡

蘇被嘗置別墅與售者瑣瑣爭直其子在傍曰大人可增少金吾輩他日賣之亦得善價也父愕然少悟世人知此可免營造矣

劉原武拾遺金還失者後父子皆登第還金本出無心福善自有隱報觀此不但可以勵人亦可以談天

祝虛齋先生之鄰莫氏嘗以屋售先生固止之且周其乏常云我能顧恤鄰人即我之家人也何必取其地然後爲我有今之處鄰者必欲吞噬以爲已有其心之廣狹何如

陸務觀云爲善自是士人常事今乃邀身後福報若市道吾實恥之

元伯頗南征還詩云檐頭不帶江南物只插梅花一兩枝其潔操何愧曹武惠行李蕭然也但惜江南梅花携之塞北耳使江南將相有伯頗者此梅花或可留得

劉南坦家貧不能結樓文徵仲爲作神樓圖楊升庵繫之以曲此畫與曲至今爲人寶玩足垂不朽文徵仲嘗戲語人曰吾力不能刱齋館皆於印上起造亦此意也

視虛齋先生私居未嘗服紈綺惟麤布舊服每飯必以精者奉親而已與子食麤糲謂教兒輩不宜習肥甘也

古之有言責者計萬世是非不計一時榮辱論天下利害不謀一身利害非不知言之害不言之利然而必言之者以天下從義不以天下從我也

徐子權峽江人洪武十八年進士官比部郎靖難師起聞練子寧死從容賦詩曰翹首謝京國飛魂歸故鄉遂自縊可謂從容就義者矣

祝虛齋先生平居有皆師錄善者書名不善者惟舉事以示戒一日詩偕北上有同行病胡臭者衆皆懼憎先生獨與之同臥起其心與度可量哉

凡奴僕得罪於人者不可恕也得罪於已者可恕也

胡端敏云購人之事弗為害人之心弗存若世人皆然可追直道還古風

治本

方遜志云貧國有四而荒內不與焉聚斂之臣貴則國貧勳戚任事則國貧上好征伐則國貧賄賂行於下則國貧富國有四而理財不與焉政平刑簡民樂地闢上下相親邪偷尚德此富國之本民者邦之本財者民之命傷其財則傷其命財傷其本

內年則人君減膳白虎通曰一穀不升徹鵝鴨二穀不升徹鳧雁三穀不升徹雉兔

漆器非延叛之物禁用之而叛王怀豈招亡之具紂用之而亡侈麗之源不可不遏作法於儉猶恐其奢作法於奢何以制後君國尚然況黎庶乎

尹文云人君之事無為而能容下夫事寡易從法省易因故聖人不以攻奪非也人道客衆人恣客主

聖人寡為而天下理

董毅之下先彈壓郡縣之治本惠養

天下事可行於古可行於今如夏時周冕之類可行於古難行於今如井田封建之類可行者行之則民樂其利難行者行之則民受其患君子貴酌時措之宜

國之將興也百官有司貌若違異而心則同於盡職國之將亡也百官有司貌若諧和而心則各為競進

周公旦曰吾不如者吾不與處累我者也與我齊者吾不與處無益我者也惟賢者必與賢於已者處賢者之可得與處也禮之也主賢世治則賢者在上主不肖世亂則賢者在下

朝廷以科目取士使君子不得不為小人若以德行取士使小人不得不為君子

因喜用賞賞不必當因怒用罰罰不必當故王者無私喜無私怒然後賞罰當而天下平

取民近貪刑民近殘行師近亂獨尊近充厚族近私然而天下不為屬者知其不得已也君人者懼焉而以不得已之心行之善矣

天下無不可變之俗無不可與為善之民易刀劍而牛犢易牽丐而識父子夫婦之道亦存乎人耳故曰無迎而拒民莫不與無望而畏民則無懲

凡興廢補敝鎮躁舉劇安常習忍者不能為瞻前顧後者不敢為惟性定之人知有國而不知有家知有君而不知有身則天下無不可為之事

任事者當置身利害之外建白者當設身利害之中

魏文侯云人始入官如入廁宦久而愈明明乃治治乃行

居官者廉不言貧勤不言勞愛民不言惠鋤強不言威事上盡禮不言屈已欽賢下士不言忘勢庶乎官箴無忝

張仲以孝友入佐天子君陳以孝友出尹東都大舜以孝友為天子孝友全而百行備矣

荀卿之危態臣也甚於蠹孟軻子之罪聚斂臣也甚於盜噫其真有所警夫

居官者心公則自廉若居廉品格亦自高終不及公而自廉也又有恃廉而傲且刻者則為廉之累更多

語云至察無徒平易近民察非明也故人受其病平易則自能生明故可得而近之

大臣斥苞苴則人服無私而位望自重避權勢則人不歸恩而怨謗亦輕

范蜀公云仕宦不可廣求人知受恩多難在其中

朝廷設耳目之官或有觸犯必曲賜含容以養其剛直之氣然後遇事敢言若權折過甚將使諫臣喪氣卒然遇大利害大奸惡皆將蔽而不聞矣

狂夫之言明主擇焉今則不然言者千百聽者不明使天下不明擇於不狂是以萬聽而萬不當也

人主宮闈中事臣子不可過為排擊故孔子不止魯之女樂管仲不去齊桓之六嬖四姬古之賢聖皆有深見今之少年多喜排擊吾懼國本因動搖也

韓愈見諸路職司搖拾官吏小過輒不懌曰今天下太平主上之心雖蟲魚草木皆欲得所奈何鋼人於聖世乎

羅豫章云朝廷大奸不可容朋友小過不可不容若容大奸必亂天下不容小過則無全人

崔亮以資格用人使不動馳競爭先亦是良法使

後人不得不祖之若能先才望而後資格方有實用宋學士丁度對仁宗云承平無事則守資格緩急有大事大疑則先才能此可以救資格一定之弊

范文正公云人有才能而無過朝廷自應用之若其實有可用之才不幸陷於吏議不因事起之遂爲廢人矣

擇士者猶工師之擇木不先道義之賢而詞藻之工是取猶舍合抱而求拱把也

元凱良矣然無堯舜不舉伊周忠矣然無湯武不顯故曰賢人得君以有爲

劉炫曰省官不如省事省事不如清心官事不省而望從容可得乎

民生之休戚繫守令民情之通塞繫臺諫欲守令盡職如古之奬廉吏欲臺諫盡言如古之賞諫官君子任一郡邑之寄操御下之權非欲民畏也興使豈弟之意默運於綱紀法度之間斯民陰被其德耳故善爲政者不恃其有可畏之資而恃其有可愛之實

治民之道在禁游惰以一其志勸耕稼以啟其業游惰禁則士著國而避勞就逸者無所容耕稼勸則農業崇而棄本逐末者不得縱由是賦役可均國用可足

守令廉則心清而才自練達能則通變而事不留滯廉固尤要能亦不可少若廉而且能即古之循吏何加

勸農固在經其時樂其事有一中丞治徐州自計勸農人莫肯應故農不必勸惟輕賦遏詐乃勸農之術

叔荒不患人無奇策只患人無眞心有眞心即有

奇策

民有欲心見利則動聖人不能禁民無欲也故有禮以節之以刑威制催符者是暫時作用以重農發廉耻者是弭盜本領

財者民之脂膏公家之賦稅有常數私門之苞苴無定額斯民竭地殫廬不足以滿其欲爲人上者奈何不惜

朱子曰凡民有患難勢可言於官則爲言之不可言則多方救護之今爲民父母行政視民疾苦畧不顧恤與古人之用心何天淵哉

孫廉云發奸摘伏惟勤而清清則憲綱自行勤則事無不理

禮之屬三千刑之屬三千出一禮入一刑間不容髮是懷刑莫若秉禮

薊州鐵冶皆鬼薪城旦耳顧十九蠲命此必司法者委蛇其間庶得議獄之意

凡天下事慮之貴詳行之貴力謀之貴衆斷之貴獨

居官受囑固爲非理然有意於却而倨傲很戾是之謂激有意於受而不顧是非是之謂隨要在好察邇言因言揆理應之以無心可也

書曰罔違道以干百姓之譽罔咈百姓以從己之欲然三代而下惟恐不好名故後之任官若咈人從欲人或非之違道干譽莫或非之今并干譽者亦寡哀哉

人有恒言有治人無治法治人能通其變治法惟守其常

今之仕者飾言詞習恭遜是以佞能專矯激立聲名是以詐能假親知胥黨援是以勢能私餽遺資請託是以貨能予皆弗能也

楊文貞公云爲政在省事不在多事在守法不在變法在安靜不在紛擾在寬簡不在煩苛

良醫治無病之病故人常在生也聖人治無患之患故天下常太平也

昔人有言聽言不可不廣廣則庶幾其無壅擇言不可不審審則庶幾其無誤

漢以經術求士士爲青紫而明經唐以辭藝取士士爲科目而業文今之人才即古之人才所以勵其志趨使進於道德者其機則在上耳

療病者貴治其原不在巫祝安民者貴防其亂不在刑威

恐者衆妙之門居官亦以恐爲貴凡事之來且忍則或剛或柔自有可處若一時不能忍則無所處故一切法無我皆得成於忍

用法不可太寬寬則人不知懼施恩不可太過過則人不知感

相臣執政與國同休任用匪人則憑藉寵靈擅作威福植黨罔上懷奸誤國君子必被其禍生民必罹其毒

大臣一言一動須合天下之公不宜拂衆論執己見斯民受其利國蒙其澤

吳芾云與其得罪於百姓不如得罪於上官李衡云與其進而負於君不若退而合於道二言合之可作出處銘

視含哺鼓腹之民若瘡痍之未瘳視耕食鑿飲之民若呻吟之未息其於政也幾矣

政以宜民俗所未厭不必輒改俗所未安不宜強行

天以民立君君以民建官士以民行道故有司之務無一不爲民也長民者獨簿書賦稅是急而於

用其民亦未之思耶

存一念愛民時便是愛已有一步進德處勝於進官

赤子不能言但能中其欲者得赤子之心也民能有言有可往往障拂其口失民心矣

人有言亡國之臣不可以言智敗軍之將不可以言勇然有里奚去虞而虞亡之秦而秦霸韓信去楚而楚敗之漢而漢興此又不可以槩論也在用與不用之間

吳武陵石蓮評電射天怒也不能終朝聖人在上安有世世而怒人臣耶

鹽邑志林第二十六帙
鄭端胤
黃岡後學樊維城彙編　後學姚士麟訂閱
劉祖鐘

斂精

亢倉子云道筋骨則形全剪情欲則神全靖言語則福全

燎原之火星星也干霄之木菁蔥也故曰圖大於微知著於細

左傳曰思其終也思其復也思其反也人能每事即始慮終則必無悔吝之及

凡智不深則非智勇不沈則非勇深所以藏智而出之使不測沈所以養勇而發之使必遂故荆卿傳曰其為人智深而勇沈有味乎其言之也

清福上帝所吝而習性可以銷福清明上帝所忌而得謗可以銷名

人世事譬之閒雲在天浮漚在海起滅何常儻不參透此關鮮不墮煩惱障中矣

張子言下視則心柔柔則敬顏子四勿首視攝心以謹視為第一故左傳曰視高則離其日陰符經曰機在目釋氏多以耳根圓通得道而目力圓通則少知十六觀經全是以心攝目也

治家有二字符曰勤曰儉大學孳孳乎種德布惠而後為勤淡淡乎聲利不好而後為儉今之所謂勤儉貪且吝耳

清苦固是佳事然亦不可遇天下豈有溝於自待而能厚於待人者乎

人生一日或間一善言見一善行行一善事此日方不虛生遇富貴人宜勸他寬見聰明人宜勸他厚

人常想病時則塵心漸減人常想死時則道念自生

遠公云古人不愛尺璧而重寸陰觀其所以存似不在常年耳故能履順而遊性乘佛理以御心復何羨於遐齡

唐人春遊以牡丹為勝賞劉潤邀客乃擊水牛百頭於前曰此劉氏黑牡丹余謂牛之用固十倍牡丹不過孔僅卓王孫之見若能種德務施非凶關上乘青牛老人不足以語此

由外以之內而內禍生焉其惟目乎由內以之外而外禍生焉其惟口乎

君子不可以不忍也忍欲則不屈於物忍刻則不擾於事忍撓則不折於勢忍窮則不苟於進故曰必有忍乃有濟

荀子曰強本而節用則天不能貧養備而動時則天不能病脩道而不貳則天不能禍

欲界無邊宅畔有宅田外有田官上有官身後有身故家彌大經營亦大位彌高顧望亦高失隴望蜀得隴望蜀世知意長翻不如一家村裏肯事漢撇脫

君子多思不若養志多言不若守靜多才不若蓄德

但聞琴聲可以禁邪磬聲可以養心有聲之樂亦不可無也然惟聽之者何如耳

善治國者不忘危善養生者不諱死故能遷皆延與轉禍為福

君官箴冯愼勤三者余謂惟愼則自防也嚴處事也周處事也敏而清與勤兼得之一或不愼雖有米鹽之操風夜之勤未免有過中失正之事孔明亦云先帝知臣謹愼是恒大為要也

范文正公謂子弟曰西都士大夫閑休相訪乃為十人者共作常遊而誰獨障吾遊者吾今年齡六十乃謀治第願何待而居乎

康節云牡丹含蕊為盛開爛熳為衰故富貴到極處而始收斂晚矣

世盈玉者弗失以緻步失之馳峻版者弗失以康衢失之敬與不敬故也

鯤鵬六月息故其飛也能九萬里仕宦無息機不升則蹶矣

雖犬之專智人弗若矣牛馬之專力人弗若矣騁焉為人用而無弗悉也用天下者乃恒有所弗悉何也

圓照禪師見飯僧者告之曰汝先養父母次斯宮相如欲供僧以有餘及之吉人遂依佛事故能益此不作佛事語

杯酒破利名寸心集吉今推達人可語此

處事貴孰思緩處孰思則得其情緩處則得其益

於指太過者不可謂之敬然猶勝於放肆枯寂太過者不可謂之靜然猶勝於勞役

惕遠齋身不踰中人而閒自適偏使數十萬經

貌不過三尺童孺才氣有大過人者其言曰與事常如有事時防有事常如無事時鎮靜始知其從心上用功也

士君子氣易動心易迷事為立界畫全體而六字斷送一生夫不言堂奧而言界墻不言心腹而言體面皆是向外事也

鑒遠

天下之禍不生於逆生於順剛愎者未必能敗敵金繒玉帛無足以滅人之國霜雪蘇霧未必能生疾醫藥毒藥故無足以殞人之命

世運盛衰全在機藏隱盛者得衰而發之所在創始衰者自盛而治之弊由趨下

紹開拓瑋海疆之良媒要津利孔招怨之危帳微談鋒論騰旁之健駟方人擬物及刺之銛刃是以君子綱盛衫而不揚履幾望而知戒

人不求福斯無禍人不求利斯無害故曰禍為福先利為害本

齊王出遊遇齊女嬰瘤採桑命載後車女曰女母在堂而隨王是弃女也王安用之末世仕宦以鎖刺代蹇脩者才智雖高文華雖麗不若此醜女多矣

昔陳仲子夏有去熱於就名者必先冷居於附利者必先以出逃之為人下賤者恒見也或以之為大人貴者不知見也今世無過人之才而遂遂作進自特歸矣

孫以放曰吾嗜益而吾志益下吾官益大吾心益小吾腹益厚吾施益博可以免於患乎

法稻有言曰富貴非暴集之客貧賤無棄世之賓恒曰所以來賢知所以去者嘗味於斯言而知友道之事自者為然矣

秦之為合從也合天下之異以為同瓦解之勢以為統同謂事之甚難者當是時秦人倍合之勢已形六國之君合合從之約亦未有能承秦適從心上用功也

惜乎秦徒揮閻其說逢合於一惜乎秦徒揮閻其說而六國日趨天下大勢利害所在彼固不能深言之也及張儀連衡之說行從約遂解六國日趨於下矣

博浪一椎子房不必論始皇大索十日即止亦見英雄及放處要迫人云爲全在收拾到底自然當有自福福不必此時到矣始皇日邪

得此意故至威不發

無何動用智數知治未央宮可見後高恒狀以為壯麗其嘗之固然也

世有恒言陸博無休勢仕宦亦無休涉乎以士君子可仕則仕可止則止有大道存焉以仕宦為稽蒲者忘其大敗也

北山黃公善醫先寢食而後藥石汾陰侯生善筮先人事而後說卦

人之將病於不嗜食而知因之將亡於不嗜賢而知

勿謂余可欺淤泥之中或藏利鋒勿謂余可侮闕之鈎過石亦碎故禍常發於所忽之中亂常起於不足疑之事

張湯杜周皆武帝時酷吏觀班史所載湯平陳周李免可恩異報始甚疑之及考史記言田仁鄭翰三河時河南河內太守杜周子爭皆下吏誅死當後信禍福果不可逃安可不慎

榮盛之家矯情牛馬敗亡乎貧賤之家畏懼生馬人才出矣

修身行義論約基敬其或無福福必不至貽殃隱

恭離度絕理其或無禍禍亦不至

開國起家莫不由於祖父之勤險敗國亡家莫不由於子孫之奢惰故易曰子克家謂曰繩其祖武

諸葛亡而蜀亡非徒亡蜀也又亡魏何也諸葛沒而懿之智日練而望日重也眾本成矣

張九齡謂李泌曰蚤得美名必有所折夫藏器於身古人所重況童子邪

嬰兒之病多起於食貴臣之禍多起於寵

孫登謂嵇康曰子識火乎用光在乎得薪所以保其眼用才在乎識物所以全其身

難予免於今之世矣

座有佳賓家雖貧吾知其必興門無國士族雖大吾知其必敗

顏之推云人足所履不過數寸然而咫尺之途必顛蹶於崖岸拱抱之梁必沉溺於川淵者爲其傍無餘地也君子之立已抑亦如之

薄福者必刻薄刻薄則福亦薄厚福者必寬厚寬厚則福亦厚

王安石行新法衆議騰沸明道獨曰天下非一家私議願平氣以聽之使宰相如明道何以有無寧之紛更使諸君子如明道何以有紹聖之禍

思譬太分明思者令人不足德而譬者適足令人畏敬王旦云奸人懷惠又欲人畏威皆大臣所宜避

康節云善人固可親未能知不可急合惡人固可疎未能遠不可急去

司馬溫公曰受人恩而不忍負者其爲子必孝爲臣必忠

呂東萊云凡治事有涉須平心看理之所在若自見得無理只須作尋常公事看斷過後不須拈出說今之伀權貴取禍者坐不知此耳

中黃云明不觸物此言極有味若洞然燭他人之惡不隨他轉而已此外不宜發明太盡聖門惡詐爲直以此

朱子言天公有記性無急性無有感不應者余謂善惡吉凶是一氣感召終不可逃

宋之浮論甚於戰國之橫議流禍之烈甚於秦皇之清談今之仕往往擬拾其說以立道學門戶不亦陋乎

韓魏公於小人之欺終不道破苟計其情則激而怨不中傷不已也古來豪傑敗於小人者多昧此幾觀公之智遠矣

正統土木之變于肅愍曰吾國已有君矣日治兵不少懈是以虜情破而不及禍正言若反知其意者鮮矣

言無隱而不聞行無微而不著詩曰鼓鐘於宮聲聞於外言當慎也

宸濠之變余同年許忠節公達不屈挺立受刑見者壯之其父家居聞江西有變授一憲副輒寫位易服而哭人惟問之曰必吾兒也此其素志已而果然知子莫若父信哉

近日邊防廢弛將吏偷安平居玩愒度時有事張皇失措譬如瀕河而居者不能豫築堤防一旦水滂奄至則挈家室避之瀾水退復還歲歲憂患苟延支吾謀國如此可謂疎矣

凡物無聚則無散聚不極則散不重可爲積聚者藥石

祝虛齋先生官工部時有以金罍私先生者先生固却之後受賄者坐累先生竟免故曰慎初之道勝

人皆貴一旦之浮譽輕喬松之永延不知春華至秋不得久茂語云女愛不及席男歡不畢輪知言哉

語云賀者在門弔者在途弔者在門賀者在途士大夫可以深長思矣

有所不爲試於得失辭受之際無所用恥驗諸妻子僮僕之間

文天祥陸秀夫張世傑殺身以成仁舍生以取義參天地而獨立亘萬古而不朽三人之死不同而同其心夫豈有爲而然哉

軒諾曰必寡信易從者必多難

向子平云富不如貧貴不如賤第未知死何如生以余念之死生初無二道存吉順事斯沒吾寧

劉屏山以不遠復爲平生三字符復者生生之意無時無處無之於絕而續於終而始故曰復其見天地之心

張用晦性清約人譏其太儉曰由儉入奢易由奢入儉難今世奢靡極矣然上人能身先敦朴則下自化於儉故朴乃上古渾淪元氣儉乃後代返元良藥

方嬌亭嘗云小人如虎狼蛇蝎殆又其尚忌狠之威蛇蝎之狀人皆知其足以害已深避而預防之小人則心如虎狼其貌翳處念如蛇蝎其口膏和人不知其將害已而狎之鮮弗及矣

今人畧記文字徼倖高科入朝則吮癰舐痔招權納賄居鄉則囑託公事吞虎狼民縱酒漁色淫亂彝倫大敗風俗天下安得不亂

容貌端雅而小人者有矣未有容貌險側而君子者也

覘世

處順多喜心驕習之所由起處逆多厭心怨習之所由起賢聖之心如止水或順或逆處以理而不以習豈以自外至者爲憂樂哉

見辱於市人越夕可忘見羞於君子累世不泯此大丈夫當履道秉德免筆誅口伐於華門圭竇之間

白沙混於泥塗不染自汚青蓮育於麻圃不扶自直欲知善惡由於所入

標梅直言其意無顧忌無文飾此婦女明潔之心今人祇以文飾詞說褒曲蔽矣

西周之遠總而鄭衛之風行故再醮之婦麗裝以自悅五姬之女冶容以媚人而亦有綠叢之傾惟陽自向芳梅之隕於春未知彼所謂女中錚錚不爲風所風者也

老萊子云可食以酒肉者可加以鞭棰可受以官祿者可隨以斧鉞

人之功名謂之會者聚也聚必有散譬諸晏客有三爵而去者有留連終夜卞落參橫尚未去者視主人意耳仕宦行藏大率類此識破此機局則去留何必介意哉

陳摶云優游之所勿久憑得意之所勿再往

孔子曰邦有道危言危行今人不喜人言見人張拱深揖訥訥不吐詞則目爲老成又不喜人直遇事圓巧委曲則目爲善處轉相謝效翕然風靡爲上者口無公是公非後進承訛踵弊不復知有古行之實矣

喜時之言多失信怒時之言多失體

善謔浪好恢諧雖取快一時亦傷厚道揚隱微談中冀雖雪忿一朝終損陰德

富見因求宦傾貲行史以賄貨失職利皆起於慊其所無而卒至於喪其所有

嗜欲之人語之富貴利達則悅語之貧賤憂戚則拂衣而去好名之人語之誇人後靡則笑語之恬淡隱約則拂衣而去故曰魚相忘於江河人相忘於道術

地上老人謂張良曰兩眉致其美於人而人卒不以眉爲功眉無事也儒子居功其以眉乎十指頁其傷於人而人卒不以指爲怨指無心也孺子處怨其以指乎

韓信初謁高帝登壇數語便欲裂地封侯厥後堅

拒剽通厚嘯漂母平生心事其見乃良平不援大義以告高帝徒躡足附耳間其疑隙良平之大臣急於順主所以缺經國之遠猷庶官巧於取名所以鮮脩職之實抱

人於安時未知其安及濱危難始知是以君子居安慮危則庶乎免其危

先儒有曰人臣建策效計當原其心誠爲國耶策雖未就君子與之心不在國假善以濟其私功雖幸成君子不與

漢高帝踞洗見英布既而就舍皆王者之供帳嫚罵以辱趙將而隨以千戶封之先儒呂氏乃曰用不測之辱施不測之恩顛倒豪傑莫知端倪此帝所以能鼓舞一世也愚謂漢得天下乎賴韓信彭越黥布之力而卒以誅夷且待功臣亦少恩矣

待富貴人不難有禮而難有體待貧賤人不難有恩而又難有禮

懷璧之子未必能惠人競親之者有惠人之資也

被褐之士身儉能施人皆疎之者無濟人之具

做人念頭重做官念頭輕則禍福不足動心做官念頭重做人念頭輕則毀譽常足累志

勢利有時銷歇大地無時民沒何趨勢利者衆存天理者寡

爵祿之榮卑國之所以榮辱士士不可以此榮辱其身

近世諂瀆成風士氣卑陋勢之所在則望風拜塵心有所求則俛首喪魂下以此事上上以此責下上下交相諂瀆士風喪矣

宦情太濃則歸時過不得生趣太濃則死時過不得

做官當如將軍對敵做人當如處子防身將軍失機則一敗塗地處子失節則萬事瓦裂

處貴而驕敗之端也處富而奢衰之始也去驕慢奢其惟恭儉乎

君子之仕也官不擇崇卑行若志而已事不擇難易盡吾職而已或從容於尊俎或經營於四方隨其所遇皆足以樹勳當時垂聲後世

仕之溺人猶水之溺人水之溺人人知避之仕之溺人竊名潰節相繼於前不惟不知避反滿足豪裳以就之孟子所謂載胥及溺者也

爲民父母者苟利於己不顧害切於民求己之名不計事無益於實此民所以日困世所以不治

人言陵家縣令減門刺史強宗豪右常痛此言庶不作姦犯科縣令刺史不可自存此心庶免得民虐下

范寧嘗謂王弼何晏罪深桀紂蔑棄典文幽沉仁義游詞浮說波蕩後生使縉紳之徒翻然改轍以至崩壞梁崩中原傾覆遺風餘俗至今爲患桀紂縱暴一時適足以喪身覆國豈能迴百姓之視聽哉故吾以爲一世之禍輕歷代之患重自喪之惡小迷衆之罪大

邇來士風澆薄傳靡浮蕩大抵富貴功利之習糊人心目如處豐都中舉眼皆鄙是以迷惑顛倒莫知抵止非先知先覺者孰能出之圖檄轉之

國家以經術造士其法正矣但士之所以自求於經者淺也不務實造於理而徒務取給於文文雖工術不正而行與業隨之矣

今之仕者重進士之科得者傲然若有餘不得者歉然若不足由君子觀之直如博者之於梟有幸不幸耳士顧以是自爲輕重世亦從而輕重之非惑歟

柳玭戒子弟曰凡門第高可畏不可恃立身行已一有所失則得罪重於他人門高則驕心易生族盛則為人所嫉懿行實才人未之信小疵纖失衆皆指之故膏粱子弟學宜加勤行宜加勵僅得比他人爾

衣冠之族以清白遺世為本務要恬儉省事凡奢侈刻薄之夫皆不宜與之相接

君子德優於才或事不能舉誠不能聽小人才優於德或見事風生片言折獄無才者其殃民淺有才者其殃民深

崔玄暐母盧氏曰仕宦者將錢物上其父母今則悉入私帑矣程子曰閭閻小民得一衣食必先父母今則先妻子矣此皆風俗之浸下者今且不能及況其善者乎

處妻妾貴和而敬御僕隸貴慈而嚴

夫衣食之源本廣而人每營營苟苟以俟其生遺遺之路甚長而人每波波急急以促其死

治人者必先自治責人者必先自責成人者必先自成傳曰惟無瑕者可以戮人

唐李涉贈盜詩曰相逢不用相迴避世上如今半是君劉伯溫詠梁山泊分贓臺詩云突兀高臺累土成人言暴客此分贓飲泉清節今寂落何但梁山獨擅名元末貪吏亦唐之比乎漢書云吏皆虎而冠史記云此皆刼盜而不操戈矛者也皆此意也

臨財無苟得臨難無苟免其無也不在臨如臨則已晚矣

柳宗元告薛存義云吏於主者民之役也非以役民也蓋陵民衒諸人一直而已主傭於宮者寵以章服逸以車馬饌以廩餼居以潭邃從以卒隸與臺乃漁焉獵焉草菅然雖焉民之役也固如此哉

小人專望人恩恩過不感君子不輕受人恩受則難忘

盧坦云凡居官廉雖大臣無厚蓄其能多積者必剝下以致之如其子孫善守是大富不道之家也不若恣其不道以歸於人

柳世隆云一身之外亦復何須子孫不才將為爭府如其才也不如一經

陸慧曉云貴人不可卿而賤者乃可卿人生何容置輕重於懷抱終身常呼人位

晉樂書郤芮之後淪於輿皂唐房玄齡杜如晦子孫至操觚而乞門第高可畏不可恃誠哉是也

韓退之二子綿袞皆擢第袞為狀元退之名若山甫不知有狀元袞者以此知科名不足恃也

陳秀公以丞相治第極為閎壯宅成疾甚惟肩輿一登西樓而已人謂之三不得居不得偏不得賣不得

世人盡好高堂華服不知堂愈高則去頭愈遠服愈華則去身愈外故布袍容膝儘有得處

林昉云人有殘縑敗絪一山一水愛之若寶售之必千金至日與真景會曾不涉趣無乃貴偽而賤真耶今世俗好名畢而多獲價本卒至敗家又其甚矣

蘇子曰水有癭石有暈犀有通以取好於人皆物之病也

古之學者為己其仕必為人今之學者為人其仕必為己學者為人天下無實學仕者為己天下無善政

范文正公曰言欲遜遜免嚼行欲嚴嚴遠侮人能三復而力行則內不失己外不失人庶幾君子

古人帶經而耕負薪而論今人飽食煖衣自暇自逸者何衆古人聚螢映雪卷舒簡編今人明窗淨几玩時愒日者何衆古人負笈從師不遠千里今人暫父兄教之不從或問里有賢師友而不知親者何衆

文天祥少游廬陵忠節祠欣然慕曰死不俎豆其間非大也後果以精忠大節著是以人貴感發興起

倪文節公云富貴自詩書中來子孫享富貴則賤詩書家業自勤儉中來子孫受家業則忘勤儉

盧毓云名不足以致異人而可得常士常士畏教慕善然後有名非所當疾也

振饑者與以粟寸之珠號若與以一簞之食拯溺者與以方寸之玉訣若與以一葉之篙

曾中丞銑欲復河套雖過於擔當要之可矜不可廢可獎不可殺臺省無一人敢言何也秦筱二十九人猶有茅焦不意當代謹言如此

余同年呂涇野嘗言御史有九病見善忘舉者如知惡不劾者此依違是非者諂借公行私者使意存覬覦者狡懼嗣結舌者偷指摘疑似者刻怒人傲己蓋其所長而論者忿喜人矜競護其所短而薦者貪惟開誠布公九病可勿藥而愈

君子不以己所能者病人不以人所不能者恨人

程造歌謠不惟不當作亦不當聽徒損心術長浮風耳

鄉飲酒禮乃國家之盛典近世視為貨市登請索與馬之費相接有贄見之儀宴畢計酬謝之禮一餐入腹囊金盡空進登凡庭出遭嗤罵本是榮舉反見窘辱不肖者重斯稽榮賢者閒風遠遜

凡人夢富貴則喜夢貧賤則憂夢中之變喜有也及其悟猶皇皇然卜吉凶焉夫以惺時之富貴貧

賤而皇皇卜之於夢何耶故必破惺夢之關者庶超於富貴貧賤之外

無基厚牆圮傾立至器小受鉅覆滿隨因

富貴功名上者以道德享之其次以功業當之又其次以學問識見駕馭之其下不取辱則取禍

君子易疎而難親不惟小人畏之雖君子亦或遠之小人易親而難疎不惟小人比之雖君子亦或近之惟仁人能辯之而不可眩

三姑者尼姑道姑卦姑也六婆者牙婆媒婆師婆虔婆藥婆穩婆也蓋與三刑六害同也人能遠之如蛇蝎庶乎淨宅之法

於有事時求無事於有過中求無過此盛世之事於無事時要求有事於無過中要求有過此衰世之事

有一言而傷天地之和行一事而損終身之福切須檢點

泛交則多費多費則多營多營則多求多求則多末則多辱

翟公曰一死一生乃見交情與生死富貴貧賤而更者世俗之交情不與生死富貴貧賤而更者士君子之交誼

好譽者常謗人市恩者常奪人其傾危一也

邵文莊公曰人當爲眞士夫不當爲假道學今之爲道學者不過假是名以覆短駭俗耳其誰信之

人知忠孝節義之有報則人倫篤矣知殺生之有報則暴殄弭矣知寃對之有報則世讐解矣知貪謀之有報則併吞者惕矣知功名之前定則奔競者息矣知婚姻之前定則踰墻相從者寡矣

羅仲素云人若一味見人不是則到處可憎終日落嗔火坑塹中如何得出故每事自反眞一帖清涼散也

近世風俗寖薄而士習益變曲跽爲恭厚貌爲信喜怒相疑愚智相欺誕謾以言而險德以行士處此世如人自戲之場耳目眩惑安望其能砥行立名以風夫稱士者

元元貞二年雙燕巢於燕人湯佐宅一夕家人舉燈照蝎驚墮猫食之雌彷徨悲鳴不已朝夕守巢哺諸雛成翼而去明年來復棲舊巢人視巢有二卵疑其更偶矜伺之則抱昔之鼓翅自是去來凡幾載人目爲貞燕

成化六年淮安鹽城大蹤湖漁人見鴛鴦交飛獲其雄烹之雌戀戀飛鳴竟投沸湯中而死漁人棄羹不食人稱之曰烈鴛

嘉靖丙戌余入　覲歸阻風白洋河有二鶴巢於樹巔同行翟幕舟子孫連射其一取四卵其一飛繞哀鳴復射之後至鄱陽湖孫被賊殺投屍水中余感其事爲賦詩云石尤風阻客歸期水遠天長欲渡遲差可林高容鶴集那因巢破使人悲雕弧已落雲邊羽驚夢猶楠月下枝精衛謾云塡海去啣環黃雀是當時

鷹鸇取弱禽回翔而集不顧遇鳧鬼蓋其欲既足逐止乃人縱欲無歇費豪既盈猶日營營是又鷹鸇之不如也

梟謂鳩曰鄉人皆惡我鳴我欲東徙以辭子鳩曰子能更鳴乎曰不能然則東人亦惡子之聲矣然梟聲難變而人之惡行可改鳩爲梟計欲其更鳴吾爲人計欲其去惡

導儒

蒙金以砂錮玉以璞珊瑚之叢必茂重淵夜光之珍以領驪龍物之精華天地所秘借余意文章亦然

君子之學務求在已在已則觸境皆仁雖毀譽榮辱之來非獨不動心且資之以爲切磋砥礪之地若聞譽而喜聞毀而戚則將皇皇於外何以爲學故老子曰強其骨弱其腹

讀書不獨變人氣質且能養人精神蓋理義收攝故也

子貢問於孔子曰學何患曰患一蹴有竹焉穿林破土一蹴而至其杪豈不速哉無可爲復矣又問曰學何以曰以漸有木焉日一毫月一寸歷數十年而後干霄蔽日豈不遲哉其進未已矣

莊子云人而不學謂之視肉學而不行命之懸囊

安期羨門不可見神僊之名存屈宋班馬不可見文章之名存然則文章與神僊相爲永世者故曰富貴有時而盡榮樂止於其身未若文章之無窮

晏子曰爲者常成行者常至嬰非有異於人也常爲而不置常行而不休者故難及也

曾見賢人君子而歸乃猶然故吾者其識趣可知矣

孔子以齊景公與伯夷叔齊較量最是提省人心

學者於義利緊關處極力研析使不爲一切俗情所轉庶幾有自陽之意

昔西門豹佩韋以自寬宏子賤帶弦以自急人能改身之恒斯爲天下名上

君子稱人之善而非譽也折人之過而非毀也欲其勸善而改過也小人不然善則忌之過則揚之

賢人之言未必可盡棄賢人或有爲而言之愚人或千慮而一得

孔子曰斯民也三代之所以直道而行也不說士大夫獨拈民之一字耶有味

張耀云左氏之書備叙言事惡者可以自戒善者

可以庶幾非欲詆訶古人得失也

凡人未讀盡天下書不可輕議古人然真能讀盡天下書者益知古人不可輕議復生嘵嘵只坐胸中書少耳

訓格之言不得暫捨可以鏤於骨書於紳染於神薰於識所以楚莊王輕千乘之國而重申椒一言范獻子賤萬畝之田而貴舟人片談

學必講而後明然必下學人事乃上達天理若只談性命道德良知靜坐口堯舜而行盜蹠何異口頭禪耶

不學之謂貧無成之謂賤心死之謂夭失身之謂無後

劉向外傳云上元夜人皆游賞向獨在家讀書太乙神以青藜照向

功名富貴之於人如飄風過耳浮雲過目玩弄未幾而盡焉以去自古及今消沉磨滅何可勝數就如道德功業之可以垂諸不朽哉

史記以弘遞爲格而其中未嘗不約束左氏以約束爲體而其中未嘗不弘遞此冠古異才人何可及

漢趙嘉與兄子書曰大丈夫遊無箕山之操仕無伊周之勳天不我與復何言哉可立一圃石於吾墓門側刻之曰漢有逸民姓趙名嘉有志無時命也柰何

荀子曰君子能爲可貴不能使人必貴已能爲可用不能使人必用已斯不易之論也

緩行徐言不可遽謂有德之士多能辦事不可遽謂有才之人

語云士脩之於家而壞之天子之庭亦曾有脩處今不過算計功名而已豈讀書亦壞心術者耶

不好名者斯不好利好名者好利之先者也

君子不可有世俗之情然亦不可不知世俗之情有世俗之情則不能處已不知世俗之情則不能處人

騏驥不遺能於伯樂良寶不藏耀於卞和是以輝光夜射價連秦趙飛騏絕影終朝千里物尚有之士亦宜然

文莫盛於退之文體則變詩莫盛於子美詩體則變文必以六經爲準秦漢次之詩必以三百篇爲準漢魏次之舍是雖工猶爲棄源壽委舍根培枝況未工者乎

韓退之云化當世莫若口信來世莫若書噫此可爲知者道也

讀書必先從理從理則學達書言也理心也是故得心則忘言

作字者貴摹古不摹古猶木之無本水之無源也又貴於忘古不忘古縱筆筆相肖祇宇之奴耳

文有二病模倣多則牽合而傷跡結構易則麤縱而弗工

魏照求入事郭泰供給灑掃云經師易獲人師難遭欲以素絲之質附近朱藍

昔人云見黃叔度使人歸吝盡消又云見魯仲連李太白使人不敢言名利事此二者亦須於自家體貼

嚴君平賣卜與子言依於孝與臣言依於忠與弟言依於弟今之士大夫講道學者不可不味此意

古人爲學初時即留心天下在行已之志所以皆有實用如宋時學者未出仕即學兵法蓋以復讐爲念近日進士觀政尚不肯理會天下事所以今不逮古

陶靖節之乞食而詠邵康節之微醺而吟非有所自得者能若是乎

康節先生隱居博學尤精於易輒能前知其始學之時睡不施枕者三十年先哲苦心如此

溫公謂子公休曰買豎藏貨貝儒家惟此書當知寶惜吾每見汝輩多以指爪撮起甚非吾意今浮圖老氏猶知尊敬其書豈以吾儒反不如乎

爲學以變化氣質爲先氣質高明者口多易言身多易動宜變而爲渾厚氣質沉潛者當言或默當動或靜宜變而爲高明

黃山谷云子弟諸病皆可醫惟俗不可醫余謂獨有書可醫胸中俗氣

王君大曰能觀千劒則能曉劒諺曰習伏衆神巧者不過習者之門

司馬光生平無不可對人言者只一語了邦生

程門文字不脫訓詁家風蘇門文字不脫縱橫氣象程之訓詁理皆切實然無象外之玄蘇之縱橫勢含飛動然長狙詐之習

文章有五經左史若只以時代歐蘇韓柳論覺千古文字寂寥李北地曰西京而下無文矣豈橋舉當世乎余以文章關氣運詞人如候蟲秋氣蕭條何能復發春鳥之鳴

陸游讀御製蘇軾贊有曰手抉雲漢斡造化機氣高天下乃克之爲信乎文章功業直以氣勝之耳

學者採子史不循經典掇華菁不究根荄騰口說不敢踐履競圓融不厲廉介此亦今之大弊也

薛子曰失心之言荒以肆無檢故也怠行之言易而罔不試故也

內不足者一言一行便生得色內有餘者掀天蓋世視若浮雲

陳白沙云上從事於學功深力到華落實存乃洁然自得不知天地之爲大死生之爲變況於富貴貧賤功利得喪譏信予奪之間哉

人有貧而富者富者未必貪也有廉而貧者貧者未必廉也

心之鄙者不可與論君子之達觀質之愚者不可與論君子之通變

古之教者植身教而文字之教衆學者尊德業而文字之業從今之教者反所植而身教踣學者反所尊而德業廢故古今之教名一而致殊古今之學名同而業異

今天下士好高騖遠謀唐虞論道德離臣子忠孝于古考堂知皋夔之治以濟衆爲心孔孟之道不離日用修治之常職即是忠修身之常職即是孝何必蒐奇索隱趨周文貌尼父謂之道德耶

始學之要必須除外事除一事則增一段靈光靈光聚而所守固矣

錢公良測語卷下終

孫箴希亭重校

錢子語測

撰 唐鑒

錢子語測題詞

先生學務端本少從海昌祝虛齋先生游又與吳南溪先生友南溪先生亦務本之學資麗甚深徐東濱先生每稱先生曰安靜粹怡君子哉予生也後荷不瑣拒每入城下謝坐講移日繫鑿皆經世理身要言嘆予姑之夫張白川迹仕狄道養學優仕果不達蓋仰先生敦本之實云挽與董從吾及碧里子王芝山人結海門社會洞明性命之學以故語測之推見至賾而竟悟先天之微發所未發多矣予喜海上理學之精者先生暨碧里董子而已鮮企也宜賢季子篇傳之是父之大賢是子之至孝將足徵矣予懿好之公題數語於簡端漸西武原沂陽生王文祿世廉題

錢子語測贊

贊曰閱有茲語研理探化敷事挾情有卓而雋有遇而衍有密而沉有闡而顯有讜而適有夷而婉有渾而懿有私而砭高洞要原卑入無間咸出胷臆所自得無世訓誡而列之程典者也廼知翁學有本哉視膚末勦和而衷隘一隅者相距遠也尚肯獘獘焉以文字功業以紙墨自見乎噫此是以觀翁矣

錢子語測

海鹽錢琦公良

法語篇

心覺放時即收斂不使外馳則能照天下之理乃上達之基也若知放而猶留徐為功久將不知所之終不可收矣蓋聖愚之分在猛緩一線之隔

人心能靜雖萬變紛紜亦澄然無事不靜則燕居閒暇亦衝然靡寧靜在心不在境所謂心轉法華匪從法華轉也周子主靜即主敬敬外無靜靜外無敬

讀書不先從理路工夫終無根據書其言也理其意也欲悉言必須得意

敬子言下視則心柔柔則敬顏子四勿以視為先攝心以謹視第一凡對人言而目他視心之不存傲之象也故左傳曰視高則離其目陰符經曰機在目樞氏以耳根圓通得道而目力圓通者則少故有淨觀之訓

顏子犯而不校若已有分毫不是而彼加凌軋亦已有以致之不謂之犯不校亦非謂全然不看道理只是不動氣事到該敵處直須看道理為之亦是不校也孟子三自反與校而不動氣俱謂之不校若外雖不校而其心介然未嘗忘是即校也

今人只在記誦辭章上用心聖賢精意曾不理會雖博學而無真知若能潛心聖賢逐一從自身體驗則真好而真樂矣

敬可以謂畏畏不足以盡敬畏是非是得喪毀利害畏毀譽皆畏也敬則所畏在理不敢從非而舍是毀譽得喪利害不與焉

為人最要辭受取予分明與其受之非義寧過於辭此孟子只言過取傷廉而不言過辭傷倫也

不能檢束其心要安放捱由心之不存衣冠猶而

放心收是合內外之學

祝虛齋先生官工部時有以金酒器進先生者先生堅卻之後受賄者無弗蒙累先生孤獨戚然莫能干後亦莫之累故曰慎物之道勝

朱子言天公有記性無意性無有不感應者余謂殺人之父兄人亦殺其父兄無意言固是一氣感召其理不可迹

劉原武拾遺金即還失者後父子皆怨嗟呼使之還金不出無心而天道自有冥冥隱然不爽觀此不但可以勵人亦可以驗天也

凡知覺者止說在人一邊皆隱而不言聽言者未可遽以為喜怒古稱兩造具備勿信單辭蓋有以也

孔顏樂固好但未至聖賢之地不能知聖賢之樂天理自會吟風弄月自會不改其樂

心未接物時不可使昏亂接物時不可使亂亂由未接之昏故子思只重未發之中世人緣有輕轉心地已失所謂未發者亡矣焉得不昏且亂

孟子言語太露如易子而教可以教其父而不可教其君孔子嘗曰愛之能勿勞乎責善之說亦未盡臣子如何忍雖君父同姓易位亦太甚云

周子與易太極圖俱是一圖子從陰陽未分處畫起乃函三為一者也靜虛子以陰陽畫圖名同而實異失易圖不言理而理在其中太極圖儘有頭腦

六子之言抑揚太過反累不甚渾淪然其理皆粹處自不可易人以老子將欲取之必固與之為計較原老子意是論只道然聖人謀及乃心亦須計較而

生逢嘉祐之盛其文卒爲百代宗仰余以詞人如候蟲秋氣蕭條何能復發春鳥之吟也

程門文字脫不得訓詁家風蘇門文字脫不得縱橫氣象程之訓詁理皆切實然無象外之玄蘇之縱橫勢含飛動然長狙詐之習

君子論人物當論是非不當論成敗若以成敗論則世之詭道而成功者豈盡可與也孔子嘗云勇士不忘喪其元何利害之足論彼以成敗評豪傑者市兒之見也

神化只橫渠說得明心不昧其心是神事不逐於事是化

太和太虛之運也太虛太和之本也太虛不可獨言理太和不可獨言氣不能無而強名曰虛無所有而強名曰和

孝弟慈三者人情只易全慈何也蓋幼子以誠感我無所用其私心故應之者眞心供透出

易以知險簡以知阻易簡由誠而得此心平坦既不累於險阻則險阻自能知此聖人知天之學也吾黨惟居易而俟命焉

狂狷志節甚高但執着而費力聖學無所執亦無可名然今求爲眞狂狷者亦鮮矣

瞽瞍殺人皐陶執之舜不得禁竊負以逃然皐陶人臣何敢違犯天子之父孟子只形容爲臣當守法爲子當愛親聖人之心渾是天理而無計較之私

或問古爲毋齊衰斯何也曰聖人制禮只是順人情古時婦人不得專今人家夫婦並隆爲子人者便見得有兩重之義然義理無窮人情日變如均父毋喪服有待於後之聖人此類尚多周公豈肯自謂其盡善乎哉　聖祖均之超萬古矣

薛文清公讀書錄其言精粹於聖學少所發明俱本程朱大意若陽明傳習錄發前人所未發一誦之心開目明矣

古者選詩述爰以示勸述刺以示懲專取其意以備觀省而垂鑑戒後世但知格調詞氣而已全無與於美刺觀省便覺玩心於外

孔子十翼理精故語自工造化天然之文也史記以弘適爲格而其中未嘗不約束左氏以約束爲體而其中未嘗不弘適此冠古異才人何可及

孔子聖之時陰陽之理備於心蓋易者心易也贊易皆心聲也聖人心有陰陽太極故說陰陽太極能十分相似

武成言紂前徒倒戈血流漂杵只是要出脫武王所以說得紂如此文勝爲史自武成泰誓之作已然所以史家往往得罪於神人杵石經作干楯也

舜飯糗茹草若將終身今人戚戚於貧賤與若將終身相去多少舜爲天子若固有之今人中一第便驕人纔富便奢縱與若固有之相去多少所以仲尼教人但審富貴安貧賤庶乎漸造高明

大學知止兩節大似格致傳文細玩聖經一章有此兩節反成贅剩但紫陽則疑格字無所發明也故第云物格知致則知所止矣正和石經大學尤完全也

校陽明所刻大學又不同

中庸作二篇首曰天命篇自誠明以下曰誠明篇本自渾然朱子分三十三章非古本矣

唐孔穎達十三經注疏承漢訖來學者不可廢宋儒後出本不欲盡發前人況多取用使宋儒欲廢前人安知後儒不廢宋人也

程廖齋先生講論語質直好義章謂質直是朴實的人多不合宜今好義而事皆合宜矣如此則體用內外都已停當祖肯於接物時再審今又能察言觀色而不敢自是如此則脩諸已驗諸人皆盡善而無疵矣誰肯懷下人之心今又能卑以自牧而不敢自矜

當今之世若有此等人在邦家達乎不達乎

先儒論潮汐有以八卦相配者有以隨月盈虧者今觀潮惟錢塘江最准揚子江則不准是隨月之說亦未可信邵子云潮者地之喘息此說渾然無加矣

王虎南有四書管窺其間論朱子失處儘有是者所謂朱子之忠臣也

居官之道不能事事周察須使人畏而不敢肆乃善仍於人所不防閑處考闡一或獎出郎置之法所謂懲一警百居家處僕隸亦當如此

居官者公則自廉若要廉郎私意人若要廉品格亦自高終不及公而自廉者也又有恃廉而傲且刻者則爲廉之累更多

官箴有曰清曰慎曰勤祝虛齋勉譚縣尹文曰一或不慎雖有氷栢之操夙夜之勞未勉有過中失正之爲矣惟慎則自防也嚴慮事也周處事也敏而清與勤兼得之矣余謂慎郎小心文王小心翼翼此慎也

孔明亦云先帝知臣謹慎是慎者居官之要也

古人爲學初時郎留心天下所以皆有實用如宋時學者未出仕郎學兵法蓋以復讎爲念近世進士觀政尚不肯理會天下事今不追古有由然矣

天下之禍不生於逆而生於順鋼楯矛戟未必能敗敵而金繒玉帛每足以滅人之國霜雪霾霧未必能生疾而聲色遊畋每足以殞人之軀然金繒玉帛善用之則爲鋼楯矛戟倘恃此則徒能自敝聲色遊畋不善用則爲霜雪霾霧倘知節則所損亦微

勸農之方但處置得宜俾農家獲利則人自樂從前時置一中丞於徐州百計招以勸農而人無應者故農不必勸惟輕賦遏訟乃勸農之術也

荊州鐵冶皆徒役而十九繫命此任司法者調停則可其名為徒而其實應死者然後遣充之庶得議獄之意

夏海為鹽海是曠蕩之所非居民所宅有其事當獨之公家不可不禁私販然亦須有以通之今人見張士誠起於鹽徒動以為慮不知事變無方豪傑隨地皆有王者斂貨於山澤果能寬田賦一二則民安而變弭失縱有豪傑如劉項夫何能為

正蒙是張子述前人之書其言甚粹有未瑩者似當玩會不可以辭害意也

程伊川易傳說理極廣而精本義主卜筮吉凶之占非與程背但補程所未備舍程傳而全用朱子本義俗習之訛也

易分上下自有意義乾坤是陰陽中大夫婦咸恒是陰陽中小夫妃故各以首篇然其說更多朱子始指簡帙為言亦不言之旨也

先天後天之說不一別無所考大抵易以道陰陽而陰陽不過動靜以靜為先天動為後天其理似不可易

學者作表乃所以表出自家意思也對君上之詞貴雖容不可急驟貴切實不可浮衍李東陽作比對多有新意丘瓊山進元史表多勁詞

漢人賞賜動以黃金數百斤自佛教入中國與朝野之用奢靡而金漸銷減故曰崇禮莫先去浮去浮莫先惜金明君貴五穀則金自惜矣

東漢東晉養名節蓋承平既久上無作者不免矯之於下反生穿鑿宋道學議起得真者不數人與尚名節異名而同實也尚猶流於偽者乎

標梅直言其意無顧忌無文飾此婦女明潔之心也今人痼疾秘以文飾說詞不曾吐露衷曲

海鹽錢琦公良

異語篇

五代之亂天意欲開太平故生周世宗宋藝祖君臣同德兩英主出世但使斯民受福何論兩家然世宗性急終不及藝祖之寬大

漢高為義帝發喪非其真心偶得於人之遮說仗義以名羽之罪耳霸術也故漢高以逐鹿言固是絕足以帝王道義言不過泗上亭長之智何足貴也

禹狄亦人也聖人之心合天下無不在其生生之中只為勢遠難及未嘗先有惡之拒之之心

疾惡之心過嚴由未體民胞物與之意若視如自家一身必然煎熬調治何忍忍割已肉聖人視天下莫非己也故生理條暢無有壅閼

國朝之樂乃是龍子欲所定樂成 太祖欲殺之遂隱去或在甕中作聲不知龍子敬在甕中不知龍子敬只是聲在甕中吁異人也

崔亮以資格用人使人不得馳競爭先亦是正法大以汲長孺之賢尚不免積薪之嘆況其他乎崔亮本意雖未知其公私而後人自不得不祖之也若能先才堅而後資格方有實用耳

守令最難得廉能兩全而廉為尤要廉則心清而才自練何患無能然通曉世故處事圓融之能更亦不可缺也

民生之休戚在守令民情之通塞在臺諫守令近民盡職頗易臺諫勢遠欲諳民情委曲甚難欲守令之盡職如古之獎廉吏可也欲臺諫之盡言如古之賞諫官可也

居官囑托固為非理曲直自在有人咈然而怒倨傲若凌是之謂激有人唯唯從命不顧是非是之謂隨

居鄉者以道自重勿為謬悠請托之談可也當官者好察邇言則因言揆理應之以無心可也

勿謂柔可欺淤泥之中或藏利錐勿謂剛無害巨闕之鍔遇石亦碎故曰禍常發於所忽之中亂常起於不足疑之事人其可不慎歟

孔子曰邦有道危言危行今人不喜人言見人張拱深揖口訥訥不吐詞則目為老成又不喜人直遇事圓巧而委曲則以為善處是以轉相則效翕然風靡為士者口無公是非後進承訛踵弊不復知有言行之實矣

北山黃公善醫先候食而後針藥汾陰侯生善筮先人事而後說卦觀此人當知務本矣

楊遂庵身不踰中人而開府鎮邊數十萬貔貅驅使之如三尺童孺才氣有大過人者其言曰無事常如有事時提防有事常如無事時鎮靜始知其從心上用功也

曆之溝謂人中自此而上眼與耳鼻竅俱雙似卦之坤自此而下口曁二便竅俱單似卦之乾坤上乾下成卦之泰尊居卑柔克剛陰在上陽下奔所以保泰也人身一天地其斯之謂乎

當今之世鄉社不立則童蒙失教何以塾忠義賢良之士女教不行則不閑閫則何以塾婉順孝敬之婦然女教之脩也易鄉社之立也難今世重詞章科目則社師自廢故科舉之學最壞人

董從吾嘗以老實小心勤謹六字日令其子寫誦此六字乃入聖之要而小心尤急

世有恒言雙陸無休勢仕宦亦無休勢予以士君子可仕則仕可止則止有大道存焉以仕宦為樗蒲者恐其大敗也易曰知幾其神

處衰而驕敗之端也處富而奢衰之始也去驕慢奢其惟恭儉乎

或云塞翁失馬古人未必有是事疑設此以警世誡然亦安知非實事也夫禍福相為倚伏天道也得而欣失而戚人情也此翁乃不欣戚於得失之間而卒能轉禍為福其事近道合於聖賢義命之學

鷹鸇取弱禽而旋於霄漢間回翔而集遇爰兔不顧蓋其欲既足烏亦知止也世之縱欲無厭者囊橐既盈而猶日營營以求利是不如烏也老氏云知足不辱知止不殆

陸凱寄范曄詩云江南無所贈聊附一枝春元伯頗南征還詩云擔頭不帶江南物只插梅花一兩枝昔之詠梅者多矣而二人清操俱不愧梅梅亦愛入此二人之詠乃予猶惜江南梅花携之塞北耳使江南將相有伯頗者此梅花或可留得

張用晦性清約人譏其太儉曰由儉入奢易由奢入儉難今世奢靡極矣欲反於儉也難哉然上人能敦朴先之則下自化於儉矣故朴乃上古渾淪元氣儉乃後代返元良藥

天之生人自有定分君子安之而已鳧不續脛效鶴鶴不斷膠效鳧各相安也智者循分因性故天定而免於塵勞

凡誨人者必先自省如己之學已至乃可誨人進修已之行無歉乃可誨人踐履已能身致富厚乃可誨人治家已能處父母兄弟諸和乃可誨人孝弟未言而信信在言前若反身不能何以誨人釋氏常惡脫空謾語為此

古人帶經而耕負薪而誦今人飽食煖衣而自暇自逸者何衆也古人聚螢映雪卷舒簡編今人明牕淨几而玩時愒日者何衆也古人負笈從師不遠千里今人賢父兄教之不從或閭里有賢師友而不知親者何衆也

孟嘗君命馮驩收債於薛驩問債市何物曰吾家寡者市之驩至薛悉召負者焚券歸謂平原君曰君府藏盈積所乏者義耳今市義而返夫彈鋏之子知義而市之尚能為薛公鑿一義窟世人孜孜營財不肯為子孫鑿一義窟其智比鷄鳴狗盜弗若矣

高宗夢帝賚良弼而得傅說文帝夢人助己登天而得鄧通三代而下惟漢文最賢然精神尚不及武丁之清明蓋未嘗恭默思道也然宣室遠召則賈生亦在夢寐間惜乎未見其用亦以齒於齡故知傅岩見夢大關商家氣運乃是後天禎兆

酒之為物起風波於樽罍之中最沉溺人者也仲尼尚以酒困為戒則知移人尤物不獨少艾然能好善言則自惡肯酒矣

嬰兒之嬉笑草莽之謳吟皆有詩之情而未動聲則胚胎然動則皆詩矣桴以蕢鼓以土籥以掌皆有詩之用而未文聲則洵勺然文則詩不可勝用矣

孔子不飯盜泉之水惡其無廉名也曾子不入勝母之里惡其無孝名也孔廉曾孝天植其性觸不美之名而惡自生為人當從觀省處入善

人之一身所居不過一室所食不過一飽所服不過一煖近時奢靡成風凡宮室服食爭趨淫巧豈知濫費則暴殄天物過享則受福有限禍敗隨之理勢必然也

蔡虛齋與姚德輝書云三十年前好用工吾今年且三十矣柰何昔項羽之拔趙也既渡河沉船破釜持三日糧示士卒必死無還心一戰勝之由此遂霸天羽無足言也然能決志勇往直於死中求生是亦學者所當師也

聖祖高皇帝製木鐸以孝順等六語使人徇於道路又製畫角使人播於罷疲曰為君難為臣又難難也

難創業難守成又難難也難保家難保身又難難也難無非欲天下臣民為善去惡謹始慎終真聖人之言也

病從口入禍從口出君子於口之出入可不慎歟

人不自重斯召侮矣不自強斯召辱矣自重自強侮辱猶是焉雖曰無妄之災自治之功不容已也

人能改過則善日長而惡日消矣人能安貧則用常足而體常舒矣

孟子曰禍福無不自己求之者後世星數之說行而求諸天矣堪輿之說行而求諸地矣於人事獨委焉不亦惑哉

天道好還善必報之以福惡必報之以禍釋氏輪迴報應即此理也

詩云至於太王實始翦商乃言商當太王時漸入衰亂而羽翼已剪朱子乃添出一志字則太伯果不從太王之叛亂耶

子貢欲知衛君而以夷齊為問可見活變處學者處事亦當體此

劉屏山以不遠復為平生三字符復者生生之意無時無處無之於絕而續於終而始故曰復其見天地之心

大風歌則思猛士垓下歌則惜婦人劉項興亡之幾決矣

抱朴子有詩聖有文聖有酒聖有草聖有棊聖有醫聖皆言其至也

余同年方矯亭嘗云小人之心如虎狠蛇蝎殆又甚焉虎狠之威蛇蝎之狀人皆知其足以害己也深避而豫防之故弗及矣小人之心如虎狠之忍而其貌則騶虞也如蛇蝎之毒而其言則鶯和也君子不知其將害己也而狎之鮮弗及矣

鄞張甬川余鄉舉同年也爲學憲時共廳事僅二楹旁一楹乃其叔之居也一日叔因宿逋願售甬川以倍價買之將重搆焉告於其父洞雲公公潸然淚下甬川問故公嘆曰吾想至日折彼屋以豎我柱使其夫婦何以爲情是以悲耳甬川郎還其券價亦不取賢哉父子可以風薄俗矣

古人有言臭腐化爲神奇神奇化爲臭腐又曰賀者在門弔者在途弔者在門賀者在途士大夫可以深長思矣

祝虛齋先生之隣莫姓者嘗欲售屋先生固止之且周其乏常云我能顧卹隣人即我之家人也何必取其地然後爲我有哉今之處隣者必欲吞噬爲已有其心之廣狹何如也

孟子書文字極好看一難一發一放一收深有文法將白文讀熟詳味自有貫通處老泉批點宜哉

孟子館於上宮有業屨於牖上館人求之弗得此等文字多少簡省今人便說不出

余受學祝虛齋先生之門嘗脫妻簪珥爲脩先生受之旬餘一日出謂余曰汝所當成就者若吾利此物則汝他日必利人之物而不肯成就人矣視今之較銖兩於師弟間者何天淵哉

詞之贍麗四六爲勝若氣舒近古則散體更優如今之時文非番遠之物但藉以出身可也所以韓歐二子之文爲最丘文莊爲祭酒議欲復古而未能

谷神言山谷中響應處便有神妙如此間打一下彼間便應故曰神老子谷神不死是謂玄牝誠玄乎

祝虛齋先生嘗領命開河自海之沙岸至巨浸相絕四十餘里今先築兩旁岸及後通各處水來攻兩旁岸之中其勢一瀉巨浸遂通借水力以去沙土其妙如此考工記曰善爲溝者水嚙之

卷完

四箴雜言

何大復撰

何大復景明仲默

四箴有序

何子曰好惡者情之發也言行者身之章也窮達者天之命也毀譽者人之施也故情之不正身之不修而不得於天不合乎人君子之病也情正矣身修矣而猶不得于天不合乎人君子何病焉是故合情而全身樂天而知人者聖人也徵乎情無違乎天持乎身無願乎人者賢人也任情以忘身希天而墜人者衆人也聖人者吾不能也衆人者吾不敢也賢人者吾願學焉乃著好惡言行窮達毀譽四箴書之座右

好惡箴

好之無實謂汝曰暱惡之無實謂汝曰嫉知人而爲是汝則弗乎不知人而爲是汝則弗明弗明弗乎是爲枉其生

言行箴

能言而失其幾者不察其微也能行而失其要者不觀諸道也知人之敝而不以自治也者棄也行違其言者悖也以言揜行者盜也汝省其微以至其道邪亦甘於棄入於悖而流於盜邪

窮達箴

窮則益其志汝則是惡達則損其志汝則是慕雖則汝惡窮孰汝謂雖則汝慕達孰汝遷毋勞思睊睊惟順汝道而俟汝天

毀譽箴

無惡而毀於汝何疲無善而譽於汝何有嗚呼汝乎毋以毀譽而喪厥守乎

雜言十首

北方水之大者惟河故北方之水通曰河南方水之大者惟江故南方之水通曰江濱海之水皆曰海濱湖之水皆曰湖

古人奉德則報以瑰恩返則報以環恩絕則報以玦瑰佩也環還也玦決也

烏棲樹鴻則棲于野獸棲野猿則棲于樹雉鷄類鷹鷲類鳧鴨類鷄鷲鴨可得常食雉鷹鳧弗可得常食也可得者在家弗可得者在野也

經亡而騷作騷亡而賦作賦亡而詩作秦無經漢無騷唐無賦宋無詩

器虛則盈之滿則撲之木小則培之大則伐之故虛可處滿不可處也小可處大不可處也

龍蛇之伸于霄漢者以其屈也杞梓之屈爲匕匿者以其伸也故君子寧屈以求伸毋伸以致屈

諂似恭吝似儉諂則不恭恭則不諂吝則不儉儉則不吝

雪則霰風則霾陰則蟻霽則虹故霰則知雪霾則知風蟻則知陰虹則知霽

婦人之仁不仁匹夫之勇不勇仁者垂不滅之德施不報之恩勇者見義必爲當幾能斷

卷完

慎言集訓

敎英纂

慎言集訓目錄

卷之上 凡二十二則共二百四十二條

戒多言 二十五條　戒輕言 十條
戒妄言 九條　戒雜言 五條
戒戲言 七條　戒直言 九條
戒盡言 五條　戒漏言 十二條
戒惡言 十條　戒巧言 十八條
戒矜言 十三條　戒譏言 十五條
戒訐言 七條　戒輕諾之言 八條
戒强聒之言 十五條　戒譏評之言 二十三條
戒出位之言 十條　戒狎下之言 四條
戒諂諛之言 十七條　戒卑屈之言 六條
戒取怨之言 四條　戒召禍之言 十條

卷之下 凡十則共九十二條

言貴簡 十五條　言貴誠實 十五條
言貴和平 五條　言貴婉 八條
言貴遜 十一條
言貴當理 六條
言貴時 九條
言貴養心 十條
言貴養氣 六條
言貴有用 七條

慎言目錄終

慎言集訓敘

余平居應酬往往不當言者言之不必言者言之甚或招尤起羞悔莫能追每覽載籍於慎言有涉者輒掇節焉彙而抄之以自警命曰集訓訓有戒之云者疾疾也貴之云者藥石也證治聯綴維服斯益顧今顛毛種種猶夫故吾噫口過迺爾矧身心之過邪夜窗雨凉剪燈孤坐三復斯訓不覺汗顏因志吾之過焉

嘉靖丙戌秋八月望日清江敖英識

寶顏堂訂正愼言集訓卷之上

清江敖英纂集
襄甫陳皐謨
九如陳天保 校

戒多言

金人銘曰毋多言

繫辭曰躁人之辭多

老子曰多言數窮不如守中

晉申公曰爲治不在多言顧力行何如耳

仲長統曰辯通有辭者患在多言

孔文舉曰多言令事敗

文中子曰多言不可與違謀○禍莫大于多言

韓文公曰囂囂多言徒相爲訾

范晉公曰戒爾勿多言多言衆所忌苟不愼樞機災厄從此始

林和靖曰多言則背道

程子曰言愈多于道未必明

華陽范氏曰子貢言而多中者億而已夫子嘗曰賜不幸言而中是使賜多言也聖人之不貴言也如是

劉道原曰多言不中節

鄒道卿曰多言不如寡言

朱子曰多言害道○言易得多故不敢盡○言語多愈支離○辭達則止不貴多言

余子節曰察神鑒昏昧于多言之際聖愚之分斷可識矣

薛文清公曰爲學不在多言顧力行何如耳○多言最使人心志流蕩而氣亦損○嘗乘快不意多言至夜枕席不安蓋神氣爲多言所損也○不可乘喜而多言○因喜而多言覺氣流而志亦爲之動

戒輕言

楊子雲曰言輕則招憂

華陽范氏曰人惟其不行也是以輕言之言之如其所行行之如其所言則出諸其口必不易矣

朱子曰無恥的人未曾做得一分便說十分矣只緣胡亂輕易說了便把行不當事○人輕易言語是他此心不在○知得爲之難故自不敢輕言○人之所以輕易其言者以其未遭失言之責故耳

九峰蔡氏曰言語所以文身也輕出則有起羞之患

新安陳氏曰輕于言者必不務力于行也

薛文清公曰輕言則納侮○輕言輕動之人不可與深計

戒妄言

淮南子曰妄言則亂不可不愼守也

程子曰人心之動因言以宣發禁躁妄內斯靜專

劉安世問盡心行已之要司馬溫公曰自不妄語始安世終身服膺故其進而議于朝者無隱情退而語于家者無媿辭

朱子曰言語不可妄發

李子方對賓客一語不妄發

薛文清公曰人于忙處言或妄發所以有悔○必使一言不妄發則庶乎寡過矣○言不妄發則言出而人信之○口無妄言安得有差有差者皆妄也

戒雜言

韓文公曰其爲言也亂雜而無章將天醜其德莫之顧邪何爲不鳴其善鳴者也

張籍與昌黎書曰比見執事多尚駁雜無寔之談此有以累于令德

薛文清公曰雜言最害正理○雜言多能存道者鮮矣○群居不可泛言駁雜不近正理之事或問多言輕言妄言雜言何以異英曰多言傷煩也輕言傷易也妄言言不忠信也雜言言不及義也四者鈞言之病也而多言尤病根乎

戒戲言

徐偉長曰君子無戲謔之言故雖妻妾不得而

黷也雖朋友不得而狎也

顏晉公曰君子無苟戲

張子曰戲言出於思也謂非已心不明也欲人無已疑不能也○戲謔不惟害事志亦爲氣所流不戲謔亦是持志之一端

劉道原曰吾有一失戲謔不知止

潛室陳氏曰德盛者必不狎侮今雖大人先生猶有戲語皆是未過此一關

薛文清公曰戲謔最害事後雖有誠實之言人亦弗之信矣○戲謔甚則氣蕩而心亦爲所移不戲謔亦養氣之端

英曰夫戲謔所以動盪神爽而宣洽情況者也故武公善戲而詩人美之夫子於子游亦曰前言戲之耳顧予豈敢惡絕此哉第慮或匪其人或匪其時漫然謔浪而至于虐無益也不戲不猶愈乎

戒直言

晉伯宗每朝其妻戒曰子好直言必及于難

賈山曰言切直則不用而身危

稽叔夜曰剛腸疾惡輕肆直言逼事便發甚不可也

顏延之性褊激肆意直言人多忌之

劉道原曰吾有一失直言自信不遠嫌疑

或問人於議論多欲直已無含容是氣不平否

程子曰亦是量狹

張南軒曰狃于能直者所發多弊

司馬温公曰劉道原與王介甫有舊方介甫用事呼吸成禍福道原獨奮厲不顧直言其事不合衆心或面刺介甫至變色如鐵或稠人廣坐介甫之人滿側道原公議其得失無所隱惡之者側目愛之者寒心張天祺請罷條例司因詣中書直陳其事詞氣甚厲介甫以扇掩面而笑天祺怒曰參政笑戩戩亦笑參政豈惟戩笑天下無不笑之者暘叔解之曰察院不須如此天祺顧曰只相公得爲無過耶

英曰論說和平不枉天下之公是公非斯則古之直道而君子尚焉乃若太厲聲色靡恤顧忌徒激怨怒無益事功直固有時乎不必然哉此道原天祺之直予不敢取之也

或曰直言人過失固不可若人有善焉直言以揄揚之其可哉英曰此亦當知顧忌因憶昔在里居時縣令丞皆刻薄獨長者一日宴集酒半簿亡酒予因贊簿長者令變色謝曰我何嘗敢薄德耶丞亦愀然不悅予皇恐無辭以對後又聞察友其守處州日有當路者檄其佐非法殺人佐執不可當路者怒叱之守因言佐平日賢可嘉當路者怫然曰我獨薦賢者邪乃并劾之夫善善長乃自古記之矣然予與守皆直言人善而適逢忌者之不悅于善人何利焉近見元城語録載東坡下御史獄張安道上書遣子恕救之恕愚懦徘徊不敢投後東坡出獄見之吐舌色動蓋安道書云蘇軾文學實天下之奇才豈不激人主之怒乎救東坡者但當言本朝未嘗殺士大夫今乃開端後世子孫殺賢士大夫必援陛下爲例神宗好名畏義疑可以止之予于是益嘆古人之慮眞有見哉

戒盡言

韓文公曰好盡言以招人過國武子所以見殺于齊也

新安陳氏曰出言有時而不敢盡保身之道也

蔡居安狂秘書省會館職食瓜令客徵瓜事每一條食一片坐客不敢盡言居安所徵爲優欲畢校書郎董彥遠連徵數事皆所未聞衆歎服之識者謂彥遠必不能安後數日果外補

古人座右銘曰言語不可說盡

薛文清公曰小人不可與盡言

或曰子于人槩不盡言非忠也且子不欲盡言于人人亦將不盡言于子以是求益不亦難乎英曰古稱惟善人能受盡言予于親厚之能委心者何敢不盡言哉第愧無可盡言者耳許魯齋曰凡求益之道在于能受盡言

或議論經旨或譔述文字以至凡在已者或有未善人能爲我盡言之則終身服膺而不失予于親厚者固嘗求其盡言以益我矣況有言焉敢不虛以受邪

戒漏言

繫辭曰君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也

詩曰無易由言耳屬于垣

韓非子曰事以密成語以泄敗

劉道原曰吾有一敝愼密而漏言

唐充之曰聞人密論不能容受而輕泄之者不足以爲人

漢有司劾賈捐之楊興漏泄省中語捐之棄市

興減死

石顯言京房張博漏泄省中語博腰斬房棄市

曹操與劉備言備泄之于袁紹紹知操有圖已之意操自咋其舌流血以失言戒後世

宋眞宗得風疾事多決于皇后寇準以爲憂日一請間曰皇太子人望所屬願陛下傳以神器丁謂錢惟演乃佞人不可以輔少主帝然之已而準被酒漏言丁謂聞之準竟以是罷相

誠齋楊氏曰唐高宗告武后以上官儀教我廢汝此君不密而失臣也陳蕃乞宣臣章以示宣者此臣不密而失身也

劉勰曰韓昭侯與棠谿公謀而終夜獨寢虞夢言泄于妻妾也孔光不對溫室之樹恐言之泄于左右也

吳明卿曰韓魏公爲陝西招討時師魯與英公不相與師魯于公處即論英公事英公于公處亦論師魯公皆納之不形于言不然不靜矣

戒惡言

繫辭曰居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎

詩曰中聳之言不可道也所可道也言之醜也

曾子曰言悖而出者亦悖而入

樂正子春曰惡言不出于口忿言不反于身

樂毅曰君子絕交無惡言

荀子曰君子口不出惡言○與人惡言深于矛戟

太史克曰少皞氏有不才子崇飾惡言天下之民謂之窮奇

省身銓要曰刀瘡易浸惡語難銷

傳獻簡公曰以帷薄之罪加于人最爲暗昧萬一非辜則令終身被其惡名至使君臣父子之間難施面目言之得無訝乎

英曰近見當路者鐫譙屬吏不職乃出惡語振暴其短渠不能堪亦出不遜語持之遂至交惡不可收拾子曰人而不仁疾之已甚亂也曾子曰出乎爾者反乎爾者也然哉然哉

戒巧言

書曰無以巧言令色便辟側媚

詩曰巧言如流俾躬處休○巧言如簧顏之厚矣

孔子曰巧言令色鮮矣仁○巧言亂德惡似而非也

東方朔曰飛廉惡來巧言利口以進其身

陳思王曰巧言雖美用之必滅

宋太宗與諸王宴射賈琰侍側頗稱贊德美實偁叱之曰賈氏子巧言令色豈不愧于心哉

范祖禹曰李林甫巧言似忠故明皇信而不疑

周子曰巧者言拙者默巧者勞拙者逸巧者凶拙者吉

程伊川曰不可以巧言令色曲從苟合以求人之比已也

慶源輔氏曰巧言之人徒尚口而無情實

鄒道卿曰過于褒美便入于巧言

朱子曰巧言變亂是非聽之使人喪其所守○巧言亦不專爲譽人過實凡詞色間務爲華藻以悅人視聽者皆是

洪景盧曰木訥者無巧言

吳文正公曰世亦有巧僞之言險也而言易躁也而言淡貪戀也而言閑適意其言之可以欺

人也然人觀其易淡閑適之言照其險躁貪戀之心則人不可欺也而言豈可僞哉

許謙齋曰若以巧言令色求合則其所合者可知矣

或問巧言何以亂德英曰夫有德者必有言其言皆發于和順切中義理彼利口者言不由衷然乃彌縫抵當而文說爛然亦似有理有義若校人欺子產放魚之類眞巧言哉此與論篤君子何異蓋德言譬則化工之神也巧言譬則画筆之精也故曰惡似而非也苟察之弗審將與有德者同聽能不亂耶

戒矜言

書曰汝惟不矜天下莫與汝爭能○矜其能喪厥功

公羊子曰矜之者何猶曰莫我若也

鄭玄曰矜者自尊大也

習鑿齒曰齊桓公葵丘之會微有振矜而叛者九國

唐莊宗滅梁高季興入朝歸謂將佐曰新朝百戰方得河南乃對功臣舉手云吾于十指上得天下矜伐如此何能久長吾無憂矣

蘇子容曰歐陽公不言文章而喜談政事蔡君謨不言政事而喜論文章各不矜其所能也

謝良佐與伊川別一年往見之伊川曰相別又一年做得甚功夫謝曰也只是去箇矜字曰何故曰子細點檢得來病痛盡在這裡

洪景盧居翰苑一日艸二十餘制語院吏曰蘇學士想亦不過如此速耳院吏曰幼時曾見蘇學士敏捷亦不過如此但不曾檢閱書冊耳洪爲赧然自悔失言嘗對客自言如此且云人不可自矜

上蔡謝氏曰人能操無欲上人之心則凡可以矜已誇人者皆無足道矣

薛文清公曰聖人所以不矜者只爲道理是天下古今人物公共之理非已有之私故不矜○尋常事處置得宜數數爲人言之陋亦甚矣古人功滿天地德冠人群視之若無者分定故也○人有滿于得意而不覺形于詞色者則其所養可知矣

英曰余讀周易六十四卦惟謙一卦無凶爻又嘗見謙德君子人敬愛之有加焉其達也人幸之其窮也人惜之若夫矜者率忌之惡之若怪物焉彼顧居之不疑卒致名位俱困雖其周親亦莫之哀猶幸其及之也嗚呼士君子審樞機榮辱之主何苦自令若是

戒讒言

書曰朕堲讒說殄行震驚朕師

詩曰讒人罔極交亂四國○無罪無辜讒口囂囂○彼譖人者誰適與謀取彼譖人投畀豺虎豺虎不食投畀有北有北不受投畀有昊

肥義曰讒臣在中主之蠹也

江文通曰積毀銷金積讒磨骨

韓文公曰市有虎而曾參殺人讒者之效也

李太伯曰讒者沮善者也用君子而小人沮之是爲讒

朱子曰讒口交閒爲亂之階梯○讒人者因人之小過而飾成大罪也

蘇文忠公曰小人爲讒于其君必以漸入之其始也進而嘗之君容之而不拒知言之無忌于是復進之

楚懷王使屈原造爲憲令屬艸稿未定上官大夫見而欲奪之屈平不與因讒曰王使屈平爲令衆莫不知每一令出平伐其功曰以爲非我莫能爲也王怒而疏屈平

楚平王使費無忌爲太子建取婦于秦秦女好無忌馳歸報平王曰秦女絕美王可自取平王遂自取秦女而絕愛幸之更爲太子取婦無忌恐一旦平王卒而太子立殺已乃因讒太子于王曰太子以秦女之故不能無怨望願王少自備也平王乃召太子傅伍奢考問之伍奢曰王獨奈何以讒賊小臣疏骨肉之親乎王怒殺伍奢太子奔宋

班孟堅曰仲尼惡利口之覆邦家春秋以來禍敗多矣昔子翬謀桓而晉隱危栾書構郤而晉厲弒豎牛齊仲叔孫卒郈伯毀季昭公逐費忌納女楚建走宰嚭譖胥夫差喪李園進妹春申誅上官訴屈懷王執趙高敗斯二世縊伊戾坎盟宋座死江充造蠱太子殺息夫作奸東平誅皆自小覆大繇疎陷親可不懼哉

洪景盧曰田單復齊國信陵君取秦兵周勃誅諸呂陳湯誅郅支盧植破黃巾鄧艾平蜀王濬平吳謝安却苻堅慕容垂挫桓溫史萬歲破突厥李靖滅吐谷渾李光弼中興唐室李晟復京師寇準決澶淵之策皆有大功于社稷率爲譖人所惎讒言罔極呼可畏哉

英曰予觀上官大夫以下讒口之機槩肇自瑣瑣之怨卒至薦毒之慘甚矣哉孔子曰以直報怨忠厚之道也有人心者詎忍薦毒若是邪雖然讒口之來禦之者且奈何哉詩曰豈弟君子無信讒言言有德也又曰我友敬矣讒言其興言不惡而嚴也沈戍尹曰智者除讒以自安也劉子政曰執狐疑之心者來讒賊之口文中子曰聞謗而怒者讒之由也蘇子瞻曰木必先腐也而后蟲入之人必先疑也而后讒入之言明無讒也慎斯術也諺何力之能爲

戒訐言

子貢曰惡訐以爲直者

韓非子曰彼自智其計則毋以其失窮之自勇其斷則毋以其敵怒之自多其力則毋以其難概之

孔光曰以訐爲忠直人臣之大罪也

楊惲性好刻害發人陰伏卒以此敗

吳明卿曰凡人干小人欺已處必明以破之韓魏公獨不然明足以照小人之欺然每受之未嘗形於言也

薛文清公曰聖人最惡訐人之陰私○覺人詐而不形於言有餘味

英曰人有隱慝猶幸人不之知煦煦然陽爲善也乃或訐之彼將甘心焉而無忌憚至是始議其後則所傷多矣賢者往往蹈禍機多由此

戒輕諾之言

老子曰輕諾者必寡信

子路無宿諾

顏師古曰灌夫一言許人必信之也

呂大臨曰張天祺重然諾一言之欺以爲已病○有求而不許始雖咈人之意而終不害乎信諾人而不踐始雖不咈人意而終害乎信

胡文定公未嘗苟爲唯諾以祈人之悅

薛文清公曰凡與人言即當思其事之可否可則諾不可則無諾若不思可否而輕諾之事或不可行則必不能踐言矣○一言不可輕許人

戒强聒之言

詩曰言之諄諄聽之藐藐匪用爲教覆用爲虐

孔子曰不可與言而與之言失言

子路曰未同而言觀其色赧赧然非由之所知也

孟子曰未可以言而言是以言餂之也

崔駰曰交淺而言深者愚也未信而納忠者謗也

徐偉長曰君子非其人則弗與之言

韓文公言箴曰不知言之人烏可與言知言之人默然而其意已傳幕中之辯人反以汝爲叛臺中之評人反以汝爲傾汝不懲邪而呶呶以害其生邪

胡五峯曰智不相近雖聽言而不入信不相及雖納忠而不愛

張子韶曰終日譊譊者爲善多不終

胡明仲曰不先事而强聒不後事而失機

汪氏曰非可言之時而强聒之非惟不入其耳或反貽其怒矣

邵康節教人必隨其才分之高下不驟語而强益之

吳明卿曰韓魏公知歐陽公不以繫辭爲孔子

書又多不以文中子爲可取中書相會累年未嘗與之言及也蓋知其性偏也

薛文清公曰未信者不可强言以聒之未合者不可强言以鈎之○不可强語人以不及非惟不能入彼將易吾言矣

戒譏評之言

孔子曰惡稱人之惡者

老子曰聰明深察而近于死者好議人者也博辯廣大危其身者發人之惡者也

馬援兄子嚴敦並喜譏議援在交趾還書戒之曰吾欲汝曹聞人過失如聞父母之名耳可得聞口不可得言也好議論人長短妄是非政法此吾所大惡也寧死不願聞子孫有此行也

崔子玉座右銘曰無道人之短

嵇叔夜曰阮嗣宗口不論人過吾每師之而未能及

程子曰居是邦不非其大夫此理最好

伊川見人論前輩之短曰汝輩且取他長處

陳了翁曰言滿天下無口過非謂不言也但不言人是非長短利害所以無口過

邵康節聞人言人之惡未嘗和

胡五峰曰以言人不善爲至戒

劉元城曰後生未可遽立議論以褒貶古今蓋見聞未廣涉世淺也

張南軒曰工於論人者察已常疎

曹武惠王局量寬博未嘗言人過

范蜀公慎默口不言人過

趙康靖公厚德長者未嘗言人短

范文正公謹默口不言人過

崔遵度篤厚長者口不言人是非

和平時曰葉道卿自浙漕罷以母老求司官鑰長子經臨江軍脩謁方人客次聞衆賓聚首言道卿被罪去位聞得報耶賓曰傳聞耳曰葉道卿乃某之家君以祖母老求便寔無過衆賓負赧幾失所措信知稠人中不可妄談是非昔人有言客次與茶酒肆中最宜謹默可不信乎

范益謙座右銘曰不言州縣官員長短得失不言衆人所作過惡不言仕進官職趍時附勢

薛文清公曰切不可隨衆議論前人長短要當已有眞見乃可○好議論前輩得失乃初學之大病前輩誠有不可及者未可議也○嘗觀後人肆筆奮詞議論前人之長短及夷考其平生之所爲不及古人者多矣豈非言不及行可恥之甚乎○在古人之後議古人之失則易處古人之位爲古人之事則難

英曰生斯世也誰則無過能勿事譏評厚矣然脫職司激揚或論世取友於以綜覈名寔則又不可以譏評例拘也雖然論人之過要

當原其心不可甚其迹取人之善但當據其迹不必誅其心苟過不原心恐無心之失不在宥刑是塞其自新之路其誰賴之善必誅心恐矯飾之行難罔其寔而天下無完人矣

漢人病不長者蓋謂此耶

戒出位之言

孔子曰不在其位不謀其政

孟子曰位卑而言高罪也

曲禮曰在官言官在府言府在庫言庫在朝言朝○朝言不及犬馬○公庭不言婦女○外言不入于梱內言不出于梱

司馬溫公作相欲除諫官而難其人問於伊川伊川曰初若泛論人才則可今既如此顧雖有其人何可言公曰出于君口入于光耳又何害伊川終不言

傅獻簡公以言事謫知和州通判楊沭問曰公以直言斥居此何爲言未嘗及御史時事公曰前日言職也豈得已哉今日爲郡守當宣朝廷美意而反呫呫言前日之闕政與誹謗何異

司馬溫公既歸洛自是絕口不論事

韓蘄王既罷典兵自是杜門謝客絕口不言兵

戒狎下之言

張文忠公曰左右非公故勿與語

薛文清公曰接下不可一語冗長○臨屬官公

事外不可泛及他事○爲官最宜安重下所瞻仰一發言不當殊愧之

英曰左右小人最能于言語間窺人淺深而迎合之一墮其術未有不僨事者子曰近之則不遜夫狎者近之也其不孫之招邪

戒諂諛之言

繫辭曰上交不諂

孔子曰上不荅不敢以諂

子貢曰貧而無諂

子思曰不度理之所枉而阿諛求容諂莫甚焉

莊子曰孝子不諛其親忠臣不諂其君

宋元王曰諛者賊也

荀悅曰違下從上則爲諂諛

王嘉曰議政諂諛則主德毀

孔叢子曰馬回以諂言得罪

鹽鐵論曰富貴多諛言

陳咸剛直有異才父萬年嘗召咸牀下教戒之咸睡頭觸屏風萬年怒之咸跪謝曰大人乃教咸諂也萬年乃不復言

太史公曰周文處諂君子譏之爲其近于佞也

伊川曰不可阿諛逢迎求其比已也

胡文定公曰諂者獻佞以爲忠

慶源輔氏曰以下美上易失于諂

歐陽公曰是是近乎諂

薛文清公曰人之好諛非特言語爲然也而文辭尤甚也素無寔德寔才而悅人作文詞以諛已而作文詞者又極口稱譽之彼以諛求此以諛應文詞之弊孰有甚于此者乎

英曰諂諛于人者求乎人之悅已也而好人諂諛者悅乎人之求已也二者釣之失正也

戒卑屈之言

繫辭曰失其守者其辭屈

進齊徐氏曰見理不定無所操執其辭多屈而不伸也

誠齋楊氏曰鍾薄者無震殼德厚者無卑辭

筆疇曰貴人之前莫言窮彼將謂我求其福矣富人之前莫言貧彼將謂我求其薦矣

胡文定公家至貧然貧之一字於親故間非惟口不道手亦不書嘗戒子弟曰對人言貧者其意將何求汝曹志之

郁離子曰失時之言每多謙已墮井之呼不暇擇人

或疑卑屈之言類謙英曰所謂謙者或以貴而下賤或以尊而下卑或以賢而下愚若卑屈則薾然喪其所以自守何其陋也故謙之言有類卑屈者卑屈之類謙綜其實不然

或問諂諛卑屈之言何以異英曰諂諛乎人者也卑屈乎已者也二者恒相因者也

戒取怨之言

李文正公爲相人有求進用者必溫語却之或問其故曰既失所望又無善詞取怨之道也

歐陽文忠公在政府時每有人不中理者輒峻却之故人多怨

畢仲游與東坡書曰夫言語之累不特出諸口者爲言其形於詩歌賛於賦頌託於碑銘著于序記者亦言語也今知畏于口而未畏于文是其所是則見是者喜非其所非則蒙非者怨喜者未必能濟君之謀而怨者或已敗君之事矣

薛文清公曰凡與人言色厲則取怨

英曰甚哉言不可種怨于人也若人言有可怨者我當忘之也

戒召禍之言

金人銘曰口是何傷禍之門也

繫辭曰亂之所生也則言語以爲階

司馬溫公曰君子囊括不言以避小人之禍

朱子曰口銘云病從口入禍從口出此語最好

節齋蔡氏曰人之招禍惟言爲甚故言所當節也

建安丘氏曰口舌乃一身之門戶一語不謹則殃禍立至

中溪張氏曰言語不愼則招禍

尹氏曰言有時而不敢盡以避禍也

吳文正公曰一言或至於喪邦其小者或以招禍或以敗事

雙峰饒氏曰孔子謂南容邦無道免於刑戮只是不以輕言取禍若當言而言雖箕子之囚比干之死豈容苟免

英曰取怨召禍二戒宜與直言惡言盡言妄言訐言讒言漏言譏評之言參看

或問怨與禍奚異英曰怨者怒蓄於彼也禍者害流於此也怨其禍之根乎禍其怨之形乎其倚伏也恒相須諂諛卑屈之言失之柔也取怨召禍之言失之剛也

寶顏堂訂正愼言集訓卷之上終

寶顏堂訂正愼言集訓卷之下

清江敖英纂集

襄甫陳皇謨 校

九如陳天保

言貴簡

繫辭曰吉人之辭寡

程子曰言以簡爲貴○德進則言自簡

朱子曰覺言語多便簡默

輔漢卿曰大凡人纔信寔則言自簡默

徐羨之沉密寡言

呂許公沉靜寡言

吳遵路謹重寡言

胡文定公恬靜寡言

英曰余觀繫辭所謂吉人程子所謂德進輔漢卿所謂信寔以至徐之沉密呂之沉靜吳之謹重胡之恬靜則言之簡者豈適然哉或謂簡言非天資學力之致豈其然乎

呂晦叔其言簡而意足

薛簡肅公知開封時明鎬爲府曹官簡肅待之甚厚直以公輔期之有問公何以知其必貴者公曰其爲人言簡而理盡凡人簡重則尊嚴此貴臣相也其後果至參知政事

曾魯公曰張安道論大事他人終日返覆不能盡者公必數言而決粲然成文皆可書而誦也

韓魏公與歐曾同事兩府歐性素褊曾則齷齪每議事至厲聲相攻不可解魏公一切不問俟其氣定以一言可否之二公皆服

英曰自呂晦叔以下四事觀之言簡而意不足則寔言簡而理不盡則疎言簡而不文則鄙言簡而漫不可否則詭隨

薛文清公曰少言沉默最妙已心既存人自生敬○少言不惟養得德深又養得氣完而夢寐亦安

英曰知心存而人自生敬又知養得德深氣完而夢寐安則簡言之效可睹矣知言之貴簡則多言輕言雜言漏言盡言出位押下強聒譏評之言其病可槩矣

言貴誠寔

易曰脩辭立其誠所以居業也

程子曰脩其言辭正爲立已之誠意○誠有餘而言不足則於人有益而在我者無自辱矣○誠意交通則言出而人信矣

朱子曰人不誠處多在言語上○言語厂一權二一字是一字一句是一句便是立誠若還脫空亂語誠如何立○脩辭見於事者無一言之不寔也○人多將言語做沒緊要容易說出來若一一要寔這工夫自是大○胡文定公之文字字皆寔但奏議每件引春秋亦有無其事而

遷就之者

陳氏曰言欲當其寔而已

馬季機曰青苗之法只是東坡兄弟議論得寔

魯宗道易服飲仁和肆眞宗急召之使者入門移時行自仁和肆歸中使先入曰與公約曰上怪公來遲當以何事對公曰但以實告曰然則當得罪公曰飲酒常情欺君大罪使者如公對眞宗問何故私入酒家公曰臣貧無器皿酒肆其備適有親客遂邀之飲眞宗益嘉其誠寔

劉元城曰漢大臣說人長短各以其寔如匡衡謂朱雲好勇數犯法亡命受易頗有師道是也攻金陵者謂其爲林甫盧杞王莽故人主不信

薛文清公曰千言萬語只在寔○句句着寔不脫空方是謹言

英曰知言之貴誠寔則戲言妄言巧言讒言輕諾之言其病可藥矣

言貴和平

韓文公曰仁義之人其言藹如也

伊川先生曰只觀發言之平易躁妄便見其德之厚薄所養之淺深矣○明道每與荆公論事心平氣和荆公多爲之動

朱子曰心平氣和則能言

吳明卿曰韓魏公說到小人忘恩背義欲傾已處詞氣和平如道尋常事

言貴婉

陳忠肅公與人議論未嘗面折惟微示意以警之人多退省愧服

程子曰大率言語須是含蓄而有餘味

明道先生與門人講論不合則曰更有商量伊川則直曰不然

薛文清公曰辭婉必能動人

晉文公欲伐衛公子鋤笑之問其故對曰臣笑臣隣人也隣人有送其妻歸家道見桑婦悅而與之語顧視其妻已有人招之公乃引師還未至已有伐其北鄙者

魏太祖欲易太子問於賈詡詡默然不對太祖曰與卿言而不答何也詡曰適有所思故不即對太祖曰何思詡曰思袁本初劉景升父子也太祖大笑於是太子遂定

唐文德皇后既葬昭陵太宗即苑中作層觀以望之引魏徵同升徵熟視曰臣昏眊不能見太宗指示之徵曰臣以爲陛下望獻陵若昭陵則臣固見之矣太宗惻然遂毀觀

唐肅宗即位李輔與張后謀遷太上皇於西內後山人李唐見肅宗方抱幼女謂唐曰朕念之卿勿怪也唐曰太上皇思見陛下亦如陛下之念公主也肅宗泫然泣下然猶畏張后不敢詣西內

英曰自公子鋤以下四事皆所謂言之婉者眞足以感動人心而不費詞說然隣人之喻非善繹思者莫易悟若賈詡以下三事庶幾能撥動天理人情之機矣易曰納約自牖豈詡等謂邪

言貴遜

陽貨謂孔子曰來予與爾言懷其寶而迷其邦可謂仁乎曰不可好從事而亟失時可謂智乎曰不可日月逝矣歲不我與曰諾吾將仕矣

程子曰孔子與惡人言故違詞以免禍

朱子曰遜非阿諛也違害而已

吳明卿曰言遜者亦非失其正也特少置委曲如夫子之對陽貨王孫賈云耳

慶源輔氏曰言以應物則或有當遜之時

新安陳氏曰言遜則易詘惟聖人能遜言而無所詘

曾齋許氏曰陽貨以不仁不智刼聖人聖人應得甚閑暇他人則或以卑遜取辱或以剛直取禍或不能禦其勃然之勢必不得停當聖人則辭遜而不卑道存而不尤或曰孟子遭此如何曰必露精神

李文靖公秉鈞日有狂生叩馬獻書歷詆其短公遜謝曰俟歸家當得詳覽狂生隨馬後肆言曰居大位不能庚濟天下又不能引退久妨賢

路寧不愧于心乎公但於馬上踧踖曰屢求退主上未賜允終無忤也

明道先生爲御史嘗被旨赴都堂議事荆公方怒言者厲色待之先生徐曰天下之事非一家私議願公平氣以聽荆公爲之愧屈

明道爲鄠縣主簿有監酒稅者以賄播聞先生至將與之同事其人心不自安輒爲言曰外人謂某自盜官錢新主簿將發之某勢窮必殺人言未訖先生笑曰人之爲言一至於此足下食君之祿詎肯爲盜萬一有之將救死不暇安能殺人其人默不敢言後亦私償其所盜

司馬溫公入相盡變新法東坡言變法宜有漸溫公不然之色忿然東坡曰昔韓魏公剌陝西義勇公爲諫官爭之甚力韓公不樂公亦不顧軾昔聞公道其詳豈今日作相不許軾盡言耶溫公謝之

英曰自李文靖公以下四事皆遜言之可法者然文靖之遜非吃三斗釅醋者不能其納汙之道邪若明道東坡之遜可謂從容不迫而有條理者矣大抵下之遜上也其勢易上之遜下也其勢難

或問婉言遜言何以異英曰婉者不直已之意者也遜者不激人之怒者也皆因人之不可與言不得已而有言法當如是也知言之貴和平貴婉貴遜則直言訐言惡言矜言諂諛卑屈取怨召禍之言其病可藥矣

言貴當理

明道先生曰凡爲人言者理勝則事明

朱子曰言不妄發發必當理惟有德者能之

王沂公言天下利害事多審而中理

韓魏公嘗言往時同列二三公不相下語嘗至相擊待其氣定毋與平之以理雖勝者亦自然不爭也

平菴項氏曰言之淺深詳畧必各當其理

楊龜山曰荆公在朝論事多不循理只是爭氣

言貴時

公明賈曰時然後言人不厭其言

孔子曰侍於君子有三愆言未及之而言謂之躁言及之而不言謂之隱未見顏色而言謂之瞽

雲峰胡氏曰言貴乎時中躁者先時而過乎中隱者後時而不及乎中瞽者冥然不知所謂中者也

司馬溫公曰言不可不重也子不見鐘鼓乎夫鐘鼓叩之然後鳴鏗鍧鏜鎝人不以爲異也若不叩自鳴人孰不謂之妖耶可以言而不言猶叩之而不鳴也亦爲廢鐘鼓矣

張南軒曰言而當其可非養之有素者不能也

胡明仲曰不問不言有言則必當其可

楊誠齋曰慎言非默當其可則諫死不羨括囊

吳文正公曰當默而默當語而語惟其時

薛文清公曰時然後言惟有德者能之

英曰誠能簡矣寔矣和平矣婉矣遜矣苟發之不當理出之不以時譬之奕焉不免失先後之著也

言貴養心

繫辭曰易其心而后語

伊川先生曰心定者其言重以舒不定者其言輕以疾

問出詞氣莫是於言語上用工否程子曰須是養乎中自然言語順理

朱子曰即其言之失知其心之病○人之有言皆出於心其心明乎正理而無蔽然後其言平正通達而無病○大率說得容易的便是他心放了○心存則自是不敢胡亂說話○心常存故事不苟事不苟故其言自有不得而易者非强閉之而不出也

胡敬齋曰言者心之聲心正時言必不差

薛文清公曰言不謹者心不存也心存則言謹矣

言貴養氣

韓文公曰氣水也言浮物也水大而物之浮者

小大畢浮氣之與言猶是也氣盛則言之短長與聲之高下者皆宜

明道先生曰凡爲人言者氣忿則招拂

或曰人言語緊急莫是氣不定否伊川曰此亦當習習到言語自然緩時便是氣質變也

朱子曰心氣和則言順理矣

吳明卿曰凡人語及其所不平則氣必動色必變詞必厲惟韓魏公則不然

薛文清公曰與人言宜和氣從容氣忿則不平

英曰苟欲發言當理出之以時而不知豫養乎心之正氣之和將見本之則無襲焉已矣何乃罪心聲詞氣不似之哉

言貴有用

古語云一言可以興邦

中庸曰國有道其言足以興

左傳曰仁人之言其利博哉

顏魯公曰齊桓公片言勤王則九合諸侯一匡天下

蘇老泉曰昔者君子不求有言不得已而言出則天下以爲口寔

薛文清公曰與居官者言當使有益於其身有惠及於人

晁氏客語曰狄仁傑一言而全人之社稷韻考叔一言而全人之母子晏子一言而省刑

英嘗因晁氏客語而推廣古人有用之言燭之武一言而秦伯退師展禽一言而齊人不敢伐魯北鄙藺相如一言而完璧歸趙申叔一言而楚莊王不奪人千乘之國茅焦一言而祖龍認母魯仲連一言而趙人不敢帝秦毛遂一言而定約從田千秋一言而寤主張子房一言而散沙中之偶語袁盎一言而徹夫人之坐席周勃一言而北軍左袒爲劉蘇瓊一言而兄弟不忍爭田曹武惠王一言而南唐城陷無一人橫罹鋒鏑寇萊公一言而決策親征遼人氣奪于沂公一言而西賊服朝廷有人富鄭公一言而契丹不取關南地韓魏公一言而調和兩宮胡濬菴一言而金人不敢南牧者二十有四年凡此類者皆所謂一言而興邦者也其利不既博哉

言出而天下以爲口寔

玉笑零音

田藝蘅撰

陳眉公訂正玉笑零音

錢塘田藝蘅子藝父撰
秀水郁之驥德僧父校
陳邦俊良卿父校

鵬運扶搖不知遊于天外蝨逃縫絮不求出乎禪中居化有宜適眞各得

華渚流虹虹非淫氣有窮射日日豈陽精

枉梁衣繡而士寒咎犯切中晉文之病鼠壤餘而姝棄成綺奚知李耳之仁

心全者以身爲朽骨神超者以心爲丸灰魄玄合者以神爲礙影

神龍無蝦蟆靈鳳無雞雛白狗不能產驪虞黃狼不解變天祿

禦寇好游壺丘曉之以內觀宋牼好游孟氏語之以尊德德尊則高而俯物觀內則明而燭人

酷刑爲櫛則蟣落黔黎巧譜爲鈎則魚餒臣妾故聖王櫛之以禮梳之以樂釣之以義網之以仁

上善若水有時而作惡貞心如石有時而目開是以怒動情瀾喜開欲賓

詩人以素餐爲譏商君以荒飽爲懼

使敷華而爲果計則丹商之惡不彰使癸辛而爲輿臺則禹湯之澤不斬

雷無偏擊日無私燭使編首而擊之則豐隆亦褻矣推戶而燭之則羲和其勞乎

擊因邪召燭以虛來虛納天光邪基天炎

伊尹匡而沃丁塋以天子之禮周公封而成王賜以天子之樂棄天下尚爲敝屣假禮樂豈爲虛文生前名器或惜繁纓死後功勳何難隧道

心如天運謂之勤心如地寧謂之慎天匪勤則不能廣運地匪慎則不能久持乾之自強天心也坤之厚載地心也

忘名之士能棄萬乘之君好名之人能輕千乘之國

陽鱎迎吏宓子爲之長揮猛狗齕人韓非因之並歎

景陽人井麗華逐狎客何在庭花空厓山蹈海白鷳從丞相猶存衍義進君臣兩失禽色同荒

士苟絜心無假浴于江海女能飭體何必競其黛朱

觀文未及李生歎愈老不休韓子悲

劉累豢夏后之龍孔甲醢鱗而龍逝孟虧剔虞氏之鳳夏民食卵而鳳翔

五府靈而中天之臺以建六府流而方寸之地乃空

以軒乘鶴衛國謂之不君以車載儉周家名爲賢女冠男冠妹喜亡國男服女服何晏喪軀

子雲注倩于絲竹非楊莊無以上宣相如立譽于虛非得意莫能自薦

師開鼓琴以東方西方之聲而知朝夕之室子野吹律以南風北風之辨而測勝負之軍

女樂歸而魯削巫音作而楚衰漢飾伎以祭郊唐稽倡以供御

尚父戒周僉辱叟悔徒思惟克乃作聖非學亦成

章

果有人面之名仁者不餐其肉里有狗塵之號孝子不瘞其親

梁山壅河三日不逝晉景公素縞哭之而水流海潮擊岸百里爲墟吳越王強弩射之而潮息是伯縣之智不及于輦夫之言而神禹之功僅等乎鐵箭之力

鮑魚小鮮呂涓不登于太子邪高惡菜邪時不進于儲君爲傅者貴謹其幾微養德者在慎其飲食

師寒而楚子衅之三軍睒如挾纊兵渴而曹操譎之萬泉津若餐梅

董仲舒睹重常之鳥劉子政曉貳負之尸實沉臺台非鄭僑之博物不能言龍見絳郊非蔡墨之明占莫能禦雖稟生知之質亦資好學之功

隼雖勢不能以攫鳳虎雖猛不能以搏麟

王道通衢也伯道支徑也三代以上由通衢其功緩三代以下由支徑其效速噫通衢日荊棘矣

耕男之職也今之業耕者毀其鋤犂而誨其子以

盜織婦之事也今之棄織者[illegible]其機杼而誨其女以淫是何也古之耕織也得飽煖而今之耕織也饑寒因之矣耕織反不若淫盜噫是孰使之然哉

文王伐崇而轘係解自結之而弗役其所與處君道也武王伐紂而轘係解五人在前而莫肯結臣道也周之君臣兩得之矣自是而下君將自結邪臣將結之邪一舉足而見之矣

楊朱泣岐路阮籍泣窮途一以悲道之多端一以悲道之不達

周監于二代郁郁乎文哉吾從周殷已慈吾從周然則文果勝慈矣乎慈悲殷之初也文非周之末也

楚莊納伍胥之諫而罷淫樂齊威悟淳于之諷而行誅賞易曰冥豫成有渝无咎言人君貴信賢而改過也名之曰莊威不亦宜乎

龍負夏禹之艇卒治水而岑永蛇遶衛君之輪遂投殷而伏劍

陽君道也故尊而難對陰臣道也故卑而喜應九疇之凶生于對奇也入卦之吉生于應偶也

風行天上動萬物者莫疾乎風水行地中潤萬物者莫疾乎水故生者之擇居先者之擇穴皆莫離乎風水也

治世不能無淫祠正人未嘗有淫祀

潮汐之盛縮因月之盈虛古語如是誰則驗之吾觀于魚腦之光減而信之矣蓋魚鰕水畜也水者月之液月者水之精陰氣之以類相感者也

管晏之文無鹽醜女也雖醜而有益于國莊列之文西施美婦也雖美而無裨于世

文勝而周衰清談而晉敗道學盛而宋亡國無實也

拘儒不可與談玄腐儒不可與論道

鰲戴山而水居蟻負粒而陸遊大小之樂均也蛇委腹而緩步蚿百足而疾行有無之勢一也孰重孰輕執多執寡執勞執逸理之各足焉耳

天本明雲蔽之心本明欲蔽之雲散欲消天心同澈雲錮欲鉗天心同開

鸚鵡之勇能奪巢終貽竊位之恥蛣蜣之智能轉丸卒蒙穢飽之羞泰伯逃荆夷齊采薇醜此故也以人治人孔子之教也以心印心佛氏之教也聖人見道不遠人故曰道不可須臾離可離非道至人見道不外心故曰離道別覓道終身不見道人即心也心即人也夫道一而已矣

禽之集也翔以擇木獸之走也挺以擇蔭人之處也審以擇居翔以擇木可以遠繒弋挺以擇蔭可以遠陷穽審以擇居可以遠刑辟

惡土雖善種不生善土雖惡種不死良農擇地而種君子擇人而施

智者之納言也如以水沃燥沙也昏者之拒諫也如以水潑鎔金也以水沃乎燥沙吾見其順受矣以水潑乎鎔金吾見其騰沸矣非水之異也投之非其所也非辭之殊也告之非其人也

有千里之馬而無千里之御不能獨馳也有千里之御而無千里之馬不能久良也善其芻豢者王也善其御者牧也如是而不千里非騏驥也

恐大師曰死生大事禹曰生寄死歸莊周曰生浮死休知其爲大事則人固不可輕于生死而忽之知其爲寄歸浮休則人亦不可重于生死而惑之如是可爲了死生者

鑫斯春黍雖不足以濟饑而情農魏矣涉難促織雖不足以濟寒而緩步蚿百足而疾行有無之勢一也孰重濟昏而暗行懼矣嗚呼其諸造物者自然之治乎

沉檀之木不適用于穉生豫章之材不可琢于既朽何則物有不同時有所宜也

虎豹驅羊孰不憐豺狼驅民孰能愍

罪春秋于當時仲尼不得已也期子雲于後世楊雄其如何哉

雖有金鍾擊以金梃其聲必裂雖有仁主輔以仁臣其治必弱扣金鍾必以木鎚佐仁主必以義士權會莊誦易卦而郤乘驢前後之鬼徐份詭誦孝經而愈陵父危篤之疾會北齊人份陳人

猛虎之勢奮于一樸三軍之氣作于一鼓

麒麟麋鹿有角同也然麒麟不能爲麋鹿之解角

君子小人有心同也然君子不能爲小人之易心

繩之生也曲其用也必直人之生也直其用也或曲

永錦食鮮非所以延年服粗餐糲聊可以卒歲

句踐鑄金于少伯君子謂之貌臣賈休鑄金于賈島君子謂之心師

王右軍之書五十三乃成高常侍之詩五十外始學

阮籍之放見稱于司馬稽康之和致忤于鍾會晉

公之度征西之禍于此見之矣

蘿蔦依松林可以延百尋青蠅附驥尾可以致千里其爲依附則得矣而如仰高居後何哉

堯舜之愛身甚于愛天下故讓天下于許由務光而不惜許由務光知其害故不受天下以完其身

堯舜之愛天下不如愛子故不以天下與丹朱商均朱均非不肖也何以故讓天下與舜禹而不爭不賢而忍之乎舜禹不知其害而受之天下故有蒼梧會稽之禍不得死于故居而死于逾旅不得死于中國而死于四夷

展禽忍于三黜在今人則爲之貪位慕祿屈原甘于九死在今人則爲之病狂喪心

吳起吮一人之疽而隣敵却段煩畏一人之瘡而西羌平子罕哭一夫之亡而宋國安私恩小惠三代以下皆是道也今此之不能爲將之道何如

晉文公二豎入于膏肓扁鵲識之秦孝王崔妃入于靈府許智莊識之非察其疾也乃診其心也

欒布祠彭越不忘奴主之情廉范欽廣漢實切師生之義

良匠之目無材弗良聖主之目無臣弗聖非材之盡良也大小各有所取也非臣之盡聖也內外各有所使也

雞鶩雄塒犬猛專牢強弱之不敵也蟻勇兼垤蜂策攻窠衆寡之相凌也據勢以獵馮力以角其諸春秋戰國之君乎

孔子以死喪之道爲難言重陰道也孟子以浩然之氣爲難言重陽道也然則終不可言與曰原始反終故知死生之說

形如槁木不死之真心如穀種長生之仁死生不測造化之神

防細民之口易防處士之口難得丘民之心易得游士之心難此七國所以懼橫議而暴秦所以令逐客也

象以齒焚犀以角斃猩以血刺熊以掌亡豹以毛誅蛇以珠剖鼉斷尾以纓狐分腋以白龜鑽甲以靈麟噬臍以香故曰禽獸無辜懷寶其害匹夫何辜懷璧其罪嗟夫罪在懷璧固已矣據人之璧而自抵于罪者蜀何與

地以海爲腎故水鹹人以腎爲海故涕鹹以熱攻熱藥有附子以凶去凶治有干戈善用則生不善用則死

若綱在網掣繩者君如錐處囊脫穎者人人之初生以七日爲臘人之初死以七日爲忌一臘而魄魄成故七七四十九日而七魄具矣一忌而一魂散故七七四十九日而七魂泯矣易曰精氣爲物遊魂爲變故知鬼神之情狀

微言絕耳顏遠嘆別于歐陽鄙吝萌心仲舉思見乎黃叔

君子之異于人者道同于人者貌

冬江而夏山公閱休之安宅也地棺而天桴逍遙子之大葬也

西伯澤及枯骨而大老雙歸燕昭價重死骨而駿馬三至

曰駒過隙魏豹具感于人生飛鳥過日張翰愁思乎瀛海

大禹入裸國而不衣泰伯適荊蠻而髮文母之遺體有時而自殘衣冠之盛儀因地而或廢

仲尼擊槁而歌猋風仁可以充饑也曾參曳履而歌商頌義可以禦寒也

分人以道謂之神分人以德謂之聖分人以功謂之公分人以利謂之私

田子見王食蹙然曰弗饑斯可矣見錦衣翬然曰弗寒斯可矣見華屋愀然曰弗露斯可矣母玉爾食而王爾儀母錦爾衣而錦爾心母華爾屋而華爾德惟儀之玉以振天下惟心之錦以文天下惟德之華以覆天下故君子去彼取此

王生以結襪而重廷尉汲黯以長揖而重將軍

吳雄不擇封葬而三世廷尉趙興故犯妖禁而三葉司隸陳伯敬終不言死而年老見殺

學非誦說之末也行而已政非文飾之具也實而已王非治安之迹也化而已化者其帝乎皇則神有一鄉一國天下之量斯能受一鄉一國天下之善故曰量者量也量其多寡而受之也

田真三人共爨婦析紫荊之幹以圖分劉良四世同居妻易庭禽以籬以求異故齊家者先刑其室正內者必絕其私

倉庚爲炙可止妬婦之心鳳凰爲羹難化忌士之口

太公誅狂猶華士周公非之而下白屋之賢放勳容離騷共苗重華矯之而正四裔之罪

徐景山畫生鰾而乾曰獺放挫啼懸虎鼠而釣大雕畫鱗其冠裳乎懸鼠其爵祿乎嗚呼悲夫

孔子歷諸侯七十二聘而不遇一主乃思九夷老子歷流沙八十一國而化被三千遂忘中夏

倚墻之木盜之橋倚床之僕姦之招

周旦作金縢以祈天命君子以爲咒詛之媒夏禹鑄鼎象以辟神姦後世遂有厭鎮之術

亡國之社上屋而下柴絕于天地也敗家之子覆祀而滅嗣絕于祖宗也

心靈匪形故天地不能役而人反以利祿役其心心虛匪氣故陰陽不能運而人反以喜怒運其氣

此心之所以不能不動也盡心者虛存心者靈

祭葬厚而奉養薄末世之孝子也承順過而弼拂徽末世之忠臣也事生孝之先犯顏忠之大

琴瑟合調夫婦之所以諧音塤篪一節兄弟之所以同氣鼃鳴而鷩應兎死則狐悲

人之爲學四書其門墻也五經其堂奧也子史其廊廡也九流百家其器用也居不可以不廣學不可以不博舉業錮而居隘語錄倡而學荒

有子如龍虎不須作馬牛有子如豚犬何須作馬牛

浩水雜江水蒲元能辨其性故淬劍精石城雜南冷德裕能辨其味故煮茶美

京師元帝爲周圍尚談老子之旨海島宋君爲元逐猶講大學之章腐臣朽王自取滅亡神謨聖訓何裨解廢

天地施恩千萬物而不望萬物之報吾是以知天地之大父母施恩于子孫而不望子孫之報吾是以知父母之大天爲嚴父地慈母少極吾宗太極祖巍巍乎其功德蕩蕩乎其難名哉

腐鼠墮而虞氏亡樊狗逐而華臣走孽雖由于自作釁實起于不虞

欲治疑獄觧觸咎絲碌碌若濟大師倉光實危尚父嘒嘒先一作兕

敗歲皆莩形菜色之民而通都有吞花卧柳之司牧防秋多夢妻哭子之士而幕府有歌兒舞女之將軍民欲不流得乎士求不叛難矣

善富者羞德之不積不羞金之不積善貴者耻德之不彰不耻祿之不彰德以聚金則滿不撲德以居祿則鼎不顛

蘇子瞻作殺雞之疏非吾儒之仁張乖厓轉刲羊之經乃異端之義

用良匠者必胥良材用大賢者必胥大位無良材則良匠不足以成器無大位則大賢不足以成治

臨廁而惰容非顏閔之德膺丹而回慮非關比之忠

君子寢義而夢榮小人寢利而夢辱是故寢蓐水者夢溺寢積薪者夢焚

乾蓋西旋故二曜輪運坤輿東轉故百谷馬奔暮沒而朝升同此日也天不更則日亦不更左注而右浮同此水也地不耗則水亦不耗

民無百里之名士無千里之名仲尼所以來鳳狗之諸民無百里之友士無千里之友林宗所以蓋黨錮之災友者人之所憎名者天之所忌

三皇不期皇而皇五帝不期帝而帝三王不期王而王期皇不皇者始皇也期帝不帝者東帝也期王不王者霸王也

以蛙黽當鼓吹孔珪之志初不在于清音以蟋蟀代簫管道貴之聲實有契于定意

詩因鼓吹發桓玄耳入而心通筆以鼓吹神張旭得心而應手

珠雖沙不失爲寶蓼雖喬不失爲草寧爲回天母爲蹶老

江河若決神禹不能挽其流井田既闢周公不能復其界地利有宜人事有時

月月不以陰霾而改其升沉聖賢不以昏亂而變其出處有常度萬物仰有常德萬民望

建律者君行律者臣守律者民

以道爲穽則士游祥麟以德爲籠則士來瑞鳳以功爲罟則士投猛虎以利爲蠱則士奔狂狗

梓慶鐻成而疑鬼靈芸鍼妙而驚神聖道散于游藝天巧喪于工人

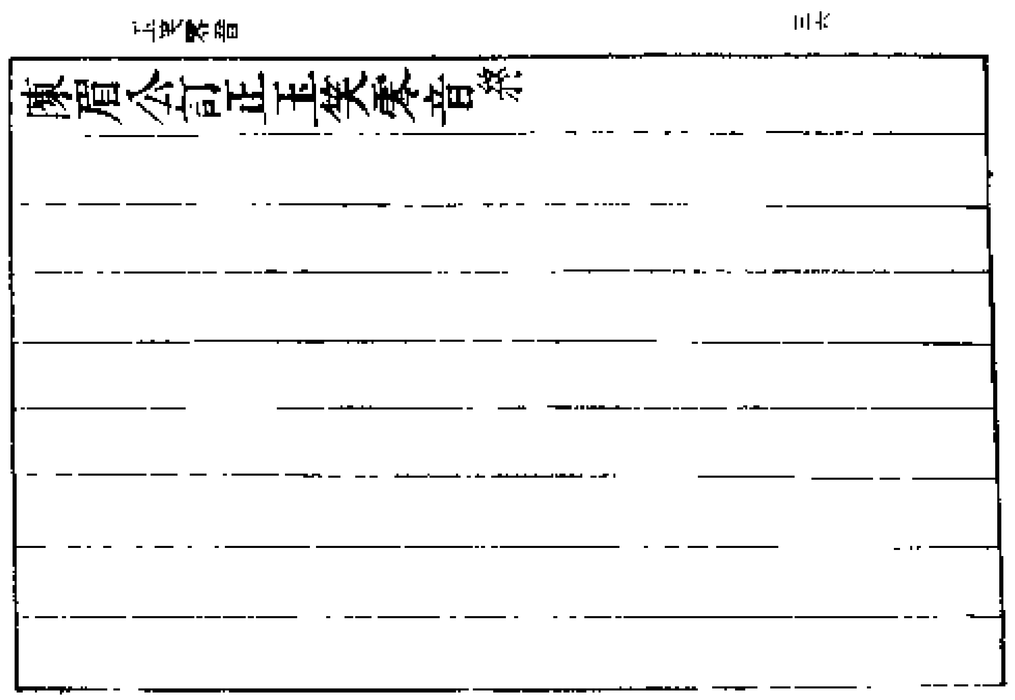
狂以全身君子也狂以殺身小人也被髮[illegible]子昌罵坐灌夫亡接輿陸通免捶杖正平殃五子歌不惠仲尼思中行

日閑輿衛何難乎良馬之逐不離輜重豈憂乎終日之行利往基于具備喪握本于持輕

月不暇照雲火升梯雨不及施水輪灌隴

笑之頻者泣必深生之急者亡必疾

天壽萬物聖人鼓之天蘊至文聖人詁之鑄非鼓則器將鹽蘊非詁則文不宣


陳眉公訂正王狀元長亭記

薛方山紀述

薛應旂 著

薛方山紀述

武進 薛應旂 著

旂性資疎鹵，向往不前，而景哲追修之志，實不敢自怠。凡所聞於師友，輒爲紀之，間有自得，亦附書焉。置之几案，少裨循省，曰述者，明非己作，不敢冒立言之責也。

上篇

古之學者，知即爲行，事即是學。今之學者，離行言知，外事言學。

一念不敢自恕，斯可謂之修。一語不敢苟狥，斯可謂之直。一介不敢自汙，斯可謂之廉。

牛梏于畫，可服于廟。木植于芽，可棟明堂，必也其慎始乎。

氣者所以運乎天地萬物者也。有清則有濁，有厚則有薄，窮則變，變則通。故一治一亂，皆非一日之積也。

御氣者道也。勝天者人也。贊化者性也。

聖人制命，賢者安焉。不肖者逆焉。

君子積行而處窮，守道而抱毀，命也。亦性也。命則順受於天，性則責成於己。

心易實而難虛，氣易揚而難抑，能虛而抑，其於道也幾矣。

失心之言荒以肆，無檢故也。怠行之言易而罔，不試故也。

聖人全道而立訓，故簡而一。諸儒擬言而議道，故煩而二。

幾也者，君子之所慎也。審變者賢，見幾者聖，知幾者神。

不知幾，不足與有行也。不知本，不足與有用也。

一節之士，難與語中庸之道也。好名之人，難與語切實之事也。

人之所不能達者，時也。所不可離者，道也。時有升降，陰陽盡之矣。道無定在，蔫魚見之矣。通乎晝夜，窮通得喪，皆非在我者也。察乎淵魚，體用顯微，皆非在物者也。

緩行徐言不可遽謂之德也。工文善書不可遽謂之才也。

文王望道未見者，不自滿假。其心虛也。顏子見道卓爾者，既竭其才。其心實也。曰虛與實，其究一也。

人之一身，父母之遺體也。天地之委形也。觀天地之不遠，念父母之孔邇，則心常存，而身有主矣。

萬物皆備於我，不可以物爲非我也。然而有我則私矣。萬物皆具於心，不可以心爲無物也。然而有物則滯矣。

天行健，斯懸日月而不墜。地行順，斯振河海而不洩。人行誠，斯備萬物而不遺。

五紀明，則陰陽成象，而天道立矣。四維效，則剛柔成質，而地道立矣。五典眞，則仁義成德，而人道立矣。

聖人立命，其次植義。其下沉俗。

博文約禮，孔子之學也。一貫盡之矣。知言養氣，孟子之學也。四端盡之矣。擴而充之，四端其一貫矣。

君子智大以致仁，智地以精義，智於天地之間以對時。故可以事上，可以使下，可以知明，可以知幽。

清生濁，虛生實，一生數，大生細。

其志定者，其言簡以重。其志儉者，其言質以實。其志剛者，其言果以斷。其志直者，其言明以暢。

學者不患立志之不高，患不足以繼之耳。不患立言之不善，患不足以踐之耳。

妙感應者存乎德，端顯微者存乎識，處事變者存乎才。

誠者立本也。謀者定事也。幾者預闢也。激清名於一朝，發義氣於一二事者，未爲得也。

君子於天下，談不如見，億不如驟。

陰陽之氣，凝者爲石，流者爲水。凝者無變，信也。流者無滯，智也。孔惡其硜硜也，孟非其激逆也。信立而通，則不窒矣。智運而正，則不逆矣。

信貴能明，執偏廢全，其失也蔽。直貴能容，任情取物，其失也絞。果貴能詳，疾行寡顧，其失也率。

君子之於道，非任不成，非氣不至。自是似任，而非任也。客氣似氣，而害氣也。

賦奇特之器者，受抑於天，抱直遂之操者，見折於人。斯性命之理，造化之權也。

明養于靜，而喪於耀。勇昌于平，而沮于愎。

炫才則嫉來，矜名則毀集。由是任事人忌其成也。由是繼權人忌其專也。其中介以正，其外巽以達，其廉乎。

正學之不孚于天下者.僞徒壞之也.大道之不行于天下者.多岐亂之也.

君子不可以不忍也.忍欲則不屈於物.忍劇則不撓於事.忍撓則不折於勢.忍窮則不苟於進.故曰必有忍.其乃有濟.

二人同心.其利斷金.朋友之聚.所以樂也.對面而異其存.亦奚貴於聚哉.

直木先伐.全璧受疑.抱愚之性.犯世之忌.求一朝之安難矣.知止能退.庶其免乎

畫者象也.値其若者變也.潛龍勿用者亂也.用其辭者古也.斯義不明.而附會無不至矣.

尙書紀帝王也.春秋紀伯也.王降而伯.德降而力.禮降而政.斯天下多故矣.

古之爲師者.以誠教.弟子亦以誠學.今之爲師弟子者.交相欺而已矣.欲贍名而餌利.不亦惑乎.

不好名者.斯不好利.好名者.好利之尤者也.

一念至微也.天必格之.況積德而惟馨者乎.

崔子嘗言續經之作也.何傳之難而淫之易乎.知者寡而罪者衆乎.由魏晉而來.天其閉道也已矣.

世一易.則習一變.賢一出.則論一新.必也折之仲尼.斯其爲定則矣乎.

人不自重.斯召侮矣.不自痛.斯召辱矣.自重自痛.而侮辱猶是焉.其斯爲無妄之災也已.

中庸者.唯中則庸也.過焉者非也.庸或非中也.或失之不及也.

易終於未濟.斯大道之不窮乎.書終於秦誓.斯氣運之將變乎.詩終於商頌.斯文繁之復質乎.春秋終於獲麟.斯天下道之永久乎

達於天命之謂德.推而通之之謂道.舉而措之民而宜之之謂功.異哉同制之謂敎.

小人其心.君子其飾.名是而實非.其天下之大害乎.

或問舜有四耳四目.信乎.曰非然也.以四方人之耳目爲耳目.是以無所不聞.無所不見.斯之謂四耳四目也.禹有九手九足.信乎.曰非然也.以九州人之手足爲手足.是以不行而至.不疾而速.斯之謂九手九足也.

無實而有名者.盜也.小實而大名者.幸也.孔子願以執御名.而天下後世稱聖焉.實也.

經者律之本也.律者經之推也.經以用律.無曠道矣.律以行經.皆良法矣.彼閔於法者.常束經以爲腐.專於經者.率薄法以爲俗.其亦勿思甚矣.

問義與命.有以異乎.曰孔子得之不得.曰有命.是命也.亦義也.紂曰.我生不有命在天.是命也.非義也.

博施者施之博也.濟衆者衆得其濟也.故曰博施非難.濟衆爲難.

詩有五材.獻俗而不俚.列政而彰義.極幽而不隱.貢善而不諂.刺惡而非怒.用之房中.則美化流.用之鄉黨.則親睦行.用之朝廷.則綱紀立.用之軍旅.則威武振.用之郊廟.則神鬼格.斯其爲詩也.雅君子爲能擧之也.

詩以言志.虞廷所以昌也.詩以炫藻.六朝所以衰也.

能.者忌之積也.直者怨之招也.君子能而不有.直而不居.斯得其道矣.

勢利在人.有時而銷歇也.天理在人.無時而泯沒也.

人之一心.本與天通者也.或爲巧言所入.或爲讒言所拂.斯變其常性.而不能辨是與非矣.

華閣徐子.與薛子論易於西湖之上.薛子曰.秦始皇之焚書.其擊於伏羲之一畫乎.徐子憮然曰.子之言.其有感慨.非過也.

君子消得喪窮通於度外.而無時不自得也.小人消得喪窮通於度內.而無時不患失也.

孔子以易道之未明也.取諸出入之門.以開示學者.闔闢則謂之乾坤.一闔一闢.往來不窮.則謂之變通.見形則謂之象器.制用則謂之法.利用則謂之神.神也.法也.象器也.變通也.乾坤也.其究一也.

君子不知風.不足以成俗.不知雅.不足以立政.不知頌.不足以敎化.

或問江鮑徐庾應劉沈宋二陸三謝.可以爲詩乎.曰亂世之作也.其詞冶.其音淫.政散民流而不可止也.問曹植.粲.曰其殆淺斯人之耳目者乎.勿觀可也.問李白杜甫.曰其猶有可取乎.近乎史也.曰.然則刪後果無詩乎.曰楚有屈原.漢有蘇武.梁鴻.諸葛亮.晉有陶潛.唐有張巡.元結.韓愈.顏眞卿.司空圖.其猶古之遺也.元聲之在兩間也.洋洋乎.曷嘗一日息哉.

文中子講學河汾.王珪其族叔父也.亦師而受學焉.輔相唐室.卒爲名臣.豈偶然哉.

蓄不久則著不盛.積不深則發不茂.

君子之學也.豈不得乎實.不憂名之不得也.君子之仕也.憂不崇其德.不憂官之不崇也.

人子之事親也.顯親爲上.其次悅親.其次養親.其次榮親.其次逸親.逸者力可能也.榮者貲可能也.養者富可能也.悅者賢可能也.非德能聖人.其孰能顯親哉.

經所以治身也.亦所以治人也.律所以一民也.亦所以一己也.故治經者要於適用.治律者要於求中.

君子之道.定心爲上.心定則經可治.心不定則經不可治.今之亂經者.則又多矣.以權者假.以術者賊.以功利者叛.以辭賦者荒.以章句者支.以記誦者淺.以靜虛者玄.以俗者卑.以名者驕.故治經得之於心.而措之於行者鮮矣.

古人於同己者.或知其惡焉.不以其同而私喜也.異己者.或知其善焉.不以其異而私怒也.

時之隆汙.民之休戚.其幾安在哉.存乎士風之直與佞耳.

改過則長善矣.甘貧則足用矣.

君子之於世.無去無就.惟道之從.介士甘遯迹以遂高.退士務匿名以辟咎.志士求危身以著節.義士樂奮勇以垂譽.其行不同.其失中一也.

治世之教也.上主之.故德一而俗同.季世之教也.下主之.故德二三而俗異.

族之離.由宗法不立也.宗法不立.則禮廢.而不肖者益偸矣.欲其合族而延祀也.不亦難乎.

良臣於君.盡心而已爾.不以遠近異其忠.貞士於友.盡心而已爾.不以從違二其信.

古者以行爲言。故其文簡而中。後人以言爲行。故其文煩而億。

義協。則禮皆可以經世。不必出於先王。理達。則言皆可以喻物。不必授之故典。

三皇立其生。故施以網罟。五帝昌其化。故辨以衣裳。三王比其法。故維以制度。五伯脅其威。故假以兵車。

仲尼繼其智。故約以忠恕。孔伋達諸天。故析以性命。性命者。仲尼罕言。子思蓋將以救陂行而伐私情也。

無成者。惡盈也。恬囂者。辟譁也。遜迹者。消忌也。有是三者。庶乎免於今之世矣。

人情譬於抑而放於順。肆於譽而勸於毀。君子寧抑而濟。毋順而溺。寧毀而周。毋譽而缺。

存誠之心。道民之教也。閑邪之方。防民之政也。克己之勇。一民之行也。

懷永圖者。緩急改。負遠略者。遏浮言。

言貴切。而不貴訐。議貴盡。而不貴爭。迹貴明。而不貴暴。名貴興。而不貴取。

爲人臣者。莫難於納汙。尤莫難於忤怨。不納汙者。不可與圖幾。不任怨者。不可與決滯。

爲家以義。不以利。則族黨睦。而家道昌矣。爲國以義。不以利。則賢才輔。而世道盛矣。故曰義以生利。

孔子曰。鄉人皆好之。鄉人皆惡之。未可知其人也。一鄉皆稱惡人焉。德之賊也。是故鄉居而侗侗。在朝而便便。豈其視君大夫因不若宗羯賊關哉。蓋自有難與言者在也。孟子學孔子者也。故曰我猶未免爲鄉人也。是則可憂也。

公山不狃之叛。叛季氏也。非叛魯也。孔子欲往。安知其不欲因之以張公室乎。觀其奔吳。而猶不忘宗國。孔子必有以先見其微矣。

下篇

董仲舒相江都。則化。相膠西。則化。其大人爲能格君者乎。武帝三策而不用。柰之何哉。

或問老子之教。可以治天下乎。曰可。一曰慈。二曰儉。三曰不敢爲天下先。於治天下也何有。可以治身乎。曰可。如五色令人目盲。五音令人耳聾。五味令人口爽。馳騁田獵。令人心發狂。於治身也何有。

宋劉忠定公年八十而無疾。或問之。曰惟一誠耳。彼專事導引者。亦何爲哉。

曾子啓手足以示全。子張呼申祥以告終。一息尚存。此志豈容少懈哉。

王烈居鄉。不事武斷也。人皆望廬而還矣。龔遂之郡。不恃干戈也。盜皆賣刀買牛矣。

君子無我。斯能處人。闢譽而喜。見譽而懼者。君子也。司馬君實。不亦宋之君子乎。

欲能熙豐之法。蔡確譽之則喜。蘇軾譖之則怒。夫軾與確。人所知也。君實豈不知哉。蔽於己之異同。而忘其人之賢否也。是以君子貴無我。

君子之爲政也。因其道。不變其俗。通其情。不失其宜。是故有不火食者矣。燔炙雖美。不可以告也。有不粒食者矣。饔飧雖善。不可以告也。

我聞曰。大臣法。小臣廉。法則無不廉矣。廉則無不法矣。法則庶士無不端矣。廉則百姓無不足矣。如此而

世道不升者。未之有也。

易曰。何以聚人。曰財。傳曰。財聚則民散。是財者。人之所由聚散。而理財者。軍國之大政也。苟生之衆。爲之疾。而非食之寡。用之舒。則財亦難乎恆足矣。

治天下以得民心爲本。得民心以散財爲先。散財以節用爲急。

蕭文垂爲御史。出巡。過薛子於天津。問觀風之道。薛子曰。嘗聞之君子之德風。觀民風之敬。可以知己之莊矣。觀民風之讓。可以知己之讓矣。觀民風之貴德。可以知己之仁矣。觀民風之賤貨。可以知己之義矣。觀民風之敦慤。可以知己之信矣。曰。然則觀風者。觀諸己乎。曰。子不聞乎知風之自。觀不於己。將何觀乎。曰。然。而今而後。吾知觀風之道矣。

高宗未見傅說。仲尼未見周公。乃皆覩其貌於夢寐之間者。其氣類之相感乎。

伊尹就湯就桀。放君立君。而人不疑者。何也。以其千駟萬鍾之不屑。一介取與之不苟者。素孚乎人心也。

周公不免於四國之流言。雖召公猶且疑之。豈其井之不若哉。其所值者則然也。至於風雷之變。則天且孚矣。而況於人乎。

長洲吳公。辭東閣而居禮部。無錫鄒公。辭尚書而乞終養。是宋司馬公之辭樞密。今猶及見也。孰謂四維久不張乎。

大臣之道有三。一曰公。二曰讓。三曰容。公則不比矣。讓則不爭矣。容則不忌矣。

或問文必本諸行乎。達諸政乎。曰然。吾聞之其行敦者。其文實以切。其政平者。其文簡以明。其行與政橋而譎者。其文夸誠而支離。

君子之籌邊也。養士爲先。禦敵次之。勝敵又次之。

爲民牧者。以子弟視其民。則民未有不以父母視之者也。以生徒視其民。則民未有不以師長視之者也。以魚肉視其民。則民未有不以虎狼視之者也。

文以載道也。道以經世也。辭辭不足以闡幽。治辭不足以適治。游辭不足以貢俗。艱辭不足以辨理。故曰辭達而已矣。

涇野先生嘗言御史有九病。見善忘舉者妬。知惡不劾者比。依違是非者譎。懼禍結舌者偷。指摘疑似者刻。怒人傲己。蓋其所長而論者忿。喜人奔競。護其所短而薦者貪。九者有一於此。終亦必亡而已矣。開誠布公。九病可以勿藥而愈矣。

寇賊猶夏。猶水之於木石也。石實水不能入。木不實。水則入之。

弭盜莫如詰姦。撫民莫如糾墨。理訟莫如正俗。

君子之於刑也。服民不難。中刑爲難。中刑不難。致明爲難。致明不難。清刑爲難。清刑不難。用仁爲難。

君子之道。博學以蓄其德。博問以通其學。精思以辨其幾。直躬以踐其仁。知斯四者。可以得爲政之本矣。

仰察於天時。俯察於土俗。中察於人情。視民不良。如己之惡。視民不足。如己之匱。知斯五者。可以得爲

政之用矣。

君子法以制患，而民不困。時以興事，而民不勞。惠以慈民，而民不離。道以導民，而民不亂。中以折獄，而民不爭。時以簡民，而民作勇。六者具舉，可以爲政矣。

君子有五政，而終之以樂。一曰愛，二曰義，三曰仁，四曰勤，五曰慎，六曰樂。故不愛之樂，殘忍之聲也。不義之樂，淫靡之聲也。不仁之樂，乖亂之聲也。不勤之樂，惰慢之聲也。不慎之樂，放僻之聲也。

古之稱善政者，愛民。今之稱善政者，賊民。古之刑罰，懲民之惡。今之刑罰，剝民之財。古之征斂，計安其國。今之征斂，計肥其家。古之折獄，求民之情。今之折獄，任己之情。

世有溫良慈祥者矣，事不能舉，訟不能聽，今謂之無才者也。世有見事風生者矣，竭民財力，逢迎上官，今謂之有才者也。然無才者，殃民實淺，有才者，殃民實深。君子宜知所擇矣。

有一家之奸，有一鄉之奸，有一國之奸，有天下之奸。奸不去，害斯百出矣。

古之君子，其仕也爲人，故民得其所焉。今之君子，其仕也爲己，故民失其依焉。

君子之道，杜釁以防輕，杜讒以防輕信，戒暴以防輕怒，戒滿以防輕足，戒竭以防輕進。五者備，而身正矣。明以馭吾史，恭以馭賓客，上下寬以惠士卒，式以馭羣衆，均以馭商農，嚴以馭僕隸，密以馭左右，詳以稽始終。八者備，而政行矣。

古之爲令者，以悅民則賢，以悅上官則不賢。以立法則賢，以立猛則不賢。以弭盜則賢，以縱奸則不賢。以立禮則賢，以縱慢則不賢。以惠孤獨則賢，以催科則不賢。今之爲令者，其賢否則反是矣。

周公爲相，則呂召畢榮之徒進矣。王荊公爲相，則惇卿惠卿之輩進矣。荊公不欲爲周公哉，自高自用，氣質之偏累之也。

爲政者，恩而不威，民斯玩矣。威而不恩，民斯攜矣。

君子之仕也，其上考德，其次考行，其下考績。

大臣者，官家之工師也。上以道德佐人主，中以紀綱正屬吏，下以風俗化士庶者也。

君子之仕也，見其君，不恤其身，周其民，不思其爵，持其要，不密其法，合其大，不計其小，其於政也幾矣。

唐有李晟，宋有曹彬，其家無金玉之積，其受爵不溢，其功是以能令聞長世也。

周道微而霸臣興，宋論繁而霸儒競。霸臣必藉強大以假仁，霸儒必抗高奇以立異，皆勝心之爲也。

韓子原道，胡子崇正辨，乃闢俗僧狂道，何與聃曇本色哉。

隋王仲淹抗志續經，天之未喪斯文也，惜其辭無偉焉，豈後人誅絕之甚，而遂泯之乎。

戰國亂矣，樂毅之謝燕惠，仲連之卻帝秦，正矣哉。

薛文清公之佐大理，王振引之也，當時若辭而不往，豈不愈於抗而得禍乎。此後渠崔子夢中所得之書也。

或問瘠土之民，可與行政乎。曰可，必也道以勤，或問沃土之民，可與行政乎。曰可，必也道以儉。

人臣之本，忠直而已。係寵則忠之疾也，張功則直之囿也。忠以殿國，非以安身也。直以水化，非以勝人也。

詞章靡則理蔽，訓詁繁則經散。是故學至宋而明，亦至宋而支也。

周公之制謚法，善善惡惡，天下萬世之公也。今時則不然矣，曾何勸懲之有哉。

狄梁公豈直社稷之臣哉，推其心，萬物一體而無間者也。向使其功不成，而此心不白于天下，亦安然受之矣。

俗所未厭，聖人不輒改也。俗所未安，聖人不驟行也。

陶靖節之乞食而詠，邵康節之微醺而吟，非有所自得者，能若是乎。過此以往，孔顏之樂，其襲矣。

古諸侯，多天子繼別之支子，故不得犯天子以祭始祖，大夫多諸侯繼禰之支子，故不得犯諸侯以祭先祖。周道然也。漢唐以來，則無是矣。禮以義起，報宜從厚。今士大夫之家廟，雖推以祭始祖，亦可也。

朱氏禮，祀止四世，承封建之舊也。程氏禮，祀及五代，繼子孫之情也。

漢諸葛武侯，唐狄梁公，宋范文正公，皆三代以上人物也，豈唯功名事業而已哉，雖謂之聖學亦可也。

宋之理學，因至周茂叔而大明，蔡曆中，范希文以中庸授張子厚，蓋已啓其端矣。

或問人之貴賤貧富壽夭，由人乎，由天乎。曰孟子言之矣，禍福無不自己求之者，但後世星數之說行，而求諸天矣，洪奧之說行，而求諸地矣，獨於人事委焉，不亦惑哉。

羅景鳴因西非李公處於劉瑞張永之際，上書願削門人之籍，可謂盡事師之道矣。

寬者子民之道也，嚴者撫社之權也。有一地而寬嚴異者，包希仁陝陽永叔之治開封是也。一人而寬嚴異者，柳諫蒙之治京兆河南是也。一人一地而寬嚴異者，張復之之治蜀是也。

賈直董仲舒，僅相王國，漢之所以維霸也。陸贄韓愈，不久於朝，唐之所以雜夷也。

天下之治，士習之純也。天下之不治，士習之奸也。其純與奸，存乎教之立與不立也。

太奢則費，故曰國奢示之以儉。太儉則陋，故曰國儉示之以禮。

政以宜民而已矣。俗所未厭，勿急改也。俗所不安，勿憚作也。利與害相因而生，法與弊相角而立。

許平仲之於元也，召以議道則往，召以制官則往，召以立教則往，召以作曆則往，舍是無往焉。

古者諫無官，以天下之公議，寄之天下之人，使天下之人言之。此其爲盛也。

古之史官，凡人主所至，執筆隨之，如邏固載灌夫之使酒，霍光之廢立，張湯之陽竄，張禹之樓廟，豈獨紀事而已，并其情僞得之，此所謂信史也。

王文恪公嘗言以科目收天下之士，以制科收非常之才，如此而後天下無遺才矣。

天下之事，當以天下之心處之。元祐熙寧諸人，互相攻擊，此宋事之所以日非也。

宋哲宗之世，非無范純仁韓忠彥也。南渡之時，非無李綱趙鼎也。其後非無真德秀魏了翁文天祥也，如不用何哉。

言貴乎經世也，不貴乎費辭也。今既行夏時矣，如春十正月之類，不必紛紛致辨也。

賈誼之經制、范仲淹之才略、值漢宋之盛、不能更化以成一代之制、豈才之不逮哉、勢則然也、

申屠安坐、而鄧通稽首、宋璟庭立、而昌宗匍匐、呂端鎖閤、而繼恩彷徨、韓琦出檄、而守忠黜貶、王嘉發憤、不能去一佞幸、楊震迂疏、不能去一乳媼、蕭望之以師傅困於石顯、趙汝愚以貴戚阨於侂胄、此無他、權之所在、有重輕也、

近世非無賢也、賢者或矯而過激矣、非無才也、才者或放而不檢矣、非無老成也、老成者或愿而觀望矣、周衰而宗法廢、尊祖合族之義不行矣、唐亡而譜牒原書缺簞瓢陋巷、顏子之樂也、浴沂風雩、曾子之樂也、今處貧者有矣、好游者亦有矣、曾有其樂乎、今之督學憲臣、有君道焉、治之謂也、有師道焉、教之謂也、曰治與教、風化之所由出、而世道升降之幾也、是故不可不慎擇其人以授之也、

後渠崔子曰、養士存乎學、蓋學存乎人、成化中、提學御史孫鼎之忠孝、陳選之清方、士奮其修、正德末、御史蕭鳴鳳懲惡嚴、雖才不貸、副使魏校教行急、受欺不悔、二君皆遭擠去、嗚呼、學校何由而正哉、

扞辱之女、可以觀性、秉節之臣、可以觀學、

遯世無悶、可能也、遯世不見是而無悶、不可能也、

堯舜之公天下也、堯舜之私其子也、湯武之取天下也、湯武之舍其身也、非聖人其孰能之、

歸有園塵談

徐學謨著

太室山人著

孔子不作，宋儒繼有作，義疏之上，理本無象而賁著一。○魯史春秋，綱目亦春秋，獲麟以來，權何所托，而譏評萬世。

商以前相天下者，實以天下勞之也，故橫議不及於阿衡。周以後相天下者，似以天下富之也，故流言遂起於姬旦。

道統之說，孔子不言也，而言之孟子。後儒衍之，乃身其任，以繼往開來，良知之說，孔子未發也，而發之孟子，近儒摘之，遂專其門，以明心見性。○自秦人坑儒之後，純任法律，故處士之橫議，稍息于漢唐，自宋人講學以來，錯解春秋，故儒者之虛權，反加於天子。

典午乘魏弱而篡國，點檢乘周弱而篡國，其後子孫夷狄之禍，亦復相當，晉人以名理爲清談，宋人以道學爲清談，其間事功名實之殊，要自有辨。

西周以後，有豪傑無聖賢，凡學聖賢者，常遺誚於豪傑，漢唐而降，有才子無文人，凡爲文人者，僅可稱乎才子。

少年不以宋儒爲準則，硯規矩繩墨，盡屬弁髦，學者專以宋儒爲師，則舉事業文章，俱歸腐爛。

機有可乘，則隣姬來繼以救婦，勢有可脅，則說士結軫以下齊。

水火盜賊之害，必先橫被于孤貧，虛羸勞瘵之災，大率淹纏乎貴介。

文字內爲一人而嗤謔一人，亦是平生口孽，官府中毀前任以訶諛後任，頗宗衙衙之家風。

春秋之書，不見於魯論，故傳聞互異，能無起諸儒之妄談，井田之法，略遺于軻書，若井里一分，寧不爲子孫之蓄衍。

榮華富貴，自造化而與之，又自造化而奪之，降鑒不差，功名事業，由自己而成之，又由自己而毀之，始終難保。

古之作者，其人非君子也，而能爲君子之言，理明故也，今之作者，其人非小人也，而間作小人之語，才短故也。

雖貴爲卿相，必有一篇梅醜文字，送歸林下。彈章 雖惡如檮杌，必有一篇絕好文字，送歸地下。墓志

以公門爲必不可遠者，戀時士也，但不當管牘無節，以公門爲必不可進者，潔己士也，但不當崖岸太高。

心源未徹，縱博綜羣籍，徒號書廚，根氣不清，雖誦說三乘，只如木偶。

物情貴貧賤，貧得者，妄以爲厚利，辭讓者，藉以爲名高，官盛則近諛，師荊者，既不戚於前，隨溫者，復相繼於後。

遇沉沉不語之士，切莫輸心見悻悻自好之徒，應須防口。

六卿但知從政，不知執政，是以題覆，屢至變更，有司但自當官，不肯做官，是以施爲一切苟且。蘇轍持節而儀承閣國之典，旌別自明，博陸赤誅，而不廢麟閣之圖，功罪大著。

讀古書者，做不得提學，恐其用史漢以飾孔孟之言，談道學者，做不得提學，恐其講良知以破傳註之說。

地下無衣食之身，而臨絕者猶勤囑付，林下無冠裳之用，而既休者尚事誇張。

一人孤立以在下者，朋黨之勢成，六逆漸生，爲居高者，保持之念重。

勢利太重，只爲前輩自失典刑，關節盛行，蓋因有司欲求報效。

分以利昏，故講五倫易，行五倫難，情因欲蔽，故虛四端，有實四端無。

有形之伎易知，故梓匠輪輿，高低自服，無形之伎難辨，故星相風水，勝負必爭。

災禍從天降，只怕窩頭，富貴逼人來，須防絕板。○聽言語太濫，則諸曹開無事生事之端，禁饋遺過嚴，則

大臣受以飽待飢之謗。

廉吏之後不昌，以冬行主斂，寃死之家有後，爲天道好還。

男子之力必勝于婦人，若對悍妻，其手自縛，父母之尊，素加于卑幼，使遇劣子，其口常噤。

世以不要錢爲痴人，故苞苴塞路，世以不諛人爲混貨，故諂佞盈朝。

受匿僧家道家，以至于樂戶全然出侮，蔑寡之心，欺凌武官內官，以至于宗派，亦病不畏強禦之迹。

內臣之奴易使，只鼻鞭笞，寡婦之子難訓，多因姑息。

逆氣所乘。有時博忠諫之名。有時賈殺身之禍。任情自放。進則不勝其英雄。退則不勝其憔悴。○清虛之作。如水磨楠扇。自見光輝。勛襲之文。如油漆盤盂。終嫌氣息。

子孫亦是乘十。顧戀不可太深。責備不可太重。兄弟原同一體。事親便至相讓。分財便至相爭。○婦人識字。多致誨淫。俗子通文。終流健訟。

傾發而村子。難入養志之教。繼世以同居。漸有鬩牆之隙。

隨緣皆可以乞食。而割刃於腹者。意欲何求。凡業皆可以營生。而爲人淘圃者。身忘其臭。

文自六經至七大家。而精微始盡。事剽竊者。除卻兩頭。詩自三百篇至盛唐。而風雅獨存。遂淫夸者。別爲一體。

任重道遠。取必於身。故爲仁由己。當仁不讓。隨俗習非。必要其黨。故盜須用介。盜有把風。

爲文而使一世之人必不愛。難要淚梟之金。爲文而使一世之人必我愛。亦似濫竽之體。

文中諸子。其語不襲孔孟。而嘿傳其命脈。耳食者安知。呂黎大家。其文不模史漢。而自得其精神。文相者爲誚。

衮衣玉帶。不能御之以登床。故雖有萬乘之尊。旰榮而宵寂。狗馬音樂。不能攜之以入棺。故雖有敵國之富。日暖而心灰。

敢捐軀死諫。以犯人主之怒者。孤注之一擲也。借言事去國。以希它日之用者。暗積之陷阱也。○饑寒所迫。雖志士未免求人。但求之有道。忠難所臨。即聖人亦有死地。顧死之有名。

文士而闖騎射。立致邊都。武人而躭翰墨。即階圖帥。

喪心病狂。生於熱極。酸鼻起於惡寒。

婦人之悲其夫。益爲之悲其悲。方已。婦人之怒其夫。轉爲之怒其怒可乎。

始皇之築長城。秦之所以致亡也。至今轉之以偉虜。叔孫之草綿蕞。漢之所以爲隨也。至今讚之以尊君。

人言背恩者爲貴相。則施恩之主。坐受其彎弓。或謂負債者必康宮。則放債之人。忍見其垂斃。○行酒令而必差者。其人嫌與交。若必不差者。亦難與交。當始仕而即富者。其人無可用。若終不富者。亦無可用。

孔子但欲爲乎東周。而孟子以王道致齊梁之庸主。孔子上不得乎狂狷。而孟子以堯舜望食粟之輩。交。

機墨若在孔門。亦是成章之弟子。由求不聞聖訓。終爲季氏之其臣。

乘勢作威者。如大人裝鬼臉以駭小兒。背地則收下。因事矯廉者。如妓女當筵之不肯舉筯。回家則亂吞。

廉於大不廉於小。碩鼠之貪畏也。廉於始不廉於終。老虎之敦蹲也。

廉惜大危人主。犯杞人之憂天。草野人說朝廷。傳海頭之聖旨。

善者不行。如晉月無雷霆。體陰必致傷稼。刑誅或廢。如冬天少霜雹。纏疫更能死人。

一手藏盜。一手稿盜贓。故前盜死而後盜生。一面戀奸。一面窺奸婦。故此奸伏而彼奸犯。

雖雖翩翩。豈能作祟。必其氣弱而其鬼方靈。星相醫卜。本以養生。必鬼運通而其術始驗。

當官廢法。不如傀儡之登場。考校徇情。不如圖牢之輪囹。

漢法太峻。人情不堪。是柱促而茲危也。宮闈猶在。元政不綱。天道所厭。是軫迂而徹慢也。音調何存。

致仕莫問其子。少子猶難。娶妻莫謀于妻。晚妻更忌。

秦皇漢武唐宗。頗非令主。而大略英風。能別開混沌。留侯武侯鄭侯。雖非儒者。而仙風道氣。自不落塵凡。

政在中書。權由己出。少有臧否。易于責成。名爲閑老。政在六卿。稍見從違。自難求伯。

男子好色如渴飲漿。處富貴而能自決裂者。猶有丈夫之氣。女子好色如熱乘涼。居津要而漫無止足者。是眞妾婦之心。

毛嬙之色。誰不迷戀。得倦始解。趙孟之貴。最號濃郁。致淡方休。

恥惡衣食者。未足議道。美其宮室者。必損令名。○杲子之患。深于浪子。以其終無轉智。昏官之害。甚于貪官。以其猖籍及人。

近諛者如受釐奇。一中之而耳目必爲人移。務博者常破書痴。一挾之而議論惟知己出。

以道學別爲一傳者。宋史之訛也。若挾孔子而私之矣。何其陷也。以理學獨稱名世者。本朝之陋也。若外佐命而小之矣。何其淺也。

大學十章。關於好惡。若稍痒不關。何只輒量人物。中庸一書。本之中和。若蓄噸滿世。何以講燮陰陽。

見十金而色變者。不可以治一邑。見百金而色變者。不可以統三軍。

顏隨勢故。升降頓殊。氣逐時移。盛衰立見。

蜂目狼聲。知爲忍人。性逐形生。何謂皆善。深山大澤。必生龍蛇。物以羣分。何謂無種。

有議論而後可以定國。是國是不定。何以秉鈞。有遠識而後可以決大疑。大疑不決。何以壓衆。○以德威人。不如以財聚人。以言餌人。不如以食化人。

吝者自能致富。然一有事則爲過街之鼠。俠者或致破家。然一有事則爲百足之蟲。

以財賄遺人者。常人之事。以財賄許人者。小人之心。

爲文而專附帶名公者。雖可以侯巨子。而不能博智者之大觀。爲詩而故厚自誇賞者。雖可以艷少年。而不能當老成之一誚。

炎涼之態。處富貴者更甚。于貧賤。嫉妬之念。爲兄弟者或狠于外人。

目凝而不動者。中必腐爛。言遜而不出者。內有淫邪。

古子詞而不古子意。其文直覓睡之學。漢語先定句而後方湊景。其詩亦齋工之藝壽生。

狠暴之性。可以藏奸。柔媚之姿。可以掩拙。

凡中第者中一資質。資質高則中疎可掩。凡作官者作一氣識。氣識好則瑕疵難見。

貪色之性。是良知也。統觀人物。而無間貪色之外。無良知也。必由學慮而始明。

孩提之童。無不知愛其親似矣。假令易乳而食。能自識其親母乎。及其長也。無不知敬其兄似矣。假令從

幼出繼、能自辨其親兄乎。

以笑迎人者、淫佞之媒也、以苦求人者、貪婪之陶也、得利。

素富貴行乎貧賤、可以得名、素貧賤行乎富貴、可以謙、美德也、過謙者、多懷詐、默默行也、過默者、或藏姦、裏以文字詐人者、巫蠱之見也、代人作呪咀而已、喜以文字謀人者、星相之術也、爲人添福祿而已、

面而譽之、不如背而譽之、其人之感必深、多而施之、不若少而施之、其人之欲易遂、

淫奔之婦、猶而爲尼、熱中之夫、激而入道、

兒人得志、莫提貧賤之時、宦子成名、必棄糟糠之婦、

受業門生、則門生聽先生之差使、聽門生之差使、

弄棊擅國、則奴隸可以升堂、虞絕曲逆、雖士人夷爲傳舍、

起身早、見客遲、老人家之行徑、嘴顯肥、眼孔淺、窮措大之規模、

當得志時、須尋一條退路、然後可生子憂患、

富貴不隨達士、以其無逐塵妄行之心、功名必付狠人、爲其有背水決戰之氣、

暴發回生、收買假骨董、眼前已見糊塗、新科進士、結識假山人、日後必遭編纂、

應談者、大宗伯徐太室先生所作也、月旦人倫、雖黃物理、包羅連類、取譬搜奇、自著一家之言、不囿人道之語、雖詼諧雜陳、醇駁互見、使夫揮麈者便爵神怡、撫掌者則不魚睨矣、漢陵外史識

古今藥石

宋纁　輯

皇清道光九年歲在己丑季冬月承德郎通判銜知河南魯山縣事東海後學榮譽序

重刻古今藥石序

昔軒轅氏之治天下也以人生食味被色六氣外侵而七情內擾四時皆有癘疾攝養或乖則不幸終身沈痼於是使岐伯嘗味草木製湯藥砭石之法以除百病時則有桐君藥錄雷公藥對凡四海九州山川原隰動植變化之物苟可以供療治者莫不登諸簡編以備采擇其品類亦云詳已然而世風不古習俗移人富者病乎驕貧者病乎諂長民者或病乎貪爲將者或病乎怯其一切奢侈惰慢詐僞淫僻之病深入膏肓雖使扁鵲復生亦將望而反走夫豈區區藥石之所能拯救者哉聖人憂之始教以誠正脩齊存心養性之道以杜其驕諂貪怯奢侈惰慢詐僞淫僻之病以救其陷溺於死亡顧至道高深得其門者或寡中人以下每視爲迂闊難行忽而不講明商邱宋栗庵先生欽大道之就湮憫生民之日病乃紬繹史傳下逮諸子百家自春秋以至有明凡嘉言懿行有益身心堪爲九經羽翼者錄成一帙命曰古今藥石平易淺近可法可行非有割皮解肌洗腸滌臟之奇而一展卷間已足起人沈疴益人神智令人心廣而體胖又何必上藥養命中藥養性下藥治病爲哉惜其書經明季兵燹未甚流通余家藏有原刻時取以治吾病輒奏奇效夫疾疢亦人所時有也與使爲枕中秘孰若爲度世丹因悉心校訂閒綴評語付之梓以廣其傳倘殫殫者如法治療皆得翌然汗出而霍然病已不亦快乎惟勿憚其苦於口與棘於薦也幸甚

自序

萬壓癸酉余釋負抵里有客荷袁蕙嚮肩而扣余曰荃芷益庭蘩蕣昇谷子何病焉而遽求明舍閒乎余應之曰僕病在汗肯非子之所能知也客異之因出是編以示之曰此吾治病方也知方則知病矣客覽既乃攬然易容曰子之病天下之通病也其方古今之良方也盍公諸曰茲吾志也錄以授之客再拜杖策跨驢而去期十年病愈結社於終南之陽余挽之不可得乃歌以送之曰治盤可濯兮崩石可舍青松萬壓癸酉九月既望栗菴宋纁識

汪序

傳云、上藥養命、中藥養性、又云、上醫醫國、此何以稱焉、蓋栗菴宋公予中山授古今藥石一卷、余讀一再過、則皆所謂苦口而利於病者、津津乎有味於其言、公云、吾居商邱十年、著此、吾所採惟吾病所須藥物耳、雖然、參苓滿篋、何疾弗瘳、豈可長令爲公禁方、秘而不傳也、余嘗聞軒轅氏以道之精華治身、以緒餘治天下、其旨多得於岐伯俞跗之僚、所謂養性命醫國者是已、試飲上池之水、以讀公之書、則治病不以湯液醴灑、鑱石撟引、案杭毒尉、而一撥見病之應、因五藏之輸、雖割皮解肌、訣脉結筋、瀉浣腸胃、漱滌腦髓、練精易形、無不可者、懷此于身、足以發性命矣、公此下人、區、多方以躋斯民於仁壽、乃復善息十年而精其術、豈直三折肱、殆九折臂矣、旦暮坐衙論道、其亦軒轅氏之岐伯俞跗與、余衰弱而多病、第不能諱疾、請以公之書繫之肘后、

萬歷癸未孟秋、巴郡虞龍甫汪言臣頓首敘、

古今藥石卷上

商邱宋　纖栗菴輯

碩輔寶鑑

蕭文終侯何、素不與曹參相能、後在孝惠朝、顧獨薦參自代、侯買田宅、必居窮處、爲家不治垣屋、曰、後世賢、師吾儉、不賢、毋爲勢家所奪云、鄴侯不衒舊郤、薦參代己、體國忘私、當如是也、乃貽後數語、識則遠矣、彼穴金陵玉、爲無窮計、而不知蠹蠹藏慝、自毒害其子孫、若此者、亦大駭也哉、

第五倫雖峭直、然常疾俗吏苛刻、上疏曰、光武承王莽之餘、頗以嚴猛多辦職俗吏、殊未有寬博之選以應上求者也、臣嘗讀書記、知秦以酷急亡國、又日見王莽亦以舉類苛法自滅、故勤勤懇懇、實在於此、

楊伯起性公廉、不受私謁、子孫嘗蔬食、故舊長者或勸開產業、公不肯、曰、使後世爲清白吏子孫、以此遺之、不亦厚乎、

諸葛武侯亮嘗自言曰、我心如稱、不能爲人輕重云、明劉基曰、凡爲相者、持心如水、以養與爲、千古同歎、

房元齡自以權寵隆盛、累表辭位、公治家有法度、嘗恐諸子驕侈、席勢凌人、乃集古今聖賢家誡、書爲屏風、古今各取一具、曰、留意於此、足以保躬矣、漢袁氏累葉忠節、吾心所尚、爾宜師之、

魏文貞公徵、左右有毀公黨親戚者、帝詔產傳讓其不能著形迹。公謝曰、臣聞君臣同心、是爲一體、若當至公事形迹、上下其由、茲路邦之興喪、未可知也。帝矍然曰、吾已悔之。（內不避親、外不避仇、惟明者能之。）帝又問、君何道而明、何失而暗。公曰、兼聽則明、偏信則暗。

狄梁公仁傑巡撫河南、天授二年、爲相、武后嘗謂公曰、卿在汝南有善政、然有譖卿者、欲知之乎。公謝曰、陛下以爲過、臣當改之、以爲無過、臣之幸也。譖者乃不願知、后歎其長者。

楊文貞公綰拜相制下、士相賀於朝、御史中丞崔寬本豪侈、城南別墅池觀、堂皇爲當時第一、即日遣人毀之。京兆尹黎幹、出入從騶數百數、省損才留十餘騎、中書令郭子儀在鄭州行營、方大會、除書至、音樂散五之四、他聞風靡然自化者不可勝紀。（化人只行於此可見。）

崔文貞公祐甫、廣平中、朱泚獻貓、鼠同乳、爲瑞、常衮率百官稱賀、公獨不賀、曰、物反常爲妖、貓捕鼠、乃其職也、今同乳、妖也、何乃賀爲、宜戒法吏之不察姦、遂將之不鞫寇者、以承天意、上嘉之。（千古論。）

李鄴侯泌、初、上爲諸王時、李林甫百方危之、亦嘗害公、至是、上欲勑諸將發其塚、焚骨揚灰、公曰、枯骨何知、徒示不廣、且恐傷上皇意、乃止。（恐傷父意、人子宜知。）

陸宣公贄、初、竇參常傾公、後參爲李晟所奏、上大怒、欲殺之、公言參大臣、罪不至死、力救之、乃止、貶驩州司馬、又欲理其親黨、錯其家貲、公皆請寬之。（宜公之學、公所學也。）

崔司空羣曰、安危在出令、存亡繫所任、元宗用姚宋張韓諸賢則理、用林甫楊國忠則亂、人皆以天寶十五年祿山自范陽起兵、是理亂分時、臣以爲開元二十年、能張九齡、專任李林甫、理亂自此已分矣。（安危存亡、各有先兆、所以戒翔端也。）

呂文穆公蒙正、張紳知蘇州、坐贓免、或言於上曰、紳家富、不至此、特蒙正貧時、勾索不如意、今報之耳、上命復紳官、公不辯、未幾、能相、後考課院、得紳實狀、乃黜之、公再入相、太宗謂曰、張紳果有贓、公不辯、亦不謝、此等器量、非淺人可及。

公夾袋中有冊子、每四方替能闕見、必問其有何人才、客去、隨即疏之、悉分門類、朝廷求賢、取之囊中、故其爲相、文武各得職者、以此。

李文靖公沆、帝以公無密奏、謂之曰、人皆有密啓、卿獨無、何也、對曰、臣待罪宰相、公事則公言、何用密啓、夫人臣有密啓者、非讒即佞、臣常惡之、豈可效尤。（眞宰相。）

寇萊公準、寢處一書幃、二十餘年、時有破壞、命補葺、或以公孫宏事嘲之、笑答曰、彼詐我誠、雖敝何傷、且不忍處之久而以敝復樂也。（或詐一語、恐萊公之言。）

王文正公旦、先是、張氏被旨選兵、下令大峻、兵懼、謀欲爲變、上召二府議之、公曰、若罪民、則自今帥臣何以御衆、捕謀者、則震驚都邑、今但擢民使解兵柄、反側者當自安矣、帝從其言、兵亂遂止、帝稱其善處大事云。（善處人事。）

寇準數知公子上、公皆稱準、上以語公、公曰、理固當然、臣在位久、政事闕失多、準不爲隱、蓋見忠直、此臣所以重準也、帝愈賢公。（此公之婚、若一涉嫌、則公孫宏處汲長孺矣。）

偶倒用印、寇公須勾吏人行遣、他日、密院小倒用了印、中書吏人呈覆、亦欲行遣、公問吏人、汝等且道、

密院當初行遣倒用印者是否、曰、不是、曰、既是不是、不可學他不是。

呂許公夷簡、上服藥、久不視朝、一日康復、思見執政、公聞命、移刻方赴召、比至、中使數輩促之、公愈緩轡、既見、上曰、久疾方平、喜與卿等相見、而遲遲其來何也、公曰、陛下不豫、中外顒憂、一旦聞急召、近臣若奔馳以進、驚人心、驚動耳、上以爲得輔臣體。

文潞公彥博、唐介劾張堯佐、因及公、出知許州、及許州被召時、即上言、唐介前所言、多中臣病、介未召、臣不敢行、於是介得判潭州、尋至大用、與介遂爲知己、介子義問、出入公門下、後薦爲集賢殿修撰、帥湖南。

呂正獻公公著、嘗薦處士常秩、秩後稍變節、公謂知人實難、以語程子、且告之悔、程子曰、然不可以是而懈好賢之心、公瞿然謝之。

大儒治行

濂溪周子、廉歷甲申、以部使者薦調南安軍司理參軍、南安獄有囚、法不當死、轉運使王逵欲深治之、逵苛刻、吏無敢與相可否、先生獨力爭之、不聽、則留手版歸、取告身委之而去、曰、如此尚可仕乎、殺人以媚人、吾不爲也、逵感悟、因得不死。

明道程子、南山僧舍有石佛、歲傳其首放光、遠近男女聚觀、晝夜雜處、爲縣者畏其神、莫敢禁、先生始至、詰其僧曰、吾聞石佛歲現光、有諸、曰、然、或之曰、光現必先白我、我當取其首視之、自是不復有光矣。

監司欲薦之、問其所欲、先生答以薦士當以才之所堪、不當問所欲、持國體思在下者多欺、先生曰、欺有三、有爲利而欺者、固可罪、有畏罪而欺者、在所恕、事有稍欺者、在所察、（名言。）

自警編

范純仁嘗曰、我平生所學、唯得忠恕二字、一生用不盡、又戒子弟曰、人雖至愚、責人則明、雖有聰明、恕己則昏、關雎但以責人之心責己、恕己之心恕人、不患不到聖賢地位。

張子韶曰、伊川云、只富貴驕人、固非美事、以學問驕人、害亦不細、此眞格言也、予聞尹彥明從學於伊川、閉見日新、謝顯道謂之曰、公有所聞、正如服烏頭、苟無以制之、則藥發而患生矣、顯道之言、誠可爲淺露者之戒。

趙忠獻公普、謂人曰、吾觀呂公蒙正奏事、得嘉賞未嘗喜、遇抑挫未嘗懼、眞台輔之器。

韓魏公琦、在大名日、有人獻玉盞二隻、一日、召漕使、且將用之、酌酒勸坐客、俄爲一吏誤觸倒、玉盞俱碎、坐客皆愕然、吏且伏地待罪、公神色不動、笑謂坐客曰、凡物之成毀、亦自有時數、俄顧吏曰、汝誤也、非故也、何罪之有。

公爲相、曾公爲亞相、趙康靖、歐陽文忠公爲參政、凡事該政令、則曰問集賢、該典故、則曰問東廳、該文學、則曰問西廳、至於大事、則自決之、人以爲得宰相體。

又言、保初節易、保晚節難、在北門九日燕諸曹詩有曰、莫奉老圃秋容淡、要看黃花晚節香。

澧州進柿木成文、有太平字、公言、今四海騷然、未見太平之象、請不宣示於外、淮南漕臣獻羨餘十萬貫、公請拒之、以防刻剝、

張無垢曰。用明於內者。見己之過。用明於外者。見人之過。見己之過者。視天下皆勝己也。見人之過者。視天下皆不如己也。此智愚所以分與　又曰。操守欲正。器局欲大。識見欲遠。

杜正獻公衍嘗謂門生曰。凡士君子作事行己。當履中道。不宜矯飾。矯飾過實。則近於僞。

寇萊公準年十九。舉進士。時太宗取人多問其年。年少者。往往能還。或教公增年。公曰。吾初進取。可欺君耶。

尚書李公捧、初為王荊公、荊公嘗國。冀其助。而惡之乃力於他人。荊公嘗遣雪論意曰。所爭者國事。蓋少存朋友之義。公曰。大義滅親。況朋友乎。自守益確。士論以此歸之。

晏公敦復知衢州。方議和之初。公力詆屈己之非。是執政患其不附己。使腹心之人嚇公以利。曰。公若能曲從其議。兩地旦夕可至。公怒曰。吾終不以身計而誤國家。況吾蕞桂之性。到老逾辣。請勿復言。

黃公中為司業時。芝草生武成廟。官吏請以聞。公不答。則陰書以獻。宰相召長貳詰之。曰。治世之瑞。抑而不奏。何耶。祭酒周公紀未對。公指其書曰。治世何用此為。周退謂人曰。黃公之言。精切簡當。惜不使為諫諍官也。

賈文元公昌朝子孫文曰。節行為大。忤旨失之。有時而復來。節行失之。終身不可得矣。指紳只為名言。

范文正公仲淹之子純仁、娶婦將歸。或傳婦以羅為幃幔者。公聞之。不悅曰。羅綺豈幃幔之物耶。吾家素清儉。安得亂吾家法。取持至吾家。當火於庭。　公嘗與一術者遊。會術者病篤。使人呼公而告曰。吾無餘承銀為白金。吾兒幼。不足以付。今以付子。即以其方與所成白金一斤。封示術。公受辭。而術者已絕。後十餘年。公為諫官。術者之子長。呼而告之曰。而父有神術。昔之死也。以汝尚幼。故停我收之。今汝成立。當以還汝。出其方并白金授之。封志宛然。縣有收地。每歲衙士縱馬踐民田。百姓病之。縣令不敢誰何。公下車。民有訴衙士縱馬食田者。公捕而杖之。衙士校長申殿前司。殿前司申樞密院。有旨劾公。公申中書曰。非不知衙士非邑小官所敢刑。然養兵出於二稅。二稅出於民田。衙士牧馬而侵食民田。則稅將使何從而出哉。身為縣令。職在養民。若坐視而不恤。安用縣令哉。章出。特免罪。仍令畿邑。兼管勾牧地。自公始也。

司馬溫公光曰。先公為郡攻判官。客至未嘗不置酒。或三行。或五行。不過七行。酒沽於市。果止梨栗柹柿。肴止於脯醢菜羹。器用瓷漆。當時士大夫皆然。人不相非也。會數而禮勤。物薄而情厚。近日士大夫家。酒非內法。果非遠方珍異。食非多品。器皿非滿案。不敢會親友。會數日營辦。然後敢發書。苟或不然。人爭非之。以為鄙吝。故不隨俗奢靡者鮮矣。嗟乎。風俗頹敝如是。居位者雖不能禁。忍助之乎。

公為劉元城充館職。因謂元城曰。知所以相薦乎。元城曰。獲從公遊舊矣。公曰。非也。光居閒。足下時節問訊不絕。光位政府。足下獨無書。此光之所以相薦也。

謝子與伊川別一年。往見之。伊川曰。相別又一年。做得甚工夫。謝子曰。也只是去箇矜字。曰。何故。曰。子細檢點來。痛盡在這裏。若安伏得這箇非過。方有尚進處。伊川點頭。因語在坐同志者曰。此人為學。切

問近思者也。

呂文靖公夷簡在章獻朝。近臣頗以言事去職。或勸公宜退。公曰。先帝待我厚。期以宗廟安寧。死而不愧於先帝。故平勃不去。所以安漢。仁傑不去。所以安唐。使吾亦潔虛名而去。治亂未可知也。

章郇公為宰相五六年。及死之後。天下不見黨與偏私之迹云。

劉元城先生曰。本朝名相固多矣。然最得大臣體者。惟李文靖公。後之為相者則不然。好逞私智。喜變祖宗之法度。欺蔽人主。惡言天下之災異。喜變法度。則紀綱亂。惡言災異。則人主驕。此大患也。　元城編

歷言路。每以辨是非邪正為先。進君子退小人為急。時以殿上虎目之。

傅獻簡公堯俞嘗論事。上不從。因曰。卿何不言蔡襄。公曰。若襄公罪。陛下何不自朝廷為正典刑書之。安用臣等言。上曰。欲使臺諫言其罪。以公議出之。公曰。若付之公議。臣但見蔡襄辦山陵事有功。不見其罪。臣身為諫官。使臣受旨言事。臣不敢。　哲宗即位。公除御史中丞。即上疏言。陛下使臣拾遺補闕。以輔盛德。明善正失。以平庶政。舉直錯枉。以正大臣。臣請極其力。以死繼之。若大臣人之私。擿其細故。此非臣之志也。

張繹曰。鄒志完語以極諫得罪。世疑其賣乎。伊川先生曰。君子之於人也。當於有過中求無過。不當於無過中求有過。

李文正公昉為相。有求差遣。見其人材可取。將收用。必正色拒之。已而擢用。或不足收用。必和顏溫語待之。子弟或問其故。公曰。用晉、人主之事。我若受其請。是市私恩也。故疏絕之。使恩歸於上。若其不用者。既失所望。又無辭。此取怨之道也。

劉忠肅公摯論人才。人槩曰。性忠實而有才識。上也。才雖不高。而忠實有守。次也。有才而難保。可借以集事。又其次也。懷邪觀望。隨勢改變。此小人。終不可用。

劉豫揭榜山東。安言御藥。馮益道人收買飛鴿。因有不逆之語。知泗州劉綱殺奏。偽榜。趙忠簡公鼎與張忠獻公浚進呈。忠獻奏曰。乞斬益以釋謗。上不應。又曰。不然。乞遠竄去。上未允。忠簡公曰。馮益之罪。事實曖昧。然疑似間有關國體。若朝廷略不加罰。外議必謂陛下實嘗遣之。有累聖德。不若暫解其職。姑與外祠。以釋衆惑。上欣然出之浙東。忠獻怒忠簡不主己意。忠簡曰。自古有欲去小人者。急之則黨合而禍大。緩之則彼自相擠。昔袁紹、李訓、必欲盡除宦者。若亂漢唐。其事可鑒。今益罪雖未足以快天下。然羣閹恐人君手滑。必力爭以薄其罪。不若謫而遠之。既不傷上之意。彼但見奪職謫輕。必不致力營救。又幸其去位。必以次規進。安肯容其入耶。若力排之。此輩側目吾人。其黨愈固。而不可破矣。忠獻默服其言。（夫此作用）

呂氏童蒙訓云。當官者先以養怒為戒。　又云。當官處事。務合人情。

趙清獻公抃、家居甚隘。弟姪以厚直易鄰翁之居以廣其第。公聞。不樂。曰。吾與此翁三世為鄰矣。忍棄之乎。命取還翁居。而不追其直。

明名臣言行錄

章溢拜御史中丞。務存大體。不屑屑於細故。或以爲言。公曰。憲臺百司之儀表。居其職者。當先養人以廉恥。使人避而不犯。豈直恃搏擊爲能哉。

吳訥家居。環堵蕭然。周文襄公巡撫江南。見公宅窄隘。欲爲創新第于城中舊址。公曰。某素不愛華靡。何爲勞民傷財以重吾罪耶。文襄乃止。

林聰。先是爲都察院者。能制十三道。遇事規避。無所言。以悅權倖。士論殊不直之。及聰給院。章道中。時有所彈劾。當時者厭之。謂聰不能鈐其鷹。聰曰。已既不言。而又遏人使不言。誠非聰所能也。

周經爲春坊中允。侍皇太子講文華大訓。皇太子起立拱聽。內閣謂公宜跪請坐聽。公不從。竟得如禮。拜戶部尚書。每委官監稅。必諭以愛節民力。如課入多者。則與下考。大同缺馬。尚書馬端肅公請給折糧銀市之。且戒督糧官毋得沮格。既得旨。公言糧馬各有職。不宜侵奪。且引祖訓六部不許相壓之文爲據。詞甚激。上爲改命兵部。以馬價銀充用。給事中魯鋐以財匱乏。請令諸藩公帑積貯及均徭羨銀盡輸太倉。公言。用不足者。蓋以織造賞賚齋醮土木之故。若一切節省。自宜少裕。必欲盡括天下之財。恐非藏富于民之意。又有旨取太倉銀三萬兩爲張燈具。公言不可。以小民脂膏供耳目之玩。內璽臺奏增灑掃卒。當給月糧。公言禁地非外人所得入。不過爲守者私役耳。疏再上。竟寢之。

張悅。或言有善讀書不善作官者。公笑曰。此正不善讀書耳。世豈有遵書本行而誤者。公見風俗奢靡日甚。於是崇節儉以率子弟。嘗有言揭屏間以示人曰。客至留饌。儉約適情。肴隨有而設。酒隨量而傾。雖新親不接。飯雖大賓不宰牲。匪直戒奢侈而可久。亦將免煩勞以安生。

黃孔昭。侍郎謝鐸嘗稱之曰。公在文選。每見其喜。則知賢者之得進。見其憂。則知小人之不得退。尚書張悅又稱其重如山。不依勢以動。介如石。不逐物以移。

劉大夏。孝宗一日召公面語曰。事有不可。每欲召卿商量。又以非卿部內事而止。今後有當行當罷者。卿可寫揭帖密封進來。公對曰。不敢。上曰。何也。公曰。先朝李孜省可爲鑒戒。上曰。卿與我論國事。豈孜省營私害物者比乎。公曰。臣下以揭帖進。朝廷以揭帖顯行。是亦前代斜封墨勑之弊也。陛下所行。宜遵法帝王。近法祖宗。事之可否。外付之府部。內咨之內閣。可也。如用揭帖。日久。上下俱有弊。且非後世法。臣不敢効順。上稱善久之。　宏治甲子。北邊繮兵員缺。有李某者。求媚近戚。以情干于上。欲傳奉得之。上曰。傳奉先朝弊政。朕始革。能豈可復踵。其人懇請。上命司禮監與兵部議之。太監李榮對曰。有旨傳奉。尚書劉某且執奏。中官口傳之詞。彼豈聽受耶。其人懇不已。上一日奉天早朝退。獨召公。授一帖子。公啓視之。乃硃書某人姓名也。退至部。語同列曰。上既命兵部推舉。只當以堪任者聞。如某人才望非帥臣。遷終不可從。明日。推某某以請。上徑從內批出用李某。其人到未久。被劾。上曰。向用李某。蓋不得已。今敗事矣。悔不用卿所舉之人。

章懋。或諷爲文章。曰。小技爾。子弗暇。又有詰弗著述者。曰。先儒之言。至矣盡矣。刪其繁蕪可也。

余子俊正不詭俗。廉不近名。嘗語人曰。大臣謀國。遇有大利害。當以身任之。愼勿養交市恩。爲遠怨自全之地。

理學名臣言行錄

薛瑄。時中官王振、權傾一時。或邀拜其門。公正色曰。安有受爵公朝而拜恩私門耶。已而遇諸途。乘行跪禮。公獨不屈。振不悅。會有獄夫實病死。三年。其妾私於人。欲出嫁。妻弗聽。遂誣妻魘魅夫死。公辨其冤。都御史王文詔事振。乃誣公出入人罪。繫獄。當死。人皆危之。公怡然曰。辯冤獲咎。死何愧焉。持周易誦讀不輟。至覆奏將決。大臣有申救之者。得免。　中官金英奉使道南京。公卿俱餞於江上。獨公不往。英至京。言於衆曰。南京好官惟薛卿耳。　蘇松饑民貧粟富家。不與。遂火其屋。蹈海以避罪。特遣太子太保王文廉之。文以謀叛錄其家。公抗章辯之。獲免者衆。公爲學貴踐履。學以復性爲本。言以明性爲先。陳選。其居此官。卽欲盡此職。其行此事。卽欲盡此心。

羅倫。客晨至。留具飯。其妻語其子曰。餅粟罄矣。之旁舍干之。比舉火。日已近午。亦曠然不以爲意。　先生爲人大率。義之所在。毅然必爲。人之毀譽歡戚。事之成敗利鈍。己之死生禍福。皆所不顧也。

周瑛自敍履歷以授諸子。曰。我他日卽棄子。子無粉飾吾事。以誣天下後世。但謀葬我此山之顛。以此納諸幽足矣。

鄒智。己酉。言事者誣知州劉槩。御史湯鼐妄言朝政。嫉君者因疏君名。下錦衣獄。君身親三木。儀餘殘喘。神色自若。無所屈撓。供詞略云。智與今湯鼐等來往相會。或論經筵不宜以大寒大暑輟講。或論午朝不宜以一事兩事塞責。或論紀綱廢弛。或論風俗浮薄。或論生民憔悴。無賑濟之策。或論邊境空虛。無儲蓄之具。議者欲處以死刑。部侍郎彭公韶辭疾不爲判案。獲免。左遷廣東石城吏目。

薛文清公要語內篇

獨處不能謹。而徒飾乎外。僞也。　心中無一物。其大浩然無涯。　修德行義之外。當一聽於天。若計較利害。日夜思慮萬端。而所思慮者又未必遂。徒自勞擾。祇見其不知命也。　常沈靜。則含蓄義理深。而應事有力。　萬起萬滅之私。亂吾心久矣。今當悉皆掃去。以全吾湛然之性。　少言沈默最妙。　無欲則所行自簡。　人有斯須之不敬。則怠慢之心生。而非禮矣。有斯須之不和。則乖戾之心生。而非樂矣。故曰。禮樂不可斯須去身。　纔舒放。卽當收斂。纔言語。便思簡默。　輕言則納侮。　自吾則自矜之心生。

讀書不體貼。向自家身心上做工夫。雖盡讀古今天下之書。無益也。　自家一箇身心。尚不能整理。更論甚政治。　鳥雀巢茂林。蛟龍潛深淵。聖人洗心退藏於密。　作詩作文寫字。皆非本領工夫。惟於身心上用力最要。身心之功有餘力。游焉可也。　酒色之類。使人志氣昏酣。荒耗。傷生敗德。莫此爲甚。俗以爲樂。余不知果何樂也。惟心清慾寡。則氣平體胖。樂可知矣。　開卷卽有興。聖賢不相遠。可不勉乎。　大丈夫心事。當如青天白日。使人得而見之。可也。　人知天下事皆分內事。則不以功能誇人矣。　輕當矯之以重。急當矯之以緩。褊當矯之以寬。躁當矯之以靜。暴當矯之以和。粗當矯之以細。察

其偏而悉矯之。久則氣質變矣。（墻之之功存養在省察，若待已發，旋得旋失。）　許魯齋詩曰，萬般補養皆爲僞，只有操心是要規。惟心得而皆踐者，乃知其言之有味。言不及行，可恥之甚。非特發於口謂之言，凡著於文詞者皆是也。皆觀後人肆筆著論，論前人之長短，及夷考其平生之所爲，不及古人多矣。吾儒所當深戒也。　君子之心，欲人同其善，小人之心，欲人同其惡。學者開口皆能言道理，然當體諸心，果能實好此道理否。又當體之身，果能實行此道理否。若能言之於口，而體諸身心者皆不能然，是所謂自欺也。

英氣甚害事，渾淪不露圭角最好。　第一要渾厚包涵，從容廣大之氣象。若皆爲學無別法，只是知一字行一字，知一句行一句，便有益。厚重靜定寬緩，進德之基。纖爲善，即有求名之心，乃人欲而非天理矣。　不善之端，皆待應物而後見耶。如靜中一念之刻，即非仁；一念之貪，即非義；一念之慢，即非禮。一念之詐，即非信。此若于貴乎慎獨也。　掃却浮雲，而太虛自清；徹去蔽障，而大理自著。心如鏡，敬如磨鏡，鏡纔磨則與塵垢去而光彩發。心纔敬則人欲消而天理明。　自治之要，寧過於剛，顏子克己之功，非至剛不能。　人間皆能識禮義論名節，及見利必趨，見勢必附，又不知禮義名節爲何物也。　迷於利欲者，如醉酒之人，人不見其醜，而己不覺也。　雷霆風雨參錯變動於下，而太虛之本體自若。萬事萬變紛紜眩惑於外，而吾心之本體自若。　聖人不怨天，不尤人，心地多少灑落自在。常人纔與人不合，即尤人，纔不能得天，即怨天。其心忿忮勞擾，無一時之寧泰，與聖賢之心何啻霄壤。

識量大則毀譽欣戚不足以動其中。　人知論人之是非，而己之是非則不知也。　古人有曰，不見可欲，使心不亂，故四勿視爲先。　無卜筮而知吉凶，最宜詳慎。人所爲順理，即所謂患迎吉，又何必卜筮而後知吉凶乎。人所爲悖理，即所謂從逆凶，又何必卜筮而後知凶乎。　凡讀書，思索之久，忽有會意，當斂襟正坐，澄定此心，少時再思，則心清而義理自見。　多言最使人心志流蕩，而氣亦損。少言不惜費，得德深，又養得氣完，而夢寐亦安。　明道作字甚敬，只此是學，推之凡事皆然。　邵子詩云，不讀人間非聖書，凡不正之書皆不可讀。　識進則量進。　消息盈虛，造化自然之理，聖人知之，故順之而吉，衆人不知，故逆之而凶。　聖賢成大事業者，從戰戰兢兢小心來。　出處去就，士君子之大節，不可不謹。

薛文清公要語外篇

爲官最要安重，下所瞻視，一發言不當，殊愧之。　深以刻薄爲戒，每事當從忠厚。　爲政以法律爲師，亦名言也。既知律已，又可治人。　寧人負我，毋我負人，此言當留心。　凡國家禮文制度法律條例之類，皆能熟觀而深考之，則有以應酬世務而不戾乎時宜。　有欲，則人得而中之，罷無欲，則彼無自而入。

惟寬可以容人，惟厚可以載物。　須要有包含，則有餘意。發露太盡，則難繼。　輕言輕動之人，不可與深計，易喜易怒者亦然。　勢到七分，即已如張弓然，過滿則折。　人當自信自守，雖稱舉之，承奉之，亦不爲之加喜，雖毀謗之，侮慢之，亦不爲之加沮。　待吏卒盜，公事外不可與交一言。　所見既明，當自信，不可因人所說如何而易吾之自信。　疑人輕己者，皆內不足。　聞人毀己而怒，則譽己者至矣。　人譽己，果有善，但當持其善，不可有喜聞之意。無惡，則加勉焉可也。　中者，立法之本，信者，行法之要。　當官不接異色之人，最好。不可有當聞之意。無惡，則加勉焉可也。　中者，立法之本，信者，行法之要。　當官不接異色之人，最好。不止卑靡足媚，宜疏絕。至于工媚之人，鄭不可缺，亦當用之以時。大不宜久留於家，與之親狎，皆能變易聰明。然亦是非，偏士固當嚴接，亦有本非偏者，或假文辭，或假字畫，以媒進，一與之款洽，即種其術中。如房琯爲相，有一卒工黃延圖出入門下，依倚爲非，遂爲相業之玷。若此之類，能審察遠遠，亦清心寡欲之一助。　凡事不可從一時之輕重當思其久而遠者。　心不可有一毫之偏向，有則人必窺而知之，舍其使一毫其顯敏捷，使之相勸，下人即有恃重之意，余遂逐去之，此雖小事，以此知當官者當正人明白，不可有一毫之偏向。　法者，因天理順人情，而爲之防範禁制也。當以公平正大之心制其平，而之宜，不可用一時之喜怒而立法者然。則不得其平者多矣。　戒太察。太察則無含容之氣象。　用人當取其長，棄其短，若吉偏於一人，則世無可用之才矣。　凡取人，當舍其舊，而問其新，自今以下，皆不能作幾，或中年有過，晚年能改，當不追其往而論其新可也。若追咎其往日之過，并棄其後來之善，將使人無遷善之門，而世無可用之才也。以是處心刻亦甚矣。

處事了不形於口多妙。　安而深沈者能處大事，輕浮淺率者不能。　處事最當熟思緩處，熟思則得其宜，緩處則得中當。　天下之事，私則得，情則失，先賢謂天下甚事不因情後錯了，此言當玩思。爲政當以公平正大行之，是平毀譽，皆所不恤，必欲曲循人情，使人人譽慢，則失公平之體，非君子之道也。　治獄有四要，公、恕、明、斷。公則不偏，慈則不刻，明則能照，斷則能斷。　己未善，人譽之，不足喜，己有善，人毀之，不足惡。　從將自守者必君子，蒙援附和者必小人。　略有與人計較長短意思，即是淺淺淡融未盡。　方爲一事，即欲人知，淺之尤者。　以己之廉，病人之貪，取怨之道也。　廉則自忘其廉，則人莫其行而服其德。　忍所不能忍，容所不能容，惟識量過人者能之。　聖人言人過處，皆優柔不迫，含蓄不露。　贈言以名位期人，不若以德業勉人。　正以立心，廉以律己，忠以事君，恭以事長，信以接物，寬以待下，敬以處事。居官之七要也。　臨屬官，公事外不可泛及他事。　處事誠爲先斷次之。士之氣節，全在上之人獎激。獎激則氣節盛，苟樂軟熟之士，而惡剛正之人，則人務容身而氣節消矣。

世之庶者有三，有見理明而不妄取者，有尚名節而不苟取者，有畏法律保祿位而不敢取者。見理明而不妄取，無所爲而然，上也。尚名節而不苟取，猶介之士，其次也。畏法律保祿位而不敢取，則勉強而然，斯又爲次也。　必能忍人不能忍之觸忤，斯能爲人不能爲之事功。　張子曰，學至於不省人，其學淺矣。此言當深體而力行之。　自古有天下者，觀其所用之人，則政事可知矣。　利者人心之同欲，而欲專之，可乎。　復則吉，迷復凶。古之亡國之君，敗家之子，皆迷復者也。　好善後於天下，若自用己能，惡聞人善，何以成事功。　常人纔有觸即有不平意，只是量小。　大臣行事，當遠慮後來之患，雖小事不可啓其端。　於方快意之時，尤當謹，快意之時，方盛之極而衰之漸也。

古今藥石卷下

陳子言行錄

謝元吉曰、人心上彩者一物不得、才著一物即有礙、且如功業、要做固是美事、若心心念念只在功業上、此心便不廣大、便是有累之心、是以聖賢之心、廓然若無、感而後應、不感則不應、此是聖人心境、賢者尚難臻此、孔子曰、古之學者爲己、今之學者爲人、程子曰、古之仕者爲人、今之仕者爲己、學爲己也、其仕也爲人、學爲人也、其仕也爲己、心地要寬平、識見要超卓、規模要闊遠、踐履要篤實、出處去就之節、不可苟也、非但不可苟仕、亦不可苟止、謂劉東山曰、貪官汚吏侵漁百姓、甚於盜賊、此輩不除、雖有良法美意、孰與行之、某讀宋史、至曹彬克金陵一事、未嘗不對卷斂衽而嘆、趙太祖之仁、與曹武惠之不伐也、蓋自出師以至凱旋、士衆畏服、無敢輕肆、縣、可謂有功矣、武惠視之、若無有也、捷至、軍臣羅鋒刃者、實可哀也、命出米一萬賑卹之、當是之仁、洋溢上下、自秦漢以來、未及見也、昔呂蒙正拜副相、一朝士指之曰、此子亦參政乎、同列欲詢其名、遽止之曰、知當終身不忘、不如勿問、因是實大快活、

晁氏客語

范文正作守、歲荒、且疫作、公興循役以勞之、曰、在民得食其力、又使人氣血運動、伯夷非君不事、非民不使、思與鄉人處、如以朝衣朝冠坐於塗炭、疑乎隘也、然不念舊惡、所以爲伯夷、柳下惠不羞汙君、不卑小官、雖袒裼裸裎不以爲褻、疑乎不恭也、然不以三公易其介、此所以爲下惠、原明謂六經藥方也、史傳是人之服藥之効也、

司馬溫公作相、以李公擇爲戶部、公擇文士少吏才、人多訝之、公曰、方天下意朝廷急於利、舉此人戶部、使天下知朝廷之意、且忌貪吏望風搖刻之心也、

以簡傲爲高、以諂諛爲禮、以刻薄爲聰明、以闊茸爲寬大、皆失之矣、

省心銓要

讒言巧、佞言甘、忠言直、信言寡、廣積不如教子、太廟之犧被文繡、而悔不及鵝鶵、深林一枝之樂也、

費千金爲一瞬之樂、孰若散而活凍餒幾千百人、處眇軀以廣廈、何如庇寒士於一席之地乎、知足者、貧賤亦樂、不知足者、富貴亦憂、人之所以異於禽獸草木者、以其有爲耳、皮毛齒角禽獸、以用而名、香味補瀉草木、以功而著、人之生也、無德以表俗、無功以及物、於禽獸草木之不若也、哀哉、張鮑帆於大江、驟駿馬於平陸、天下之至快、反思則變、處不爭之地、乘獨後之馬、人或嗤我、樂莫大焉、

食能止飢、飲能止渴、甚能止禍、是能止貪、誠無悔、恕無怨、和無仇、忍無辱、小人詐而巧、故人悅之者衆、君子誠而拙、故人知之者寡、女相妬於室、士相妬于朝、古今通患也、若無貪榮擅寵之心、何嫉妬之有、

鶴林玉露

彭執中云、住世一日、則做一日好人、居官一日、則行一日好事、

節儉之益、非止一端、大凡貪淫之過、未有不生於奢侈者、儉則不貪不淫、是可以養德也、人之受用、自有劇量、省嗇淡泊、有長久之理、是可以養壽也、醉濃飽鮮、昏人神志、若蔬食菜羹、則腸胃清虛、無滓無穢、是可以養神也、奢則妄取苟求、志氣卑辱、一從儉約、則於人無求、於己無愧、是可以養氣也、故老氏以爲一寶、

昔子貢問子石子、不學詩乎、子石子曰、吾暇乎哉、父母求吾孝、兄弟求吾友、朋友求吾信、吾暇乎哉、子貢曰、請投吾詩、以學於子、

公明宣學於曾子、三年不讀書、曾子曰、宣子居參之門、三年不學、何也、對曰、安敢不學、宣見夫子居親庭、叱咤之聲未嘗至於犬馬、宣悅之學而未能、宣見夫子之應賓客、恭儉而不懈惰、宣悅之學而未能、宣見夫子之居朝廷、嚴而臨下不毀傷、宣悅之學而未能、宣安敢不學而居夫子之門乎、

薛永編

子弟之賢不肖、係諸人、而世人不以其不肖爲可憂、子弟之貧富貴賤、係諸天、而世人乃憂其貧且賤、而多爲不義之事以求富之貴之、得非倒見耶、

張忠定公詠、嘗夜夢謁紫府真人、徒步門外、兼濟承事如舍人、出迎與客語、門請黃承事、問事目有何陰德、兼濟云、無他長、每遇禾麥熟時、以錢三貫、給收穫、不問年木麥木也、小民收長之際、糴之價值不增、升斗亦無高下、在我者初無所損、而小民得濟所急、富家作如此事、豈不益大哉、

杜少陵詩云、莫笑田家老瓦盆、自從盛酒長兒孫、傾銀注玉勸人飲、其陰終同臥曾根、蓋言貧家瓦盆盛酒、與傾銀壺注玉盃、同一醉也、尚何分別之有、由是推之、憲臣、繡與給鞍馬、同一遊也、松床蒲席與繡帷玉枕、同一寢也、如此、則貧富貴賤可以一視矣、惟老人盛兒孫、傾銀注玉、能久乎、

有術者謂黃直卿云、善算星數、知人禍福、直卿云、吾亦有術、大算數、曰、惡迹、有善、降之百祥、作惡、降之百殃、大學曰、言悖而出者、亦悖而入、貨悖而入者、亦悖而出、此術數亘古今不差、豈不優於子之算數乎、

趙鹿巖公與歐陽文忠公同知制誥、後亦同秉政、及文忠被謗、康靖密申辯理、至欲納平生誥勑而保之、而文忠不知也、

深山窮谷之人多高年、嗜欲少故也、

韓魏公中進士第二人、滯於凞庫、衆以爲非宜、公處之自如、於職事未嘗苟且、及爲開封推官、理事不倦、歲月汗流浹背、府尹王博文大而之曰、宰相器也、後竟位宰相、聲明逸在雲林、不滿意、出於秦州、居常怏怏、不事事、公聞之、語人曰、吾雖不足、獨不思所部十萬生靈耶、

昔人有言、莫使滿帆風、須留轉身地、觀曹操空國而代吳、苻堅空國而代晉、此是使盡滿帆風、故一敗即中、殲、爲無所、

狄仁傑爲并州法曹時、同僚鄭崇質當使絕域、崇質母老且病、仁傑曰、彼母如此、豈可使之有萬里之憂、詣長史蘭仁基、請代之行、

柳宗元初遷柳州刺史、其友劉禹錫得播州、宗元曰、播非人所居、而夢得親在堂、萬一母子俱往、理、欲請於朝、願以柳易播、

劉卞功、徽宗賜號高尚先生、王子常侍郎、嘗問以脩行之術、書云、非道亦非律、又非虛空禪、獨守一畝宅、惟耕己心田、　又云、常人以嗜欲殺身、以貨財殺子孫、以政事殺民、以學術殺天下後世、吾無是四者、豈不快哉、

敕雪堂雜言

韓魏公於小人既已處明、足以照之、終不直破、世謂此正魏公德量最高處、形知欺之、則終莫能欺、苟許其情、則激怒矣、怒則不中傷之不已也、古來豪傑敗於小人者、多昧此幾、噫、魏公之智遠矣、

楊大年弱冠與周翰朱昂同在禁掖、時二公皆然老矣、大年每論事、則悔之曰、二老翁只爲何如、翰不能、正色謂之曰、君莫欺侮我老、老亦終留可君昂曰、莫留與他、免得後人又欺侮、厥後大年不及乎、而終、求爲老翁亦不可得、此事可只爲少年英俊侮老慢賢之戒、

潁川有姚尚書墓、其神道碑窈窕博厚、四面均焉、其規制頗類魯公所書茅山碑者、國初、州人侍郎某者、營壽域、欲割碑三分之一、以刻墓表、畏州守難之、乃曲意懇之、州守曰、吾聞姚尚書子孫微矣、莫有士者、況其碑甚厚、便割三分之二、有何不可、侍郎喜出望外、乃命工割、或問州守曰、侍郎割尚書之碑、子不能禁、又從而過許之、何也、州守曰、吾意欲使後人割侍郎之碑者、猶得中分耳、侍郎聞之、懲悔無地、遂不割碑、輕有此題、

宋高宗宮中養鸚鵡數百、皆能言語、高宗一日問之曰、思鄉否、鸚鵡曰、思鄉、遂遣中貴送還隴山、後數年、有使臣過隴山、鸚鵡問曰、上皇安否、使臣曰、上皇崩矣、鸚鵡聞之、悲鳴不已、

上元姚三老、貲甲閭右、買別墅於勞勞亭之北、投書浦之南、一日、狂客上太痴來遊焉、留酌池上、酒半酣、太痴曰、樂哉茲墅、翁貲直幾何、三老曰、貲千金也、太痴曰、二十年前、老夫從艇泳於此、主者告我、貲且萬金、翁何得之易耶、三老曰、我謀之久矣、其子孫無可奈何、只得賣、太痴曰、翁書效贊皇公、刻石平泉、垂戒子孫、翼日無可奈何、不宜賣、三老聞其言、愀然不悅、既而躍然引觴浮白謝之、且曰、太痴眞達者之言哉、老悖、容與兒孫作牛馬矣、該諧動人、與兒孫作牛馬者、爲其勞者作家乃若此等謀而爲兒孫遠地建宅乎生意哉、

捉學彭雲田嘗語予曰、昔子捉爭撰文字、凡見非毀譽之間、不宜草草、予退而思之、如陶穀悔作禪詔、孔文仲悔作伊川彈文、朱文公悔作紫岩墓碑、陸放翁悔作南園記、姚寧波悔作秋聲記、李西涯悔作元明宮記、諸公當日無乃失之草草、或者亦有不得已而然乎、

續自警編

象山講論、終日不倦、問曰、何以能然、曰、家有已發碑、能供千斛水、

陳白沙曰、生之謂來、死之謂往、往來之間、奚得奚喪、

陽明先生曰、只念念要存天理、即是立志、能不忘乎此、久則自然心中凝聚、猶直家所謂結聖胎也、此大理之念、常存、馴至於美大聖神、亦只從此一念存養擴充去耳、

君子之學、務求在己而已、毀譽榮辱之來、非獨不以動其心、且資之以爲切磋儆之地、故君子無人而不得、正以其無入而非學也、

薛敬齋曰、人心一息之頃、不在天理、便有人欲、未有不在天理人欲而中立者也、爲學無別法、只是心不妄想、一心皆天理、身不妄動、一身皆天理、事不妄爲、事事皆天理、　常提省此心、勿令昏蔽妄地、即處事少錯矣、

龍門子曰、行遇刃者必避、食遇鴆者必舍、懼害己也、麗色藏劍、厚味腊毒、則弗之察、悲矣哉、

李沆居酒巷、頹垣壞壁、不以屑意、嘗言、內典以此世界爲缺陷、安得圓滿如意、自求稱足、

敖器之善察脈、常言心脈要細緊洪、備此三者、大貴大賢也、趙季仁曰、此非論脈、乃是論學、小心翼翼、細也、務時敏、緊也、有容乃大、洪也、

禪家云、貴眞心、不貴頑空、蓋頑空則頑然無知之空、不有是也、若眞空、則猶之天焉、滿然寂然、元無一物、

然四時自行，百物自爾生，燦爲日星，濕爲雲霧，沛爲雨露，轟爲雷霆，皆自虛空生，而所謂世界自然，寂然者自若也。

鄭子有疾，聞眞空寺老僧善治，一日叩之，僧曰：貴恙起於煩惱，生於妄想，夫妄想之來，其幾有三，或追憶數十年前榮辱恩讎悲歡離合及種種閒情，此是過去妄想也，或事到眼前，可以順應，卻乃長首畏尾，三番四復，猶豫不決，此是見在妄想也，或期望日後富貴榮華皆如其願，或期望功成名遂，告老歸田，或期望子孫登庸，以繼書香，與夫一切不可必成，不可必得之事，此是未來妄想也，三者妄想，忽然而生，忽然而滅，禪家謂之幻心，能照見其妄而斷斷念頭，禪家謂之覺心，故曰不思念起，惟患覺遲，此心若同太虛，煩惱何處安腳，至若思索文字，忘其彩筆，禪家謂之理障，經綸職業，不告勤勞，禪家謂之事障，二者之障，雖非人欲，亦損性鑑，若能遣之，則心火不至上炎，可以下交於腎，故曰：腎不相緣根無所偶，返流全一，六用不行，又曰：苦海無邊，回頭是岸，子元如其言，乃獨處一室，掃空萬緣，靜坐月餘，心疾如失。

胡敬齋居仁曰：人之大病有三，一曰粗惡，二曰輕浮，三曰昏弱（反此二病，亦曰和沈重，強明而已）。操持要極其謹密，窮理要極其精微，斷事要極其詳審，規模要極其宏大。將聖賢言語句句從自己身上體驗，則患不長進。

王汝言曰：德如力，才如器，安重方正，德之象也，流通敏達，才之象也，凡天下之物，其方者必不足於流通，其圓者必不足於安重，故人之生也，德勝者恒少才，才勝者恒少德，理氣之自然也，能聖人則力兼全，才德兼備焉，（予友王龍溪曰：方不礙圓，圓不礙方，此之謂也。）

勤有三益，民生在勤，勤則不匱，是勤可以免飢寒也，農民貴則力作，夜則怡然甘寢，非心至念無從而生，是勤可以遠淫辟也，戶樞不蠹，流水不腐，周公論三宗文王之壽，必歸之無逸，是勤可以致壽考也。

魏鶴山詩曰：須知陋巷憂中樂，又識耕華樂處憂。

楊誠齋云：人皆以飢寒爲患，不知所患者正在於不飢不寒耳，此語殊有味。乞食於野人，管市井之所以廟，燎衣破竈而啜豆粥，漢光武之所以興，況下此者，其可不知飢寒之味哉。

魏將軍張遼與其護軍武周有隙，求交胡質，質辭以疾，遼出遇質，曰：仗委心於君，何以相拒如此，質曰：古人之交，多取知其不負，奪故知其不怯，聞流言不信，纖可善終，武伯南身爲雅士，往者將軍彬不懷己，今因睚眦，遂成嫌隙，如質才薄，豈能終好，故不顧也，遼感其言，復與周平。

唐楊憑爲李夷簡所劾，貶臨賀監，人無往視者，徐晦獨送憑蕭田，不顧夷簡之怒，而夷簡復表用之，曰：君不負楊臨賀，奇負國乎。（晦熟而猶大。）

羅豫章曰：士之立身，要以名節忠義爲本，有名節，則不枉道以求進，有忠義，則不固寵以欺君。

王衍居宰輔之重，而營三窟爲自全之計，然清談倡亂，身名俱殞，終不能以自全也，漢張安世以父子封侯太盛，而爲延壽求出補，宋謝瞻見兄弟並爲侍郎將軍，位任顯密，乞貶弟晦，以保門戶，彼之求以自全者，蓋異乎狡兔公之計矣。（張謝高見。）

金藏於土，則草木不生，人猶草木，積金之多，則生意斬絕，子孫必微，身亦不能永久，何不悟此而惟金之貲乎。（此論妙論。）

宋杜祁公衍性好施，張侍讀環曰：公之好施，人所能及也，其不妄施，人之所不能及也。

淳祐四年，趙葵疏曰：今天下之事，其大者有疑，天下之才，其可用者有幾，吾從其大者而請明之，疏其可用者而任使之，有勇略者治兵，有心計者治財，寬厚者任牧養，剛正者持風憲，爲官擇人，不爲人擇官，用之既當，任之既久，然後可以責其成效，此正吾君吾相今日所當加意者也。

王忠肅公翺自兩廣召爲吏部尚書，舟次濟寧，都水主事法以先後被過閘，雖貴官不得越，人怪之，公曰：彼立法安忍壞之，至吏部，即調爲右功主事，人稱賢之。

程寬毅公信征南蠻，制詞賞殺皆得專斷，迄班師，不敢輒賞殺一人，曰：刑賞大予大柄，顧關外事不易集，假大臣專攝人，即事集，輒自專非分有奇禍。

郭文敏公士奏疏曰：如蒙首召戶部，問之曰：咀宗朝歲計賦稅所入幾何，內府出費幾何，自官俸祿幾何，軍士糧餉幾何，然後征而思之曰：賦稅所入，猶夫昔也，所費所出，不有倍蓰於昔者乎，年代愈深，流弊愈極，盡有以處之乎，次召吏部，問中外文職幾何，次召工部，問各監局織造物料幾何，各以此宗祖額數較之，今日增加幾何，命六部各具大數揭帖，朝夕觀覽，則所以恐懼自飭之思，自不能已。

楊文襄公一清曰：當今爲政之務，在省事，不在多事，在守法，不在變法，在安靜，不在紛擾，在寬簡，不在煩苛。

留都歲饑，米價騰踴，死者相枕藉，韓忠定公文時參贊機務，咨戶部將官軍糧俸預支三月以濟度支，以未得命爲辭，公曰：救荒如救焚，民命在旦夕，安能忍死以待，即得罪，吾請當之，遂發米十六萬石，米價漸平，人不病糴。

正德中，秦藩疏請陝之邊境益其封，朱寧江彬及倖臣張忠輩受其賂，助之請，上許之，大學士楊廷和當草制，私念草制恐遺後患，不草恐忤上，不可迴，遂引疾，蔣冕亦繼引疾，梁文康公儲曰：如皆引疾，孰與事君耶，於是上震怒，內臣督促甚急，公承命草上，涕曰：昔太祖皇帝著令曰：此土不異藩封，非各也，念此地廣且饒，藩封得之，多蓄士馬，饒富而驕，姦人誘爲不軌，不利社稷，今王請所懇篤，朕念親親，異地異王，王得地，毋收聚姦人，毋多養士馬，毋聽狂人導爲不軌，寇及邊方，危我社稷，是時雖念親親，不可得已，王慎之，毋忽，上覽制，駭問：若是其可盧，其勿與，事遂寢，公不顯言，而托詞悟主，有回天之力焉。（此大學問，大作用，非若前世浮靡者流也。）

大凡應大變，處大事，須是靜定凝重，如周公之赤烏几几是也，漢武帝因不移步識霍光，因不轉盼識金日磾，亦是親見他靜定凝重處，故遂知其可以託孤寄命。

革弊以存法，可也，因弊而變法，不可也，若韓范之建明於慶歷者，革弊以存法也，荊公之施行於熙寧者，

因弊而變法也。

王陽明答方叔賢書。凡為賢於朝。與自己用人不同。自己用人。權度在我。故雖小人而有才者。亦可以器使。若以賢才薦之於朝。則品許一定。便如黑白。其間舍短錄長之意。若非明言。誰復知之。小人之才。豈無可用。如砒硇芒硝。皆有攻毒破癥之功。但混於參苓之間而進之。養生之人萬一用之不精。鮮有不悞者矣。名言。

楊文定公溥。就政時。其子自鄉來。公遣出江陵。獨不為縣令所讒。乃天台范理也。文定深重之。即處知德安府。再擢貴州左布政。或勸當致書。范公曰。宰相為朝廷用人。非私於理也。聞文定卒。乃祭而哭之。以謝知己。范能如此。故文定薦之也。

曹彬征江南。攻金陵。誓以克城之日不妄殺。城中安堵如故。曹翰克江州。久不下。盡屠數人民無遺。彬之子孫貴盛不絕。翰卒未三十年。子孫有乞丐於海上者。

晉衛玠嘗以人有不及。可以情恕。非義相干。可以理遣。故終身不見喜慍之色。

大學所謂利。專指財利而言。伊川先生曰。利不獨財利之利。凡有一毫自便之心。即是利。此論尤有補於心術之微。至南軒先生又謂無為而為皆義也。有所為而為即利也。其言愈精且密。且如見赤子入井。有惻隱之心。此乃天理自然形見。非有所為而為。此即義也。若有一毫內交要譽之心。即是有所為而為。即利心也。二者相去毫釐之間。而公私邪正之分則大徑矣。

筆疇

人之病在乎好談其所長。長於功名者。動輒夸功名。長於文章者。動輒夸文章。此皆錄其所長而不能養其所長者也。惟智者不言所長。故能保其長。

張九齡以功名思義奮振一時。可謂君子矣。然或者謂其處士大夫之有辜者。必致之窮絕之地。以故一念不仁。所以無嗣。

寶器珍玩。不可示之於權勢之人。古琴名畫。不可夸之於貪汚之士。一動其心。必索於我。有識畏禍者。與之可也。不然。誅而焚毀無及矣。

教家要略

人之於子。賢傑者自可寶愛。頑魯者亦當矜憐。有偏寵者。雖欲厚之。實所以禍之。其叔之死。母實為之。趙王之戮。父實使之。可為寵孽明鑑也。

劉廷式既定婚。入太學。越五年。登第。及歸。則定婚女已變醜矣。家又不振。廷式涓吉成禮。女家辭曰。女子已為廢人。何可奉箕帚。廷式意娶之。生二子。女卒。哭之哀。蘇子瞻慰諭之曰。子既哀生於愛。愛生于色。子娶百女。愛何從生。廷式曰。某之所亡者妻。所哭者妻。不知其有日與無日也。其後二子相繼登第。

楊玢尚書致仕歸長安。旗居為鄰隣所侵。子弟欲訴於官。以狀白玢。玢署紙尾曰。四鄰侵我。我從伊。畢竟須思未有時。試向令光殿基望。秋風秋草正離離。

北宮子衣其短褐。有狐貉之溫。進其蔬菽。有稻粱之味。庇其蓬室。若廣厦之陰。乘其輦輅。若文軒之飾。終身適然。不知其為貧也。

李文正公云。士人當使十公聞名多而識面少。此最名言。蓋寧使十公訝其不來。無使一公厭其不去。

陳希夷云。優好之所勿久戀。得志之處勿再往。聞者以為至言。

寇萊公六悔銘曰。宦行私曲失時悔。富不儉用貧時悔。藝不少學過時悔。見事不學用時悔。醉發狂言醒時悔。安不將息病時悔。

坐密室如通衢。馭寸心如六馬。可以免過。

以愛妻子之心事親。孝莫大焉。以保富貴之策奉君。忠莫大焉。

昔太學二士人同年月日時生。又同發解。後一人授鄂州教授。一人授黃州教授。未幾。黃州者死。托夢以告鄂州曰。我生於富貴。享用過當。故死。公生於寒微。未得享用。故生。後鄂州授官至興郡。豈非有所警乎。

雜錄

睿齋瑣綴錄云。吉水灘頭一豪家造樓。占踰其孤姪餐嫂地基僅一間。宏治二年五月十八日夜。忽大雷電風雨。移其樓空其地以歸孤嫠。至曉人視之。不失尺寸。此可為欺孤弱算者之戒。

譚子云。巧者為不巧者所使。詐者為不詐者所理。

龍舒子云。人生衣食財祿皆是定數。若儉約不貪。則可延壽。奢侈過求。受盡則移。譬如人有錢一千。日用一百。則可十日。日用五十。可二十日。恣縱貪侈。立見敗亡。則若一千之數一日用盡。可不畏哉。或謂人有廉儉而命促。貪奢而壽長者。何也。曰。廉儉而命促者。當生之數少也。若更貪奢。則愈促矣。貪侈而壽長者。當生之數多也。若更廉儉。則愈長矣。

省約三書云。君子對青天而懼。聞雷霆而不驚。履平地而恐。涉風波而不疑。

景行錄云。觀朝夕起臥之早晏。可以卜人家之興替。

聖學崇基云。蘇軾自潮州赴獄。親朋皆絕交道。獨鮮于侁往見。或曰。公與軾相知久。其所往來書文宜焚之。勿留。不然。且獲罪。侁曰。欺君負友。吾不忍為。以忠義分誼。固所願也。

名臣記云。南戶書雍太。時逆瑾用事。以公鄉人。欲親用公。公不應。遂斥公去。公歸居韋曲別墅。不涉城市。日焚香讀書。族黨有犯。必告有司曰。某是某非。幸無以太故屈法。許襄毅論當世人物。獨推公與章公懋。

勸善錄云。佛言。欲得穀食。當勤耕種。欲得智慧。當勤學問。欲得長壽。當勤戒殺。欲得富貴。當勤布施。布施有四。一曰財施。二曰法施。三曰無畏施。四曰心施。凡為卜而忠誠事上。為長而仁慈安衆。為師而勤於教導。為友而誠於琢磨。皆布施。

王文成公守仁曰。今人為子孫計。或至謀人之業。奪人之產。日夜營營。無所不至。昔人謂為子孫作馬牛。

然身沒未寒而業隨之他人，讎家輩起而報復，子孫反受其殃，是殆爲子孫作蛇蠍也，吁，可戒哉。

張簡肅公敷華曰，父兄勞於官，子弟逸於家，逸已過分，況乃事奢華，軒軒傲里閭，僕僕過形衙，不知鳴呼之，況以利而厚者，有不以利而薄乎。

所伏方謂勢可畏，勢亦有時歇，過來或無非，不如懷德業，庶幾永無譁。

樂子罕爲宋司城，宋人得玉，獻諸子罕，子罕弗受，宋人曰，以示玉人，玉人以爲寶也，故敢獻之，子罕曰，我以不貪爲寶，爾以玉爲寶，若以與我，皆喪寶也，不若人有其寶。

呂東萊先生言，凡治事有涉權貴者，須平心看理之所在，若有其理，固不可避嫌，故使之無理，若其無理，亦不可畏禍，曲使之有理，只須作尋常公事看斷，過後不須拈出說，尋常犯權貴取禍者，多是張大其事，遂不畏強禦之名，所以彼不能平，若處得平穩妥帖，彼雖不樂，視前則有間矣。

樵談云，祖宗富貴自詩書中來，子孫享富貴，則賤詩書矣，家業自勤儉中來，子孫得家業，則忘勤儉矣，此所以多衰門也，戒之哉。

爲不善於顯明之中者，人得而誅之，爲不善於幽獨之中者，鬼得而誅之，明乎人明乎鬼者，然後能獨行說苑云，楚令尹子文之族有干法者，廷理拘之，聞其令尹之族也，而釋之，子文召廷理而責之，遂致其族人於廷理，廷理懼，遂刑其族人，國人聞之曰，若尹之公也，吾黨何憂也。

欲成家置兩梨，欲破家置兩妻。

省心雜言云，人用財試，金用火試。

慨然錄

要做好人，全被嗜慾沈溺，則嗜慾吾之讎敵也，今人只得嗜慾爲快者，是所謂借寇兵而資盜糧與，聖賢見得道理了了分明，該如此做，定如此做，雖其中零時度勢，終不離了這道，不是將就過去便能平且時覺所爲不是，此便是夜氣所發，人有慾則不剛，孟子集義以養浩然之氣，意正如此，聖賢處世，出有出的道理，處有處的道理，盡得道理，出也好，處也好，令人志於富貴功名，所以見得處不如出也，幹天下事，非有操守有氣節者不能，故曰，人有不爲也，而後可以有爲，風俗奢儉，所關不小，如古今階級者，多在太平富庶之後，其反治者，乃因國亂民貧得之，貨悖而人者，亦悖而出，此語可爲貪官之戒，言官感激大義，務不顧身，讒邪害之，多指爲沽名，嗚呼，愛名何如愛生，在人主加察耳，凡謀事貴采衆議，而斷之有獨，人有德於我，不可不報，我有德於人，不必望感，望感而不遂，必責，責則怨而反爲讎矣，爲人要在根本上用工夫，務博好奇，竟成何用，辨舍於訥，巧隱於拙，剛著於巽，直蘊於謙，明養於晦，五者藏用之道也，此五者出於自然，則聖人出於有心，則老氏之流，制一器，當經數匠之手而後成，國家事奈何獨任己意乎，秉鈞者試思之，莫因事變之來便倉皇失措，先定己之心，心定自有區處，人好剛，吾以柔勝之，人用術，吾以誠感之，人使氣，吾以理屈之，天下無難處之人矣，君子以道德輕重人，小人以勢利輕重人，昔孔子爲政，初不免有怨，若據今采訪，便當論劾，成功在後，誰能待也，此有才而不得展布者之由，情本親也，利能疎之，況以利而親者，有不以利而疎乎，情本厚也，利能

穆跋

大中丞栗菴宋公，諸所矣古今藥石，大都彷彿衛生經之遺，乃移而潤而適俗，縷析而易鏡，再論達官顯相，林叟墨夫，間壺味之，凜然有中其骨髓，弗覺瞑眩自失，竊意衛生經當不若是效也，余所患膏肓，朝夕瞑眩，得公之藥石，不啻若拱璧，然昔季梁疾，問盧氏曰，汝疾不由天，亦不由人，亦不由鬼，藥石其如汝何，季梁曰，神醫也，亟貺謝去之，俄而季梁之疾自瘳，蠟自今余其爲季梁乎，因筆之，以語同志者，愼無若南榮趎飲藥加病爲也，酒公日且大拜，展醫國手，飲世淳和而奉胥之，則侍御汪公已論著云，

萬曆癸未秋吉，整飭大名等處兵備副使豫章穆煒謹跋。

趙跋

侍御汪公按天雄。一日出督撫宋公所錄古今藥石，授副臬穆公示余梓。梓成，侍御執筆弁諸簡，則警余曰，茲禁方也不宜無言。余故不寢軒輊之秘。夫又何言。雖然，亦嘗聞腠理骨髓之喻於扁鵲氏，向使桓聽其言，盍爲計，則病可已。彼何至嘔而走乎。今涉世之夫之不爲桓者無幾矣。夫彼豈不欲處乎不淫之度，遊乎無端之紀，而卒迷惑沈痼以沒其身，則何以故，障存爾。去障之故，舍公之藥石曷效哉。蓋公夙昔嘗試醫國手，所在壽國壽民，已而高蹈且十年，所得上下古今得失善敗榮辱禍福終始之歸，奚啻視見垣一方。茲廉特旨，復秉鉞六郡，旦夕且調鼎，宏濟區寓，其所爲藥石，蓋發軒轅所未發者。循其方，勿藥有喜，不然，鮮不爲扁鵲之所驚矣。魯公扈趙齊嬰請攻疾，鵲以換心之說進，已剖智易置之，授以神藥，既悟如初。返其室，妻子弗識，嗟嗟，夫攻疾當如是也。余亦有痼疾，請遂以公之藥石換余心。

萬曆癸未秋八月吉，直隸大名府知府膠東趙愼修謹跋。

商邱沈文端公鯉家居。生日，族人上壽。明神宗遣使存問，從弟某私語曰，兄位宰相，蒙恩存問，而羣從子姓濟濟如此，可謂盛矣。公愀然久之，曰，弟以爲盛，吾方憂其衰耳。弟愕然問故，公曰，吾鄉宋立菴太宰德，家法可敬，彼方貴盛，吾家不及也。頃立菴生日，吾預其家宴，座中諸子弟飲啖不顧長者，家法如此，是以知其衰也。後沈再傳遂不振，而宋莊敏公從孫文康公權，位宰相，文康長子中丞犖，今爲江蘇巡撫。

右阮亭先生池北偶談。

呻吟語選

呂坤九著　選

原序

呻吟、病聲也。呻吟語、病時疾痛語也。病中疾痛。惟病者知、雖與他人道、亦惟病時覺、既愈旋復忘也。予小子生而骨弱善病、病時呻吟、輒志所苦以自恨曰、愼疾無復病、已而弗愼、又復病、輒又志之、蓋世病備經、不可勝志。一病數經、竟不能懲、語曰三折肱成良醫、予乃九折臂矣、疣痏年年、呻吟猶昨、嗟嗟、多病無完身、久病無完氣、予奄奄視息而人也哉、三十年來、所志呻吟語凡若干卷、藏以自樂、司農大夫劉景澤、聯心繕性、平生無所呻吟、予甚愛之、頃共事鴈門、各談所苦、予出呻吟語、眎景澤、景澤曰、吾亦有所呻吟而未之志也、吾人之病、大都相同、子既志之矣、盍以公人、盍三益焉、醫病者見子呻吟、起將死病、同病者見子呻吟、醫各有病、未病者見子呻吟、譬未然病、是子以一身示懲於天下、而所壽者衆也、即子不愈、能以愈人、不既多乎、余矍然曰、病語狂、又以其狂者惑人聞聽、可乎、因擇其狂而未甚者存之、嗚呼、使予視息苟存、當求三年艾、健此餘生、何敢以疣痏自棄、景澤、景澤其尙醫余也夫。

萬曆癸巳三月抱獨居士寧陵呂坤書

序

明寧陵呂叔簡先生著呻吟語一書、大有補于世道人心、士大夫立身行事、鞏固臨民、皆當以此爲法、其言中正和平、篤實通達、無講學家偏僻怪誕之習、固皆從聖賢經傳中推衍而出者也、桂林相國有摘錄本、予又從此本中選錄之、釐爲二卷、以付家塾弟子、使知看子務本之道也、揚州既承信記、時年政七十、

呻吟語選卷上

明　寧陵呂坤叔簡著

天地

春雨少者，薰蒸之氣未盛也。春多雨，則洩夏之氣。而夏雨必少，夏多雨者，薰蒸之氣有餘也。夏少雨，則積氣之餘，而秋雨必多。此謂氣之常耳。至於有寒涼之年，必有亢陽之年，總之一箇陰陽，一般分數，先有餘，則後不足，此有餘，則彼不足，均則各足。是謂太和，太和之歲，九有皆豐。

地道，好生之至也。凡物之有根株者，必與之生。盡物之分量，盡己之力量，不至塞疑枯敗，不止也。故曰稱母。

聖賢

所貴乎剛者，貴其能勝己也，非以其能勝人也。聖門稱剛者誰，吾以爲顏子曾子而已。

堯舜功業如此之大，道德如此之全，孔子稱贊不啻口出，在堯舜心上，有多少缺然不滿足處。道原體不盡，心原趁不滿，勢分不可強，力量不可勉。聖人怎放得下，是以聖人身囿於勢分力量之中，心長於勢分力量之外。纔覺足了便不是堯舜。

浩然之氣，孔子非無，孟子是浩然之氣，孔子是渾然之氣。渾然是浩然底歸宿，浩然是渾然底作用。

陳桂林相國云：孟子之浩然，亦從勿助勿忘集義所生，非任氣者可比。

聖人嘗自視不如人，故天下無有如聖人者。非聖人之過虛也，四海之廣，兆民之衆，其一才一智，未必皆出聖人下也。只聖人無所不能，豈無一毫之未至，以衆人之無所能，豈無一見之獨精，只獨精袖未至，固聖人之所樂取也。此聖人之心，日歉然不自滿足，日汲汲然不已於取善也。

聖人原見得道理無窮，智愚均有所得，皆足有益於我，竟不是故爲退讓，故泰山不辭土壤，而益成其高，河海不捨細流，而益佐其深。常人見不及此，所以終其身一無所有，常覺己之有餘，不覺己之不足也。

爲宇宙完人，甚難。自初生以至闔纊，徹頭徹尾無些子破綻，尤難。愚且古以來不多幾人，其餘都是半截人。前面破綻，後來婚補，比至終年晚歲，纔得乾淨成就了一箇好人。

人非堯舜，誰無氣質偏駁，聞非未至，識見未融，體驗未到，物欲未忘，底過失只是自家平生之所不足者，再不肯口中說出，以自勉自責，亦不肯向別人招認，以求相勸相規。

聖人不作無用文章，其論道則爲有德之言，其論事則爲有見之言，其敘述歌詠則爲有益世教之言。

典籍

詩家無拘滯之氣，然令人放曠；辭家無暮氣之氣，然令人淫靡。

道體

堯舜周孔之道，只是傍人情，依物理，扶出箇天然自有之中，行將去，不驚人，不苦人，所貴難及後來人聯他不得。卻尋出甚高難行之事，元冥隱僻之言，怪異新奇，偏曲幻妄，以求勝，不知聖人妙處，只是箇庸常。看六經四書語言，何等平易，不害其爲聖人之筆，亦未嘗有不明不備之道。嗟夫，賢智者過之，佛老楊墨其列申韓是已。彼其意見才是聖人千萬分之一，而傲睨闢肆，以至偏重而賊道。後學無識，遂尊乘啟棄而發至屑，脫布帛而慕鶉鷃，無補飢寒，反生奇病，悲夫。

人情物理四字，千古聖賢離他不得，故平天下之道，則曰絜矩。絜矩之方，不外于同好惡，舍此而別求新奇，非異端而何。

爭輕重者至衡而息，爭短長者至度而息，爭多寡者至量而息，爭是非者至聖人而息。中道者，聖人之權衡度量也。

禮制

名器於人無分毫之益，而國之存亡，民之死生，于是乎繫。是故褒冕非暖於綸巾，黃瓦非堅於白屋，別等威者，非有利于身，受跪拜者，非有益于己。然而聖王重之者，亂臣賊子非此無以防其漸而示之殊也。是故雖有大奸惡，而以區區之名分折之，莫不失辭喪氣，吁名器之義大矣哉。

雨澤過潤，萬物之災也。恩崇過禮，臣妾之災也。情愛過義，子孫之災也。

學者處事處人，先要識個禮義之中正。這箇中正處，要析之無毫釐之差，處之無過不及之謬，便是聖人。

問學

能辨眞假是一種大學問。萬古惟有眞之一字。磨滅不了。蓋藏不了。

世間事無巨細。都有古人留下得法程。誦詩讀書時。便想曰。此可以爲我某事之法。可以藥我某事之病。如此則臨事時觸之即應。不待思索矣。

讀古人書。如能隨處印證。正如聚古今來許多良師益友。日夕切磨。那得無益。

學問之功。聖人亦不敢廢。不從學問中來。任從有掀天揭地事業。都是氣質作用。氣象豈不炫耀可觀。一入聖賢矩尺。坐定不妥。貼學問之要。如何隨事用中而已。

學問二字。原自外而得來。蓋學問之理。雖全於吾心。而學問之事。則皆古今名物。人人而學。事事而問。然後此心與道方浹洽暢快。若怠於考古。恥於問人。聰明只自己出。不知怎麼叫做學者。

明體全爲適用。明也者。明其所適也。不能適用。何貴明體。然本有明體而不適用者。有稱講學人。不能施於有政。始知所明不是適用之體。

圓融者。無適隨之態。精細者。無苛察之心。沈默者。無陰險之術。光明者。無淺露之病。勁直者。無徑情之偏。執持者。無拘泥之迹。此是全才。有所長而矯其長之失。此是善學。

人有一長處。即有一病處。其病處。即在所長之中。長善救失。全憑學問。

只有一辛粗疎處。便認理不眞。所以說惟精。不然。衆論淆亂之而必疑。只有一毫二三心。便守理不定。所以說惟一。不然。利害臨之而必變。

涵養

當急遽冗雜時。只不動火。則神有餘而不勞。事從容而就理。一動火。種種都不濟。

定靜安慮得。一毫勉強不得。

沈靜非緘默之謂也。意淵涵而態閑正。此謂眞沈靜。雖終日言語。或千軍萬馬中相攻擊。或稠人廣衆中應繁劇。不害其爲沈靜。神定故也。一有飛揚動擾之意。雖端坐終日。寂無一語。而色貌自浮。或意雖不飛揚動擾。而昏昏欲睡。惛不得謂沈靜。

余平生處人處事。激切之病十居其九。一向在這裏克。只消磨不去。始知不美之質。變化甚難。而況以無恆之志。不深之養。如何能變化得。若志定而養深。便是下愚也移得一半。

以激切爲病。非喜怠緩。非尙圓活。要出之以和平耳。曉得一克字。便不任性。

萬金之賈。貨雖不售。不變販夫閉門數日。則愁苦不任矣。凡不見知而慍。不見是而悶。皆中淺狹而養不厚者也。

待價在沾。怨尤悉泯。席珍待聘。奔競何來。

心平氣和。此四字。非涵養不能。做工夫只在箇定火。火定則百物兼照。萬事得理。

自家好處。掩藏幾分。這是涵蓄以養量。別人不好處。要掩藏幾分。這是渾厚以養德。

事。耐是思事第一法。安詳是處事第一法。讓退是保身第一法。涵容是處人第一法。富貴貧賤死生常變。於度外是養心第一法。

善人無邪夢。夢是心上有底。男不夢生子。女不夢娶妻。念不及也。只到夢境。都是道理上做。這便有許大工夫。許大造詣。

以激而發者。必以無激而廢。此不自涵養中來。算不得有根本底學者。涵養中人。遇當爲之事。來得不陡。若輒若遲。持得甚堅。不移不奪。彼攘臂抵掌而任天下之事。雖說不是義氣。畢竟到盡頭處不全美。

平居時。有心訕言。遽容易何也。有意收斂故耳。只是當喜怒愛憎時。發當其可。無一觝人語。方見涵養。

喜怒多是任氣。愛憎則溺於情。

存心

心放不放。要在邪正上說。不在出入上說。且如高臥山林。遊心廊廟。身處衰世。夢想唐虞。遊子思親。貞婦懷夫。這箇是放心否。若不論邪正。只較出入。卻是禪定之學。

未有甘心快意而不殃身者。惟理義之悅我心。卻步步是安樂境。

不存心者。見不出自家不是。只於動靜語默接物應事時。件件想一想。便見渾身都是過失。須動合天則。然後爲是。如何疎忽得一時。學者思之。

種豆其苗必豆。種瓜其苗必瓜。心本邪曲。而言欲正直。其將能乎。

關繫之時。般般物皆備不得。惟是潛得此心。卻教壞了。是空身歸去矣。可爲萬古一恨。

暮夜無知。此四字百惡之總根也。大姦大盜。皆自無知之念充之。天下大惡。只有二種。欺無知。不畏有知。欺無知。還是有所忌憚心。此是臧倫關。不畏有知。是箇無所忌憚心。此是死生關。猶知有畏。良心尚未死也。

凡人應酬。多不經思。一向任情做去。所以動多有悔。若心頭有一分檢點。便有一分得處。智者之忽。因不若愚者之詳也。

自家身子。原是自家心去害他。取禍招尤。陷於危敗。

修身

六經四書。君子之律令。小人犯法。原不曾讀法律。士君子讀聖賢書。而一一犯之。是又在小人下矣。

士君子之偶聚也。不言身心性命。則言天下國家。不言物理人情。則言風俗世道。不規目前過失。則問平生德業。若一相逢。不是褻狎。便是亂講。此與僕隸下人何異。

有諸己而後求諸人。無諸己而後非諸人。固是厭身之恕。有諸己而不求諸人。無諸己而不非諸人。亦是無言之歐。大學爲居上者言。若是君子守身之常法。則余言亦蓄德之道也。

有過是一過。不肯認過。又是一過。一認則兩過都無。一不認則兩過不免。

立身行己。服人甚難。也要看甚麼人不服。若中道君子不服。當蚤夜省惕。其直見不同。性術各別。志向相

反者。只要來我一箇是。

省察

喜來時一點檢。怒來時一點檢。意惰時一點檢。放肆時一點檢。

仁厚刻薄是修短關。行止語默是禍福關。勤惰儉奢是成敗關。飲食男女是生死關。

平生所爲。使怨我者得以指摘。愛我者不能拖護。亦省身之一大恥也。士君子愼之。故我無過而謗語滔天。不足驚也。可談笑而受之。我有過而幸不及聞。當寢不貼席。食不下咽矣。是以君子貴無惡于志。

予嘗怒一卒。欲重治之。召之久不至。減予怒之半。又久而後至。詰之而止。因自笑曰。是怒也。始發而中節耶。中減而中節耶。終止而中節耶。惟聖人之怒。初發時便恰好。終始只是一箇念頭不變。

屋漏尚有十目十手。爲人上者。大庭廣衆之中。萬手千目之地。暫之昭日月以示人。分毫掩護不得。如之何弗愼。

觀操守在利害時。觀精力在倦疲時。觀度量在浮怒時。觀存養在紛華時。觀鎮定在震驚時。

事休問大家行不行。舊規有不有。只看義上協不協。勢不在我而於義無害。且須勉從。若有害於義。即有主之者。吾不敢從也。

人休不擇風交。話休不想就說。事休不思就幹。

克治

懶散二字。立身之賊也。酒色財氣。禮法而樂豪放。病本正在此。安肆日偷。安肆者懶散之謂也。此聖賢之大戒也。

人一生大罪過。只在自是自私四字。

容貌要沈雅自然。只有一些淺浮之色。作爲之狀。便是屋漏少工夫。

力行

才能技藝。讓他占箇高名。莫與角勝。至於綱常大節。定要自家努力。不可退居人後。

貧不足羞。可羞是貧而無志。賤不足惡。可惡是賤而無能。老不足歎。可歎是老而虛生。死不足悲。可悲是死而無補。

休談罪於氣化。一切責之人事。休過盡於世間。一切求之我身。

事見到無不可時。便斬截做。不要留戀。兒女子之情。不足以語辦大事者也。

斷之一字。原謂義所當行。卻念有牽纏。事有掣礙。不得脫然爽潔。總然只在大頭腦處成一箇是字。第二義都放下。況兒女情。利害念。那顧得他。若待你有可意。千趁心。一些好事做不成。

愼言

評品古人。若執偏見曲說。昧于時。不知其勢。責其病。不察其心。未嘗身處其地。未嘗心籌其事。而曰某非也。某過也。是瞽指屋。聾議樂也。

簡而當事。曲而當情。精而當理。確而當時。一言而濟事。一言而服人。一言而明道。是謂能辭之善者。其要有二。曰澄心。曰定氣。

學者說話。要簡而從容。循物務事。便是說話中涵養。清議酷於律令。清議之人。酷於治獄之吏。律令所寃。賴清議以明之。雖死猶生也。清議所寃。萬古無反案矣。是以君子不輕議人。懼寃之也。

今之戲者媟矣。即有滑稽之巧。亦近俳優之流。凝靜者恥之。

彰死友之過。此是第一不仁。生而攻之也。望其能改。彼及聞之也。尚能自辨。死而彰之。夫何爲者。雖實過也。吾爲掩之。

辨學術。誠治道。直須窮到至處。讓人不得。所謂宗廟朝廷便便言者。蓋道理古今之道理。政事國家之政事。務須求是乃已。我兩人皆當之度外。非求伸我也。非求勝人也。何讓人之有。只是平心易氣。爲辯家第一法。纏彎高色厲。便是沒涵養。

責人到閉口捲舌。面赤背汗時。猶刺刺不已。豈不快心。然淺隘刻薄甚矣。故君子攻人。不得過七分。須含蓄以養人之媿。令其自新。則可。

在邪人前發正論。不問有心無心。此是不磨之恨。見貪者談廉道。已不堪聞。又說某官如何廉。益難堪。又說某官貪。愈益難堪。況又勸汝當廉。況又責汝如何貪。彼何以當之。或曰當如何。曰。位在則進。是在我。有法可也。位不在。而情意相關。密諷可也。若與我無干涉。則箝口而已。禮人門而問諱。此亦當識者。

余少時曾洩當密之語。先君責之。對曰。已戒閉者。使勿洩矣。先君曰。子不能必乎之口。而能必人之口乎。且戒人與戒己孰難。

已定矣。臨時還有變更。況未定者乎。故寧有不知之名。無貽失言之悔。

反己

常看得自家未必是。他人未必非。便有長進。專看得他人皆有可取。吾身只是過多。更有長進。

只覓夕點檢。今日說得幾句話。關係身心。行得幾件事。有益世道。自慊自愧。自恍然獨覺矣。

十大夫一身。斯世之奉宏矣。不蠶織而文繡。不耕畜而膏粱。不鬻貨而車馬。不商販而積蓄。此何故。乃於世分毫無補。慚負兩間人。又以大官貶市井。蓋棺有餘愧矣。

人人自責自盡。不直四海無爭。彌宇宙間。皆太和之氣矣。

擔當處。都要箇自強不息之心。受用處。都要箇有餘不盡之意。

無謂人唯唯。遂以爲是我也。無謂人默默。遂以爲服我也。無謂人煦煦。遂以爲愛我也。無謂人卑卑。遂以爲恭我也。

安分

一貴達還家。門戶不如做官時。悄然不樂。曰。世態炎涼如是。人何以堪。余曰。君自炎涼。非獨世態之過也。平常淡素。是我本來事。熱鬧紛華。是我倚來事。君留戀當貴。以爲當然。厭惡貧賤。以爲遭際。何炎涼如之

名分不立，則朝廷之紀綱不尊，法令不行，聖人以名分行道，曲士恃道以壞名分，固哉世之腐儒，以尊名分爲諂時勢也。卑哉世之鄙夫，以諂時勢爲尊名分也。

才短德微，即卑官薄祿，已不相負，若已踰涯涘，而觖望無窮，卻是難爲了造物。孔孟終身不遇，又當如何。

大纛高牙，鳴金奏管，飛旌捲蓋，清道唱騶，輿中之人志驕意得矣，膏生之疾苦幾何，職業之修廢幾何，使無媿於心焉，即匹馬單車，如鵠鶴天之樂，不然，是益厚吾過也，婦人孺子，豈不驚炫，恐有道者笑之，故君子之車服儀從，只以辨等威而已，所汲汲者，固自有在也。

仕途上，只應酬無益人事，我嘗自喜行三種方便，甚於先達有益，不面謁人，省其疲於應接，不輕寄書，省其困於裁答，不乞求人看顧，省其難於區處。

隱逸之士，只憂於貪榮戀勢人，畢竟在行道濟時者之下，使天下而皆我也，我且不得有其身，況有此樂乎。

理欲

世之人，聞稱人之善，輒有妒心，聞稱人之惡，輒有喜心，此天理忘而人欲肆者也，孔子所惡惡稱人之惡，孔子所樂樂道人之善。

語云，縱欲忘身，忘之一字，最宜體玩，昔不省記謂之忘，欲迷而不悟，情勝而不顧也。

不見可欲時，人人都是君子，一見可欲，不是滑了脚跟，使是擺動念頭，把持則爲賢者，兩忘則爲聖人。

凡人之爲不善，其初皆不忍也，其後忍不忍半，其後忍之，其後安之，其後樂之，嗚呼，至於樂爲不善，而後良心死矣。

精明也要十分，只須藏在渾厚裏作用，古人得禍，精明人十居其九，未有渾厚而得禍者。

人品

文藝自多，浮薄之心也，富貴自雄，卑陋之見也，此二人者，皆可憐也，而雄富貴者尤鄙。

以富貴自雄，是心目中止知有富貴，損人利己，患得患失，何所不至，故尤可鄙。

體解神昏，志消氣沮，天下事不是這般人幹底，據臂抵掌，矢志奮心，天下事也不是這般人幹底，幹天下之事者，智深勇沈，神閑氣定，有所不言，言必當，有所不爲，爲必成，不自是而露才，不輕試以倖功，此眞才也，世鮮識之，近世惟前二種人，乃互相譏，識者所笑之。

賢人君子，那一種人裏沒有，世俗多在那爵位上定人品，把邪正卻作第二著看，今有僕隸乞匄之人，特地做忠孝節義之事，爲天地間立大綱常，我當北面師事之，環視達官貴人，似俛首居其下矣，論到此，那富貴利達，與這忠孝節義比來，豈直太山鴻毛哉，然則匹夫匹婦未可輕，而下士寒儒，其自視亦不可渺然小也。

在下之君子小人，無權無勢，尚不十分關係，若爵位中之君子小人，則吏治民風，人心世道，均關乎此，正直人植綱常，扶世道，忠厚人養和平，培根本，然而激天下之禍者，正直之過，養天下之禍者，忠厚之過也，此四字兼而有之，惟時中之聖人，心平氣和，而有強毅不可奪之力，秉公持正，而有圓通不可拘之權，可以語人品矣。

大事難事，看擔當，逆境順境，看操度，臨喜臨怒，看涵養，藝行舉止，看識見，古之論賢不肖者，不曰幽明，則曰枉直，則知光明洞達者爲賢，隱伏深險者爲不肖，眞率爽快者爲賢，斡旋折衝者爲不肖。

品第大臣，率有六等，上焉者寬厚深沈，遠識兼照，造福于無形，消禍于未然，無智名勇功，而天下陰受其賜，其次剛明任事，慷慨敢言，愛國如家，憂時如病，而不免太露鋒鋩，得失相半，其次恬靜逐時，動循故事，利不能興，害不能除，其次持祿養望，保身固寵，國家安危，略不介懷，其次貪功啓釁，怙寵張威，恢是任情，撓亂國政，其次奸險凶淫，煽虐肆毒，賊傷善類，蠱惑君心，斷國家命脈，失四海人望，極寬過厚，足恭曲謹之人，亂世可以保身，治世可以救俗，若草昧經綸，倉卒變故，荷天下之重，襄四海之艱，永百世之休，旋乾轉坤，安民阜物，自有一等英雄豪傑，渠蓋當東之高閣，棄此身操執之常，而以圓成活俗，譽忘國家，遠大之患，而以寬厚市私恩，巧邀人所未見之利，善避人所未識之害，立身于百禍不侵之地，事成而我有功，事敗而我無咎，此智巧士也，國家奚賴焉。

委罪掠功，此小人事，掩罪夸功，此衆人事，諉美歸功，此君子事，分怨其過，此盛德事。

諉美歸功，功自易集，分怨其過，過亦何傷，此惟明于大體而存心公恕者能之。

或問君子小人，辨之最難，曰君子而近小人之迹，小人而爲君子之態，此誠難辨，若其大都，則如皁白不可掩也，君子容貌，敦大老成，小人容貌，浮薄輕佻，君子之心，正直光明，小人之心，邪曲微曖，君子之言，雅淡質直，惟以達意，小人之言，鮮穠柔澤，務欲可人，君子與人，眞誠而不養其過，小人與人，諛悅而多濟其非，君子處事，可以盟天質日，雖骨肉而不阿，小人處事，低昂世態，人情雖昧理而不顧，君子臨義，慷慨當前，惟視天下國家人物之利病，其禍福毀譽，漠不關心，小人臨義，則觀望顧忌，先慮祿身家妻子之便否，視社稷蒼生，沒不關己，君子事上，禮不敢不恭，雖使枉道，小人事上，身不知爲我，側意隨人，君子御下，防其邪而體其必至之情，小人御下，遂吾欲而忘彼同然之願，君子自奉，節儉恬雅，小人自奉，汰侈彌文，如此類者，色色頓殊，孔子曰患不知人，吾以爲終日相與，可定平生，雖善矜持，自有不可掩者在也。

避嫌者疑嫌者也，自辯者自誣者也，心事重門洞達，略不回邪，行事八窗玲瓏，毫無遮障，則見者服，聞者信，稍有不白之誣，將家家爲吾稱冤，人人爲吾置喙矣，此之謂潔品，潔品不自潔。

器量

忍激二字是禍福關。

凡有橫逆來侵，先思所以取之之故，即思所以處之之法，不可便動氣，爾箇動氣一對，小人一般受禍。

兩人相非，不破家亡身不止，只回頭認自家一句錯，便是無邊受用，兩人自是，不反面稽唇不止，只溫語稱人一句是，便是無限寬舒。

世上沒箇分外好底。使到天地位。萬物育底功用。也是性分中應盡得事業。今人纔有一善。便回人有矜色。便見得世人上都有不是。余甚恥之。

學者只是氣盈。使不長進。大人自處如庸人。初不自表異。退讓如空夫。初不自滿足。世間無一件可驕人之事。才藝不足驕人。德行是我性分。無才無學。士之常也。有才有學。士之變也。夫才學非有之難。而降伏之難。君子之貴才學。以成身也。非以矜己也。以濟世也。非以夸人也。

或問傲爲凶德。則謙爲吉德矣。曰謙眞是吉。然謙不中禮。所損亦多。在上者爲非禮之謙。則亂名分。紊紀綱。久之法令不行。在下者爲非禮之謙。則取曉辱。喪氣節。久之廉恥掃地。

氣忌盛。心忌滿。才忌露。

處利。則要人做君子。我做小人。處名。則要人做小人。我做君子。斯惡之甚也。聖賢處利讓利。處名讓名。故澹然恬然。不與世忤。

把矜心要去得。毫髮都盡。只有些須意念之萌。面上便帶著。聖賢志大心虛。只見得事事不如人。只見得人人皆可取。矜念安從生。

處天下事。前面常長出一分。此之謂豫。後面常餘出一分。此之謂裕。如此則事無不濟。而心有餘樂。若盡分必有後悔。處人亦然。施在我有餘之恩。則可以廣德。留在人不盡之情。則可以全好。

方嚴是處人大病痛。聖賢處世。離一溫厚不得。故曰汎愛衆。曰和而不同。曰和而不流。曰羣而不黨。曰周而不比。曰愛人。曰慈祥。曰豈弟。曰樂只。曰親民。曰容衆。曰萬物一體。曰天下一家。中國一人。只恁踽踽涼涼。冷落難親。便是世上一箇礙物。卽使持正守方。獨立不苟。亦非用世之才。只是一節狷介之士耳。

識見

事必要其所終。慮必防其所至。

將事而能弭。遇事而能救。既事而能挽。此之謂達權。此之謂才。未事而知其來。始事而要其終。定事而知其變。此之謂長慮。此之謂識。

凡人初動一念是如此。及做出來。卻不是如此。事去回顧。又覺不是如此。只是識見不定。無用之朴。君子不貴。於德慧術知。亦不可無。

不以外至者爲榮辱。極有受用處。然須是裏面分數足始得。

兩君子無爭。相讓故也。一君子。一小人。無爭。有容故也。爭者兩小人也。

見面前之千里。不若見背後之一寸。故達觀非難。而反觀爲難。見見非難。而見不見爲難。

處人不可任己意。要悉人之情。處事不可任己見。要悉事之理。

富以能施爲德。貧以無求爲德。貴以下人爲德。賤以忘勢爲德。

閉譽我而喜。聞毀我而怒。只是最不廣。眞毒眞惡在我。毀譽與我。無分毫相干。

誠實

廣漠之地。可服鬼神。室家之中。不厭妻子。然後謂之眞學眞養。

有美意。必須有良法。乃可行。有良法。又須有良吏。乃能成。良吏者本眞實之心。有通變之才。爲明作之政者也。

今之人。只是將好名二字。坐君子罪。不知名自是好不將去。分人以財者實背財。教人以善者實勞心。臣死忠。子死孝。婦死節者。實殺身。一介不取者。實無所得。或著渠將這好名兒好一好。背不肯。卽使眞正好名。所爲卻是道理。世之人以好名沮君子。而君子亦畏好名之譏。而自沮。吾道之大害也。

有變世之實心。法然欲淚。有濟世之實才。施處輒宜。欺人也。我願爲兒孫執鞭。

把天地間眞實道理。作虛套子幹。把世間虛套子作實事幹。所從來久矣。

此種習氣。官常尤甚。

實處著脚。移處下手。

平生無一事可瞞人。此是大快樂。

實言。實行。實心。無不孚人之理。

致偷

實人要含蓄忘太盡。要委婉忘太直。要疑似忘太白。今子弟受父兄之責。尚有所不堪。而況他人乎。孔子曰。忠告而善道之。不可則止。此語不止全交。亦可養氣。

一家之中。要看得尊長尊。則家治。若看得尊長不尊。如何齊他得。其要在尊長自脩。

閨門之中。少了飭禮字。便自天翻地覆。百禍千殃。身亡家破。皆由此起。

家法所係之重也。擬人以排優。未有不怒然怒者。斯天下之辱名也。而排優之家。世世襲之而不知恥。其子孫豈無羞惡之良心。家法之所固也。是故。欲子孫善。莫如正家法。家法正。而子孫染子氣習。不待教而似之矣。

家人之害。莫大於卑幼各恣其無厭之情。而上之人。阿其意而不之禁。尤莫大於婢子造言。而婦人悅之。婦人附會。而丈夫聽之。

人子和氣愉色婉容。發得深時。奪得定時。任父母冷面寒鐵。雷霆震怒。也只是這一脫溫意。一面春風。則自無不回之天。自無屢變之天。讒譖何由入。嫌隙何由作。所謂積誠意以感動之者。養和致敬之謂也。查格親之功。惟和爲妙。非至性純孝者不能。而今人子。以涼薄之色。惰慢之身。驕蹇之性。及犯父母之怒。既不肯挽回。又倨傲以甚之。此其人在孝弟之外固不足論。卽有平日溫愉之子。當父母不悅而亦懼見。或生疑而遷怒者。或無意遷怒而不避嫌者。或不善避嫌。愈避而愈冒嫌者。積隙成釁。遂致不祥。豈父母之不慈哉。此孤臣孽子之法戒也。

處人

人到無所顧惜時，雖聖人亦無如之何也已。聖人知其然也，每養其體而體其情私，而不使至於無所顧惜。

和氣平心，發出來如春風拂弱柳，細雨潤新苗。何等舒泰。何等感通。疾風迅雷，暴雨酷霜，傷指必多。或曰：不似無骨力乎。曰：譬之玉，堅剛未嘗不堅剛，溫潤未嘗不溫潤。余最知于和平，近悟得此。

天下無難處之事，只消得兩箇如之何。天下無難處之人，只消得三箇必自反。

晉心不足自明，避嫌反成自誣者，相疑之故也。心一而迹萬，故君子治心不脩迹。

朝廷法紀，做不得人情，天下名分，做不得人情，聖賢道理，做不得人情，以此狥人，皆妄也。君子慎之。

大凡與人情不近，即行能卓越，道之賊也。聖人之道，人情而已。

人情，天下古今所同。聖人防其肆，特爲之立中以待之。故立法不可太激，制禮不可太嚴，責人不可太盡。然後可以同歸于道。不然，是驅之使畔也。

怨人有六，或彼識見有不到處，或彼聽聞有未真處，或彼力量有不及處，或彼心事有所苦處，或彼精神有所忽處，或彼微意有所在處。

應事

定靜安慮得，此五字時時有，事事有。

久視則熟字不識，注視則靜物若動，乃知過疑者亂真，知過思者迷正應。

專欲難成，衆怒難犯，此八字者，不獨妄動邪爲者宜戒，雖以至公無私之心行正大光明之事，亦須調劑人情，稔明事理。

恆言平穩二字，極可玩。蓋天下之事，惟平則穩，行險亦有得的，終是不穩。故君子居易。

天下有兩可之事，非義精者不能擇，若到精處，畢竟有一可耳。

審勢量力，固智者事，然理所當爲，而勢可爲之地，聖人必做一番，計不得成敗，如湯成不克，何損于舉動。

竟是成湯堯舜，孔子爲政於衛，定要下手正名，便正不來，去衛也得。

矯激之人，加卑庸一等，其害道均也。吳季札、陳仲子、時苗、郭巨之類是已。君子爲世俗，只到恰好處便止。

矯枉只是求直，若過直，則彼左枉而我右枉也。故聖賢之心如衡，處事與事低昂，分毫不得高下，使天下曉然知大中至正之所在，然後爲不詭于道。

事到手，且莫急，便要緩緩想，想得時，切莫緩，便要急急行。

處天下事，只消得安詳二字，雖兵貴神速，也須從此二字做出，然安詳，非遲緩之謂也，從容詳審，養猶發于凝定之中耳。

居官

夫爲上者，最怕器局小，見識俗。

做官都是苦事，爲官原是苦人，官職高一步，責任便大一步，憂勤便增一步，聖賢胼手胝足，勞心焦思，惟

天下之安而後樂，衆人快欲適情，身尊家潤，惟富貴之得而後樂。

自家官，第著別人做，只是不肯踏定跟脚，挺身自拔，此輩紳第一恥事。

以林皐安樂懷散心做官，未有不荒怠者，以在家治生營產心做官，未有不貪鄙者。

作焉能爲有無底人，以之居卑，儘可容得，只是受一命之寄，使是曠一命之官，在一日之職，便是廢一日之業。今以其不貪惜也而容之，以其奪貧緣也而進之，國一無所賴，民一無所庇，而俾之貪位竊祿，此人何足責，用人者無辭矣。

既可視小民藐然，待左右盡然，待僚寀溫然，待屬官侃然，庶幾乎得體矣。

今世居官奔走奉承，簡書期會，不緊要底虛文，先占了大半工夫，況乎自又無婚政立事之心，急君愛民之志，蹤跡因循，但以浮淫之精神，了目前之俗事，即有志者亦不過將正經職業，帶偷一二是矣。

古之居官也，在下民身上做工夫，今之居官也，在上官眼底做工夫，古之居官也，尚正直，今之居官也，尚嫵阿。

做上官底，只是要會承迎，遠欲遠，稱呼欲尊，拜跪欲恭，供具欲腆，酒席欲豐，騶從欲都，伺候欲謹，有部所至，萬人負累，千家愁苦，即便于地方有益，斂生所損已多。

爲上官者，按臨所至，常思一草一粟，辦自何處，一舉一動，爲著何人，縱不能事事有利于民，先求事事無損于民，地方自然蒙福。

君子之事君也，道則直身而行，禮則鞠躬而盡，誠則開心而獻，禍福榮辱則順命而受。

喫這一箸飯，是何人收打的，穿這一匹帛，是何人織染的，大廈高堂，如何容我居住，安車駟馬，如何該我乘坐，獵飽煖之休，思作者之勞，享尊榮之樂，思供者之苦，此士大夫日夜不可忘情者也。不然，其負斯世斯民多矣。

喜奉承是箇愚，障彼之甘言卑辭，隆禮過情，冀得其所欲，而免其可罪也，而我受之感之，遂其不嘗得之欲，而免其不可已之罪，以自蹈於廢公黨惡之大咎，以自犯於難事易悅之小人，是奉承人者智巧，而喜奉承者癡呆也，雖然，奉承人者未嘗不愚也，使其所奉承而小人也則可，果君子也，彼未嘗不以此觀人品也。

士君子常自點檢，晝思夜想，不得一時閑，卻思想箇甚事，果爲天下國家乎，抑爲身家妻子乎，于君子高官重祿，上報之以名分，下奉之以尊榮，爲汝乎，不爲汝乎。

人只是怕當局，當局者之十不足以當旁觀者之五，智慮以得失而昏也，膽氣以得失而奪也，只沒了得失心，則志氣舒展，此心與旁觀者一般，何事不濟。

治道

從政自有箇大體，大體既立，則小節雖有牴牾，當別作張弛，以輔吾大體之所未備，不可便改絃易轍，譬如待民貴有恩，此大體也，即有頑暴不化者，重刑之，而待民之大體不變，待士有禮，此大體也，即有淫肆

不檢者嚴治之而待士之大體不變彼始之寬也既養士民之惡終之猛也繫及士民之害非政也不立大體故也

動大衆齊萬民要士之以慈愛而行之以威嚴

著令申者凡以示天下萬世最不可草率草率則行時必有滯礙最不可含糊含糊則行者得以舞文最不可疎漏疎漏則出於吾令之外者無以憑藉而行者得以專擅

有一種人以姑息匪人市寬厚名有一種人以毛舉細故市精明名皆偏也聖人之寬厚不使人有所恃聖人之精明不使人無所容

古之爲人上者不虐人以示威而道法自可畏也不卑人以示尊而德容自可敬也脫勢分於當陛而居尊之體未嘗褻見腹心於辭色而防檢之法未嘗疎

天之氣運有常人依之以作事而百務成物因之以長養而百病少上之政體有常則下之志趨定而漸可責成人之耳目一而因以寡過若以無定之心恣難事之性令其求之詰難憑求之意不得手足無措而尤責求無已也此爲上者之大戒也

爲政只間察爲第一要此堯舜治天下之妙法也今人寒耳閉目只恁獨斷以爲察錯勿問恐蹈耳軟之病此不求本原耳吾心果明則擇衆論以取中自無偏聽之失心一恐暗即詢芻蕘尚不能自決況獨斷乎所謂獨斷者先集謀之謂也謀非集衆不精斷非一己不決

善用威者不輕怒善用恩者不妄施

廟堂之上以養正氣爲先海宇之內以養元氣爲本能使賢人君子無鬱心之言則正氣培矣能使奉察百姓無腹誹之詰則元氣固矣此萬世帝王保天下之要道也

爲人上者只是使所治之民簡簡要要聊生人人要安分物物要得所事事要協宜這是本然職分遂了這箇心纔得暢然一覺睡稍有一民一物一事不妥貼此心如何放得下何者爲一郡邑長一郡邑皆待命于我者也爲天下主天下皆待命于我者也無以答其望何以稱此職何以居此位夙夜汲汲圖維之不暇而暇於安富尊榮之奉身家妻子之謀一不遂心而淫怒是逞耶夫付之以生民之寄寧爲留一己之欲哉試一反思便當媿汗

法有九利不能必其無一害法有始利不能必其不終弊嫉才妒能之人惰身利口之士執其一害終弊者而笑之謀國不切而慮事不深者從而附和之不曰天下本無事安常襲故何妨則曰時勢本難爲好動生事何苦至大壞極敝瓦解土崩而後付之天命焉嗚呼國家養士何爲哉士君子委質何爲哉儒者以宇宙爲八方何爲哉

世間萬物皆有自人一欲亦是天理人情天下萬世公共之心每憐萬物有多少不得其欲處有餘者益溢于所欲之外而死不足者奔走于所欲之內而死二者均俱生之道也常思天地生許多人物自足以養之然而不得其欲者正緣不均之故耳此無天地不是處宇宙內自有任其責者是以聖王治天下不

說均孰說平其均平之術只是箇絜矩絜矩之方只是箇同好惡師是已義怒以直攻曲也三軍縞素兵以恩怒感激思爲也李牧犒三軍吳起同甘苦是已此三者用人之心可以死人之身非是皆強驅之是已

凡戰死使人者也用衆怒用義怒用恩怒衆怒雖在萬姓也湯武之師是已

無治人則良法美意反以殃民有治人則弊習隨規皆成善政予觀放賑平糴檢災均地鄉約保甲社倉官牛八政而傷心焉

教化

智慧長於精神精神生於喜悅故責人者與其怒之也不若教之與其教之也不若化之從容寬大諒其所不能而容其所不及恕其所不知而體其所不欲隨事講說隨時開諭彼樂接引之誠而喜于所好感督責之寬而媿其不材人非木石無不長進故曰敬敷五教在寬又而責之之喻未及令人先懷怒意挺詬恣加既罪矣而不詳其故是兩變民相讎兩相苦也爲人上者切宜戒之

賞及淫人則善者不以賞爲榮罰及善人則惡者不以罰爲辱是故君子不輕施恩施恩則勸不輕動罰動則懲

殺不辜事失不經此舜時獄也故聖人事不明也而不忍不仁今人決獄恥不明而殺人大可恨也與其錯生了人休錯殺了人錯生則生者尚有悔過之時錯殺則我亦殺人之罪司刑者慎之故事不可輕疑惟斷獄不可不疑此疑字從慎重於恤中來

刑法

凡用刑本意原爲弼教苟寬能弼教更是聖德感人更見妙手作用要知立而一弊生誠是然因弊生而不立法未見其爲是也無弊之法雖堯舜不能故聖人不苟立法不懲一法而一弊生則是懲小弊而廢良法不爲一時之弊而廢可久之法

于平盡矣君子又加之以恕乃知平者聖人之公也恕者聖人之仁也彼不平者加之以深不恕者法至以刻其傷天地之和多矣

然之事立不變之法懲一夫之失苦天下之人法莫不良于此

治法不可相無聖人竭耳目力此治人也繼之以規矩準繩六律五音此治法也說者猶曰有治人無治法然則治人無矣治法可盡廢乎夫以藏在盟府之空言猶足以伏六百年後之霸主而況法乎故下者以治人立治法法無不善留治法以待治人法無不行世道縱極必有操切者出出則不分賢愚一番人受其禍此非獨人事氣數固然也故智者審勢相時不決裂於一懲之後而驟更以一切之法昔有獵者入山見騶虞以爲虎也殺之尋復悔明日

見虎。以爲疑虎也。舍之。又復悔。主時勢者之過。于所懲也。亦若是矣。

矯枉者過正。流弊者無窮。救時者不可不知。

用人

事有知其當變。而不得不因者。善採之而已。矣。人有知其當退。而不得不用者。善馭之而已。矣。善用人底。是篤人都用得。不善用人底。是篤人都用不得。

君子有君子之長。小人有小人之長。用君子易。用小人難。惟聖人能用小人。用君子在當其才。用小人在制其毒。

小人只怕他有才。有才以濟之。流害無窮。君子只怕他無才。無才以行之。雖賢何補。

御民

民情不可使不便。不可使甚便。不使則乖隱而不通。甚者令之不行。必潰決而不可收拾。甚使則縱肆而不檢。甚者法不能制。必放溢而不能約束。故聖人同其好惡。以體其必欲之情。納之禮法。以防其不可長之漸。庶能相安相習。而不至于爲亂。

御車者。知地險。操舟者。觀水勢。馭天下者。察民情。此安危之機也。

三軍要他輕生。萬姓要他重生。不輕生。不能戰。亂不重生。易于爲亂。

建功立業

世道人心、民生、國計。此是士君子四大責任。這裏都有經略。都能張主。此是士君子四大功業。

古之聖者。窮居而籌兼善之略。今也同爲僚寀。後進不敢問先達之事。有署不敢知左署之職。在我避侵職之嫌。在彼先望爲之義。是以未至其地也不敢圖。既至其地也不及習。急遽苟且了目前之套數而已。安得樹可久之功。張無前之業哉。

堯舜事功。孔孟學術。此八字。是君子終身急務。以天地萬物爲一體。此是孔孟學術。使天下萬物各得其所。此是堯舜事功。

古之居民上者。治一邑則任一邑之重。治一郡則任一郡之重。治天下則任天下之重。朝夕思慮其事。日夜經紀其務。一物失所。一事失理。不遑安食。限于才者。求盡吾心。限于勢者。求滿吾分。自古聖賢。孜孜汲汲。惕勵凝勤。只是以濟世安民爲己任。以檢身約己爲先圖。自有知以至于蓋棺。尚有未畢。

興利除害

爲政要使百姓大家相安。其大利害當興革者。不過什一。此外只宜行所無事。不可有意立名建功。以求矩矱之舉。故君子之建白。以無智名勇功爲第一。至于雷厲風行。未嘗不用。譬之天道。然以沖和鎮靜爲常。疾風迅雷。間用之而已。興利無太急。要左視右盼。革弊無太驟。要長慮卻顧。精神爽奮。則百廢俱興。股體怠弛。則百興俱廢。

情有可通。莫于舊有者過裁抑。只生寡恩之怨。事在得已。莫於舊無者妄增設。以開多事之門。若理當革。時當興。合于事勢人情。則非所拘矣。事有可以義起者。不必泥守舊例。有可以獨斷者。不必觀望衆人。若舊例當衆人是。莫非我胸中道理。而彼先得之者也。方喜佐例代吾勞。方喜衆見印吾是。何可別生意見。以作聰明哉。此繼人之後者之所當知也。

君子動大事。十利而無一害。其舉之也必。不得已而權其分數之多寡。利七而害三。則吾全其利而防其害。

秉公

進賢舉才而自以爲恩。退不肖之怨。誰其當之。

公私兩字。是宇宙內人鬼關。若自朝堂以至閭里。只把持得公字定。便自天清地寧。政清訟息。

人臣有二德。曰私。曰僞。私則利己狥人。而公法壞。僞則彌縫粉飾。而實政隳。

君子與人共事。當公而不私。苟事之成。不必功之出自我也。不幸而敗。不必咎之歸諸人也。

士大夫居鄉。無論大有裨益。只不逆禁出息。倚勢侵凌。受賄囑托。也還算一分人。或曰。家計蕭條。安得不治生。曰。治生有道。如此而後治生。無勢可藉者。死乎。或曰。親族有事。安得不伸理。曰。官自有法。有訟必藉請謁。無力可通者。死乎。士大夫無窮餓而死之理。安用寡廉喪恥若是。

聞人之善而掩覆之。或文致以神其心。聞人之過而播揚之。或枝葉以多其罪。此皆得罪于鬼神者也。吾儕戒之。

君子愼求人。譬道聞德。雖至已折節。自是好學者。事若富貴利達。向人開口。最傷士氣。寧困頓沒齒可也。

恕之一字。是篤好道理。若那推心者。是甚麼念頭。好色者恕人之淫。好貨者恕人之貪。好飲者恕人之醉。好安逸者恕人之惰慢。未嘗不以己度人。未嘗不視人猶己。而道之賊也。故行恕者不可以不審也。

後世執進退之柄者。不察這毀人者是小人。是君子。是以正士傷心。端人喪氣。一入仕途。只在彌縫塗抹。上做工夫。更不敢得罪一人。

呻吟語選卷下

補遺

人之念頭、與氣血同爲消長。四十以前、是簡進心、識見未定、而敢於有爲。四十以後、是簡定心、識見既定、而事有酌量、六十以後、是簡退心、見識雖眞、而精力不振、未必人人皆此、而此其大凡也。

把意念沈潛得下、何理不可得、把志氣奮發得起、何事不可做。今之學者、將箇浮躁心觀理、將箇委靡心臨事、只模糊過了一生。

天下不可一日無君、故夷齊非湯武、明臣道也、此天下之大防也。不然則亂臣賊子接踵矣、而難爲君。天下不可一日無民、故孔孟是湯武、明君道也、此天下之大權也。不然則暴君亂主接踵矣、而難爲民。

子弟、生富貴家、十九多驕惰淫泆、大不長進、古人謂之豢養、言甘食美服、養此血肉之軀、與犬豕等、此輩闖茸、士君子見之爲養、而彼方且志得意滿、以此誇人、父兄之孽、莫大乎是。

子弟如此、父兄難辭不教之責、謂之孽者、以貧寒家子弟、習勞知艱、決無驕淫之事、是子弟驕淫、由父兄之富貴所致、乃責備之詞、推原之論也。噫、子弟席父兄豐厚之勢、不能振拔有爲、爲父兄光榮、而使論者以父兄爲孽、于心忍乎、顧子弟者此一則以自警云。

男女遠別、雖父女兄妹姊弟、亦有別嫌明微之禮、故男女八歲不同食、子婦事舅姑、禮也、本不遠別、而世俗最嚴翁婦之禮、影響間、即疾趨而藏匿之、其次、夫兄弟婦相避、此外一無所避、已亂綱常、乃至叔嫂、姊夫妹夫、妻妹妻弟之妻、互相嘲謔、以爲常、不幾于下流乎、不知古者授受不親、自妻妾之外、皆當遠授受之嫌、愛禮者不可不明辨也。

繼母之虐、嫡妻之妒、古今以爲恨者也、而前子不孝、丈夫不端、則舍然不問焉、世情之偏也久矣、懷非母之迹、而因假生嫌、借恃父之名、而無端造謗、怨謗作逆、父亦被誣者、世豈無耶、恣淫狎之性、而恩重絲絲、挾城社之威、而悔及黃粱、谷風柏舟、妻亦失所者、世豈無耶、惟子孝夫端、然後繼母嫡妻、無辭於姻族矣、兒女輩、常著他牽牽曲曲、緊緊恰恰、動必有長言必有歎、到自專時、尚不可知、若使之快意適情、是殺之也、此愚父母之所當知也。

一門人向予數四窮問無極太極、及理氣同異性命精粗性善是否、予曰、此等語、予亦能勦先儒之成說、及一己之謬見、以相發明、然非汝今日急務、假若了悟性命、洞達天人、也只於性理書上、添了某氏曰一段言語、講學衙門中、多了一宗卷案、後世窮理之人、信彼疑此、服此闢彼、百世後、汗牛充棟、都是這箇話說、不知於國家之存亡、萬姓之生死、身心之邪正、見在得濟否、我只有箇粗法子、汝只把存心制行、處事接物、齊家治國平天下、大本小節、都事事心下信得過了、再講這話不遲、曰、理氣性命、終不可說耶、曰、這便是理氣性命顯設處、除了撒數沒總數、

知彼知我、不獨是兵法、處人處事、一些少不得底、

豪放之心、非道之所棲也、是故道疑於寧靜、

終身不照鏡、終身不認得自家、乍照鏡、猶疑我是別人、常磨常照、纔認得本來面目、故君子不可以無友、

率眞者無心過、然多躁言輕舉之失、恂密者無日過、不免厚貌深情之累、心事如白天白日、言動如履薄臨深、其惟君子乎、

才有一段公直之氣、而出言做事、便露圭角、是大病痛、

大其心容天下之物、虛其心受天下之善、平其心論天下之事、潛其心觀天下之理、定其心應天下之變、

鑾嫂之誣、焉不疑、搗婦翁之誣、第五倫、皆二子之幸也、何者、誣其所無、無近似之迹也、雖不辯而久則自明矣、或曰、使二子有嫂有婦翁、亦當辯否、曰、嫌疑之迹、君子安得不辯、予所否者、天厭之、天厭之、若付之無言、是與馬僕金之類也、君子之所恐也、故君子不潔己以病人、亦不自汙以狥世、

稱人之善、我有一善、又何妒焉、稱人之惡、我有一惡、又何毀焉、

攻我之過者、未必皆無過之人也、苟求無過之人攻我、則終身不得一開過矣、我當感其攻我之益而已、彼有過無過、何暇計哉、

古之人非曰位居貴要、分爲尊長、而遂無可言之人、無可指之過也、非曰卑幼貧賤之人、一無所知識、即有知識、而亦不當言也、

只盡日點檢自家、發出念頭來、果是人心、果是道心、出言行事、果是公正、果是私曲、自家人品、自家定了

幾分何暇非笑人又何敢畏人之畏己耶

毋以人譽而遂謂無過世道尚渾厚人人有心史也人人各有一句終身用之不盡者但在存心著力耳

或問之曰只是對症之藥便是

毀我之言可聞毀我之人不必問也使我有此事也彼雖不言必有言之者我聞而改之是又得一不受藥之師也使我無此事耶我雖不辯必有辯之者若聞而怒之是又多一不受言之過也

作本色人說根心話幹近情事

且莫論身體力行只隨在聚談間曾幾箇說天下國家身心性命正經道理終日嘵嘵刺刺滿口都是閒談亂說吾復試一猛省士君子在天地間可否如此度日

言語之惡莫大於造謗行事之惡莫大於苛刻心術之惡莫大於深險

萬事都要箇本意宮室之設本為安居衣之設本為蔽體食之設本為充饑器之設本為利用苟知其本意只在本意上求分外的都是多了

枕席之言房闥之行通乎四海士君子不愛名節則已如有一毫自好之心幽獨言動可不慎與

無以小事動聲色褻大人之體

人不自愛則無所不為過於自愛則一無可為自愛者先占名實利於天下國家而迹不足以白其心則不為自愛者先占利有利於天下國家而有損於富貴利達則不為上之者即不為富貴利達而有累於身家妻子則不為天下事待其名利兩全而後為之則所為者無幾矣

禍福是氣運善惡是人事理常相應類亦相求氣運只是偶然故善獲福淫獲禍者半善獲禍淫獲福者亦半不善不淫而獲福獲禍者半人事只是當然善者獲福吾非為福而修善淫者獲禍吾非為禍而改淫善獲福而淫獲福吾寧善而處禍不肯淫而要福是故君子論天道不言禍福論人事不言利害自吾性分當為之外皆不屑心其言禍福利害為世教發也

自天子以至於庶人未有無所畏而不亡者也天子者上畏天下畏民畏言官於一時畏史官於後世百官畏君羣吏畏長吏百姓畏上君子畏公議小人畏刑子弟畏父兄卑幼畏家長畏則不敢肆而德以成無畏則從其所欲而及於禍

余參政東瀛日而年友張忻樓臨碧在座余以朱判封筆濃字大臨碧曰可惜可惜余擊筆舉手曰牢兄此一念天下受其福矣書筆一字所費絲毫硃耳積日積歲省費不知幾萬倍且心不侈然自放足以養德財不侈然浪費足以養福不但天下各衙門積日積歲省費又不知幾萬倍且心不侈然自放足以養德財不侈然浪費足以養福不但天物不宜暴殄民膏不宜慢棄而已夫事有重於費者過費不為奢省有不廢事者過省不為吝余在撫院日不儉於紙而戒示吏書片紙皆使有用比見富貴家子弟用財貨如泥沙長餘之惠既不及人有用之物皆棄於地胸中無不忍一念口中無可惜兩字人或勸之則曰所值幾何余嘗號為滿壑之鬼而彼方侈然自快以為大手段不小家勢痛哉兒曹志之

道理書盡讀事務書多讀文章書少讀閒雜書休讀邪妄書焚之可也

以是非決行止而以利害生悔心見道不明甚矣

平日不遇事時盡算好人一遇簡小小題目便考出本態假遇著難者大者知成的甚麼人所以古人不可輕易笑恐我當此未使在渠上也

這一口呼吸去萬古再無復返之理呼吸暗積不覺白頭靜觀君子所以撫髀而愛時也然而愛時不同富貴之士歎榮顯之未極功名之士歎事業之未成放達之士恣情於酒以樂餘年貧鄙之士苦心於家以遺後嗣然猶可取者功名之士耳彼三人者何貴於愛時哉惟知道君子愛年數之日促歎義理之無窮天生此身無以稱塞誠恐性分有缺不能全歸錯過一生也此之謂真愛時所謂此日不再得此日足可惜者皆救火追亡之念踐形盡性之心也

學問大要須把天道人情物理世故識得透徹卻以胸中獨得中正底道理消息之

任難任之事要有力而無氣處難處之人要有知而無言

士君子立身行己自有法度絕人逃世情所不安秉大政者貴持平不貴一切持平則有節一切則愈潰

世間無一處無拂意事無一日無拂意事惟度量寬宏有受用處彼局量褊淺者空自懊恨耳

聽言之道徐審為先執不聽之心與執必聽之心其失一也惟聖人能先覺其次莫如徐審

禍莫大於不讎人而有讎人之辭色恥莫大於不恩人而詐恩人之狀態

肯替別人想是第一等學問

得了真是非總論公是非

水激逆流火激橫發人激亂作君子慎其所以激者媿之則小人可使為君子激之則君子可使為小人

疾言厲色是己非人是激也自家取禍不惜可惜好事做不成

你說底是我便從我不是從你我自從是何私之有你說底不是我便不從不是從你我自不從不是何嫌之有

擴充耕讀惱逆之法有十。一曰與小人處。進德之資也。彼侮愈甚。我忍愈堅。於我奚損哉。詩曰。他山之石。可以攻玉。二曰不遇小人。不足以驗我之量。書曰。有容德乃大。三曰彼橫逆者。至於自反而忠。猶不得免焉。其人之頑悖甚矣。一與之較。必中鷸蚌。兵法云。求而不得者。挑也。無應。四曰始愛敬矣。又自反而仁禮矣。又自反而忠矣。我理益直。我過益寡。其卒也乃不忍於一逞。以掩舊善。而與彼分惡。智者不爲。太史公曰。無棄前修而崇新過。五曰是非之心。人皆有之。彼固自昧其天。而責我無已。公論自明。吾亦付之不辯。古人云。桃李無言。下自成蹊。六曰自反無闕。彼欲難盈。安心以待之。緘口以聽之。彼計必窮。兵志曰。不應不動。敵將自靜。七曰可避則避之。如太王之去邠。可下則下之。如韓信之跨下。古人云。身愈卑。道愈尊。又曰。終身讓畔。不失一段。八曰付之天。天道有知。知我者其天乎。詩曰。投彼有昊。九曰委之命。人生相與。或順或忤。或合或離。或疎之而親。或厚之而疑。或偶遭而解。或久搆而危。魯平公將出。而遇臧倉。司馬牛爲弟子。而有桓魋。豈非命耶。十曰外寧必有內憂。小人侵陵。則懼患防危。長慮卻顧。而不敢侈然有肆心。則百鷸潛消。孟子曰。出則無敵國外患者國恆亡。卑幼有過。恆其所以責讓之者。對衆不責。愧悔不責。暮夜不責。正飲食不責。正歡娛不責。正悲憂不責。疾病不責。

流俗污世中。真難做人。又跳脫不出。只是清而不激。就好。

天地間之鷸人者莫如多。令人易多者莫如美。美味令人多食。美色令人多慾。美聲令人多聽。美物令人多貪。美官令人多求。美室令人多居。美囿令人多置。美景令人多留。皆鷸媒也。不美則不令人多。不多則不令人敗。魚見餌不見鉤。鹿見羊不見阱。遲遲見酒不見人。非不見也。迷於所美而不暇顧也。此心一冷。則熱鬧之景不能入。一淡。則豔冶之物不能動。夫能知困窮抑鬱。貧賤轗軻之爲祥。則可與言道矣。

嵇康善養生。而其死也。卻在所慮之外。乃知養德尤養生之第一要也。德在我而蹈白刃以死。何害其爲養生哉。

或問其事二人。未有不妒者何也。曰。人之才能性行。容貌辭色。種種不同。所事者必悅其能事我者。惡其不能事我者。能事者見悅。則不能事者必疎。是我之見疎。彼之能事成之也。焉得不妒。既妒安得不相傾。故見疎者妒。妒其形己也。見悅者亦妒。妒其妒己也。然則奈何。曰居寵則思分而推之以均衆。居尊則思和而下之以相忘。人何妒之有。緣分以安心。緣遇以安命。反己而不尤人。何妒人之有。

祿位名壽。康寧順適。子孫賢達。此天福人之大權也。然皆輕以與人。所最靳而不輕以與人者惟名。其惡者備有百福。惡名愈著。善者備嘗艱苦。善譽日彰。桀紂幽厲之名。孝子慈孫。百世不能改。此固天道報應之微權也。

聖人不帶風土。賢人生燕趙則慷慨。生吳越則寬柔。就染了風土氣習。

賢宰之辭。長府之止。看閔子議論。全是一箇機軸。便見他和悅而諍。處人論事之法。莫妙於閔子。天生的一段中平之氣。

君子立身行己。自有法度。以道爲法度者。時中之聖。以氣質爲法度者。一偏之聖。

有相予者。謂面上部位多者。處處指之。予曰。所愛不在此也。汝相予一心。要包藏得天下理。相予兩目。要撐當得天下事。相予兩脚。要踏得爲事定。雖不貴。予奚憂。不然。予有媿於面也。

士氣不可無。傲氣不可有。士氣者明於人己之分。守正而不詭隨。傲氣者昧於上下之等。好高而不素位。自處者每以傲人爲士氣。觀人者每以士氣爲傲人。悲夫。故惟有士氣者。能謙己下人。彼傲人者。昏夜乞哀。或不可知矣。

吾輩日多。而世益苦。吾輩日貴。而民日窮。世何貴於有吾輩哉。

身要嚴重。意要安定。色要溫雅。氣要和平。語要簡切。心要慈祥。志要果毅。機要縝密。

對憂人勿樂。對哭人勿笑。對失意人勿矜。

觀人只論其心。心苟無他。迹皆可原。如下官之供應未備。禮節偶疎。此豈有意簡傲乎。簡傲上官以取罪。甚愚者不爲也。何怒之有。供應豐溢。禮節卑屈。此豈敬我乎。將以悅我爲進取之地也。何感之有。

凡見識出於道理者第一。出於氣質者第二。出於世俗者第三。出於自私者爲下。

凡爲外所勝者。皆內不足也。爲邪所奪者。皆正不足也。

無欲斯有無私。斯難。二氏能無情欲。而不能無私。無私無欲。正三教之所分也。

聞毀不可遽信。要看毀人者與毀於人者之人品。考察之年間。一毀言。如獲珙璧。不暇計所從來。世人多士君子。高談闊論。語細探元。皆非實學。緊要在適用濟事。不做討便宜底學問。便是眞儒。

第一要愛百姓。朝廷以赤子相付托。而士民以父母相稱謂。試看父母之於赤子。是甚情懷。使知民底道理。就是愚頑梗化之人。也須耐心漸漸馴服。上者必世而後仁。攜我自己德教。有俄頃過化手段否。余何以積習慣惡之人。而遽使之昭然我順。一教不從。而遽赫然武怒耶。此居官第一戒也。有一種不可訓化之民。有一種不教而殺之罪。此特萬分一耳。不可以立治體。

上用法勝下。下用欺以避法。下以術勝上。上用智以防術。以是而欲求治。胡可得哉。欲復古道。不如一待以至誠。誠之所不孚者。法以輔之。無愛不死之人心。尚可與還三代之舊乎。

居上之患。莫大於賞無功。赦有罪。尤莫大於有功不賞。而罰及無罪。是故王者任功罪。不任喜怒。任是非。不任毀譽。所以平天下之情。而防其變也。

使衆之道。不分職守。則分日月。然後有所責成。而上不勞。無所推委。而下不奸。混呼雜命。榮怒偏勞。此不可以使二人。況衆人乎。勤者苦。惰者逸。訥者寃。辯者欺。貪者飽。廉者飢。是人也。即爲人下且不能。而使之爲人上。可歎也夫。

孔子在魯。中大夫耳。下大夫僚辭也。而猶倔倔。今監司見屬吏。恩恩沾沾。溫之以兒女子之情。繩正體統。

輒曰示人以難攜。纖尙綜核。則曰待人以苛刻。上務以長厚悅下官心。以樹他日之桃李。下務以彌文塗上官耳目。以了今日之簿書。吏治安得修舉。民生安得輯寧。

愈上則愈聾瞽。其蔽蔽者衆也。愈下則愈聰明。其見監司。監司之知不如守令。守令之知不如民。論蔽蔽不能使愈上者聞之也。

平之一字。極有意味。所以至治之世。只說箇天下平。世間千種人。萬般物。百樣事。各有分量。各有差等。只各安其位。而無一毫拂戾不安之意。這便是太平。

國家之取士以言也。固將曰言如是。行必如是也。及其身執所書而責之不敢二何也。我之所言。昭然在紙筆間也。人已據之矣。吁、執卷上數千言。憑滿閭之士大夫。且播之天下。視小民片紙何如。奈之何吾資之以進身。人君資之以進人。而自處于小民之下也哉。

在上者無過。在下者多過。非在上者之無過。有過而人莫敢言。在下者非多過。誣之而人莫敢辯。

君子小人。調停則勢不兩立。畢竟是君子易退。小人難除。若攻之太慘。處之太激。是謂士障狂瀾。灰埋烈火。棄人於惡而迫之自棄。俾中人爲小人。小小人爲大小人。甘心抵死而不反顧者。則吾黨之罪也。

字內有三權。天之權曰禍福。人君之權曰刑賞。天下之權曰褒貶。禍福不爽。曰天道之淸平。有不盡然者。奪於氣數刑罰不忒。曰君道之淸平。有不盡然者。限於見聞。蔽於喜怒。褒貶不誣。曰人道之淸平。有不盡然者偏於愛憎。誤於聲譽。

士君子當自責。我是皐夔稷契否。只說吾君不堯舜。聽諂之時。心不虛平。色態纖行所著。中證便有趨向。張敬伯常經山險。謂余曰。天下事常震於始。而安於習。某數過棧道。初不敢移足。今如履平地矣。余曰。君始以爲險。是不險。近以爲不險。卻是險。

余燕服長公服少許。余惡之。令差短焉。或曰何害。余曰。爲下者出其分寸長。以形在上者之短。身之災也。害孰大焉。

安得長者言

陳繼儒著

華亭陳繼儒著

余少從四方名賢游，有聞輒掌錄之，已復光心茅茨之下，霜降水落，時飞一二言，拈題紙屏上，語不敢文，庶使異日子孫躬親之暇，若粗識數行字者讀之，了了也，如云安得長者之言而稱之，則吾豈敢。

吾本薄福人，宜行厚德事，吾本薄德人，宜行惜福事。

聞人善則疑之，聞人惡則信之，此滿腔殺機也。

寡欲然後知平日之氣浮，守默然後知平日之言躁，省事然後知平日之書閒，閉戶然後知平日之交濫，靜坐然後知平日之病多，近情然後知平日之念刻。

偶與諸友登塔絕頂，謂云：大抵做向上人，決要士君子氣概，只如此塔甚高，非與諸君乘興覽眺，必無獨登之理，既上四五級，若有倦意，又須賴諸君慫恿，此去絕頂不遠，既到絕頂，眼界大，地位高，又須賴諸君提撕警惕，跬步少差，易至傾跌，只此便是做向上一等人榜樣也。

男子有德便是才，女子無才便是德。

士君子盡心利濟，使海內人少他不得，則天亦自然少他不得，即此便是立命。

晁補云：與其得罪於百姓，不如得罪於上官，李衡云：與其進而負於君，不若退而合於道，二公南宋人也。

合之可作出處銘。

名利壞人，三尺童子皆知之，但好得之弊，使人不復顧名，而好名之過，又使人不復顧君父，世有妨親命以潔身，而朝廷以貴而者，是可忍也，孰不可忍也。

官情太濃，歸時過不得，生趣太濃，死時過不得，甚矣，有味於淡也。

賢人君子，專要扶公論，正易之所可扶陽也。

清苦是佳事，雖然，天下豈有薄於自待，而能厚於待人者乎。

一念之善，吉神隨之，一念之惡，厲鬼隨之，知此可以役使鬼神。

黃帝云：行及乘馬，不用迴顧，則神去，今人迴顧功名富貴，而去其神者，豈少哉。

士大夫當有憂國之心，不當有憂國之語。

閣官論幼主，詞時論以爲快，但此端一開，其始則以廉論貪，其究必以貪論廉矣。

使主上得以賢臣而惡長與郡縣和同爲政可畏也。

古備官者，畢竟非長者言。

做秀才如處子，要恂恂人，似入自如媳婦，要養人，歸林下如阿蒙，要教人。

廣志遠，見造巧異，損傷至盡，盡則亡，豈惟刀錢田宅，若乃組織文字，以冀不朽，至於鏤肺鍋肝，其爲廣遠巧異，心盡甚，腦盡速。

大約評論古今人物，不可便輕者人以死。

治國家有二言，曰忙時閒做，閒時忙做，變氣質有二言，曰生處熟，熟處生。

看中人看其大處不走作，看豪傑看其小處不滲漏。

火躍于木麗乎有者也，方其藏於木石之時，取木石而投之水，水不能克火也，一付於物，即童子得而撲滅之矣，故君子貴斂，而不貴發散。

瓶顏子每教人養喜神，且孟子每教人去殺機，是二氏吾之師也。

朝廷以科舉取士，使君子不得已而爲小人也，若以德行取士，使小人不得已而爲君子也。

奢者不時用度過侈之謂，凡多視多聽多言多動，皆是暴殄天物。

鯤鵬六月息，故其翮也能九萬里，仕宦無息機，不仕則驟，故曰知足不辱，知止不殆。

人有喋喋獨宿，悠悠忽忽者，非出世人，則有心用世人也。

論書不獨變人氣質，且能奪人精神，蓋理義收攝故也。

初夏五陽用事，尸蟲飛，草木至此已爲長旺，然旺則必極，至極而始收斂，則已晚矣，故康節云：牡丹含蕊爲盛，爛熳爲衰，蓋月盈日午，有道之士所不處焉。

醫書云：居母腹中，母有所驚，則生子長大時發顛癇，今人出官涉世，往往作風狂態者，畢竟平日帶胎疾耳，秀才正是母胎時也。

士大夫氣易動，心易迷，專爲立界墻，全體面，六字斷送一生。夫不言堂奧而言界墻，不言腹心而言體面，皆是向外事也。

任事者，當滌身利害之外，建言者，當設身利害之中。此二語其宰相奇謀之藥石乎。

乘舟而遇逆風，見揚帆者不無妬念，彼自處順，于我何關，我自處逆，于彼何與，究竟思之，都是自生煩惱。

天下事大率類此。

用吳者仁義可以王，治國可以霸，紀律可以戰，智謀則勝負其之，恃勇則亡。

出一箇喪元氣進士，不若出一箇植陰德平民。救荒不患無奇策，只患無眞心，眞心即奇策也。

凡議論要透，皆是好盡言也，不獨言人之過。

吾不知所謂善，但使人感者即善也，吾不知所謂惡，但使人恨者即惡也。

講道學者，得其士，真可以治天下，但不可專立道學門戶，使人望而畏焉，殷若平賈卜與子言，依于孝，與臣言，依于忠，與弟言，依于弟，雖終日談學，而無講學之名，今之士大夫恐不可不味此意也。

天理凡人之所生，機械凡人之所熟，彼以熟而我以生，便是立乎不測也。

青天白日，和風慶雲，不特人多喜色，即鳥語且有好音，若暴風怒雨，疾雷閃電，鳥亦投林，人亦閉戶，乘長之威，幸于此乎，故君子以太和元氣爲主。

頤卦慎言語，節飲食，然口之所人者其關小，口之所出者其關多，故鬼谷子云，口可以飲，不可以言。

異俗坐定輒問新聞，此游閒小人入門之漸，而是非媒孽交搆之端也，地方無新聞可說，此便是好風俗。

好世界蓋此言之訛字，化其言而爲訛也。

富貴功名，上者以道德享之，其次以功業當之，又其次以學問識見馭之，其下不取辱則取禍。

天下容有曲謹之小人，必無放肆之君子。

人有好爲淸態而反濁者，有好爲富態而反貧者，有好爲文態而反俗者，有好爲高態而反卑者，有好爲淡態而反濃者，有好爲古態而反今者，有好爲奇態而反平者，吾以爲不如混沌爲佳。

人定勝天，志一動氣，則命與數爲無權。

偶讀司馬溫公資治通鑑，且無論公之人品政事；只此開工夫何處得來，所謂君子樂得其道，故老而不爲疲也，亦只爲精神不在嗜好上分去耳。

揑造歌謠，不惟不當作，亦不當聽，徒損心術，長浮風耳，若一總之，則淸淨心田中，亦下一不淨種子矣。

人之嗜名節，嗜文章，嗜游俠，如嗜酒然，易動客氣，當以德性消之。

有穿麻服白衣者，遇吉祥善事，相與牽而避之，勿使相值，其事雖小，其心則厚。

田鼠化爲鶉，蛤入大海化爲蛤，蟲魚且有變化，而人至老不變何哉，故善用功者，月異而歲不同，時異而日不同。

好譚閨門及好談亂者，必爲鬼神所怒，非有奇禍，則有奇窮。

有濟世才者，自宜結斂，若毫名一出，不幸而爲亂臣賊子所劫，或不幸而爲佞倖所用，[illegible]

舉事疑，所以易之，無益無害，此生之才與不才，眞明哲之三窟也。

不盡人之情，豈特平居時，即患難時，人求救援，亦當當味此言。

俗諺近于市儈，諺語近于媒，士君子　涉此，不獨損威，亦罪過耳。

人之交友，不出趣味兩字，有以趣勝者，有以味勝者，有趣味俱之者，有趣味俱全者，然離於味，而無寧饒於趣。

天下惟五倫最而不報，彼以逆加吾以順受，有此病自有此藥，不必較量。

羅仲素云，子弒父臣弒君，只是見君父有不是處耳，若一味見人不是，則兄弟朋友妻子，以及子童僕雜人到處可憎，終日落嗔火坑塹中，如何得出頭地，故云每事自反，冀一帖清涼散也。

小人專望人恩，恩過不感，君子不輕受人恩，受則難忘。

好義者，往往曰義憤，曰義激，曰義烈，曰義俠，得中則爲正氣，太過則爲客氣，正氣則事成，客氣則事敗，故曰，大直若曲，又曰，君子義以爲質，禮以行之，遜以出之。

水到渠成，瓜熟蒂落，此八字受用一生。

醫以生人而肅工以之殺人，兵以殺人而聖賢以之生人。

人之高堂華服，自以爲有益于我，然堂愈高則上頭愈遠，服愈華則去身愈外，然可爲人乎，爲己乎。

神人之言微，聖人之言簡，賢人之言明，衆人之言多，小人之言妄。

欲見古人氣象，須于自己胸中潔淨時觀之，故云，見黃叔度，便人鄙吝盡消，又云，見魯仲連，李太白，便人

不敢言名利事，此二者亦須于自家體貼。

泛交則多費，多費則多營，多營則多求，多求則多辱，語不云乎，以約失之者鮮矣，當三復斯言。

徐圭事好衣白布袍，曰，不唯儉朴，且久服無點污，亦可吉養。

河洛圖範，皆闔也，吾則自可鑽研，闔則必由討論，古人左圖右書，此也，今有書而廢闔，故千學而無問，書不盡言，言不盡意，其惟闔乎。

留七分正經以度生，留三分癡呆以防死。

晦翁云，天地一無所爲，只以生萬物爲事，人念念在利濟，便是天地了也，故曰，宰相日日有可行的善事。

乞丐亦日日有可行的善事，只是當面蹉過耳。

夫衣食之源本廣，而人每營營苟苟，以狹其生道，遙之路甚長，而人每波波急急，以伐其死。

士君子不能陶鎔人，畢竟學問中火力未透。

人心大同處，天生異同，大同處即是公論，公論處即是天理，天理處即是元氣，若于此處犯手者，老氏所謂勇乎敢則殺也。

孔子曰，斯民也，三代之所以直道而行也，不說士大夫，獨拈民之一字，卻有味。

者假山無巧法，只是得其性之重也。故久而不仰，觀此則嚴重者可以自立。

後張輕薄前輩者，什有數，何者，彼既賺老，人豈只賺者贈之。

有一言而使天地之和，一事而折終身之禍者，切須檢點。

人生　日或聞一善言，見一善行，行一善事，此日方不虛生。

平少可云，好色好鬬好得奮鬱，別無所長，只長此三件，所以君子戒之。

靜坐以觀念頭出處，如千人坐堂中，有甚人來，自然酬答不差。

人鳥不亂行，人獸不亂羣，相之至也。人乃同類，而多乖暌，何與，故宋子云，執拘乖戾者，薄命之人也。

得意而喜，失意而怒，便被順逆差遣，何曾作得主。馬牛為人穿名鼻，要行則行，要止則止，不知世上一切差遣得我者，皆是穿我鼻孔者也。自朝至暮，自少至老，其不為馬牛者幾何，哀哉。

世亂時，忠臣義士，尚思做為好人，幸逢太平，反圖凡奴僕得罪于人者，不可恕也。得罪于我者，可恕也。

富貴家宜勸他寬，聰明人宜勸他厚。

天下惟聖賢收拾精神，其次英雄，其次修煉之士，醉人膽大，與酒融洽故也。人能與義命融洽，浩然之氣自然充塞，何懼之有。

曾見賢人君子面歸，乃猶然故吾者，其識趣可知矣。

出言須思省，則思為主，而言為客自然言少。

只說自家是者，其心粗而氣浮也。

一人向隅，滿堂不樂，一人疾言遽色，怒氣噬人，人寧有怡者乎。

士大夫不貪官，不受餽，一無所利濟以及人，非天生聖賢之種，蓋潔己好修德也。濟人利物功也，有德而無功可乎。

未用兵時，全要虛心用人，既用兵時，全要智心活人。

孔子與大人，孟子與大人，提則不驕，藐則不諂，中道也。

少年時每思成仙作佛，看來只是識見嫩耳。

薄福者必刻薄，刻薄則福益薄矣，厚福者必寬厚，寬厚則福益厚矣。

進善言，受善言，如兩來船，則相接耳。

人不易知，然為人而使人易知者，非至人，亦非真豪傑也。黃河之脉，伏地中者萬三千里，而莫窺其際，器局短淺，為世所窺，丈夫方自愧不暇，而暇求人知乎。

能受善言，如市人求利，寸積銖累，自成富翁。

掃殺機以迎生氣，修肅德以來異人。

金帛多，只是博得垂死時子孫眼淚少，不知其他，知有親而已。金帛少，只是博得垂死時子孫眼淚多，亦

不知其他，知有親而已。

當時之言多失信，怒時之言多失體。

以舉世皆可信者，終君子也，以舉世皆可疑者，終小人也。

漢人取吏，曰廉乎不苛，中則能在其中矣，廉能者，後世不勝經濟之論也。

古人重俠，腸做骨，曰腸與骨非霍霍，戰弄口舌，詐作意氣而已，郭解陳遵議論，長依名節。

清福上帝所吝，而習忙可以銷福，清名上帝所忌，而得謗可以銷名。

人不可自恕，亦不可使人怨我。

文中子曰，太熙之後，述史者幾乎罵矣，嗚呼，今之奏疏亦然。

用人宜多，擇友宜少。

不可無道心，不可泥道學，不可有世情，不可忽世相。

心逐物曰迷，法從心曰悟。

儒佛爭辨，非惟儒者不讀佛書之過，亦佛者不讀儒書之過，故兩家皆交淺而言深。

後生霍胸中，落意氣二字，則交游定不得力，落驕矜二字，則識者定不深心。

古之宰相，捨功名以成事業，今之宰相，既愛事業，又愛功名，古之宰相，如勒政命而抉皮，今之宰相，有荊軻生且秦王之意，所以多敗。

周顒與何胤書云，變之大者莫過死生，生之重者無過性命，性命于彼甚切，湛味在我可輕，故酒肉之事莫談，酒肉之品莫多，酒肉之友莫親，酒肉之僧莫接。

嗜異味者必得異病，挾怪性者必得怪證，習陰謀者必得陰禍，作奇態者必得奇窮，莊子一生放曠，卻曰寓諸庸，庸不出中庸二字也。

待富貴人不難，有禮而難有體，待貧賤人不難，有恩而又難有禮。

惜才二字，我不喜聞，才者當憐人，奪為人所憐，邵子曰，能經綸天下之謂才。

閉門即是深山，讀書隨處淨土。

讀史要耐此字，如登山耐久路，踏雪耐危橋，閒居耐俗漢。

孔子云，天生德于予，桓魋其如予何，蓋聖人之氣，不與兵氣合，故知其不害于桓魋，今人懶習文字者，由其氣不與天地之氣及聖賢之清氣合，故不得不懶也。

跋

陳眉公每欲以語言文字，津梁後學。故熱鬧中下一冷語，冷淡中下一熱語，人和受其鎖鏈而不覺。是編尤其傳家要領。政如水火菽粟，開門日用之物，具眉者所竝需也。人亦有學語于齊，學步于邯鄲，因不若手一編閒閒下榻，即日游眉公發中可也。

沈鍾先識

鄭敬中摘語

鄭心材撰

明　鄭心材撰　黃岡樊羅城電編

善觀人者索其終。善修己者履其始。

立身制行。小心翼翼。易云恐懼修省。朱云憂勤惕勵。書云驕淫矜侈。孟云般樂怠敖。此十八字。出入之間。禍福別焉。思之慎之。

惟識可以養德。惟儉可以守家。惟寡慾可以多男。惟讀書可以遠到。

言易。心之蕩也。貌俗。心之歉也。逼褊甚。心之隘也。事嗜速。心之躁也。四者皆心之放也。放其心而受病多矣。故曰。學問之道無他。求其放心而已矣。

天有常度。地有常形。君子有常行。人亦率其品而已。威之以威而不慌。臨之以財而不苟。委之以棘而不滑。處之以簡而不懈。悅之以順而不淫。激之以逆而不怒。抑之以久而不援。進之以驟而不亢。斷金可利。尚有賴于同心。介石是貞。貴見幾於終日。宣聲耀迹。利或隨之。韜靈畜德。害則遠已。

力不可強。孰能彎弧而荷戈。才所當憐。豈無尺瑕而寸玉。

積善慶源長。結冤路頭窄。

古之君子。各潔其心。不泥其迹。夷山望海。毛博薛樊。陶翁江湖。梅生城市。方朔鴨堂。伯鸞舂簸。平泉曉出。

淡取文男浮不濃孝腦如作語

成早歸。子陵一竭。孫叔三起。迹若殊途。心歸一致。乃若擬鳳從葬。如龍附卓。先勁後回。籠詭易節。不惟幾于正直。抑且厭快於權貴矣。此裏之所以危心深慮。必欲無愧於一天白日者也。

有四貴。胸次貴恬夷。氣局貴豪蕩。詞句貴揮斥。思致貴糾結。

見立身揚名。豈在名次先後。若衣無可奢之具。蹴第一傳臚。位極師保。畢竟草木同年。功名富貴。風裏雲。背後津要。專牽龍。姓名無聞者。不啻幾何人矣。而史稱好漢。有貨殖終身。不及一見庭闕者。要其朽。寧偶然哉。人雖自樹何如。

沿凝節。所以俟時。磨涅切磋。所以考德。奈書非子。閒中　觀。讀書諳練。有具而仕。守身守官。無忝所生。

欲大。心欲小。志欲圓。行欲方。大志非才不成。大才非學不成。學非記誦云爾。當究事所以然。融於心目。身親履之。南陽一出即相。淮陰一出即將。果蓋世雄才。皆平生所學。志士讀書當知此。

書不於存者而於捐有紙錢。補過不於修治而於請呼哀籲。

間檢發積德。濟沼中皆可長生。

仰子遺語

胡憲仲撰

仰崖胡憲仲文徵

與富者共事，用不可以太縮，恐其以我爲資也。與學者共席，談不可以太博，恐其以我爲矯也。與貧者共議，詞不可以不思正，懼其易近於諂也。與親者共處，容不可以不思恭，懼其易近于狎也。惟君子能無二恐，亦無二懼。

天下之至貴者，道也。春秋去古，猶知道之爲貴，故左丘明之贊仲尼，至謂之素王，及秦漢之時，惟知貨之爲貴而已，故司馬遷之贊猗頓，至謂之素封。夫素封豈得與素王並哉。千餘年以來，人能至猗頓之富者有矣，未有能爲仲尼之富者何也。爲嗜道不如嗜貨也。故道聚于學而貨聚于市，說命曰，惟學遜志，務時敏，厥脩乃來，允懷于茲，道積于厥躬，言道之以嗜聚也。不遜不敏，則不來，不允不懷，則不積。知其所由來，又知其所由積，仲尼之富可學矣。六經言學始此，蓋契爲萬世立教之宗，家學相承，最爲詳切。故傳說論學于高宗，皆本商先王之遺教，而仲尼，商人也，論學又多本于此，學仲尼者不可不加之意也。

古之教人，引之自悟而已，今之教人，傾之速悟。又恐不盡，而弟子以爲吝也。夫引之自悟，則得之漸，故爲身心之益，傾之速悟，則得之輕，故爲口耳之餐。而旋忘之。由其思慮識見未及乎此，恍惚無意味耳。洙泗而後，濂閩關溪有此意，二程從游時，先令尋仲尼顏子樂處。

或問堯舜愛百姓而棄其子，周公急社稷而遠其兄，易地則皆然與，曰，周公之遇未均，未必爲堯舜之事，處管蔡，不致有周公之愆。

或問諸子論夫子作春秋，其說詳矣，尚有遺論乎，曰，春秋之作，夫子懼文之勝質，史氏之多出筆而起也，虞夏殷周之史，皆聖哲也，方其盛也，紀善爲經，紀惡爲戒，而大道明于天下，人莫敢肆焉，及其末也，如羲和黨后羿，雖日食而不言，仲康特師征焉，何重若此也，正謂國家所恃以明王制而昭勸戒于後世者，史官也，故奸臣有不畏天子而畏史官者，史官失職，其誰畏之，有周之衰也，柱下史猶有老聃，掌職周禮，孔子往而問焉，猶幸王制之存，而文武之政可行于天下也，及老聃西遊，周禮散佚，又無良史以繼之，禮制不明，僭逼彌甚，此春秋所由作也。

或曰，左氏懼門弟子各以其意爲說，而失夫子之旨，故爲之作傳，使左傳不作，孔子之書豈皆隱語乎，卷止

恥

徐禎稷 纂

恥言一

徐禎稷 纂

（禎稷字叔潤號餘齋江南吳縣人明萬歷辛丑科進士本歷四川按察司副使）

恥言者。家居談說偶識之簡者也。言之未克行焉。庸詎恥乎。存以儆自省。亦以示後人。猶冀有能繹予恥者。

或問。士之爲學奚先。餘齋曰。其忠信乎。夫子之教主忠信。夫雖有庶美。無主焉。隨。故際壞宜搆。沉本宜雕。

餘齋曰。道人也。學所以爲人也。倫外無道矣。明倫以外無學矣。

餘齋曰。志道者其姑於遏欲乎。開塞者疏莽。明鏡者刮翳。夫學亦求其害身心者去之爾。四勿。三省。淵與所以弗畔也夫。

餘齋曰。清濟者。崇德之基也。憂勤者。建業之本也。古來無富貴之聖賢。無宴逸之豪傑。

餘齋曰。士常使外不足而中有餘。常使華不遠而實過之。是道也。以爲德則積。以經業則立。以行於世則遠。

或問於餘齋曰。爲善者必得天乎。曰。未也。爲善易。積善難。士之於善也。徹焉而不厭。久焉而不倦。幽暗無人知而不間。招世之疾。逢時之患而不變。是故根諸心。識諸言行。與時勉勉。不責其功。夫然後親友信之。國人安之。而鬼神格之也。善積未至。其時能與於斯乎。

餘齋曰。事父母者莫善於順。宜兄弟者莫善於讓。故順、孝、讓、友之本也。

餘齋曰。榮華可燿而弗燿者。其神全也。目前可快而不快者。其規遠也。故爲本無艷花。編火得久熱。

餘齋曰。論語者。講學之祖乎。言堪不離人事。言心不離天下。性與天道之言。蓋罕之也。吾何敢言聖人所罕哉。

餘齋曰。政以一教也。詞以著理也。政不規於教。故世無治矣。詞不繩於理。故世無文矣。

餘齋曰。爲今天下而不去其奢。雖使周公制法。召公宣政。治之興無日也。夫必奢去然後士大夫廉。百姓務本而易足。以廉士大夫御務本易足之百姓。於王道乎何有。

里人有故宅。與匠師營之。淚集於堂。匠不顧曰。易也。病在瓦。左室宇撓。匠自牆礎曰。此病在棟。易之耳。而後有樓岑如也。其憊徹。匠乃周視列礎。登顧曰。不可爲也。病在基。或告餘齋曰。忠、信、孝、友。是亦人之基已。

餘齋曰。有爲而不欲人知。其致力也必發。其進也必詣。

餘齋曰。食效不忘其本。居名不兼其利。天道也。世有人焉。迂而固。或爭誹之。餘齋曰。無然。古謂狂狷。今所謂迂固也。不忍雕折其性情以苟調於世。故受斯名焉。猶天地之真人也夫。

市有鼎焉。其質百鈞。觀者爭戶。估價倍百。餘齋曰。是腐鼎也。而貴若是。士服古之道。俗相詬爲腐也。而來之。是兩惑也。智者擇器不厭今。擇道不厭古。

餘齋曰。爲論俱迂。久而見徵者。神其遠也。始計若拙。究弗受悔者。識其深也。或問。餘齋曰。無爲其所不爲。簡矣。

餘齋曰。士有三不關。毋與君子鬬名。毋與小人鬬利。毋與天地鬬巧。

餘齋曰。君子不以忍讓人。或問。何謂也。曰。惟君子也能忍人。爲人所忍。其人何如。

餘齋曰。謂我不信而諛我者。戲我也。謂我信而訐我者。愚我也。士不受人戲。亦不受人愚。

問。無端之毀。忿可釋乎。餘齋曰。可。曰。何如。曰。奚傷。問。失意之境。憂可解乎。餘齋曰。可。曰。何如。曰。無益。

或曰。語云。國政易。家政難。何也。餘齋曰。疏任法。親任化。遠者易飾。近者難欺。

餘齋曰。爲家者。毋以偷眎子弟。毋以奸習僮僕。蔑禮便私。所以眎偷也。信義爲礼。所以習奸也。子弟偷而僮僕奸。雖有家。其亭諸。

餘齋曰。常以骨肉之合睽。徵人家之陵廢。不失者十九矣。故有子孫莫先教以睦。夫均一則不妬。有定分則不爭。習之以禮讓。明之以大義。然後間言不入。嗚呼。堅石敗切。楔則裂。諸金堤百丈。蟻則決。諸骨肉之釁。肇於微。成於積。慎之哉。

餘齋曰。爲家者。嚴非類。倍於嚴寇盜。寇盜賊財。非類賊人。財敗可再營。人敗難爲也。故狎交邪客。子弟之賊。三姑六婆。中閨之賊。於此不嚴。惡乎用其嚴。

餘齋曰。家之失親也。緣婦人者十有五。故女子妻妾必令知大義。則能贊仁讓。和骨肉。詩云。之子于歸。宜

其家人利用正德調合一家婦道之正也。

或問居室之道奚尊。餘齋曰其儉哉。儉以奉營可以立身。儉以善施可以濟人。

餘齋曰人間先府君何以貽子孫曰無累何以教子孫曰自立故沒躬不殖生產。

餘齋曰愛美材者嫌刃斧之利乎愛良金者忘煆煉之猛乎姑息之是徇甘蚊之與蚋愛子弟乎。

餘齋曰先見後虛徹事終始智之深者也周詳持固事成不瑕才之真者也躁猛自才狡察自智吾與也乎哉。

餘齋曰均人也而爲聖賢爲仙佛疇爲之心爲之也故有聖賢心則聖賢矣有仙佛心則仙佛矣問聖賢仙佛心何如曰眞如斯而已乎曰不已眞則不已。

餘齋曰先子常言予觀人世久矣天之報惡尤速於其報惡也夫處滿招悔不必大戾爲德自益猶將頻之。

餘齋曰人有言天道妒名而疾益非妒名也妒夫好名者非疾益也疾夫怙益者故士名而不尸益而善持天其保諸。

問佛教餘齋曰吾未之敢非也而不敢從曰何居曰儒者有儒者之聖人焉釋教自釋教之聖人也我儒之凡人也或以凡非聖則僭以儒從釋則亂曰敢問儒與釋之所以異曰儒尚偏釋棄偏。

然則輪迴有諸餘齋曰聖人未之言也或亦有之形生而神隨焉形與神敝則死形盡而神不盡則有輪迴始偶也非常也。

餘齋曰人治家業以貽後也治家不治守家之人貽業不貽保業之道智乎哉。

餘齋曰噫積委以傳後其將之傳藥者乎或曰何謂也曰世醫傳道不傳方下醫傳方不傳藥醫家之子不知道又不知方而又藥充舍皆殺人之具也。

餘齋曰先子言范大夫異人也天下事經措理靡不奇快但長子吝中子狠少子汰大如之何奈殆材的皇色其弱之不範與。

道家餽符曰能嚮不祥餘齋曰士有神符近蓄害斯遠矣故慎嚮疾倣嚮荒恕嚮怨嚮褻盜損嚮禍之五符者吾皇焉求焉奚以子之符爲。

餘齋曰教之而信必先有令人愛者禁之而畏必先有令人敬者。

餘齋曰患生而莫之省也乘於所快乎雜發而莫之收也中於所狀乎。諺曰安以場帆不見石灘。篇天多倖白日入餅。

餘齋曰士而多言疾也寡言德也尤慎四乘夫乘怒而言將無激乘快而言將無恣乘醉而言將無亂乘密暱而言將無盡。

餘齋曰言之不祥者有五揚人失者賜弱之言乎搆人釁者風波之言乎成人過者毒酖之言乎證人隱者鬼賊之言乎傷人心者兵刃之言乎。

志曰海南有樹叢陰翳嚴析而薪之煙不上炎中春作葩煒若錯綉承露而繁日出即殞土人見而翦之名曰翦樹餘齋曰人有材不益是用則如無材有文不垂世教則如弗文是翦樹之類也。

餘齋曰遇賢者而容改貌恭也談數行而色動心敬也士欲令人貌恭乎心敬乎。

餘齋曰周禮朝後爲市市有門庶民入之公卿大夫入者罰之三代以後玆法湮矣然公卿大夫烏可不知此意。

客問餘齋曰君子處世不辱其名文中子以無辯止謗謗固可受乎曰士人言忠信行篤敬久而乎焉一人謗之衆人不與也夫一喙辯謗則謗長衆不與謗謗容不止乎止謗之道不在辯也。

餘齋曰嚬達之足尚也以其中無俗韻乎沂浴零風其人也攜色衒盃名曰淫湎不名嚬達。

餘齋曰有霧之木巍峙棟乎有覆之舟塡濟遠乎利欲蠹之榮名霧之蓋人之塡任道者鮮矣。

餘齋曰居室而不儉者有五奉先一也爲逝者治棺槨二也爲子弟教師友三也疾來醫藥四也卹親舊周急乏五也亦稱其力焉而已矣。

餘齋曰故家遺風在能有禮法不在不失憔勢。

餘齋曰曾哲之志幾於無欲矣人有才易照欲難無欲後可與知幾知幾後可與用世此行藏所以獨歸無長也以三子之才而曰不知其仁其未及者在期乎。

餘齋曰吾見但怨而宜不怨者寡矣吾見怨而不修者寡矣鵠不可常而習修難反故世家之能保者寡矣。

餘齋曰驟長之木必無堅理早熟之禾必無篤實故爲士者遇不憚艱難將以自責自成不嫌遲晚將以厚吾才。

或問今天下用人之道奚先餘齋曰先絕二疾何謂二疾曰壓競請益曰自近始。

餘齋曰學者能高衆也毋以勝人行標俗也毋以繩人免矣。

餘齋曰禮以治身仁在其中矣禮以爲國法在其中矣。

餘齋曰獨立之行不徇流俗然怨不可不恤也高義之事弗避小嫌然累不可不慮也。

或問齊之霸不易代而晉以數世霸何與餘齋曰文公勝楚有憂色曰吾聞能以戰勝而安者其惟聖人乎斯數世之言也。

餘齋曰方藥非所以養也然見方則識遇藥則儲懼夫疾而求之無及也國之於戎亦若斯矣。

或曰治敵國如治鼠去疾與火也勿盡餘齋曰凡事不可不慮始也今於藉疾與火以立命悲夫十不幸處此謹養元氣以漸克焉幾可也。

餘齋曰以乖和競讓徵人世之德怨以勤惰昏約兆人家之成敗以盈損慎肆卜人事之吉凶以仁刻厚薄推人福之悠促譬如望叢求蔚循穴搜鼠不獲者蓋寡矣。

餘齋曰士在世有以不用爲用者國家待士有以不用用之者。

餘齋曰、世人謂行義者其好名也、勸施者其干譽也、語云若避好名之嫌、則絕爲善之路矣、吾亦曰、若避干譽之嫌、則絕濟物之路矣、

餘齋曰、易責人而樂戲侮、其亦弗思也已、夫己無道行、後可責人、家閭閈事、後可譏俗、古人有言、吾暇乎哉、

餘齋曰、制政所以爲民也、古者之政、莫詳于民事、蓋田里農桑以逮廛市、事爲官、官爲法、且課而舉稽焉、故名各得而好不生、今壹廢之、未政繁而本政隱矣、欲善治其得諸、

餘齋曰、居官一介不取、易一介不與、難、然未能一介不與、而自我能一介不取者、未之信也、

餘齋曰、忍饑寒以厲操、難、不黃衣食而無苟得、易、故節勤者、養廉尚志之一助、非欲致贈、

餘齋曰、救荒無奇策、奇策不救荒、或未達、曰、救焚無奇策、奇策不救焚、故曲突無燎災、預備無荒年、若請足民、何陳王道、救在平日、不救在荒、斯荒策之特奇者、

餘齋風於巴江、長年馭舟、簸浪色也、炎然、餘齋問曰、子何巧、而能靜也、對曰、小人與是舟周旋風濤二紀矣、夫風性也、汪性也、舟之性也、心皆識之、而身皆習之、識故弗疑、習故弗驚、吾何巧乎、亦何知吾靜乎、餘齋瞿然識之、

城南饒花圃、餘齋觀焉、其樹雜不端秀者、餘齋曰、奚而能若是也、圃之人對曰、本始生甚柔、久則漸剛、吾及其未剛也、繩之而直、規之而圓、經緯之而勻若一、其性不傷、而成不覺、故能若是也、又東鄰菊叢萬於西鄰、數年、曰、種異乎、對曰、非也、東家治菊、必選花工之勤良者使之、主人身親董焉、西家任不擇人、十多他故、莫恒省也、餘齋瞿然曰、吾聞言於場師、識教術焉、

餘齋曰、仁、生理也、故卉木實中之含生者命之仁、實即誠也、物之終始也、故卉木之既結而又傳生者命之實、

或問使貪使詐、餘齋曰、能制之謂也、不能制而用之、是爲貪詐使也、

餘齋曰、讀學者、將以爲也、謀途者、將以至也、至必有自、故人出戶、先識鄉井、行鄉井者、行天下之道也、車馬戒、餱糧具、乃試之邦國、以達乎天下、超海踰漠、本無定程、焉用懸揣以待諸能者、今與垂子坐室中、遙數廣輿、亟亟焉辨瑤池何以觀、弱水何以梁、自尋美麗、實無行心、出閭百步、質昧南北、此間迷者之過也、亦指途者之過也、

崇晦翁揭二語中堂曰、聖賢詩書、總是義利之辨、宇宙事業、不過物我之平、餘齋曰、天德十道、只約而盡矣、

餘齋曰、先府君言、士大夫常有五蠹、揚名慕榮進、榮進殖者、毀其名、尊生厚享受、享受過者、伐其生、飾神寄玩賞、玩賞侈者、擠其神、給事養僮僕、僮僕繁者、生其事、裕後求田舍、田舍廣者、累其後、故全名存乎止足、保身存乎惜福、養性存乎寡欲、省事存乎簡樸、傳家存乎貽穀、

浮屠氏曰、誦經爲人禱福、或曰、何爲己不如爲人也、餘齋曰、不然、夫福虛也、而稽實也、以虛福易實稽、是

爲人不如爲己也、或曰、今若此者、獨浮屠氏乎、餘齋不答、

或問曰、爲名者而善遂乎、毋寧懶矣、爲柔附而媚容乎、毋寧傲矣、何如、餘齋曰、譽媚者、中人所著、懶傲者、名士所託、宜有間也、雖然、託其名、且士處季世、識乎無容、將見懶焉、靜乎不撓、將見傲焉、非其質也、夫懶與傲、德之賊也、禍患之藪也、如之何其可居也、

餘齋曰、力命府君、不薦師臺、亦不輕薦人焉、曰、師臺者、興替死生之所係也、

餘齋曰、貴二而名一、則名立而不毀矣、行五而言三、則言出而寡尤矣、斯之謂有餘地、

餘齋曰、學焉而羨、至焉則厭、計日以期、涉艱不倦、嗜榮者之情與、得閒遊大、取閒遊小、樂可忘疲、多莫知飽、積賄者之情與、以嗜榮之心嗜學、以積賄之心積善、聖賢其遠哉、涑水有言、如轉戶樞、在我而已、

餘齋曰、論言於三代之下、不能不貴偏至者、論行於三代之下、不能不予獨往者、若仇世以決志、矯心而赴名、則姑舍是、

餘齋曰、有家者莫患乎昧大體而聽小言、夫覺啓於背語、而禍烈於傳播、若結婦妾之口、鋼僕婢之脣、宜家將過半矣、

餘齋曰、成事有三戒、氣勝者值、神浮者疎、言多者力不繼、人公以爲見、氣不期而平矣、遠就以爲謀、神不期而斂矣、踐實以爲功、言不期而括矣、故君子有不爲、爲必成、有不成、成必固、

餘齋曰、諺云、夜不號捕鼠貓、故富幾者勿露、又云、未雨綢繆、屋漏莫停、故成事者後言、

餘齋曰、背丹之徧、無忘親厚而已矣、無忘忠者、雖過蟲蟲、猶是也、亦而忍之之謂讓、曲而聯之之謂仁、潛移而默成之之謂聖、峻則怨、怨則離、離而不自我、等之乎不祥、語曰、夫妻交市、莫問虛盜、兄弟交惜、莫問誰直、此之謂也、

餘齋曰、爲佳兵父作子孫、可幸亦可懼也、巴山木雖爲良、莫野胸雖爲強、不克恢崇令緒、豈寔落莫前修也、

餘齋曰、稷也聞之先子、爲田府君之行也、所難及者三焉、勤施多濟、而無德色、里仇侵之、訟則克、而未嘗先發一難、不習詩書、而秉禮裁義、揆諸古、則方斤如也、

餘齋曰、方壺府君有故人、語羨富貴、府君謂之曰、君能求我、富貴何有、其人愕然請問、曰、觀君飯蔬而裘布、飽煖既乏矣、彼披錦列鼎者、於飽煖有加乎、然形孰與君逸、心孰與君閒、則君於富貴有餘矣、吾故欲君反求其眞我也、友人憮然稱善、

餘齋曰、名諫者、忠之賊也、因他人之過以市名、長厚者不爲、矧君父乎、

餘齋曰、德高者歸、言高者違、才高者雄、色高者窮、節高者服、氣高者傷、故士崇其德而訥其言、豐其才而斂其色、勵其節而平其氣、故能成天下之大美、

客揮越扇、其金煤然、或曰、今市善價、試涅以齊、迫以火、苟非眞者、將黯焉以渝、餘齋嘆曰、吾於試金得試人焉、夫光華其表而煤然於世者、非鮮也、利涅之而弗移、勢迫之而弗變、乃可信其眞矣、

餘齋曰、當以除之晚侍先府君、爐炭初燃、童子鼓篋、先君曰、止、少焉、赤焰漸牢、數畢箸抑其燄、夜既久、爐赤盡、曰、庋案生矣、先君顧曰、吾向抑之者、懼斯象之早見也、小子識之、無揚燎薪之火速盡、無益飲器之水速傾、

餘齋曰、莊生有言、百里奚爵祿不入於心、故飯牛而肥、猷牧猶然、矧伊民牧、今士濬而學、遇而行、爵祿之外、靡措心者、民之瘠宜哉、

餘齋曰、人有能易、居所能難、不以能市利、士也乎哉、不以能市名、聖賢也乎哉、

或問敬事、餘齋曰、毋怠而已矣、事無小而可易也、幾無微而可玩也、故愼以慮始、毅以圖終、豫以備卒、簡以群黎、密以杜釁、譬曰、潛微不忙、淺水深防、若欲無傷、小怪大釁、毋忽之謂也、

餘齋曰、以羅襲羅、助其波也、以薄報薄、分其過也、

餘齋曰、四六興於偏朝乎、其言纖且浮、夫對上之文、宜謹以逢、命臣之文、宜簡以制、

餘齋曰、爲人日多暇、其生平當無過人者、爲人日無暇、其生平當無過人者、方壺府君常勗之、

餘齋曰、琢磨之刃、莫銛于恃、保世之石、莫良于戒、

餘齋曰、士之居身也、有廉隅、無鋩角、其於世也、有儀範、無標幟、故道方而不乖、風操可宗而性不嫉、

餘齋曰、才子弟、制其愛、毋弛其誨、故不以驕敗、不肖子弟、嚴其誨、毋薄其愛、故不以怨離、

餘齋曰、馬異視力、人異視識、或與羣野、醫其席、饌肝炙且鱗、鱗味美而饒骨、羣豎號炙、廚食鱗者黨美之、食鱗者報焉、輟箸、易牙聞之曰、野人何識、吾怪夫輟箸者、今夫貧約、佳事也、忍讓、善道也、佳事而斷之、善道而忮焉、其猶野豎之識也夫、

餘齋曰、形用乃習、神用乃生、故多暇之心、涉事即煩、久逸之身、當勞即困、

餘齋曰、家有大不祥、嗜言利者當之、利風中於家庭、賊氣入矣、市道行於骨月、殘形成矣、或曰、然則廢治生與、曰、君子之室、男女上下、勤生而分業、食服吉凶、稱家而尊儉、生可使足也、烏在其言利也、

餘齋曰、世家子弟、戒四恃、絕六惡、四恃者、財足以豪、勢足以逞、門第足以矜、小才足以先人、緣茲四恃、遂生六惡、曰奢、曰淫、曰懶、曰傲、曰剛狠、曰浮薄、

或問餘齋曰、吾子斥異教、將其語盡非與、曰、何爲其然也、吾在都、見僧瞑趺將化、坐客乞言、僧果目曰、老衲去來自如、祇爲無事在心、無累在世、且舉淡之一言、留贈賢輩、又有以道術療人疾者、衣敝莫理、問之應曰、何暇心及此、斯二語者、吾識之矣、

或問、如遇易故、以難何也、餘齋曰、貪酒者耐醉、忘氣者耐遏、心之窮迫、其必有不能制者也、若稱不吝、孔言勿憚、大清各之源、絕恃之根、其在尊文乎、

杏壇之陽、有夫子桧焉、獨餘無枝、象生理在內、吾今猶是也、餘齋俯而拜、仰而嘆曰、觀茲象教、壹六經之爲煩、

餘齋曰、宇宙經德、是爲元氣、元氣強、則靈秀神奇咸攝於正、使其橫出而旁結者、元氣不足以干也、故王維失御、俾俊託身於盜、聖緒不昭、鴻智委心於釋老、

餘齋曰、寶鑑不韜、光無遯乎、操矛曰刺、銳無刓乎、羣儒市嬉、數呵不威、無反悔乎、故君子養藏明武、時而用之、

餘齋曰、能剛者勇乎、柔以爲剛者智乎、剛柔只宜者義乎、義勇爲上、動莫與膺、智勇次之、事靡不成、徒勇斯下、自與禍并、

餘齋曰、奮正氣者無媿於神、斯不諂、若執意慢神、是客氣也、神得禍之矣、抱淳德者無求於世、斯不屈、若抗心傲世、是淳德也、世將戮之矣、

或問、史遷稱兩伯陰行善、何與、餘齋曰、文王之德默孚也、深深乎其不可窺、順帝祀命、而不存乎聲色、故曰、穆穆文王、孔賢明夷、周禮不顯、凡雅詩之歌咏文德者、雖不有深微之意焉、孔門德之、則謂之關雎者、其陰之義也夫、

餘齋曰、孔子之學、唯堯舜而宗文王、仕止久速、蓋得之執中、下學莫知、蓋得之不顯、中庸首言中、而卒乎不顯也、於乎、學人之學備矣、

或問、晦翁釋詩、以不顯爲顯、如子貢、得無異乎、餘齋曰、此漢疏失義、晦翁未之正也、詩象文德、每言不顯、維天配言、於於穆、烈文義存乎篤恭、而亦臨之語、旨尤較白、吾聞之也、信經者不必膠傳、惜無從起晦翁而質焉、

餘齋曰、疾之條累百、縣食者多、刑之條亦累百、縣賄者多、故節嗜者、衛生之經、篤利者、危身之本、

或曰、聞君子言義、與庸人言命、何如、餘齋曰、不然、與君子參言命、與庸人崇言義、夫曲而難齊者、命也、貪而蓄倖者、人情也、故淑慝以號之、是非以表之、猶懼弗率焉、若知命而安者、非君子嚮克然、

餘齋曰、易者弗久、難者克終、天人之道也、故事不可易、成名不可易、福不可易享、

餘齋曰、士貴絕所無益、而審所有益、問、何謂絕無益、曰、學無益、勿習也、言無益、勿道也、事無益、勿爲也、人無益、勿與也、物無益、勿好也、何謂審有益、曰、或益於德、或益於身、或益於家、或益於世、夫益於德、無弗務、其三者、蓋此或以損彼、是故以義審之、

餘齋曰、今禮教之隳也、莫甚於不行三年之喪矣、行三年之喪者、素冠縞服云乎哉、

恥言二

或問程氏言孔顏樂處可得聞乎餘齋曰可不愧於天不怍於人循此尊之遠乎哉

餘齋曰德莫優於讓道莫高於晦不與世爭勢利之事易不以身居美善之名難

餘齋曰語云事無全遂物不兩興故天地之間必有缺陷夫明者不務求全其所可缺者恐致損其所不可缺者

餘齋曰方壺府君有言士貧以當貴儉以當富或未達曰士處今之俗而免於侵朘恥辱者其貴乎不然其貧乎而免於窮迫求貸者其富乎不然其儉乎

餘齋曰恩愼其可繼也威愼其可伸也不繼之恩獲得怨焉不伸之威獲得侮焉

餘齋曰犯而不較其德弘也委蛇而全其用遠也故仁者能容智者能忍

餘齋曰人有我心故佛老之說得而惑之儒者之道以天地萬物爲心而已矣

餘齋曰人不有所舍也必無所成是故舍無益者而成有益者舍暫且小者而成久大者則識於是乎尊矣

餘齋曰有才者不可無識也無識者不可有才也夫才、騁之則多事矜之則多怨恃之則多禍

餘齋曰道、公私而已矣王公霸私聖人公、佛老私公者君子所難純私者世情所易入聖學王道吾惡從

而賭諸

餘齋曰美食無飽不成飽也美宅無寢不成安也夫立身之忠信也立官之廉也立家之儉也此美之所待以成也

餘齋曰御國家者威賞徇義而已不以徇人故使人不怨勿使人悅

或問貴而人恩之罰而人畏之其道何繇餘齋曰惟嚴惟明其貴也恩惟寬惟惠其罰也畏

或問士而爲善矣有戒諸餘齋曰奚而無戒也戒在挾夫挾善而言失也易挾善而行失也亢挾善而與人失也矜言易行亢與人矜比於因德其自弗自覺者也是故戒之戒之沖沖若虛溫溫恭恭默以爲德基

富家得子而愛諸醫曰若爲使嬰勿病乎醫曰子曷不云若爲使勿病嬰乎夫父愛者子多過母愛者子多病餘飽餘燠是生疾疾而能以義制愛嬰病去半矣餘齋聞而嘆曰善夫吾聞之上醫原病下醫攻病

東村之瘠多蕪餘齋過而問焉村翁齊嗟應曰吾村故沃土也村氓疑長習耕其寡言強力者劣衣食者先作後息甘勤而不厭者父母愛之鄰黨譽之自昔歲有農師來善分土穀之性度晴潦之數生器種穫事有新意曾乃而規使朴勤爲拙於是村之少年漸皆愛力倖偷與之言則罷不可喻而吾村之瘠數見蕪矣餘齋蹙然動從者曰吾懼今爲學者之蕪吾道也

餘齋曰世有恒言不可不察也夫言徵斯信信斯傳非經非傳而能傳於百世恒人之口者其信也久矣其徵也必多矣故夫言非至弗恒也庸可忽諸

或問餘齋曰喪亂何形人相與爭治安何象人相與讓故善家興國者莫急與讓以絕爭夫讓匪曲節也於德爲表於禮爲質德以讓昭感人也深於惠禮以讓立柬人也固於法

或謂餘齋曰今之才不古若天與人乎餘齋曰聞諸先子古者三德六行以造士倪倪如也考德既成後任以職猶樹五穀焉選種而勤蓺之熟然後穫故厥用美而且富近世藝士之術荒矣若山苗野實又不審性味攙以薦餒而責其爲用之五穀若也難矣果天與人乎

或問顏氏之立卓、未從、何如餘齋曰求道者譬若捕禽禽四翔於寥廓莫之能罔也有庶師者誨人以造詣設餌之方方盡而禽致矣然得禽爾力也使禽馴我非爾力也養而需之未可幾日故喟然夫孔子

三十而立、七十而從、顏氏子之弗長於命也、能立而未能從、不亦宜乎、

餘齋曰、先府君常言、士無爲詩書所無、毋爲法律所有、爲詩書所無則悖、爲法律所有則罪、

餘齋曰、先府君言、持門戶、有子孫者、必謹於風氣之端、夫倫彝名節、家之正氣、詩書清約、家之清氣、保斯二者、故世而才、易以成產、士世而不才也、猶得謹慤、存其家聲、

餘齋曰、片銅而斷萬形、刮磨之功與、尺鐵而制百物、淬礪之力與、夫先憚自治而能治人者、吾未之聞、

餘齋曰、用嚴者、道莫利於簡、夫嚴故憚、簡故安、煩而細、嚴之所以窮也、

或問、民風如何則至治矣、餘齋曰、治之至也、有加陶唐或周者與、陶唐不可見、於蟋蟀見遺俗焉、或周不可見、於七月見風始焉、皆不外習勤安儉、務本而無悟心云爾、是謂治元、元氣斷刻、乃生文明、乃成盛美、治之末也、非其至也、至治之象、天下皆儉勤務本者近之、

餘齋曰、孝友節義、性情之正者也、其行人之所不能行、性情之至者也、劉膺殉死之類、禮弗載焉、故可行而不以訓、其財不繼、富之類、勢難齊焉、故可訓而不以強、

鄰居者同謀、變舍、西家夕謀而旦命工、東家景卜累日、儲計累月、逾時焉然後命工、無何、東家先西家告成、餘齋歎曰、東鄰其知道乎、是故厚蓄而緩發、熟計而迅成、斯之謂善建、

餘齋曰、君子內治嚴以辨、外治寬以簡、惟嚴辨於內也、然後能寬簡於外、

或問、泰以順應、君子曰、當樂而思憂、蟋蟀過與、餘齋曰、暫樂與長樂、孰樂、夫身先於事者、小人於憂、事至而憂者、無及於事、故順而不諂、泰而能常、薺哉、蟋蟀可與樂矣、

餘齋曰、多經疾苦、可與謀攝生、多歷憂患、可與圖涉世、

餘齋曰、君子內治嚴以辨、外治寬以簡、惟嚴辨於內也、然後能寬簡於外、

餘齋曰、勤敏者所以居閒乎、恬鎮者所以處迫乎、危惕者所以行順乎、寬夷者所以歷險乎、其道一也、

餘齋觀燎火者、燒過揚、則殺之、爰、酒加薪焉、嘆曰、士之在世、猶執燎矣、故處盈之道、亟損其太、處消之道、務益其本、

餘齋曰、富家之浮費、實人之生命、貴者之體勢、細民之身家、以人生命供浮費、以人身家立體勢、可弟曰我分當然而已乎、

餘齋曰、吾常見誇己者、以要譽而受嗤也、吾常見媚人者、以求悅而招鄙也、夫士處世、無爲可議、勿期人譽、無爲可怨、勿期人悅、

餘齋曰、人情嫉亢簡、未嘗不服濂正也、狎周圓、未嘗不親易直也、故高世而人弗悄、無求者得之、和世而己不失、任眞者得之、

客有慕齊紳而習之者、餘齋曰、何庸乎、對曰、今世聞人雅士、以此當之、蓋執御之威、惟昔然矣、

餘齋曰、君子直不發人所不白、清不矯人所不堪、剛不絕人所不忍、察不掩人所不意、任不強人所不勝、

餘齋曰、維人有身心者、主乎形者、奴乎、情欲者、寇乎、勞心而養形、主奉奴乎、恣形而狥欲、奴引寇乎、耽欲而牿心、寇戕主乎、吾見主人之能覺者鮮矣、吾見主人之覺而能斷者又鮮矣、

餘齋曰、才者能威、故不苛、智者能明、故不察、震慕鄉人之我犯、威不足也、億逆防人之我欺、明不足也、

或問、以致良知立教者奚若、餘齋曰、子以四教、文、行、忠、信、

或曰、龍以雉見稱神、故至人貴潛、餘齋曰、不然、龍德澤物、待時而後行、神其時見也、非神其難見也、夫蟄物何限、潛遂貴龍哉、

市夫以力受直、右市之人匱、左市之人饒、然而善操、餘齋聞其繇、或告曰、左市夫有名徽、右則否、餘齋嘆曰、左市人之可悲也、直則欲其分之寡也、力則不惜其殫也、以生易賄、奚利哉、故君子戒見利而忘心、小人戒見利而忘身、

餘齋曰、無生之民、不可得而治也、鮮恥之俗、不可得而教也、故治先休養、貴樂其生、教首風表、庸振其恥、

餘齋曰、水其似至人之心乎、夫虛中而滿、有自然之圓、隨物而流、有自然乎圓、滿己性乎、通萬物之性、

或問、持法者寬與嚴也孰貴、餘齋曰、法無寬嚴、清者斯貴、敢問清、曰、施之當、行之信而已矣、善法者、法如其事、無以有心、法如其人、無以有己、使人有憑焉而莫之敢玩、有憚焉而莫之敢怨、故曰、水鑑四形、羣象各明、權衡無情、應物取平、寫水爲衡、用法酒清、

餘齋曰、君子嗜甘則思節、制旨則思戒、防愛之鍾也、翅於人乎、夫嬖姬而淑、驕子而孝、狎友而端、幸臣而忠、古今罕之、故恩不可偏、愛不可溺、懼賊夫人、亦自貽戚、

餘齋曰、處難處之事、可以長識、調難調之人、可以鍊性、學在其中矣、

餘齋曰、吾每常疑古之不可宜於今也、然提古之道、揆今之事、消息祥殃、較其所弗合者、而莫可得也、

或問、崇梅庵君之德也、餘齋曰、樓也、何足以窺之、梅閣曰、道貞無咎、不狥俗以累身、不狥欲以累心、去利去名、其歸也、或幾所知、其斯而已、

或問、士講學乎、餘齋曰、士人言於妻子、非簡身範家者勿道也、出言於所交之人、非篡過行世者勿圖也、當事議事、服官籌政、習乎其所居、講乎其所行、士奚而非講學也、

或問、爲士者必有高志與、餘齋曰、然否、夫志以要言也、高而能卑、弗稱高矣、苟云無實、不如篤也、故蓋大略者不如積細、驚奇行者不如謹常、度千頃、繫者不如修隱德、欲捷效者不如需久成、

董子見橘方華、園丁振而墮之、嘆曰、惜矣、園丁曰、嘻、吾所惜與子異、童子未喻、以問餘齋、餘齋曰、橘也乎哉、凡物之情、多華不利於實、

或論士有有體而無用者、餘齋曰、世均人也、而士之尚之也、尚之者何、其有用之也、然而有不用者、時也、無用之體、體非體矣、奚其士、

友人題其門曰、正扶日、定立足、硬豎脊、緊束腹、餘齋過而三復、嘆曰、士乎、信能體此四者、達行則偉其烈、窮居則尚其節、

或問、仲尼弟子、於顏氏外、未或輕嘆許也、董冠春遊、暫何深當與、餘齋曰、士先自得其性、然後可加以學問、性者、無愧無怍之體是也、苟自得之、則無入不得矣、故說樂不愠、立教首稱焉、而七十子殆未之及

也。隨世不改。謂此者。淵乎哉。語有言志。見此者。哲乎哉。

或曰。人有言。直如弦。死直遭。直乎。餘齋曰。然。然則人胸柱以生與。曰。君子直於理。非直於氣。夫子嘗曰。好直不好學。又曰。直而無禮。乃知直有學焉。直亦有禮焉。人自死不學無禮。而令直受其名乎。根之以忠敬。出之以虛平。奚必死。

野人植樹三歲而不榮。養之以硫。春花發枝。及夏槁死。餘齋太息曰。人莫病夫本不足而借之。外爲有餘。亦終於不足也已。故養生者餌石以供勞慾。居室者貸責以給豪靡。修名者欺飾以資矜炫。仕進者攀趨以徼顯膴。類夫慕春榮而不圖其槁者也。

或問。富不如貧。貴不如賤。斯言何如。餘齋曰。此達言。非至言也。敢問至言。曰。君子無人不自得。然則死生如何。曰。殀壽不二。問何謂不二。曰。語云。不愧不怍。生樂死樂。此邇言。卽至言也。

或問。語不云乎。事留餘地。何如則可以留餘地矣。餘齋曰。地也者。所以受也。虛則留之。譬彼繪采。厥地在素。損采而素自留。故處世能知不足之爲有餘也。則幾矣。

餘齋曰。德與人同。有大德者也。福與人同。有大福者也。據獨善者無成。私獨利者不享。

餘齋曰。常侍於先子。客有自言好善者。先子曰。雅言也。客不悅。先子曰。子好善誠乎。曰。誠。曰。貨與色。世人好爲井之賤之。弗止也。輕難而安險。覆轍踵於前。弗見也。今子好善。能一非譽乎。能忘利害乎。則吾言過矣。客不能答。

或問餘齋曰。崇晦翁頗稱士儉可以貧。此言何謂與。餘齋曰。此先子有爲言之也。蓋或於以居室開闢者。而嘆曰。奢生其日蹙乎生斯世也而免。其惟貧貧也而不困。且濫。其惟儉。故俗之慳貧。其可以富。士之儉貧。其可以貧。

或問餘齋曰。人有言。猛虎叢。可立躬。信乎。曰。然。曰。何如。曰。地立其不敗者。忠信是與。迹遵其無疵者。謙恕是與。忠信積而能孚。謙恕行而得衆。非一朝一夕之致也。尺箠擊陶。不碎亦墨。惟無如竇中者何。矢石之悍也。抵懸樓而自廢。故篤實無僞。可制魑魅。溫恭慎默。可應暴客。大地昌。君子揭焉。天地窮。君子容焉。其有異術乎哉。

餘齋曰。政平天下者。君也。教平天下者。師也。皆謂大人。學大人之學者。士也。或問政教何如。曰。可以平天下矣。曰。天下盡人也。人與人倫。而道行其間矣。人人各正其倫。而世有其道矣。夫天下有道則平。倫正之謂也。是故實政尚倫。實教明倫。實學致倫。舍人倫而言道。遠人道而言政教。與學。是索魚於巖。求鹿於泉也。

餘齋曰。士大夫在鄉。使鄉之人敬之。其次愛之。若人可侮焉。末矣。然猶賢於使人惴惴而莫或敢忤者。

餘齋爲郎刑曹。有童年獨子。號於有司。願代父辟。或問所以待之。餘齋曰。勿許。問何也。曰。子代父死。死而旌焉。情法盡也。獨子而無嗣者。勿許。勸以義也。如其請之君。君欲兩原。則順之。此仁主之異恩。非有司者之職也。

餘齋曰。先子有言。金之聲。薄易發。水之藏。淺易察。夫易形於言而易動於色者。其成德而受福可知也。

餘齋曰。國君迎期如不得已。以此心取民。民不傷。以此心制用。用不困。民不傷而用不困。王政之基也。

餘齋曰。濟匡俗之志者。不務絕俗之行。負濟時之略者。不爲憎時之言。夫用世有二轍。曰與心。曰實濟。以眞心圖實濟。氣也。惡得而不平。詞也。惡得而不謙。

餘齋曰。鶴田府君善喻人。親交有過。勿絕也。必規而道之。臧獲有罪。勿棄也。必誠而訓之。多自新也者。常言。喻人而人不喻。其故有二。身不正。不足以服。言不誠。不足以動。

餘齋問於人曰。士奚志。曰。志聖人。奚學。曰。學爲聖人。餘齋曰。如子言。志是也。而學非也。吾聞學爲人而成聖者矣。未聞學爲聖人而成聖者也。或未達。曰。言忠信。行篤敬。及其至也。謂之聖人。若行也。將以法世。言也。將以傳世。學聖人。彌勤。遠聖人。彌遠。

餘齋曰。覽淺而怨深。妨人之陰者也。罪微而禍巨。奸時之忌者也。

餘齋曰。士而破欲美觀聽之心。則可謂有識力也已。夫觀聽者。他人之耳目也。而或損我德焉。損我名焉。損我生焉。以悅之。則惑之甚者也。然而能破之者鮮矣。

餘齋曰。里諺云。畏己貧。憂人富。小人之情與。君子反是。或問曰。然則君子畏己富乎。夫富奚畏。曰。畏其易淫而善累也。累何如。曰。多營累。心殖穢累。名。漫藏累。身。作法。累。子。孫。

北山有松。絜之十圍。枯槎無榮。蔭蔓是纏。餘齋顧之而嘆。或問焉。餘齋曰。夫藤之始附於木也。嬝然甚柔。盜木之滋。日長月堅。木適受其縛束。以死而不覺也。吾何嘆哉。吾嘆夫佞媚之以柔自附。漸以柔制人及于喪亡而人不覺者。

餘齋曰。先子有言。輕俊機慧之人。學焉而不入於道。夫原道之器。靜以眞。孔門諸士。顏也委穎。以深潛得之。曾也質魯。以篤實得之。

客問餘齋。一言而盡聖學者。有諸。曰。不欺。一言而盡士道者。有諸。曰。不忍。

或問。十大夫處鄉之道。惡在。餘齋曰。在厚在儉。夫鄉俗之替也。薄與侈。概之矣。敦厚以風。薄。立儉以救侈。鄉士大夫之責也。是亦爲政斯之謂與。

有里中豪家。而後失所者。見餘齋曰。嘻。天之於我也甚矣。餘齋曰。子知豐乎。耘之蕓之。嘆潦侵之。曰。天也。若博飲于邀。聽歐之自蕉者。非天也。吾子盈不知節。消不知戒。窮不知悔。天如子何。而俾受其尤。嘻。子之於天也。則甚矣。

人謂餘齋。夫儉。亦有不可爲者。俗靡而己朴。如矯何。家優而奉薄。如客何。餘齋曰。不然。惡矯爲其飾也。讀以明志。匪爲市名。奚矯之有。惡客爲其殖也。節以善施。匪爲多藏。奚客之有。

戴初涼。餘齋與農夫適野。視禾之珥。舍者倍苗。餘齋曰。茂哉。農父曰。否。是密庖漊壤。肥則長驟。及其成也。薪有餘而爨於穀。又視水田多龜拆。餘齋曰。惰哉。農父曰。否。夫秋將有烈風焉。飽水之禾。貌沃而質脆。奪其滋。所以堅之也。餘齋曰。物之道。其有乘除乎。人之道。其有補損乎。故圖大成者。精華戒其早洩。存

遠慮者、休養無宜太過。

鄉有病於酒者、使醫視之、其醫非常醫也、至則謝弗治、曰、是受之深、發之卒、晚矣、固措吾術矣、餘齋聞之、曰、酒病非病也、及其病、越人不能療也、天世無不可爲之疾、而疾有不可爲之時、蓋玩於微、敗於漸、而壞於積也、養生之言曰、知微善防、妙超岐黃。

餘齋曰、人世無足、足在寡欲、勞生無閒、閒在信天。

餘齋人佛廬而致甚焉、友人曰、子亦佞佛與、餘齋曰、否、佛也、仙也、皆謂鬼神、儒家之道、其於鬼神、敬而不瀆、吾盡吾道焉而已。

餘齋曰、異哉、晚世所謂治與、學者徵賦決罰、治乎哉、聚讀著書、學乎哉、

餘齋曰、神守居沼、魚也、時、魚賊居沼、魚也、亂、大居於人之間、君子善合人、小人善離人。

餘齋曰、溫百仞之峯者身善危、驕、鳴日之耀者時善眩、士居崇而履平、危乎遠矣、處明而用晦、眩乎免矣。

餘齋與客道逢餓夫、客識之、曰、故家子也、餘齋顧從者予鏹百、客從而闚焉、呼市家選良酒脯、一饗而盡、色猶未饜、客曰、世之至貴大貴、極富貴不失貧賤、客焉至愚不肖、極貧賤不失富貴容焉、從者若棄、餘齋顧曰、識之、此邊言假設也。

餘齋曰、天服天下有誠、公焉而已矣、善感天下有神、誠焉而已矣、公之極、誠之積、平治其在掌上乎、

餘齋曰、仁與義、合焉之爲德、離焉之爲賊、不義之仁、尤於不仁、不仁之義、尤於不義。

餘齋曰、吾求心體於論語、人學而見佛氏之言、遠也、吾觀世用於易中庸、而見老氏之論疏也、夫天下之理、私者必遠、詭者必疏。

或曰、淳治使民、餘齋曰、不然、善治使民、富、餘齋曰、不然、善治使民、儉、夫儉勤也、而逸富、至明者戒之。

餘齋曰、譬諸食服、珍羞而臭惡、與、將疏水也、而潔清、綺紈而塗穢、與、將布苧也、而淨雅、辨此者士矣、

鄰叟以金巨觥客、戒其僕曰、先酌、時客之將醉也、更以金、僕曰、何哉、曰、懼醉客弗慎、而或敗吾寶也、然則金非寶與、曰、金敗可改爲、玉一敗不可完矣、餘齋曰、猶疑之於人也、金乎、名節之於人也、玉乎、故士有不再之寶、不可玩、有不悔之悔、不可蹈。

或問泰九三之義、餘齋曰、人而處泰、其福也、福者、卓之則枉、過卓即盡、故君子戒於方泰、懷報而守貞、雖有福、不敢食也、食之云、猶卓也、夫天之數、乘以除、人之能、損以補、天人感孚、機若合、響明者恤之、則時保而能斷、昧者勿恤、將日消而速反。

餘齋曰、孝經之爲經也、夫子命之矣、夫經之最古、以醇者、宜莫若孝經、孝經、帝之德也、耳心成教、還本而化、其在唐虞之際乎、詩、禮、中古之興也、王道彬彬備矣、易、與春秋之作也、聖人而當迫之微乎、是故參升降、窮正變、設權焉以致神、多方焉以備世、則聖人之極思也、亦聖人之不得已也、故曰、經之最古、以醇、無若孝經。

餘齋曰、聖賢志誠、豪傑心小、或問、心不足、豪傑與、曰、吳輕敵者、長法也、士忘身者、長義也、君子有三長、而名與利莫之能移也、威與難莫之能惱也、是故其心彌小、其膽彌大、斯之謂豪傑。

餘齋曰、矜名喜同、不足以得君子、成心盛意、不足以服小人、故世有正士而不收、益也。

餘齋曰、闡墓家孤、魯卿罪其病民、餘侶贏財、漢相律爲負主、夫豈不義、而君子言之。

餘齋曰、成事之人不易事、見事之人不多事。

餘齋曰、方壺府君在廣坐、有言仕宦而薄產者、或譽之、或笑之、府君曰、俗情皆私子孫、斯人特甚耳、一坐服其雅言。

或問餘齋道奚在、曰、在心、學道奚先、曰、在持心、持者、守之而勿失也、問其目、曰、遏嗜欲、持澄心、遇言行、謹心、遇人物、持平心、道在其中矣。

餘齋曰、易深、孝經大、易聖矣、孝經神矣、讀易如汲淵、窮不見底、然操綆以汲者、隨淺深而得焉、讀孝經如浮海、一望在目中、欲詣其津涯、而茫茫安適矣。

或問、孝經何義也、餘齋曰、一言以蔽之、曰、以順天下、順者、柔之也、庸行之極、無爲焉、而天下化、爲大順、嗚呼、非古至聖、其孰能當之、其孰能知之。

餘齋曰、至聖、嗣述、皆有所因、無因而作者、惟孝經與、德盛神、功盛化、其于古所未發與。

或曰、易扶陽抑陰而已、餘齋曰、不然、夫易者、易也、道易、故神、是故用陽以陰、用陰以陽、二者相易而相爲用、不可須臾舍也、扶陽抑陰而已、易乎哉、

餘齋曰、曾氏言、夫子之道、忠恕而已、庸齋府君言、易之道、中庸而已、

跋

餘齋先生、世載盛德、躬修周程之行、而不肯講學、是得名也、所著恥言二卷、字字藥石、然僅以傳示子孫、亦不付梓、嗚呼、先生之逃名也至矣、騏從友人處得而讀之、竦然如對嚴師、因跋數語於後、以誌幸焉、壬戌冬十一月後學吳騏敬書、

木几冗談

彭汝讓著

木几冗談

青浦彭汝讓欽之著

半窗一几。遠與閒思。天地何其寥闊也。清晨端起。亭午高眠。胸襟何其洗滌也。

軒冕而敬。僞也。匿就而愛。私也。

清淨內常近一團天理。鬧熱處便着千種塵囂。

窮而窮者。窮于貪。窮而不窮者。不窮于義。不窮而窮者。窮于蠢。不窮而不窮者。不窮于禮。是故君子貧而知義。富而知禮。

行潔者。入市而闔戶。濁行者。闔戶而入市。

義則捉襟見肘。不妨爲富。不義則高車駟馬。不失爲貧。

醉者不貴公卿。乃知醉之勝。不醉也。風者不避王侯。乃知風之勝。不風也。

非子卿之暴少卿。不得爲知己。非蔡澤之說范雎。不得爲知幾。

天不滿西北。地不滿東南。天地猶惡盈。而況于人乎。

諾而寡信。寧無諾。予而喜奪。寧無予。

所不可忍者。分藜一杯之言。所不可誨者。爲官爲私之間。所不可信者。分香賣履之爲。所不可釋者。燭影斧聲之事。所不可解者。狄梁之德武曌。所不可及者。諸葛之事劉禪。

天者偶然也。休咎徵應若形影聲響焉。休咎徵應不若形影聲響謬矣。是故天之道。無有。無無。無無有。無無無。貧富夭壽。窮通得喪。天也。偶然也。偶然言天。至矣。

自多其名。其名不足。自多其富。其富不足。自多其能。其能不足。良賈深藏若虛。諒哉。

窗裏投蠅。有得多少世界。隙中過騎。有得多少光陰。

魚嗜餌而餌亡。暹暹嗜酒而酒亡。士嗜祿而祿亡。士卒嗜戰而戰亡。是故晉敗于馬。蜀敗于山。

醉者墮車。神氣不傷。眞全也。嬰兒入林。豺虎不食。無恐也。養吾之形。若醉若嬰兒。至人矣。

蘇子瞻。四十餘年奔走嶺厲之鄉。食芋飲水。其詩云。海內萬里。眞吾鄉。只此亦尋常情易及。

事忙不及寫大一字。人以爲笑談。今文章家一句可盡。而毫延篇什。猶歉然若未達旨趣。何異此。可笑也。

臭腐之物。蠅頭嗜之。窮境僻壤必到。氣味投也。權要之門。奔走若市。其蠅蹈乎。其臭腐乎。

釋云。放下屠刀。立地成佛。道云。常清常淨。便見天尊。儒云。塗之人。皆可爲堯舜。悟也。悟之義大矣。

唐文自八代以來。綺麗極矣。昌黎矯之。李翺諸人擅其聲。唐詩自六代以來。纖弱極矣。子昂矯之。李白諸人擅其聲。故朴者朴。雕者亦朴。雕者雕。朴者亦雕。

人之德我讐。我直至公待之。以德報怨。過矣。一飯必酬。睚眦必報。隘矣。唐雎曰。公子有德于人。願公子忘之。人有德于公子。願公子勿忘。蓋勳與蘇正和有隙。梁鴻欲殺正和。勳白之。正和得免。欲詣勳謝。勳曰。吾爲梁使君謀。不爲正和也。絕之如初。蓋庶幾哉。

桓譚稱揚雄太玄可以準易。稱蔡邕曠世逸才。使雄終其身無擔石。邕爲議郎奏曹程諸人不法。論棄市。

當其時而死。豈不大快。

多富貴則易驕淫。多貧賤則易局促。多患難則易恐懼。多酬應則易機械。多交游則易浮泛。多言語則易差失。多讀書則易感慨。

夫鵲之聲。人情喜之。夫鴉之聲。人情惡之。夫鴉爲鵲聲。人情愈惡之。猶與王莽藏金藤自假周公旦。何異鴉之效鵲聲也。

名利之場。雖千里外矣。爭之如市。伯夷死名于首陽之下。盜跖死利于東陵之上。眞萬古名言。

秦法連坐棄灰。子房博浪一擊。大索十日不獲。大奇矣。良遇黃石公于圯上。班馬並以黃石公爲鬼神。非也。蘇子瞻曰。黃石公古之隱君子也。

凡作文須養得一塊雄厚之氣。下筆拈來自成一篇好議論。昔人謂李商隱爲獺祭魚。楊大年爲衲被。果然。

蔡中郎入吳。得王充論衡。祕玩以爲談助。嘗置帳中隱處。後王朗爲會稽守。得其書亦祕玩之。其文不逮南華遠甚。而問孔刺孟諸篇。更是迂誕。二子固非識士。

公孫弘布被脫粟。不免爲曲學。郭汾陽聲樂滿座。寂寞公澗瓶燭淚成堆。不失爲名賢。

謗人者受謗者。並傾危之士。諛人者受諛者。俱側媚之夫。

司馬光生平無不可對人言者。只一語。了卻一生。

有穴居野處。而後有宮室棟宇。有茹毛飲血。而後有滫醯醯醬。有木葉樹皮。而後有文繡羅綺。有六書結繩。而後有書契文字。有男女無別。而後有同牢合巹。凡物其有道乎。道其有大妬乎。

造詣不盡者。天下之人品讀不盡者。天下之書。

夫人有志于功業者。有志于山林者。巢許不能爲管晏。管晏不能爲巢許。性也。故曰。堯脛續之則悲。鶴脛斷之則憂。

賈操觚以矛戟。何異游魚于木也。責荷鋤以俎豆。何異放獵于水也。

多躁者必無沉毅之識。多畏者必無踔越之見。多欲者必無慷慨之節。多言者必無實實之心。多勇者必無文學之雅。

以瓦注者巧。以鈎注者憚。以黃金注者昏。名言也。老子曰。甚愛則大費。多藏則厚亡。旨哉。

行住坐臥。不離這個。這個是何物。佛謂舍利子也。道謂玄同。儒謂道也。一言盡三教宗旨。

燎原之火。星星也。干霄之木。青葱也。故曰。圖大于微。知著于細。

知白守黑。知雄守雌。老氏法門也。堅磨不磷。白涅不緇。孔氏法門也。老氏履其險。孔氏行其易。

夫學者必有專默精識之功。然後事事可做。位天地。育萬物。亦自可做。夫勢亦然。百工而象爲。雖工匠無

益。荀子曰。行歧路者不至。誠然。

天地之道。登者消。虛者息。然忘其爲消息也。江河之道。高者與。卑者取。然忘其爲與取也。彼沾沾之惠。豪

察之智。角角之能。陸矣。

土之積也則爲丘。水之積也則爲河。行之積也則爲聖。

芝蘭之在谷。不聞而自香。屨履之在市。不聞而自臭。

班輸作雲梯。可以乘虛仰攻。墨子作木鳶。飛三日不集。孔明作木牛流馬。能飛負挽粟。皆古之異人。

楊太尉致大鳥之異。寇萊公感雷陽之竹。韓文公馴鱷魚之暴。司馬光隱碑毀磨。大風走石。皆正氣之屬。

古之所爲文者在創造。今之所爲文者在模擬。古之所爲詩者在情致。今之所爲詩者在聲響。

徙木非信也。姑息非仁也。唇唇吒詫非勇也。繁縟非禮也。刲股非孝也。故田橫非義也。仲子非廉也。豫讓

非忠也。

嗜欲者。語之富貴利達則悅。語之貧賤憂戚。則拂衣而去。好名者。語之誇大事業則悅。語之恬淡隱約。則

拂衣而去。故曰。魚相忘乎江河。人相忘乎道術。

夫海。日以石激之。弗怒。能容也。夫呂梁。其石嶙嶙。其水沸沸。不能容也。

不善謀者。適其事。善謀者。逆其機。善乎。孟軻之于齊宣王也。曰。王之好樂甚。則齊國其庶幾乎。善乎。惠施

之于宋康王也。曰。臣有道于此。使人雖有勇。刺之不入。雖有力。擊之弗中也。曰。臣有道于此。使人雖有

勇弗敢刺。雖有力弗敢擊也。曰。臣有道于此。使人本無其志也。曰。臣有道于此。使天下丈夫女子驚然。

其欲愛利之也。善乎。李斯之于秦王也。曰。四君者皆客之功。客何負于秦也。善乎。左師觸龍之于秦太

后也。曰。甚于婦人也。

賈生弔屈原一賦。其意悲。其辭激矣。令任之公卿。未必舉炎漢而三代之宣帝之謙讓未遑也。

譽人者則欲升諸天。謗人者則欲墜諸壑。是以天下無信史。

好譽者常謗人。市恩者常奪人。其傾危一也。

執盜玉者弗失。以縱步失之。馳峻阪者弗失。以康衢失之。敬與不敬固如此。

大禹盜天地開闢之利。后稷盜天地樹藝之利。周公盜天地制作之利。其盜蓄矣。后世若阡陌緒餘開架

權酤商車兩稅青苗何異向氏之盜也。

廉頗善飯。馬援矍鑠。李靖雖老。猶堪一行。不幾于鐘鳴漏盡。而夜行不休乎。

韓非子與李斯。俱師事荀卿矣。韓非子曰。論其所愛。則以爲借資。論其所惡。則以爲警已。卽荀卿致亂而

欲人之非己也。致不肖而欲人之賢己也。李斯曰。泰山不讓土壤。故能成其大。河海不擇細流。故能就

其深。師荀卿不積跬步。無以致千里。不積細流。無以成江河也。學問故有原委。

蘇秦說秦王。書十上而說不行。去秦而歸。羸縢履蹻。負書擔橐至家。妻不下衽。嫂不爲炊。父母不與言。至

佩六國相印。昆弟妻嫂側目不敢仰視。嗟乎。侈富貴而輕貧賤。自家人父子然矣。

屈原之沉汨羅。賈誼之徙長沙。揚雄之投閣。潘岳之取危。陸機之見殺。所謂蘭顏以青。翠拔以文

澤。蹄之水。必無掉尾之魚。苛猛之朝。必無絃歌之俗。

自視之則見。借人視之則不見。自視明也。視于無形。至明也。自聽之則聞。借人聽之則不聞。自聽聰也。聽

于無聲。至聰也。

治治世而用重典。治亂世而用輕典。譬如拯溺而鑄之以石。救焚而投之以薪。

衡無心。輕重自見。鏡無心。妍媸自見。吾心之品藻鑒衡。如衡鏡公矣。

太公少貧。賣漿。值天涼。屠牛賣肉。值天熱。而肉敗。士之未遇如此。

王莽藉口于周公。移南籍口于善卷。延年藉口于伊尹。新法藉口于周官。皆小人而無忌憚者。

因喜用賞。賞不必當。因怒用罰。罰不必當。故王者無私喜。無私怒。然後賞罰平。

晏子治阿三年。治之以治。景公不說。復治阿三年。治之以不治。景公乃致賞。嗟乎。世所謂治者。以不治治

之也。世所謂不治者。以治治之也。

賈生之見忌。以諸大臣不悅。而後絳侯之言入。晁錯之見殺。以諸侯王不悅。而後袁盎之譖行。語云。衆口

銷骨。三人成虎。不可弗辨也。

學問之道。惟虛乃有益。惟實乃有功。

爵祿可以榮其身。而不可以榮其心。文章可以文其身。而不可以文其行。

大道之世。上下無貳心。直道行也。無道之世。上下有攜志。直道不行也。

瓊琚佩語

清 柏鄉魏裔介貞菴纂

爲學

一時勸人以百，百世勸人以書。韓退之

聖希天，賢希聖，士希賢。周濂溪

涵養須用敬，進學則在致知。程明道

六經須循環理會，義理無窮。程伊川

吾道自足，何事旁求。張橫渠

學者於釋氏之說，直須如淫聲美色以遠之，不爾，則駸駸然入於其中矣。程明道

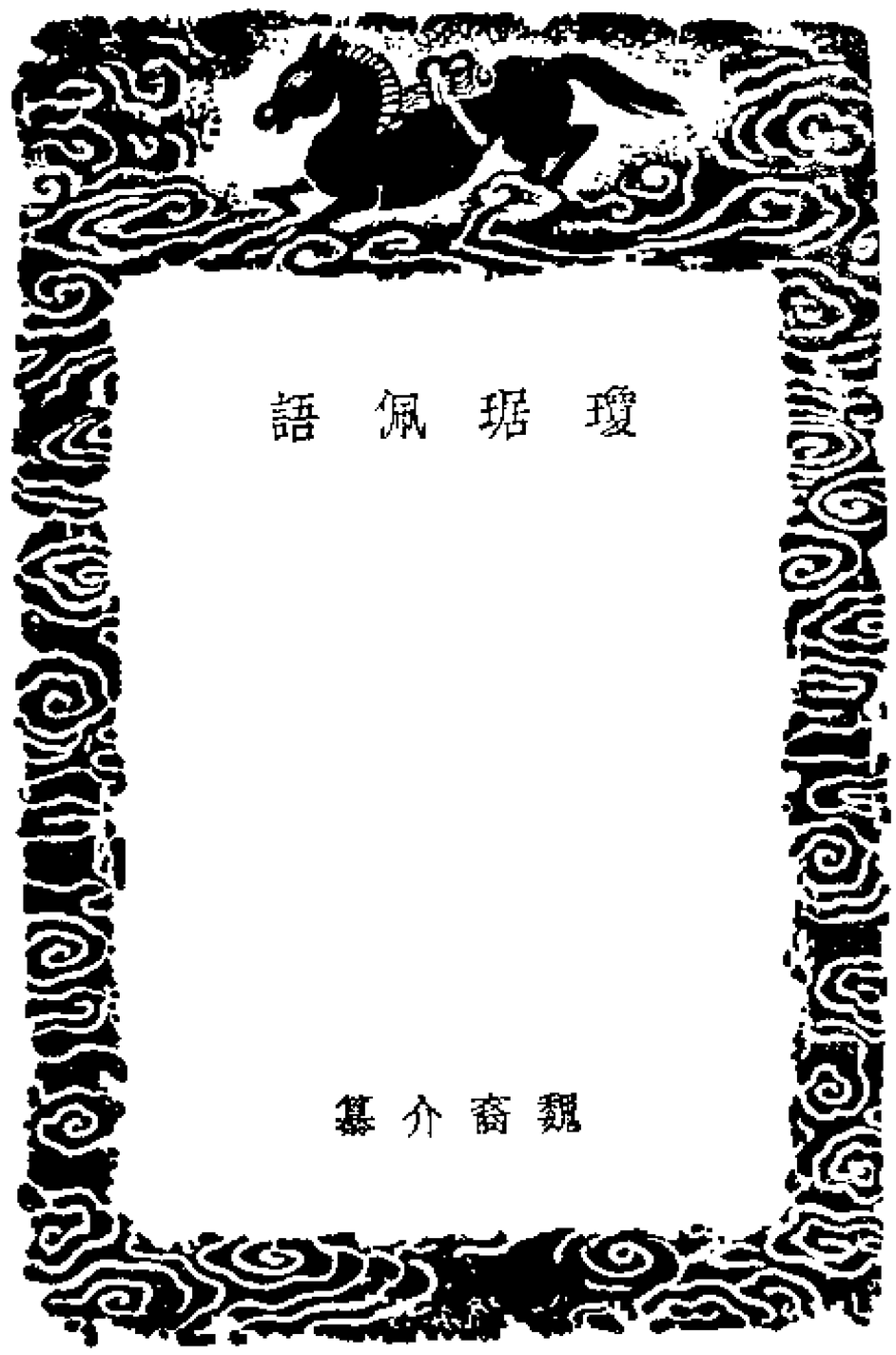
心不專，則無以見道，志不篤，則無以立功。林和靖

讀書吾得其要，天命之性是也。薛文清

讀書不向自家身心做工夫，雖讀盡天下書，無益也。薛文清

閑思邪有與聖賢不相似處，可不勉乎。薛文清

爲學只是學天理人倫，外此便非學。薛文清



造化無一息之間，人之存心亦當無一息之間。薛文清

論性是學問大本大原。薛文清

繼收斂身心，便是居敬；繼尋思義理，便是窮理。二者交資而不可缺一也。薛文清

自有文字以來，汗牛充棟之書日益多，要當擇其是而去其非可也。薛文清

得聖學之真，則知異學之妄。薛文清

聖賢相傳之道，盡性而已。薛文清

周子之機，超凡之梯；張子之豫，作聖之據；程朱之敬，立身之命。敬以立身，豫以作聖，幾以超凡，吾計始定。

參蘇齋

趙文肅公曰：少年不學，懲復懲；壯年不學，弱復弱；老年不學，衰復衰。一日不學，謂之荒；或問何謂學？曰：瞬有存，息有養，仁不可終食違，不可須臾離，禮樂不可斯須去。張望

觀川流，則思道體之無窮；視日陰，則知天行之不息。南軒日筆

君子不能無非心之萌，而旋即去之；故日進於聖賢。小人不能無良心之萌，而旋自昧之，故日近於禽獸。趙參白

此生不學，一可惜；此日閒過，二可惜；此身一敗，三可惜。黃正夫

最思寬，犯思忍，勞思先，功思讓，坐思下，行思後，名思悔，位思卑，守思終，退思早。王劍尊聞

天地有萬古，此身難再得；人生只百年，此日最易過；幸生其間者，不可不知有生之樂，亦不可不懷盡生之勞。座右編

太極之妙義，一朱子之微言。孫鍾元

論古人，揚變化氣質，且能養人精神，蓋義理收攝故也。拈花問柳

孟子牛山之喻，程朱出而佛老衰。曾厚齋

知學全在精神，精神不足，未有能成者。精神者，三五之萃，人之本德之輿也。愛養精神完固，其學易明易

修己

制水者必以堤防，制性者必以禮法。林和靖

爲學大綱，在自求變化氣質。張橫渠

自明誠，則德性用，除蔽勝，則物欲行。張橫渠

正心之始，當以己心爲嚴師。張橫渠

動以天爲，无妄理世用

蟬蛻人欲之私，存融天理之妙。張南軒

心本可靜，事觸則動，動之吉爲君子，動之凶爲小人。蘇生

山巒崇峻，則草木不茂，水勢湍急，則魚鼈不留。觀山水可以觀人矣。薛文清

氣怪物奇者性之害，識明理勝者學之功。薛文清

知道則言自簡。薛文清

慎言謹行，是修己第一事。

名節者，道之藩籬，藩籬不守，其中未有能獨存者。陳白沙

不自重者取辱，不自畏者招禍，不自滿者受益，不自足者博聞。景行錄

人之精神，貴藏而用之，苟衒於外，鮮有不敗者。鄧子

象以牙而成擒，蚌以珠而見剖，翠以羽而招網，龜以殼而致亡，雉以尾而受羈，鸚以舌而取困，麝以臍而被獵，犀以角而就烹，金鐵以聲自毀，膏燭以明自煎，故勇士死於鋒鏑，智士敗於壅蔽，好水者溺於水，馳馬者墮於馬，君子慎勿以炫露而招損哉。什類書

寡言者可以杜忌，寡行者可以藏拙，寡智者可以習靜，寡能者可以節勞。胥身鑑要

器虛則注之，滿則覆之，木小則培之，大則伐之，故虛可處，滿不可處也，小可處，大不可處也。何大復

以簡傲為高，以諂媚為禮，以刻薄為聰明，以闊誕為寬大，胥失之矣。胥身長語

養得胸中無一物，其大自然無涯，有欲則邪得而入，無欲則邪無自而入，且無欲則所行自簡，又覺胸中寬平快樂，靜中有無限妙理。薛文清

造化鍾聚專一則發育萬物，有力人心凝靜專一則窮理作事有力，□□斂愈充擴，愈細密愈廣大，愈深妙愈高明。薛文清

人須是一切世味淡薄方好，不要有富貴相，常自激昂，使不得到墜墮。胡文定

凡人之心，存於有聲，而伏於無制。白醫編

君子事來而心始見，事去而心隨空。座右編

言行疑者人則德進，功名付天命則心閒，報應念子孫則事平，受享虛疾病則用儉。座右編

容耐是忍事第一法，安詳是處事第一法，謙退是保身第一法，涵容是處人第一法，置富貴貧賤死生常變於度外，是養心第一法。座右編

遺命者天，古名者我，哀了凡

日日知非，日日改過，哀了凡

天下聰明俊秀不少，所以德不加修、業不加廣者，只為因循二字擔閣一生，哀了凡

顏曾希聖，四勿三省，玉劍尊聞

盡人倫，懼天理，朱熹書

提出良心自作主宰，決不令為邪欲所勝，方是工夫。金伯玉

血氣盛，則克治難，欲養心者，先治其氣。吳元滿先生

戒之為言，最為人道之首，而進德之先。吳元滿

念頭起處，纔覺向欲路上去，便挽從理路上來，一起便覺，一覺便轉。榮根談

節義傲青雲，文章高白雪，若不以德性陶鎔之，終為血氣之私，技能之末。榮根談

悖倫

父母教子者教於孩提，若善良臣者責於冗賤，蓋皆欲可以奪孝，富貴可以奪忠，林和靖

以愛妻子之心事親，則無往而不孝，以保富貴之心事君，則無往而不忠。林和靖

以忠孝遺子孫者昌。林和靖

皆思君臣、父子、夫婦、兄弟、朋友、有多少不盡分處。程明道

為家以正倫理別內外為本，尊祖睦族為先，以勉學修身為要，樹藝牧畜為常，守以節儉，行以慈讓，足己而濟人，習禮而畏法，可以寡過，可以靜攝，可以成德。蕅王龍

孝友德行第一事，故曰行仁之本，張仲以孝友入佐天子，君陳以孝友出尹東都，大舜以孝友為天子。鄭漁泉

凡為子孫計者，當戒以忿怒致爭，忿怒致爭，其初甚微，其禍甚大，語曰，一朝之忿忘其身，以及其親，此之謂也，性猶火也，方發之初，滅之甚易，既炎，則焚山燎原，不可撲滅，若人應相凌過，當理遣之，遜避之。王氏家訓

狄梁公以一身繫唐宗社之重，賢者識其心自白雲一念中來，故曰，求忠臣於孝子之門。陳白沙

易基乾坤，詩始關雎，夫婦之際，人道莫重焉，周太王、王季、文王、武王、有太姜、太任、太姒、邑姜為配，周之子孫猶蕃於夏商，世祚亦最永，豈惟帝王，古今世家亦多繇母德之賢，故婚配不可不慎。集語錄

常觀孝弟之風，多敦於貧賤之族，耐寒於富貴之家，蓋貧賤之族，骨肉相愛之情真也，富貴之家，勢利爭奪之私勝也。東谷贅言

聞君子議論，如啜苦茗，森嚴之後，甘芳溢頰，聞小人諂笑，如嚼糖冰，爽美之後，寒沍凝膚。概談

家人有過，不宜暴揚，不宜輕棄，此事難言，惜他事隱諷之，今日不悟，俟來日正警之，如春風解凍，如和氣消冰，總是家庭的型範。榮根談

政術

親賢親親者知下情，備經險易者達物僞。張衡

用不節，則何以勞民，不蘇，國何以安。林和靖

邪正者，治亂之本，賞罰者，治亂之具，舉正錯邪，賞善罰惡，未有不治者，邪正相雜，賞罰不當，求治難矣。林和靖

論學便要明理，論治便須識體。程明道

有天德便可語王道。其要只在慎獨。程明道

治天下以正風俗、得賢才、爲本。程明道

必有黜陟、賞罰之意。然後可以行周官之法度。程明道

欲當大事、須是篤實。程明道

學者不可不通世務。程伊川

風俗、天下之大事。廉恥、人之美節。爲政者當以扶綱常、正名分、重道義、爲第一。司馬溫公

放德爲之羽毛、未若消兵以全赤子。飯無數之縊褐、不如散廩以活饑民。周官歌澤鴈、孟子諷野殍、言簡

民之常恤也。薛東坡

夫宰相者、持心如水、以義理爲權衡、而已無與。劉伯溫

處有事當如無事、處大事當如小事。夏忠靖

言忠信、行篤敬、天德也。不傷財、不害民、王道也。葉石門

三綱五常、禮樂之本、萬世之原。薛文清

自古有天下者、觀其所用之人、則政事可知矣。薛文清

爲政以愛人爲本。薛文清

聖人治天下、公而已。薛文清

法者、禮樂、刑政是也。薛文清

天人一理、故致乖致和、無不感通。薛文清

舉四海九州生民之氣、既和、則自足以感陰陽之和、舉四海九州生民之氣既乖、則亦足以感陰陽之異、但理之必然也。薛文清

禹貢紀山川、而不紀風俗、紀物產、而不紀人才、風俗人才、由乎上之教化也。升菴瑣語

平準書譏南斂之臣、貨殖傳譏好貨之君、太史公之旨懿哉。升菴瑣語

中才皆可用之才、不必求備、平易可近民之實、不必務奇、治有遍緒、不必責效於旦夕之間、事可包荒、不必剿意於淵魚之察。石文分

鬱、古鬱也、今也。鬱、古鬱也、今也。仁、弇州卮語

綱、古之道、密於事、則意察而意細、研於理、則意研而意精。文文山

國家之用才、猶農家之積粟、粟積於豐年、乃可以濟饑、才儲於平時、乃可以濟事。玉劍尊聞

風俗奢侈、所關不小、如古今階亂者在太平富庶之後、其反治者乃於國亂民困時之悟。悟於錄

兵貴精、不貴多、兵不用命、上無節制故也。毛伯溫

爲國欲致昇平、必厚風俗、欲厚風俗、必正士習、欲正士習、必重師儒、此成周來已試之效。沈鍊遺稿記

教化衰、則風俗日壞、斂財急、則民生日困。葉語要

戊周六善、以廉爲首、當官三事、厥重惟清。顧貽謙

除小人也、陽君子也、進君子而退小人、變理之能事畢矣。黃瑞雲稽言

敬畏

恐懼者、修身之本。事前而恐懼、則畏、畏可以免禍。事後而恐懼、只悔、悔可以改過。夫知者以畏消悔、愚者無所畏而不知悔。故知者保身、愚者殺身、大哉所謂恐懼也。林和靖

坐密室如通衢、馭寸心如六馬、可以免過。林和靖

敬勝百邪。程明道

敬、只是主一也。程伊川

學者當提醒此心、如日之升、羣邪自息。朱文公

心存焉則謂之敬。呂東萊

善保家者戒興訟、善保國者戒用兵。訟不可長、訟長、雖富家必敝、兵不可久、兵久、雖大國必詘。胡文定

羅仲谷著畏說曰、天子且有所畏、詩曰、我其夙夜、畏天之威、執謂士大夫而可不知所畏乎、聖人且有所畏、魯論曰、畏天命、畏大人、畏聖人之言、執謂學者而可不知所畏乎、苟內不畏父兄之言、外不畏師友之訓、仰不畏天、俯不畏人、猖狂妄行、恣其所欲、吾懼其入於小人之歸也。羅林玉書

君子之立身立言、不可不慎。楊伯起者、以其辭暮夜之金也。薄楊子雲者、以其獻美新之文也。東谷贅言

求爲君子、非積行累善、莫之能致一念私邪、立見爲小人、故曰、終身爲善不足、一日爲惡有餘。黃退菴

聖賢成大事者、皆從戰戰兢兢之心來。薛文清

萬事反則吉、意則凶。薛文清

易搖而難定、易昏而難明者、人心也。惟主敬則定而明。薛文清

至暗室屋漏中、常恐得罪天地鬼神、真了凡

知天地神人頃刻不離、自然常存敬畏、知祖孫父子榮辱相關、自然愛惜身名。趙夢白語

勤儉

一年之計在於春、一日之計在於寅。座右編

民生在勤、勤則不匱。一夫不耕、必受其饑、一婦不織、必受其寒、是勤可免饑寒也。農夏則耕、蠶夏則力作、夜則績、然日寢、非心在念無從而生、是勤可遠患也。戶樞不蠹、流水不腐、周公論三宗文王之壽、必歸之無逸、是勤可致壽考也。故大禹必惜寸陰。賜林玉露

儉於財可以養廉、儉於視可以養神、儉於言可以養氣、儉於門闥可無盜賊、儉於嬪嬙可保壽命、儉於心可出生死、是知儉爲萬化之柄。譚子

有保一器畢生不壞者、有掛一裘十年不敝者、斯人也、可以司粟帛、可以親百姓、可以掌符璽、可以即清靜之道。譚子

生財不如節財，省用方能足用。王十朋理財策

不學者不多慾，不安用者不過取。菽園雜錄

走江湖不如樂田園，鍊丹砂不如惜五穀，結權貴不如樂妻孥，奉仙佛不如敬祖考。秋濤

攝生

水之有源，其流必遠；木之有根，其葉必茂；屋之有基，其柱必正；人之有精，其命必長。抱朴子

多言則背道，多慾則傷生。林和靖

聲色者，敗德之具。林和靖

寡言省謗，寡欲保身。林和靖

廣積聚者，遺子孫以禍害；多聲色者，殘性命以斧斤。林和靖

日損不知，致疾之因；念慮不正，殺身之本。林和靖

吾聞以道而多裘，饑食而渴飲，節嗜慾，定心氣，如斯而已矣。程明道

天下固知畏有形之寇，而不知畏無形之寇；欲之寇人，甚於兵革；禮之衛人，甚於城郭。呂東萊

精神不神則爲氣，血不運則病。陸象山

治身養性者節嗜慾，適飲食，和喜怒，使動靜在己者得，而邪氣無由入。辛文子

萬般補養皆虛僞，惟有操心是要規。許魯齋

人之將疾也，必先酒色之好；國之將亡也，必惡直諫之言。辛文子

耳目淫於聲色，五臟動搖而不定，血氣逸蕩而不休，精神馳騁而不守，禍之來如邱山，無由識之矣。辛文子

持守正念之法，如執玉，如捧盈，戰戰兢兢，惟恐失墜。張載

人身未嘗有疾也，疾之生，必有致之之由，誠能預謹於飲食嗜欲之際，而慎察於喜怒哀樂之間，以固其元氣，而調其榮衛，使寒暑燥濕之毒不能奸其中，雖微藥石，固不害其爲壽。方孝孺志

形勞而不休則敝，精用而不已則竭。莊子

攝生之道，大忌嗔怒。百嗇世編

勿以妄想戕眞心，勿以客氣傷元氣。陳眉公日記

衰病多事，如著敝絮入荊棘中，觸處挂礙。簡緣習靜，如拂沙尋金，往往見寶。菜根譚

常以靜則含蓄義理深，而應事有力；故厚重、靜定、寬緩，乃進德之基，亦養壽之要。薛文清

只算慾便無事，無事心便澄然矣。薛文清

逐於利欲者，如醉酒之人，人不若其醜，而己不覺也。薛文清

生死路窄，只在寡欲與否。吳忠節公

絕飲酒，薄滋味，則氣自清；寡思慮，屏嗜慾，則精自明。定心氣，少眠睡，則神自澄。王陽明

天天有元氣焉，善養生者養此而已矣。善固國者固此而已矣。元氣者何仁也。雜陸雜記

安靜可以養福。座右編

人常想病時，則塵心自滅；人常想死時，則道念自生。風流得意之事一過，輒生悲涼；清眞寂寞之境愈久，轉有滋味。崇修指要

人之精神有限，過用則竭。座右編

慾心一萌，當思禮義以勝之。座右編

地上有門曰禍門，而作惡者自投之；地下有門曰鬼門，而好色者自趨之。此二門者，皆一入而不出者也。座右編

服金石酷烈之藥，必致損命；卽坐功服氣，往往損人。人能清心寡慾，自然血氣和平，卻疾多壽。申鳧盟雜俎

福者，備也。備者，百順之名也。人惟起居飲食日順其常，福莫大焉。樂善錄

接物

飛鳥以山爲卑，而層巢其巔；魚鼈以淵爲淺，而穿穴其中。然所以得之者，餌也。君子苟能無以利害身，則辱安從生乎。管子

處事迷不如思，便不如當；用意不如平心。張無垢

人之於患難，只有一箇處置，盡人謀之後，卻須泰然處之。程伊川

凡爲人言者，理勝則事明，氣盛則招拂。張明道

惟正足以服人。薛文清

深以刻薄爲戒，每事當存忠厚。薛文清

事來不問小大，卽當撲之以義。薛文清

但當循理，不可使氣。薛文清

木秀於林，風必摧之；堆出於岸，流必湍之；行高於人，衆必非之。所以良田每收於邪徑，黃金多鑠於衆口。

投杼且疑於三人，市虎亦成於三人。青蠅簧鼓，無世無之。是以君子貴先覺也。穀貽錄

泛交不如寡交，多求不如愼守。莊生集

處事周密，處心泰然。南園日筆

罪莫大於淫，禍莫大於貪，咎莫大於懼。此三者，禍之車。南園日筆

石生玉，反相剝；木生蟲，還自食。人生事，還自賊。好事者未嘗不敗，爭利者未嘗不窮。辛文子

萬物不能礙天之大，萬事不能礙心之虛。南園日筆

道心只在人心應感上磨練，天理只在人事變態中體貼。南園日筆

說人之短，乃護己之知；誇己之長，乃忌人之長。皆由存心不厚，識量太狹耳。能去此弊，可以進德，可以遠怨。省身集要

君子不迫人於險，當人危急之時，操縱在我，寬一分，則彼受一分之惠。若扼之不已，鳥窮則攫，獸窮則搏。

反噬之禍，將不可救。[賢]

覺人之詐，不形於言，受人之侮，不動於色。此中有無窮意味。[菘屏語]

市私恩不如挾公義，結新知不如敦舊好，立榮名不如種隱德，尚奇節不如護庸言。[菜根譚]

君子不以己之長露人之短，天地間長短不齊，物之情也。必欲炫己之長露人之短，跬步成讐矣。言人之短者，謂種禍。[同上]

出處

聖人不畏多難，而畏無難。[李贄圖華]

講學論政，當切切詢人。若夫去就語默，如人飲食，寒溫必自斟酌，不可詢人，亦非人所能決也。[胡安國]

與其進而負於君，不若退而合於道。[李衡]

聖賢處世，出有出的道理，處有處的道理，盡得道理，出也好，處也好。今人志於富貴功名，所以見的處不如出也。[座右編]

亂世之名，以少取爲貴。[座右編]

自古豪傑之士，立業建功，定變弭難，以無所爲而爲者爲高。若范蠡霸越，而扁舟五湖；魯仲連下聊城，而辭千金之謝；卻帝秦，而逃上爵之封；張子房顯戮項，而飄然從赤松子遊，皆高出秦漢人物之上。[林鴻]

[illegible]

進退有爲，退必自修。君子出處，惟此二事。[薛文清]

修己行義之外，當一聽於天。若計較利達，日夜思慮萬端，而所思慮者又未必遂，徒自勞擾，祇見其不知命也。[薛文清]

德業當看勝我者，則愧恥自增；爵祿常看不及我者，則怨尤自息。[人倫要鑑]

仕宦居鄉，百凡好嫌，所謂衆皆悅之，其爲士者笑之也。[文雅社約]

人品

外重者內輕，故保富貴而喪名節；內重者外輕，故守道德而樂貧賤。[林和靖]

忠信廉潔，立身之本，非釣名之具也。[林和靖]

君子所貴，世俗所著；世俗所貴，君子所賤。[程伊川]

當可忍饑而死，不可苟利而生。[宋濂]

取與是一大節，其義不可不明。[薛文清]

名節至大，不可妄交非類。[薛文清]

能爲庶士大，不顯爲假道學。[鄧文莊]

視屋漏如明廷，對妻孥如大賓。[王劍峯]

財寶可來，名辱不復。[王劍峯]

居鄉勿爲鄉愿，居官勿爲鄙夫。[高王遺書]

名節之於人，不金帛而富，不軒冕而貴。士無名節，猶女不貞，雖有他美，亦不足贖。故前聚謂爵祿易得，名節難保。[官箴集要]

不學之謂貧，無成之謂賤，心死之謂夭，失身之謂無後。[弇州筆記]

爲人如搆室，先須根基堅固，始可承載。忠誠敦厚，人之根基也。[曾鳴子]

只這主張形骸的一點良心常然靜定，便是超凡入聖。[集語錄]

見人有得意事，便當生忻喜心；見人有失意事，便當生憐憫心。皆自己眞實受用處，忘成樂敗，何預人事。[呂坤心術]

詩書乃聖人之供案，妻妾乃屋漏之史官。[座右編]

世人若不求利，即無害；若不求福，即無禍。[座右編]

人能不以衣食自累，而讀書厚自隄防，則置身潔白，而與聖賢同歸矣。[座右編]

荆園小語

申涵光 著

荆園小語序

小語者，申子堯盟之所著也。夫語豈有小大哉，語期於當理而已矣。理豈有小大哉，嘗掃應對，即精義入神之事，鄉黨一篇，記聖人衣服飲食揖讓寢處，而聖人之精神面目，合盤托出，即曾子所稱江漢以濯，秋陽以暴，子貢有若自生民以來，未有夫子，宰我賢於堯舜，夫豈有加於此哉。理固無小大也。堯盟生平，極力自淑，以淑其兩弟，今兩弟皆自立，而堯盟之苦心積慮，閱歷深而勤忍熟，荆園一編，雖小語，實至語也。語不從自己心性中經涉歷鍊，而徒爲高遠深微之論，以誤人聽聞，此最學人之所當痛戒也。堯盟益矣。堯盟自言，眞理學從五倫作起，大文章自六經分來，噫，此小語云乎哉。八十五叟孫奇逢偶識。

荆園小語序

先端愍公蓋節時，舍弟煜年十七，陽方六齡耳，今幸皆成立，頗知讀書循禮法，回思此十五年中，腐心潰血，敢望有今日哉。向閉門不令關一事，漸長不能概廢酬接，恩怨是非，自此始矣。暇中爲道身所閱歷，感耳目有觸，書置座間，久之不覺纍纍，雖老生常談，粗亦有裨世故，最情酌理，務爲得中，惟恭惟嘿，庶幾寡過，予與兩弟交勉之，若夫微而心性，大而倫紀，昔賢所已詳者，不敢復贅。聽山申涵光書於懷忠堂。

荆園小語

永年申涵光著

貧賤時，累心少，宜學道。富貴時，施予易，宜濟人。若夫貧賤而存濟人之心，富貴而堅學道之志，尤加人一等。

常有小不快事，是好消息。若事事稱心，即有大不稱心者在其後。知此理可免怨尤。

得失有定數，求而不得者多矣。縱求而得，亦是命所應有，安然順受，未必不得。自多營營耳。

凡宴會賓客雜坐，非質疑問難之時，不可講說詩文，自矜博雅，恐不知者愧而恨之。

讀書有不解處，標出以問知者，慎勿輕自改竄。銀根之誤，遺笑千古。

人言果屬有因，深自悔責，返躬無愧，聽之而已。古人云，何以止謗，曰無辨。辨愈力，則謗者愈巧。

小人當遠之於始，一飲一啄，不可與作緣。非不我恨也，汎然若不相識，其恨淺。若受其才能，或事勢相借，一與親密，後來必成大釁。

結盟是近日惡道。古人不輕交，故交必不負。今訂盟君戲，原未深知，轉眼略人，又何足怪。

勸一利字不破，更講甚理學。

避大人之門，諂固可恥，傲亦非分，總不如蕭然自遠。

奴僕小過宜寬，若法應扑責，當即處分，不可憤憤作不了語。恐愚人危懼，致有他端。○即應責，亦須委人自行輕扑，易至過當，且暴怒時百脈奮張，先已自損，誤傷肌腠，猶其小也。

長友勝於嚴師，舉遊不如獨坐。

親故有困窘相求，量情量力，曲加周給，不必云借。借則或不能償，在人爲終身負欠，在己後或責望，反失初心。

公門不可輕入，若世誼素交，益當自遠。既屬同心，必不疑我爲疎傲，或事應面謁，亦不必昇人秘語，恐致有與革，疑我與謀，又恐與我不合者適値，有事疑爲下石。

人生承祖父之遺，衣食無缺，此大幸也。便可讀書守志，不勞經營。若家道素貧，亦有何法，惟勤學立行，爲鄉里所敬重，自有爲之地者。若爽心以求利，人人惡之，是自絕生路矣。

書畫古帖，可以寄興，嘉者自當寶惜。若夫設機心，費重賄，則不必矣。

造作謠諑及戲文小說之類，譏諷時事，此大關陰隲，鬼神所不容。凡有所傳聞，當緘口勿言。若驚爲新奇，喜談樂道，不止有傷忠厚，以訛傳訛，或且疑爲我作矣。

凡詩文成集，且勿梓行。一時所是，師友言之不服，久之自悟，未必不汗流浹背也。俟一二年朝夕改訂，復取證於高明，然後授梓，若乘興流布，遍贈親知，及乎悔悟，安能盡人而追之耶。若能不剞，則更高。

與其貪而豪舉，不若吝而謹飭。

故人仕宦者，貽書見招，以不赴爲正。或久別懷想，抵暑盤桓數日，歎歎道故，不及他事，切勿在外招搖，妄有關說。一貴一賤，交每不終，未必盡貴人之過也。

奸人難處，近人亦難處，奸人詐而好名，其行事有酷似君子處，近人執而不化，其決裂有甚於小人時，我先別其爲何如人，而處之之道得矣。

遇人輕我，必是我無可重處。置珠玉于糞土，此妄人耳，不足較。若本是瓦礫，誰肯珍藏，故君子必自反。

古書自六經、通鑑、性理而外，如左傳、國策、離騷、莊子、史記、漢書、陶、杜、王、孟、高、岑、諸詩、韓、柳、歐、蘇、諸集，終身讀之不盡，不必別求隱僻。凡書之隱僻，皆非其至者。

責我以過，皆當虛心體察，不必論其人何如。局外之言，往往多中，每有高人過舉，不自覺，而尋常人皆知其非者，此大舜所以察邇言也。即詩文亦然，贊者未必皆當，若指我之失，即淺學所論，亦常有理，不可忽也。

人以詩文質我，批駁過直，往往致嫌。若一概從諛，又非古道。嘉者極力贊揚，謬者指其疵病，瑕瑜不掩，常寓鼓舞之意，至誠待人，必不我怨。嘉者逢人稱說，謬者絕口勿言，其人聞之，必自感奮。

作應酬詩文，其害非一。作之既久，流向熟俗一派，遂不可醫。況委蛇紛紜，烏能盡應，應者不以爲德，不應則謗毀百端，甚且尊貴人臨之以勢，違則懼禍，從則難堪，不如慎之于始，素無此名，庶幾可免。

愚人指仙佛菩化，稱說靈異，以誑鄉俗，或起祠、造經、鑄鐘、施藥，我既不信，遠之而已，不必面斥其非，恐愚

衆黨讙有時致辱。

世傳作水滸傳者三世啞。近時淫穢之書如金瓶梅等。喪心敗德。果報當不止此。每怪友輩極贊此書。謂其摹寫人情有似史記。果爾何不直讀史記。反悅其似耶。至家有幼學者。尤不可不慎。

行客以大道爲紆。別尋捷徑。或陷泥淖。或入荊榛。或歧路不知所從。往往尋大道者反行在前。故務小巧者多大拙。好小利者多大害。不如順理直行。步步著實。得則不勞。失亦于心無愧。

人有求于我。如不能應。當直告以故。切莫含糊。致誤乃事。

交財一事最難。雖至親好友。亦須明白。事可後來相讓。不可起初含糊。俗語云。先明後不爭。至言也。

作寄遠人書札。與家書同。當於前夕或之。臨發恩恩。必多遺漏。

他人值僕過我。或不恭。如坐不起。騎不下。稱謂不如禮。彼與我無主僕之分。不足較也。若自己值僕。須時時戒飭之。

順吾意而言者、小人也。急遠之。

有人告我曰。某謗汝。此假我以泄其所憤。勿聽也。若良友借人言以相惕。意在規正。其詞氣自不同。要視其人何如耳。

遠方來歷不明。假託爲術士山人輩。往往大好竄伏其中。勿與交往。即窮人欲投靠爲僕婢者。亦不可收。

朋友即甚相得。未有事事如意者。一言一事之不合。且自含忍。少遲則冰消霧釋。過而不留。不得遂輕嘗罵。亦不必逢人愬說。恐怒過慮回。無顏再對。又恐他友聞之。各自寒心耳。

好說人陰事及閨門醜惡者。必遭奇禍。

凡事只是古本正傳。一好奇便種種不安。

先人著述。必確乎可傳者。始付剞劂。不然藏之於家。以存手澤可也。○可傳者。亦不得惜費。致令湮沒。

親交中有賙貴者。對人頻言。必招鄙謔。

我有寃苦事。他人問及。始陳顯末。若胸自不平。逢人絮絮不已。聽者雖說爲吝嗇。其實未嘗入耳。言之何益。

借人書畫。不可損污遺失。閱過即還。

借書中有譌字。隨以別紙記出。置本條下。

冠履服飾。不必爲崖異。長寬狹適中者可久。

名勝之地。勿輕題詠。一有不當。遠近傳爲笑端。如昔人所記飛閣流丹。誤爲舟之類。可鑒也。

子弟年少時。勿令事事自如。

宴飲招妓。豈以娛客。醉後潦倒。更致叢差。總不如雅集爲善。

責人無已。而每事自寬。是以聖賢望人而愚不肖自待也。弗思而已。

人之性情。各有所偏。如躁急、遲緩、豪華、蹈吝之類。吾知而早避之。可以終身無忤。孔子不假蓋於子夏。固

是大聖人作用。

高年而無德。極貧而無所顧惜。兩種人不可與較。

親友見訪。忽有欲言不言之意。此必有不得已事欲求我而難於啓齒者。我便當虛心先問之。力之所能。不可推諉。

揖讓周旋。皆是儀文。正以觀人之敬忽。宋儒云。未有箕踞而不放肆者。其在少年。尤當斤斤守禮。不得一味真率。

縱與人有相爭。只可就事論事。斷不可揭其祖父之短。揚其閨門之惡。此禍關殺身。非只有傷長厚已也。

本富而對人說貧。本穢而對人說清。以人爲可欺耶。方唯唯時。其人已匿笑之矣。誰迫之而必爲此自欺語。

馳馬思墜。撻人思斃。妄費思窮。濫交思累。先事預防之道也。

有聰明而不讀書。有極力而不濟人利物。辜負上天篤厚之意矣。既過而悔。何及耶。

優娼輩好嘻笑人。而敢爲無禮。此自下賤本色。其趨奉不足喜。怠慢不足怒也。

有必不可行之事。不必妄作經營。有必不可勸之人。不必多費唇舌。

異理學從五倫作起。大文章自六經分來。

自謙則人愈服。自滿則人必疑。我恭可以平人之怒氣。我貪必至啓人之爭端。是皆在乎我者也。

幼時見先輩作生辰。多在壯年以後。今童穉而稱觴矣。魏環溪云。是乃母之難日。宜盡心以報親。其說雖是。愚謂親存宜賀。即如我初生時。親喜而賀客滿堂也。若父母既歿以後。是日愈增悲慟。何賀之有。

人於平日不兼時。能不作一毫妄想。可謂智矣。

嗜慾正濃時。能斬斷。怒氣正盛時。能按納。此皆學問得力處。

寄放人家財物。是種無益事。恐萬一失落損壞。彼此作難。苟非義不可辭。斷勿輕諾。

早起有無限好處。於夏月尤宜。

冷煖無定。驟煖勿棄綿衣。貴賤何常。驟貴勿捐故友。

弔宜早。賀宜遲。爲時尚也。其實分有親疏。交有厚薄。遲早各有所宜。難拘此例。

勿以人負我而隨爲善之心。當其施德。第自行吾心所不忍耳。未嘗責報也。縱遇險徒。止付一笑。

不幸而有兒女之戚。此人生最難忍處。當先鎮定此心。令有把握。不然所傷必多。

人有一事不妥。後來必受此事之累。如器有隙者。必漏也。試留心觀之。知他人則知自己矣。

覺人之詐而不說破。待其自愧可也。若夫不知愧之人。又何責焉。

登俎豆之堂而肆。入飲博之羣而莊。若未之有也。是以君子慎所入。

正人之言。明知其爲我也。感而未必悅。邪人之言。明知其佞我也。笑而未必怒。於此知從善之難。

讎人背後之誹論。皆是供我箴規。蓋尋常親友。當面言既不盡。背後亦多包荒。惟與我有嫌者。揭我之過。

不遺餘力。我乃得知一向所行之非。反躬自責。則讐者皆恩矣。

凡事要安詳妥帖。俗所云消停作好事也。若急遽苟且。俱求早畢。以致物或不堅。事或不妥。從新再作。用力必多。是求省反費。求急反遲矣。

理之所非。即法之所禁。法所不逮。陰禍隨之。故聖賢之經。帝王之律。鬼神之報。應相爲表裏。

面有點汚。人人匿笑。而已不知。有告之者。無不忙忙拭去。若曰點汚在我。何與若事。必無此人情。至告以過者。何獨不然。

要自考品行高下。但看所親者何如人。要預知子孫盛衰。但思所行者何等事。

感應篇功過格等書。常在案頭。借以警惕。亦學者制心之一端。若全無實行。而翻刻流布。自欺欺人。何益之有。

好爲誑語者。不止所言不信。人并其事事皆疑之。

陷閣之中。有所溺。則是非顛倒。家無寧晷矣。

呂新吾先生呻吟語。不可不常看。

人皆狎我。必我無骨。人皆畏我。必我無義。

服金石酷烈之藥。必至殞命。即坐功服氣。往往致瘋損目。人能清心寡慾。無暴怒。無過思。自然血氣和平。卻疾多壽。何爲自速其死哉。

志不同者不必強合。凡勉強之事。必不能久。

輕諾者必寡信。與其不信。不如勿諾。

見人耳語。不可論。恐是所言之事。其人疑我。又恐正值議我短長。聞之未免動意。且使其人慚愧無地。自容矣。

有一藝便受一藝之累。如書畫圖章。初有人求甚喜。求者益多。漸生厭苦。故曰道高日尊。技精日勞。惟學書是正事。其餘作無益害有益。皆所當戒。而畫爲甚。

有怨於人。小者含容之。果報不可忽。聖人自有以直報怨之道。若大挑訟匿訐。雖公亦私。鬼神瞰之。必有陰譴。

將欲論人知長。先顧自己何若。

先輩云。作詩有妨舉業。昔見作舉業人。閉戶不關一事者。常少。事事皆作。而獨歸咎於詩。所以少年多不服。只是以舉業爲正事。而餘力及詩。詩必不工。反是舉業有妨作詩矣。自恃不能卻去舉業者。詩且不作亦可。

見人作不善事。須勸止之。知而不勸。勸而不力。使友過遂成。亦我之咎也。

凡輕薄少年。衣飾華美。語言詭譎者。不可收爲童僕。

何欄北里之遊。不但有關行止。此輩不潔者十人而九。一染其毒。往往毀傷面目。或至喪生。即幸而無事。永絕生育。人人憎嫌。不與同坐共食。可不慎哉。

良友書札。必須珍藏。時中展玩。以當晤對。

子弟考試。不必預爲請託。戰勝固自可喜。不售亦堪激發。常有代爲作弊以求倖者。導之以不肖。欲其賢爲難矣。

有必不可已之事。便須早作。且捱一日。未必後日之能如今日也。

出息稱貸。往往致貧。不得已而有此。寧速賣田產器物以償之。若負累既久。出息愈多。前之田產器物。借不忍賣者。至此棄之。亦不足矣。往見吾鄉有家本豐富。故時時取債以博貧名。而人卒不信。尤可笑也。若親知那借。尤當急償。寧出息者。且留在後。

卜居當在僻壤繁富之地。人情必澆。

世說新語多衍永有致。凡書札及作詩常引用。不可不知。若沈酣太過。詩文流向小品一派矣。

居心不淨。動輒疑人。人自無心。我徒煩擾。

遇有疑難事。但據理直行。得失俱可無愧。凡問卜、討籤、乞夢、皆甚渺茫。驗與不驗參半。不可恃也。

積蓄太盛。往往有水火諸厄。蓋爲造化所忌耳。五車萬卷。富貴家侈爲豪舉。其實世間應有之書。亦自有限。不必定以多積求名也。

平時強項好直言者。即患難時不肯負我之人。輕熟一輩。掉背去之。或且下石焉。

人生學陶時進。如春花秋實。自有節次。少年時志要果銳。氣要發揚。但不越於禮足矣。不必收斂太早。如江扇寂寞。譬如春行秋令。亦是不祥。

物之不常見者皆妖。吾見孝廉及拜器運者。俱論有凶事。不幸而有益。當恐懼自修。勿矜爲瑞。

天文術數之書。律有明禁。然習之本亦無益。不精則可笑。精則可危。甚且不精而冒精之名。致禍生意外者多矣。

久利之事勿爲。衆爭之地勿往。物極則反。害將及矣。

驟貴而行事如常者。其福必遠。舉觴乎張。喜怒失緒。其道不終日。

量窄者不必強虛以酒。或醉而留臥。須令老成人謹視。袁梧坡所記。客醉誤飲瓶中旱蓮花水。因而致斃。吾北方冬夜火坑。煤毒更烈。不可漫視。如醉後欲歸。亦遣人送付其家。

該作道學事。不必習道學腔。

貧賤時眼中不著富貴。他日得志必不驕。富貴時意中不忘貧賤。一旦退休必不怨。

靜坐自無妄爲。讀書即是立德。

可以一出而救人之厄。一言而解人之紛。此亦不必過爲退避也。但因以爲利。則市道矣。

絕輩是難事亦且不必不食牛馬不特殺似爲得中

吾鄉風俗最爲朴陋二十餘年前妄會俱用碟子後變而爲碗爲盤今碗製日大較碟子其費數十倍暴殄天物不祥莫大焉他後腹濁滿前恨不持去酒十人拘例其來未已百舉千略嘗放箸拱坐求歡得苦甚無謂也近孫鍾元先生定爲六品同志中如有遵行者除遠客新知不在此例尋常往來醉飽而已向人說貧人必不信徒增嗤笑耳且人即我儕何救於貧曉曉者可厭也

少時鬱鬱不樂自亦不解何故以今思之只是妄想爲擾耳富貴本無窮盡登一級復有一級在前隨時安分便是安樂法

交遊太廣不且無益往往多生是非古人云有一人知可以不恨以明知己之難也逢人既荊到處投轄然則知己若是其多乎不過聲氣浮慕其爲豪舉耳一事一如意怨謗蠭起不如閉戶擇交自然得力

費有重本以贈食交之有志者東諸高閣何用

諛人而使人不覺此奸之尤者所當急遠

佛經道藏未必不精只是本等書讀不盡無暇及此

迎修橋梁道路可量力出貲我往來經此何得坐享其成即令徒便他人亦是義舉

如立神祠梵宇勿爲首事凡首事衆怨所蘊也然衆皆樂爲我即非所崇信亦不必自異於禍無傷隨俗而已

用過術士藝人以及梨園之屬量力酬給切不可札薦他所我之所苦豈可及人欲令此輩感德反不願親知見怨可謂輕重失倫矣

詩餘不可留案頭常看使人骨靡初學尤甚

冶遊之場如放燈迎春賽神等男女雜沓觀宜莊若指顧輕狂易至招侮子弟有欲往者須同良友或命老僕相隨

不服一人與逢人使服者皆妄人也

風水之說有之乎曰有之興隆之家必據勝地其初不必有所擇也常見人既富貴廣延地師移居遷葬而家道反不如前蓋福至則得吉壤衰至則入凶地人自修德以迓福耳堪輿之權烏能奪造化哉

凡權要人聲勢赫然時我不可犯其鋒亦不可與之狎敬而遠之全身全名之道也

齋名閑以爲號如晦庵致堂之類自宋已然今有無齋而名且不一其名者總亦多事無已則取字義典古用以自識足矣即圖章採用成句亦須雅正者勿爲大方所笑

戲而不謔詩人所稱終日正襟莊語即聖賢亦未必然風流蘊藉可以解頤切勿互相戲謔因戲成嫌

每讀一書且將他書藏過讀畢再換其心始專

學問以先入爲主故立志欲高如文必秦漢字必鍾王詩必盛唐之類骨氣已成然後順流而下自能成家若入手便學近代欲逆流而上難矣

官祿必早輸納每歲所入先除此一項餘者乃以他用

橫逆之來正以徵平日禍釁若物不可制與不讀書人何異

凡親友借用車馬器物不可吝惜然借者又須加意照管勿令損壞萬一損壞急與修製完好切勿糜爛送還

語云閒居敦俗漢亦是無可奈何處尋常親故往來安得皆勝侶以禮進退勿蹈浮薄

人言某負恩某不義氣某不平則爲援引一二嘉事以爲解目據伊平日所爲尚在道理今豈遂然耶或出無心或有何事正急不暇檢點或疾病酢飽喜怒失常尋自悔矣愬者雖怒必少平若因其愬我我遂遷於我亦有負是不義之事則其人之過愈實嫌隙遂成誰使之歟

聞人之惡而信其人生平必有惡而無善故不知世間復有作善之人也若夫造作傳會以神善良鬼神必殛之

盛怒極喜時性情改常遇有所行須一商之有識者不然悔隨之矣

說樣頭話往往結果不來不如作後再說

貌像不論好醜終日讀書靜坐使有一種道氣可親即一顰一笑亦覺有致若恣肆失學行同市井縱美如冠玉但覺面目可憎耳

僕輩搬弄是非往往骨肉知交致傷和氣有嘗試者直叱之使勿言後不復來矣

不孝不弟人不可與爲友少時一同學子頗有才華而門內無行先君甚不悅曰彼至親且薄況他人乎未幾果爲所螫釁及於禍可鑒也

技藝中惟彈琴可理性情兼一人閉戶陶然已足至圍棋陸博必須兩人對局勝者色矜負者氣晦本欲博歡何苦反致愁愁若夫佳賓以媚賢顯設窟以賺財利則人品隨之矣

人有晚節不終者非是兩截蓋本色纔露耳故最不減則爲大機械和不減則爲眞鄉愿

儉雖美德然太儉則慳自度所處之地如應享用十分者只享用七八分留不盡之意以養福可也慳吝太甚自是田舍翁舉動鄙而惡矣

經一番挫折長一番識見多一分享用減一分志氣

行天下而後知天下之大也我不可以自恃行天下而後知天下之小也我亦不可以自餒

小人固當遠然亦不可顯爲讐敵君子固當親然亦不可曲爲附和

濫用者必苟得揮金如土而欲其一介不取勢不能也

尊先王之訓必須守時王之法我夫子殷人而曰吾從周生乎周則然也生今反古固有明戒

梨園一輩靡俗耗財法所宜禁然相沿既久富貴家大事喜延以此爲重亦難驟革但萬萬不可自蓋蕩心敗德壞閨門誘子弟得罪親友其弊無窮況目所見者總此數人總此數劇豈不厭耶

鄰有喪家不可快飲高歌對新喪人不可刪謔大笑

子弟慵僕有與人相爭者。只可自行戒飭。不可加怒別人。恭而無禮。遇君子固所深惡。即小人亦未嘗不非笑之。枉自卑詔耳。

勸人息爭者。君子也。激人起事者。小人也。

三姑六婆。勿令入門。古人戒之嚴矣。蓋此輩或稱慕化。或賣簪珥。或爲媒妁。或治疾病。崗一傳播各家新聞。以悅婦女。暗中盜賣財物。尚是小事。常有誘爲不端。魔魅刁拐。種種非一。萬勿令得往來。至於娼妓出入臥房。尤爲不可。

凡人氣質各有偏處。自知其偏而矯制之。久則自然。所以宋儒以變化氣質爲學問急務也。

兄弟分居。是人生最不忍言之事。然亦多有勢不得不然者。如食指浩繁。人事漸廣。各有親戚交游。各人好尚不一。統于一人。恐難稱衆意。各行其志。又事無條理。況妯娌和睦者少。米鹽口語。易致參差。自度一家中。人人能學古人同居。固是美事。如其不然。反不如分爨爲妥。果能友愛。正不關此。勉强聯絡。久必乖戾。

神敬。不該諂。諂則瀆。是大不敬矣。定爲正神所吐。

過惡非人。變幻百端。不可測度。吾一以至誠待之。彼猶自窮。

巧人得福固多。得禍亦不少。拙者循理安分。但無大禍。然亦不至有大福。

處怨易。處恩難。怨只包含便了。受人之恩。何時報稱。是以君子不輕受恩也。

作善豈非好事。然一有好名之心。即招謗招禍之道也。

好便宜者不可與共財。多猜疑者不可與共事。

凡應人接物。胸中要有分曉。外面須存渾厚。

君子三戒。亦就大概言之耳。若夫少而好得。鑽營必力。百行俱怠。老而好色。爲害益烈。醜態更多。看來好鬬之人。甚少。即有鬬者。非爲色即爲得耳。大約多是爲得者。

言動文雅。須要自然。若過作身分。妄自矜莊。反不如本色家常。不招非笑。

有一善。逢人賣弄。有一惡。到處遮飾。此是良心不昧處。至于行事則反之。何哉。

翻人書籍。塗人書案。折損人花木。皆極招厭之事。而私窺人簡篋中字跡。尤爲不可。

隱惡揚善。於他人且然。自己子弟。稍稍失歡。便逢人告訴。又加增飾。使子弟遂成不肖之名。於心忍乎。

僕婢初來宜嚴。若一縱則後必難管。

婦女臺前看戲。車轎雜于衆男子中。成何風俗。且優人科諢。無所不至。可令閨中女聞見耶。

凡慢神褻天之人。必有禍。非果天神怒加之禍也。彼於天神且不敬。則無處不放恣。可知故有得禍之理。

人有輕于稱貸。雖重息亦欣然者。非流蕩不知事人。即預有不償之心。斷斷勿予。

常有小病。則慎疾。常親小勞。則身健。恃壯者一病必危。過懶者久別愈懶。

閨中宜看醫書。遇有病人。縱不敢立方製藥。亦能定衆說之是非。勝於茫然不知付諸庸醫者矣。

人生不論貴賤。一日有一日合作之事。若飽食暖衣。無所事事。那得有好結果。

人品要兼文行。文人無行。固不足取。若村野農夫。儘有朴實者。遂謂之賢。焉可乎。夫子教弟子。亦曰則以學文。蓋以行爲本。而文亦不可少者。

行一件好事。心中泰然。行一件歹事。衾影抱愧。即此是天堂地獄。

非望之福。禍必繼之。急當恐懼修省。多行善事。若一驕則不可救矣。

和睦勸儉者家必隆。乖戾驕奢者家必敗。此理如操券。斷斷不爽。且驗之甚速。

花木禽魚。皆足以陶情適趣。宜滯節勞。若貪戀太甚。反多一累。花木擇土宜者。遠方異種。費財費力。而易壞無庸也。

賭與市井事。而士大夫往往好之。至近日馬弔牌始於南中。漸延都下。彩日累夜。紛然若狂。問之皆云極有趣。吾第見廢時失事。勞精耗財。每一場畢。冒冒然日昏體憊。不知其趣安在也。

受諫是難事。每見朋友以過失相規者。當面唯唯。轉面即向人曰。伊道我某事不是。伊不常亦作某事乎。不思此友面諍。自是好意。我奈何背計其過以相抵。且既知其所爲未當矣。我便宜取以爲鑒。反又效之。何耶。

庭聯用自警戒。附記于後。

貧非省事無奇策。老忌多思能苦吟。

性愛幽閒幸門外淨無剝啄。老期學道愧人前依舊疎狂。

學古之志未衰。每日必擁書早起。千世之心久絕。無夕不把酒高吟。

平淡筆墨之緣。把心更無別事。未遂烟霞之志。閉門聊作深山。

心戒酒以何爲。勉效及時之樂。老再再其將至。當防在得之譏。

就筋力未衰。尚可讀書而寡過。幸家門再振。敢忘積德以承先。

到眼都是好人。說甚黃虞叔季。閉戶居然淨土。那分城郭山林。

年屆知非。第恐童心未改。學期見道。莫言聖域難窺。

義利辨以小心。須嚴一介。是非起于多口。務謹三緘。

念于世何切。飽食煖衣。已叨造化深仁。敢云富貴未及。愧在家爲長。讀書學道。勿玷先人遺訓。庶令弟姪可宗。

器大自有容。何必過分深潤。語多則易失。總之勿沙雌黃。

小語本藏家塾。諸長者見之。以爲有益幼學。遂爲傳布。迺蕭太翁又刻諸閩中。或亦持身接物之道。不無小補歟。因刪訂證。再付剞劂。人生晚節爲尤難。予是年五十有五。頗覺日老。德不加修。甚可愧也。是編朝夕自考。用作警惕。庶幾晚年寡過云爾。豈敢自負知途。儼然曰幼學可南哉。康熙癸丑日長至涵光識。

荊園進語

申涵光著

荊園進語序

易曰、天行健、君子以自彊不息、不息者、進進不已之謂也、是以古賢豪之士、立言、立事、立節、立德、莫不各推其進進之功、以表見於當時、聲施於後世、而道德多成於晚年、漢、隋、唐、宋、元、明、諸儒、大略可攷已、吾乃今讀彝盟申先生進語而深有感也、申氏閥閱世家、先生端愨公家嫡、方成童時、即恥貴介之習、岸然以古人自期、長而爲文制藝、以史註經、卽事明理、古文遡韓、柳、歐、蘇、而進奪史、遷之席、詩本諸性情、形爲歌咏、出入曾、魏、唐、宋、諸名家、直接三百篇之遺響、而超明七子之上、海內皆知先生之進於詩文也、及時變代更、端慤忠節旌表、於是慨然有遺世棄物、高尙其事之志、是又進於清介自守、不屑天下之事、獨潔其身者、迨世不可棄、物不可遺、乃本其身經心得之餘、著爲接物處事之則、荊園小語一書、以之持身、以之教家、以之垂訓天下後世、不越人倫日用之常、而備懲忿窒欲遷善改過之法、是雖未及於得位行道、而孝友施於有政、其進於功業者大矣、至於晚年、超然覺名迹之累、憬然悟性命之眞、爲意躬行實踐之事、力用省察克治之功、或因耳目睹記而發其眞是、或因經史傳聞而抒其新得、要以明其志之所期、總其學之所至、日新又新、此進語之所以成也、進語者、進於小語也、顧自量精力尙彊、祈更有進、未遽問世而大限告終、此書乃出、使天復假數年之算、其進當可量乎、若先生者、庶幾乎自彊不息者矣、嗚呼、錫與先生生同地、少同遊、長同社、老託婚姻、其文章氣節功業之日進、固皆耳而目之、獨宦遊三十載、學業荒落、晚年歸里、方期日侍左右、砥礪觀摩、不至老而廢弛、而距意先錫歸一月前竟長逝耶、捧讀進語、能不悲思乎、是爲序、同學眷弟冀如錫頓首拜撰、

荊園進語

水年申涵光著

繇博文而約禮、繇下學而上達、是孔門一定之階級、終身馳騖於語言文字、是爲口耳之學、固屬無用、若吐棄一切、返照觀心、古今安有如是躐等欲速之法、徒自欺以欺人耳、

主頓悟之說者、胥舉欲仁仁至之語爲證、不知此第言仁心不泯耳、若質實爲仁、尙有無數階級在、如人一想京師、京師便在眼前、若實實到京、必須束裝策騎、早行夜宿、受許多辛苦而後至也、

君子與小人鬬、小人必勝、在君子惟有守正以俟命而已、固不可懼禍而誤入小人之黨、亦不可恃爲君子而有與小人角勝之心、

士人要有岸然自命之氣、又有敭然若不足之心、

主靜不如主敬、敬自靜也、

良知、卽性善也、陽明終日言良知、卻云無善無惡、何故、

素行難欺妻子、心事占諸夢寐、

道不過子臣弟友、尋常日用如布帛菽粟、一日離他不得、有一種言之可聽而無神實用者、總無關於有無、故曰、可離非道也、

今人言天理。未有不知其爲善者。性卽理也。性善又何疑。

魯齋生於金章宗大安元年。河北沒於金數代矣。後人過爲苛論。何哉。

楊慈湖靜坐。返觀時時有得。象山鼓震窗櫺。豁然有悟。皆非虛言也。人當瞑心靜坐。自然別有一段光景。然於應人接物。卻無實際。在深山老衲。未爲不可。我輩五倫百行。事事不同。一處疏略。便有錯誤。如此虛光景。何能得力。

溫公云。性者、人之所受於天以生者也。善與惡必兼有之。是故雖聖人不能無惡。雖愚人不能無善。其所受多少之間。則殊矣。善多而惡少者爲聖人。惡多而善少者爲愚人。善惡相半者爲中人。不學則善日消而惡日長。學焉則惡日消而善日滋。此論以學爲主。立意甚善。但云聖人亦有惡。則非也。聖人而有惡。何以云上智下愚不移乎。應云有善而無惡者。聖人也。善多而惡少者。賢人也。善惡相半者。中人也。惡多而善少者。愚人也。語方無弊。

魯齋云。人之自立。當斷於心。若實見得是。則決意爲之。不可因人言。以前卻而易其守。此爲游移者誠也。然先須明理。見得是非確然而後可。若誤以爲是而概拒人言。則是師心自用。未有不敗者。

十人服僞辭。不可華美。然布衣草履。亦須潔淨整飭。張子韶頭上巾幗。以疏布漬墨裹之。致墨汁流面。不太甚乎。若有意爲之。益甚矣。伊川曰。孟厚不治一室。亦何益。學不在此。假使邋遢得潔淨。莫更快人意哉。

子韶以時尙嚴刻。奏言理官活殺人者與減膳勘。意則厚矣。而制未善也。若欲刑法平恕。第擇用長厚之人。自能平反無辜。刑無濫及。若拘以定數。必有故縱以趨時者。大非法之中也。

四書五經集註。頒諸學宮。世世遵守。如一代之令甲法律。雖有智者不敢亂也。人品學術。古今如朱子者幾人。竭一生之精力。經羣賢之參訂。始成此書。後之聖君賢相。又幾經參酌。而後用以式多士。乃人情厭舊。突爲新奇之說。剿襲章句。視爲糟粕。甚且謂大學本無經傳。格物不必更補。卽使其言果是。如國制何。生同文之世。守一王之法。奮其私智。變亂舊章。曰。前者皆非。至我而正。則人人駭之矣。

從古無不讀書之聖賢。自心學之說行。而六經可廢矣。從古無不讀書之詩人。自豆陵之派盛。而空腸寡腹者。人人墳坫自命矣。

陸子之學。以究竟爲入門。

終日抄藥方而不能療一疾。終日寫路程而不能行一步。徒知無益也。

答賀宣三書云。六經所以治心也。傳註所以明經也。相沿不察。習爲訓詁之學。于是六經眞糟粕矣。陸子一番提醒。返本歸源。自不可少。但立論太高。未免躐等。在己可以爲學。而于人難以爲教。上達以該下學。知至而后物格。工夫倒用。使後學無所持循。夏峰先生兼聽并包。彌見其大。而非有偏重姚江之意。祭文中尙宜斟酌也。

我輩於釋子。第不溺其法足矣。使其人果皓靜可喜。猶勝於對俗士。而遂以大顛之往還。爲昌黎晚年詬病何其甚也。

屈原憤宗國之喪亂。義不苟生。此正善於處死者。而後儒每議其過當。豈以浮沈爲正義耶。

于心無愧。此就明理者言之耳。若理有不明。固有應愧而不知愧者。不可謂心之所安。便無錯誤。

畢竟先知後行。至於純熟。乃能合一。

朱子病革前四日。尙改誠意章集註。其虛心好學。至死不倦。而陽明以集註或問。乃中年未定之說。豈未之考耶。

李延平教人靜中看喜怒哀樂未發以前氣象。理學家奉爲不傳之秘。胡敬齋曰。既是未發。如何看得。只存養便是。此說較有的據。

明哲保身。只是不使此身陷于不義。後人誤以偷生遠禍當之。遂爲長樂老借口。

學不可偏。偏則虛實皆有弊。偏實之弊。執而不化。其究膠固迂闊。偏虛之弊。蕩而失檢。其究恣睢放肆。惟實以立基。虛以啓悟。斯爲善學耳。

入道非一途。或以誠。或以靜。或以敬。或以窮理致和。皆學也。行之不息。久久皆能有得。所謂及其成功一也。如適長安者。齊、魯、秦、晉。不必一途。期于必至耳。若執己爲是。概以人爲非。則隘而私矣。

近日夏峯先生之教。隨人指點。未嘗自立名目。未嘗聚徒開講。所以終身無僞學之譏。

良知卽四端。致良知卽擴而充之。其說本孟子。最爲精確。但標爲名目。無事不歸于此。所以招世俗之議。朱陸之辨。各以所見相質。正良友相成之誼。俱氣漸盛。語漸尖。初意漸失。便成水火。朱子曰。各尊所聞。行所知。是矣。無望其相同。此言是也。

爲人所狎與。爲人所恨。皆己過也。

學者自然以朱子爲主。至于後來子靜一段議論。亦不可不知。若入手便學子靜。則茫無把柄矣。

學者最怕作孔子一生平平常常。無一毫崖異。釣弋獵較。若義理無害。不妨隨俗。邵子不服深衣。祭禮用楮錢。亦是此意。若故爲奇形怪狀。不近人情之事。以駭人耳目。非僻則奸。

人若少知自愛。豈有營營逐利。甘爲商賈之行。只心有所繫。便是欲。便當極力克治。不然。恐流弊無窮。

陸子好自贊。是一病。

子路大勇。在喜聞過。所謂自勝之謂勇也。

橫渠乃二程表叔。講易京邸。從者盈衆。及聞二程至。撤座輟講曰。向所與諸君語者。皆亂道。二程深明易理。吾不及也。虛心服善。卽此可觀所學。時遂以橫渠從學于二程。伊川力辨其妄。然受益處。想亦不少。

趙大洲母夢二比邱牽衣求樓。遂生大洲及弟蒙吉。此事卽異。亦不宜載諸傳記。蓋浮屠家好尊其教。謂吾儒之賢且貴者。皆其徒再生耳。而儒家亦每引其事以爲重。何也。

朱語有近陸者。陽明擇出以爲晚年定論。陸語亦有近朱者。但無人擇出耳。

天地閉藏。亦爲來年生物之本。閉藏不深。則生意不盛。是霜雪亦所以生物也。故學成而不斂。德立而自晦。經貧苦患難而不變慮。乃大用之器。皆有以養之故耳。

學則樂。君子無處非學。故無處非樂。造次、顛沛、貧富、患難、皆學也。故曰。無人而不自得焉。

楊慈湖王龍溪之學。竦動一時。不轉瞬而議者蜂起。許魯齋薛文清。愈久而人愈服。學者可以知所從矣。

王三原之在明。猶宋之有溫公也。雖日不言學。而學者莫及焉。

陸學有擺脫敬字之意。不善持之。則流于無忌憚。

近世多呼迂闊者爲道學。道學而至迂闊。非善學者。本自可厭。闢道學者。詭詞苦辨。反若可喜。然可厭者于人無害。而可喜者流弊無窮。此卽馬伏波刻鵠畫虎之說也。

程子解格物。謂一草一木須是察。此甚言處處留意耳。陽明幼時格竹之理。至於病。亦形容一草一木之言爲過也。程子又曰。或讀書講明義理。或論古今人物別其是非。或應接事物而處其當。皆窮理也。此爲格物正論。而讀書明理尤爲要。

孝經不以命題。故世人鮮有讀者。因思五經四書。若非考試命題之故。束諸高閣矣。今雖自幼讀之。總爲名利之階。其返諸身心者。曠世而不遇焉。教化不明。變理義爲名利。可慨也夫。

求放心只是敬。

孟子開卷便極言好利之弊。已知此一事乃千古病源。與仁義是正對頭。此關不破。雖終日言仁義。總無實用。況置仁義於不講乎。

朱子云。講論義理。只是大家商量。尋個是處。又云。義理天下之公。人之所見有未能盡同者。正當虛心平氣。相與熟講而精究之。以歸于是。觀此則與陸子辨論。本無成心。至云去短集長。不隨一邊。則未嘗不以己有所短。人者所長。折衷兩家。以求一是也。若陸子所論。則自是爲多耳。

朱子祭陸子靜文。竹始異終合之故甚詳。服其降心以從善。而別紀云。聞子靜卒。歎云。可惜死一告子。何其相左也。

孫少正卯事。朱子疑爲齊魯陋儒所作。總之經傳所不載。如家語之類。亦不可盡信也。

正人用則風俗正。文憲亦自正矣。今之譚治術者。動曰正文體。非探本之論也。

集註未定之先。宋人取士。以註疏爲主。而旁及諸家。如易則胡瑗、石介、歐陽修、王安石、邵雍、程頤、張載、呂大臨、楊時、晁說之、葉夢得、吳拭、薛季宣、呂祖謙。詩則歐陽修、蘇轍、程頤、張載、呂大臨、春秋則啖助、趙匡、陸淳、孫明復、劉敞、程頤、胡安國。紛紛之說。安所適從。酌琴言而定一是。集註之功。實在萬世也。

子路喜聞過。固是虛其得聞而改。亦是喜有直諒之友。又喜人敢以過告。必己平日未嘗拒諫飾非故也。今試默自檢點。終日所行。那得無過。然不聞逆耳之言。尚有友歟。抑己不能受言耶。眞難以一朝安矣。

我如疾風苦雨。

五穀人人用之。終身不厭。以其味得中也。若味之稍奇者。此一人好之。彼一人未必好。一時雖好之。久亦必厭矣。道理正如五穀。不中者必不庸也。

古不聞有避年號者。而姚元之因避開元。改名崇。明道乃宋仁宗年號。而當時竟以稱程子。俱不可解。按袁紹字本初。梁師亮字永徽。皆以本朝年號爲字。古人不拘如此。

論性是學問大源頭。然用工夫卻是逆溯之法。候到者自明辨之。太早無益實事。故夫子之言。不可得而聞也。

憎我者禍。讎我者死。皆當生悲憫心。有一毫僥幸之意。便於心術有傷。

觀心廣體胖及睟面盎背語。知養生乃學問之餘事。破得利字。方能入門。破得驕字。方能深造。

縱然惡積終身。一悔便是回頭。莫謂功成九仞。一簣便可墮地。

耕鬬奴。織鬬婢。但擇能耕織之奴婢。付之委任而責成功。不必條分縷晰。一一爲之告誡曰。如何耕。如何織也。朝廷之用人。亦如是。

張果中致書夏峯。謂先生不宜時時與士大夫相見。其說甚正。然而惟先生無妨也。先生道統在身。以教爲任。雖冠蓋踵接于門。而澄之不清。撓之不濁。愈見其大耳。愚嘗謂先生如滄海。無所不包涵。我輩學人。第如池魚盆草。若一清徹底。尚可把玩。稍雜泥滓。便難位置。蓋教之與學。相去遠也。

聖學天。天地自然之理。日在目前。但人不潛心耳。四時行焉。百物生焉。正是明明指人以學天。若此處略過。雖終日諄諄訓戒。亦自不悟。欲無言者。所以深于教也。

易、卜筮之書也。有疑則占。乃占此一事之理應如何耳。占是非。非占吉凶。而吉凶卽在是非之中也。

橫渠拈一禮字爲教。極爲穩當。禮者兼內外而言。卽孔子之不踰矩也。彼徒言心學者。其流弊至於畸言詭行。以駭世俗。禮教蕩然。豈小失哉。

楊慈湖其言狂肆而不知所定。且極詆程子爲未明道。謂洗心正心非孔子之言。存心存神孟子乃誤認。此皆心學流弊之言也。而後人公然列之理學。何哉。

一國有一國元氣。一家有一家元氣。一身有一身元氣。元氣者。生氣也。能養生氣。則日趨于盛矣。

無事作有事時警惕。有事如無事時鎮定。夏峯云。無事不可生事。有事不可怕事。至言也。

陽明云。發憤忘食。是聖人之志如此。樂以忘憂。聖人之道如此。恐不必云得不得也。夏峯云。聖人原無不得之時。愚按周公其有不合者。正是聖人之不得。幸而得之。方是聖人之得。似不必諱言不得也。

君子終身是樂。雖貧賤患難時。中有自得。畢竟憂他不倒。小人終身是憂。縱富貴已極後。患得患失。究竟樂亦非眞。

程子見人有雪議先輩者。輒叱曰。且學他長處。此眞長者之言。然辨論是非。與吹毛索瘢者。心術迥自不同。古人瑕瑜本不相掩。我雖素所服膺。豈可曲爲附和。反復辨論。期當於理。若有意定將古人說壞。則刻矣。

陽明云。聖人心如明鏡。只是一個明。則隨感而應。無物不照。然學者須要有明的工夫。此論本未完全。今

之學者。但致詳於所謂工夫。而一旦豁然。卽明也。照物之能。俟其自至而已。

好名者只是勉强暫時。久之必然敗露。只能粉飾外面。背地便不及持。故先輩謂與好利者相去不遠。蓋沽名亦以爲利也。

求靜是初學收心之法。若只在靜上用工。久之習成驕惰。遇事便不可耐。孟子四十不動心。正是從人情物理是非毀譽中磨鍊出來。到得無動非靜。乃眞靜矣。

顏子簞食瓢飲。子路衣敝縕袍。聖門皆爲學問之驗。故取安飽無求。而惡夫惡衣惡食爲恥。看得衣食二項。原非小事。世人營營終日。大概爲此。若此處澹得去。纔可一心向道。

語云。改過貴勇。既知有過。便當斬鋼截鐵。翻然改圖。尙恐過根潛伏。見獵心喜。陸子答傅子淵過則速改之語。以爲微傷輕易。當慮其未能速改耳。非謂改過之忌速也。

縱是道成德立。小人終不可近。若自謂把柄在我。不妨兼舉並包。必暗受其損而不覺。

古人云。擇禍莫若輕。愚謂擇福亦莫若輕。功名富貴無一件是我應得。故官寧居卑。財勿苟得。稍有遺際。常覺踰分。不安若已得。視爲固然。未得者日夕懸望。事事必欲勝人。則鑽營謀算。終身無息肩之日。而造物所忌。禍敗隨之矣。　部律是四書五經註解。

師道不立。最是末世之患。春秋若無孔子。三子弟子其能自立者幾人哉。道之不明。前代容有異端駁雜。今幷無此患。天下聰明才智之士。都被聲色貨利誘去。間有口中說道理者。究其心非依舊在聲色貨利上。所以此道不然高閣。致化不興。眞不知所底止。

人遇逆境。無可奈何。而安之若命。固是見識超卓。然君子用以力學。惜陰衡爲過礪。不但順受而已。

創業垂統。爲其可繼後世。子孫賢不肖。難以預必。能繼與不能繼。是有命焉。君子行事。只斤斤有道理中。盡其在我而已。卻不必念及子孫。亦應如此。乃身無貽謀之善。而責望後人。或預爲意外之防。而多方設備。何其愚也。

治家之道。正身率下。威嚴爲上。易云。家人有嚴君焉。父母之謂也。言家長嚴正。則卑幼守法懍然。如治一國。嘻嘻終吝不必有甚大惡。只一家嘻嘻。便是必敗之道。試想嘻嘻二字。是何規矩。是何氣象。

秦觀、李廌、皆風流文士。當時所謂吳門四君子中二人也。朱子斥其浮薄佻輕。士類不齒。蓋亦憎蘇氏而波及之。然少年才儁之士。早當納諸繩墨。若風流自喜。其不陷于浮薄者寡矣。

智而多財。則損其智。愚而多財。則益其愚。是以貽遺子孫者。皆所以害之也。嗚呼。自古及今。知之者幾人哉。

爲善得福。爲惡得禍。非鬼神因其善惡而報之以禍福。蓋善者日趨于福之事。惡者日趨于禍之事。皆理勢自致也。故曰禍福無不自己求之者。

伊尹不遇成湯。終身莘野。孔明不遇昭烈。終身南陽。彼亟亟求自表見者。其事業概可知矣。

大概君子方嚴處多。至圓融變化。是德之成也。起處便學圓融不得。

經書所載。皆古人親身經歷之事。留示後人。如前人行過底路程。向人一一指點。免得東求西問。若一概不省。任意自行。未有不錯者。縱使尋著正路。亦大費力。

凡事惟適中者可久。

好學則老而不衰。可免好得之患。

學而不思則罔。章句之弊也。思而不學則殆。心學之弊也。知此則朱陸門人。無事相譏矣。

吳草廬云。三十前好用工。此追悔少年虛度之言。凡人道念多在中年以後。然而精力漸衰。不及少年之果銳。故立志不可不早。非謂暮年可寬也。

士大夫講學。只是隨事省察。隨人指點。若自標門戶。自立幟羽。附之者愈多。則嫉之者益甚。桃江之謗王子掩功。東林復社之禍。與國俱盡。嗚呼。豈盡小人之過哉。

好勝者必敗。恃能者易疲。漁利者害多。驚名者毀至。

纔有過舉。禍患隨至。是天愛之也。若縱其所爲。如無天道然者。後來爲禍必烈。故曰惡不積。不足以滅身。

古來大儒皆僧易率眞。凡好爲崖岸者。學未至也。

古人一長足錄。遂可不朽。試觀柴愚、參魯、師辟、由喭。何嘗不是聖門高弟。瑕瑜不掩。愈見其眞。今之爲誌傳者。必備極美好。人幷其眞者疑之矣。

怒時光景難看。一發遂不可制。既過思之。殊亦不必。故制怒者當涵養于未怒之先。

七情皆怒難制。惟慾最深。理明則無此患。

同塗相妒。百工皆然。而士大夫爲尤甚。名將成有物敗之。亦天道然也。士君子所可恃者。惟自處于無過耳。

經爲經。史爲緯。經如醫論。史如醫案。論以明病之源。案以驗藥之效。儒者必貫串經史。方爲有用之學。其餘他書皆緩也。

論語。古今至文也。多不過數語。少或數字。而蘊義無窮。當時必出自孔聖手筆。而門人裒集成書者。非他人可代也。

貴人者必自恕。

只常常看得自己有不是處。學問便有進無退。

顏子陋巷之樂。從四勿來。

顏子在聖門。最爲天資高邁。然觀所記無伐善。無施勞。不遷怒。不貳過。擇乎中庸。得一善拳拳服膺。有不善未嘗不知。知未嘗復行諸語。一味下學攻苦。幷無毫發襲涉略之意。則後之爲學可知矣。

昔人有住而林居者。其一閉戶不與外事。其一邑中利害必爭焉。孰是曰。皆是也。閉戶者介爭利害者公。各成其大焉。若夫公事緘口。私事據臂。則無爲貴士大夫矣。

處難事如理亂絲。耐心緩圖。自有入路。急則愈結。所傷必多。

皇甫謐高士傳。大概是貧而能樂者。故世無持簪之高士。無攢眉蹙額之高士。人亦可以自考矣。

有剩聚山拾得問答一條曰。有人欺我害我。當何以待之。曰。只是忍他、讓他、多過幾年看他。愚謂末語有幸其災禍意。非有道之言。君子于小人。悲憫之而已。俟其久而自報。是假手于鬼神也。君子豈其然。

老來益當奮志。志為氣之帥。有志則氣不衰。故不覺其老。

凡弈棊與勝己者對。則日進。與不如己者對。則日退。取友之道亦然。

呂仲木柟學行篤實。師道尊嚴。如久任以祭酒。成就人才必多。故祭酒一官。不徒以多才能文章者為之。顧端文憲成講學東林。因李道甫三才事致書都下。風波大起。尚是文人名士舉動。林居者以默為正。孔廟從祀。以德則不加祀。徒以著述。則馬融、揚雄、有汗顏矣。必也德而有功於經學。如程朱焉。不然寧愼也。

省心短語

清 永年申涵煜述

江邦申曰。正到熱鬧。不嫌忽住。

王台山云。舉世推一眞字難得。

江邦申曰。小臣不爲惡卽是善。大臣不爲善便是惡。

又云。爲善者常受福。爲利者常受禍。心安爲福。心拏爲禍

珊瑚林云。處世間事。衆人皆見得非。而我獨見得是。亦須緩緩調停。不可直遂。

晁氏客語永叔曰。凡處事但自家踏得田地穩。一任閒言語。

無以嗜欲殺身。無以貨財殺子孫。無以政事殺民。無以學術殺天下後世。此唐人語也。

四忌銘。著書忌早。處事忌擾。立朝忌巧。居室忌好。作四忌銘。以致吾老。

凡人傷巧。則可悔之事多。傷拙。則可悔之事少。

經鉅堂雜誌云。世間不如意事。達人但有料理。更不添此煩惱。

又云。古人窮愁中念一命字。百慮皆空。

陳眉公曰。安分卽是安命。做人卽是做官。

繆伯聲云。事涉刻薄者。卽所持甚正。亦不可自我開端。

省心短語 申涵煜述

歐文貞公曰。慈母之笞子也。母心之痛甚於子心。知此然後可以用刑。

又云。人有毀我誚我者。改之固益其德。安之亦養其量。

又云。骨肉間計不得是非。纔覺著我的是。便就不是。

施尚白云。不見己過。便絕聖賢之路。喜談人過。便傷天地之和。

林和靖云。不自重者致辱。不自畏者招禍。

張君平曰。嫉惡心不可不明。嫉惡語不可不忌。

又云。有可著力。當盡人事。不可概諉於天。無可奈何。只須安命。不可枉費其力。

又云。稱人之善。雖有過情。不傷厚道。攻人之短。卽有實據。終屬浇風。

文景園集錄云。守儉則常足。安貧則常閒。

成我存悅心錄云。不可乘喜而多言。不可乘快而易事。

又云。覺人詐而不形於言。有餘味。

又云。輕言輕動之人不可以與深計。

又云。不耐煩。幹不得事。不忍氣。做不得人。

又云。言行擬之古人。則德進。功名付之天命。則心閒。報應忘及子孫。則事平。受享慮及疾病。則用儉。

又云。凡與人言。卽當思其事之可否。可則諾。不可則無諾。

又云。富貴家宜學寬。聰明人宜學厚

楊繹原曰。見在之福。積自祖宗者。不可不惜。將來之福。貽於孫子者。不可不培。

耿先生云。人之精神不可無所寄。

朱國楨云。病中必有悔悟處。病起莫教忘了。

又云。未有愛人而不自愛者。此人心也。未有害人而不自害者。此天理也。

魏盟云。人亦不可閒慣。閒慣則些小事便不可耐。

魏環極云。去一分奢華。便少一分罪過。省一分經營。便多一分道韻。

范仲淹曰。天下事率壞於強作解事。

魏聖期曰。爲惡輒敗。是天地待我厚處。

徐明甫曰。盡其在我。便是造命手段。

又云。已過事勿留心。未來事勿妄想。方是眞受用。

又云。家事有便有做。無便無作。

朱子云。事至於過當。便是僞。

嚴子上曰。讀書亦是度苦尼法。

徐明甫曰。行事常思退一步。

杜子美曰。忽過事堪喜。

人子不孝。祇是覺得父母有不是處。

徐山琢曰。盛喜盛怒切不可發議論。卽使用心矜持。終有語病。

張無垢曰。當官臨事。切戒躁急。躁急則先自處於不暇。何暇治事。

文清語錄曰。小人不可與盡言。

事到七八分卽已有無窮妙處。

人生嘗有小不如意。便是福。

子弟苟有才。不憂不用。不宜私出以要榮利。若其不佳。終爲取禍。 陶穆

國家之所以存亡。在道德之淺深。不在強與弱。歷數之所以長短。在風俗之厚薄。不在富與貧。

人君愛惜風俗。如護元氣。元氣猶存。則尪羸而無害。若其已耗。卽壯盛而亦危。

用人必須歷試。雖有卓異之器。必有已試之效。一則使其更變而知難。事不輕作。一則待其功高而望重。

人自無辭。大抵名器爵祿。人所奔趨。積勞而後遷。則人各安分。今開驟進之門。公卿侍從跬步可圖。得者不肯以僥倖自名。不得者皆以沈淪爲恨。使天下常調舉生妄心。亦何所不至也。

臺諫固未必皆賢。所言亦未必皆是。然須養其銳氣而借之重權。夫彈劾積威之後。雖庸人亦可以奮揚。

風采消委之餘。雖豪傑有所不能振起。

平居必常有忘軀犯顏之士。則臨難庶幾有徇義死節之臣。苟平居尚不能一言。則臨難豈望其仗節。以上俱蘇軾

適於耳目之娛而爲心腹之害者。柔從悅順也。雖芟夷之而常患其有餘。忤於一日之意而爲百世之利者。剛方讜直也。雖長養之而常患其不足。

人君所以運動天下。役使四夷。道有餘者不假於富。德不足者須富行之。

天下技巧華靡之玩。未有不始於京師。欲治四方。先治京師。

今士無守道自重之節。人有期躁不恥之求。漸漸成俗。恬不爲怪。欲使士知自重。人蹈廉恥。凡潛德獨行不求聞達之君子。而使之常在於必顯。仰希俯合昧於寵榮之人。而使之常至於不用。矯正其弊。而士節變矣。

法制數變。國家之大患。

萬鈞之鼎。天下之至重矣。而孟賁、烏獲攜之奔走。踰越險阻。若履平地。此無他。其力足也。使他人負之而趨。不獨折絕筋骨。又將墮器敗餗。而不可救矣。今天下大器也。苟不得大才而委畀之。則愈益亂而無補於治。

言切直而不用。則身危。不切直則不可以明道。苟求所以明道。又避於危身。此勢之不可并者也。說不由道。殘也。由道而不合。非殘也。苟求所以由道。又希於必合。此理之不可兼者也。以上俱孔文舉

聖君之謨。動以古爲師。歲。不知今日日之所食。身之所衣。皆古人遺法。而不敢違者。豈天下之大。國家之重。而古人成法反可違耶。許衡

爲政者待所見而施惠。則國之受惠者少矣。管仲

自古聖帝無過唐虞。然皆勞於求賢。佚於任使。惟經國大事。宜出裁斷。自餘細務。責成所司。柳璨

君人者推生殺之柄不假人。自餘皆歸之有司。若以丞簿之事而爲之發敕。則天下之事幾敕可盡乎。狄仁傑

人主患不推誠。人臣患不竭忠。上疑其下。下欺其上。將以求理。難矣。杜黃裳

爲國之急者。必先禁末作。止奇巧。末作奇巧禁。則民無所游食。盡歸於農。管仲

良工不勞其智巧以爲玩好。

雕文鏤刻。害農事者也。錦繡纂組。傷女工者也。農事害。饑之本也。女工傷。寒之原也。饑寒並至而能不爲奸邪者。無有也。男女飾美以相矜而能無淫佚者。未之有也。

山林不能給野火。江海不能實漏巵。

古者必有命。乃得衣繒絲而乘車馬。故其民雖有餘財侈物。而無仁義功德。則無所用其餘財侈物。故其人皆興仁義而賤財利。

褒君愛父。不在於聚財。揚名顯親。無取於車馬。王符

廉有所在。而不可公行也。故行齊於俗。可隨也。事周於能。易爲也。矜僞以惑世。伉行以違衆。聖人不以爲民俗。劉安

馬不可以服重。牛不可以追速。鐵不可以爲舟。木不可以爲釜。各用之於其所適。施之於其所宜。卽萬物一齊而無由相過。

凡將舉事。必先平意清神。清神意平。物乃可正。

水靜則波興。氣亂則智昏。

強哭者雖病不哀。強親者雖笑不和。情發於中而聲應於外。故聲負鬻之壺餐。愈於昏瞽公之垂棘。趙宣孟之束脩。賢於智伯之大鐘。

民有餘卽讓。不足則爭。讓則禮義生。爭則暴亂起。

務進者趨前而不顧後。榮貴者矜己而不待人。智不接愚。富不賑貧。貞士孤而不恤。賢者戾而不存。朱穆

首雖尊高。必資手足以成體。君雖明哲。必資股肱以致理。魏徵

君、舟也。人、水也。水所以載舟。亦所以覆舟。孫卿子

專欲無成。犯衆興禍。子

邊塵暫起。不足爲憂。中土不安。此爲大事。狄仁傑

鼙鼓乘夜爭出。見日自消。王溥

國多私勇者其兵弱。吏多私智者其法亂。民多私利者其國貧。

經本不祥。實爲身殃。賈誼

可以賞。可以無賞。賞之過乎仁。過乎仁。不失爲君子。可以罰。可以無罰。罰之過乎義。過乎義。則流而入於忍人。故仁可過。戀不可過。蘇軾

名器重。則斗升之祿足以鼓舞豪傑。名器濫。則雖日拜卿相而人不勸。鄭天挺

名實相待而成。形影相應而立。

目短於自見。故以鏡觀面。智短於自知。故以道正己。韓非

少而習焉。其心安焉。不見異物而遷焉。是故其父兄之教不肅而成。其子弟之學不勞而能。管仲

智者善謀。不如當時。

事當論是非。不當問難易。謂今日難於前日。安知異日不更難於今日。范曄

人心猶印板。板本不差。幕于萬本皆不差。本既差矣。印之於紙。無不差者。許衡

言之太甘。其中必苦。晉申生

背父親人。人必不親。

伐木不自其本。必復生。塞水不自其源。必復流。滅禍不自其基。必復亂。

富貴有極。人當知足。奢侈益爲觀聽所觀。陸贄

貴戚可封侯以富之。不當職事以任之。何者。繩以法則傷恩。私以親則違憲。漢五倫

生而富者驕。生而貴者傲。嵇康

愛子不教。猶飢而食之以毒。適所以害之也。何敏

至貴無漸。失必暴。受爵非道。殃必疾。嵇康

德不稱祿。猶鑿墻之趾以益其高。豈審功安固之道哉。皇甫規

事雖至細。繫體則多。

事禁太甚。過於迫切。更生他變。韓偓

父子至親。失禮患生。何況異姓。王廙

千人所指。無病而死。諺語

小人寵過則生姦。崔瑗

爲政有體。上下不可相侵。楊賜

天命。他人可言。惟君相不可言。蓋君相所以造命也。若言命。則禮樂政刑皆無所用矣。李德

欲知宰相能否。但視天下安危。曾鞏

理亂之本。非有他術。順人則理。違人則亂。李德裕

士當未遇。見當世之務昃於理者則怏怏於心。及列於位。得以獻可替否。當盡其所蘊。宋太宗

凡才智之士。必得忠直之人從旁制之。此明主用人之決。司馬光

不用浮薄新進喜事之人。此最治道所宜先。李沆

佞言似忠。奸言似信。

大臣事君。公事則公言之。何用密啓。有密啓者。非讒即佞。李沆

人主少年。當使知四方艱難。不然血氣方剛。不留意聲色犬馬。則土木甲兵觴廟之事作矣。李沆

爲之自我者當如是。其成與否有不在我者。雖聖賢不能必。范仲淹

吾無過人者。但生平所爲。未嘗有不可對人言者。司馬光

興一利。不如除一害。生一事。不如減一事。楚材

賤不謀貴。外不謀內。疏不謀親。李克

貴視其所聚。富視其所與。貧視其所不取。窮視其所不爲。李克

高尚之士。不以名位爲光寵。忠正之士。不以窮達易志操。鍾若水

論大功者。不錄小過。舉大美者。不疵細瑕。

小人雖小過。當力遏而絕之。若子不幸詿誤。當保全愛惜。以成就其德。楊抑

因言固可以知人。輕聽亦至於失人。是故聽言不厭其廣。廣則庶幾其無蔽。擇之不厭其審。審則庶幾其無誤。黃治

居家不欺親。仕不欺君。仰不欺天。俯不欺人。幽不欺鬼神。何用求福報哉。黃治

耳聞不如目見。目見不如足踐。足踐不如手辨。魏文侯

始入官。如入晦室。久而愈明。明乃治。治乃行。魏文侯

吏數變易。則下不安業。久於其事。則民服教化。左雄

數易長吏。公私費耗。皆出於民。所易新吏又未必賢。或不如其故。徒相益爲亂。黃霸

治亂民猶治亂繩。不可急也。唯緩之然後可治。鄭綮

天下本無事。但庸人擾之耳。苟清其源。何憂不治。陸贄

志不求易。事不避難。不過盤根錯節。何以別利器。虞詡

得柔之道者爲循吏。失剛之理者爲酷吏。傅燮

天下似是而非。失之多矣。剛似酷。柔似仁。要在辨之不惑而已。傅燮

時事浸衰。皆由士夫貪名位所致。柳玭

君子欲有爲於天下。莫重乎始進。始進以正。猶且以不正繼之。況以不正進乎。蘇軾

察能而授官者。成功之君也。論行而結交者。立名之士也。樂毅

賢明之君。功立而不廢。蓋知之士。名成而不毀。樂毅

善作者不必善成。善始者不必善終。

臨不測之罪。以幸爲利。義所不出。樂毅

君子絕交。不出惡聲。忠臣去國。不潔其名。

人之行也。不以所惡廢鄉。公山不狃

貴僭則懼及淫人。刑濫則懼及善人。若不幸而過。寧僭無濫。令尹子木

因世變有所摧折失其素履者。固不足言。因世變而意氣有所加者。亦私心也。呂祖謙

事君者廉不言貧。勤不言苦。忠不言己效。公不言己能。蘇軾

未嘗濫誅。誅一小臣。則大臣及之。未嘗濫賞。賞一佞人。則大佞及之。

父母之愛子。則必爲之計深遠。左師觸詠

揚湯止沸。莫若去薪。

事君。當務幾諫。凡人尚不可面斥其過。況萬乘乎。幾諫之功。無異犯顏。但不彰君之過。所以爲優耳。劉殷

欲人勿聞。莫若勿言。欲人勿知。莫若勿爲。枚乘

禍生有基。禍生有胎。納其基。絕其胎。禍何自來。枚乘

明者遠見於未萌。智者避危於無形。禍固多藏於隱微。而發於人之所忽。司馬相如

聰者聽於無聲。明者見於未形。故萬舉萬全。伍被

智者順以成德。愚者逆以取害。傅明

孔子曰。惟器與名。不可以假人。不可以假人者。亦不可假於人。無益於實。有損於名。鄭興

良藥苦口。惟疾者能甘之。忠言逆耳。惟達者能受之。晉馮翊

傷化敗俗者。雖親雖貴。必疏而遠之。濟公貞脩者。雖微雖賤。必親而近之。劉波

寵愛之心。人則不免。去其太甚。閑之以禮節。適則可矣。柳澤

人主莫不好忠直而惡佞邪。然忠正者常疏。佞邪者常親。以至於覆國危身而不悟。何哉。忠正多忤意。佞邪多順旨。積忤生憎。積順生愛。此親疏之所以分也。誠能愛其忤以收忠賢。惡其順以去佞邪。則治平之業將何遠哉。馮相如

小過不察。則無煩苛。大罪不漏。則止奸逆。使簡而難犯。寬而能制。馮相如

天所視聽。皆因於人。人事理。而天命降亂者。未之有也。人事亂。而天命降康者。未之有也。陸贄

上不負天子。下不負所學。陸贄

國家無外憂。必有內患。外憂不過邊事。皆可預防。若奸邪共濟爲內患。乃深可懼。宋綬

臨事貴守。當機貴斷。兆謀貴密。能守。則奸無由移。能斷。則邪無由惑。能密。則事無由變。宋綬

能守而後可戰。能戰而後可和。李綱

大臣重祿不極諫。小臣畏罪不敢言。下情不上通。此國家之大患。歐陽

冰炭不言。而冷熱之質自明者。以其有實也。蘇軾

公論國之元氣也。元氣痞焉。不可以爲人。公論湮鬱。不可以爲國。眞德秀

善惡之習。朝夕漸染。易以移人。孫伏伽

忠臣愛君。必防其漸。若禍亂已成。無所復諫。褚遂良

防民之口。甚於防川。川壅而潰。傷人必多。是故爲川者決之使導。爲民者宣之使言。召公

人誰無過。過而能改。善莫大焉。士季

論事常問理之是非。豈計事之大小。故唐虞之際。主聖臣賢。而慮事之微。日至萬數。然則微之不可不重也如此。蘇軾

知人者主道。知事者臣道。主能任人。臣能任事。而天下治。

弓矢調和。而後求其中焉。馬懇愿順。然後求其良材焉。人必忠信重厚。然後求其智能焉。不忠信厚重而多智能。譬猶豺狼不可以身近也。

任力者勞。任人者逸。鬼子賦

智足以爲源泉。行足以爲表儀。問焉則應。求焉則得。入人之家。足以重人之家。入人之國。足以重人之國。是之謂師。賈誼

國以賢興。以諂衰。君以忠安。以佞危。

智者棄短取士。以致其功。王粲

和羹之美。在於合異。上下之益。在能相濟。夏侯元

古之大教。務在通人情而已。凡譎詭之行。則容隱奸僞。和洽

天下之人。材德各殊。不可以一節取。儉素過中。自以處身則可。以此格物。所失或多。

黎元之命。繫於長吏。惟取年勞。不問賢否。譬均鴈行。次若貫魚。執簿呼名。以吏足矣。數人而用。何謂銓衡。薛敬

徇己之心切。則至公之理乖。貪仕之性彰。則廉潔之風薄。薛瑄

日錄裏言

魏禧著

日錄裏言

清 甯都魏 禧凝叔著

事後論人。局外論人。是學者大病。事後論人。每將智人說得極愚。局外論人。每將難事說得極易。二者皆從不忠不恕生出。

論小人以心者。所以防閑小人之法。論君子以事者。所以造就君子之方。

輕信人不必多疑。而多疑人每易輕信。

術字亦有不可少處。但必不得已而後用。專意利人而用。謂之聖賢。可不必用而用。專意利己而用。謂之姦雄。

讀古人書。與賢人交遊。最不可苟爲同。又不可苟爲異。二者之失。總是胸無定力。學問中便有時勢趨附。非諂即矯耳。

嘲戲人自是惡事。尤不可入一二莊語。入莊語則戲者皆異。每令人恨。若規人過失。不可入一二戲語。入戲語則眞者皆戲。每令人玩。失規人之旨矣。

交友者。識人不可不眞。疑心不可不去。小嫌不可不略。

人於橫逆來時。憤怒如火。忽一思及自己原有不是。不覺怒情燥火。渙然冰消。乃知自反二字。眞是省事、養氣、討便宜、求快樂最上法門。切莫認作道學家虛籠頭語看過。

罵語褻語。須有分寸。不但不中怨恨。亦是自處忠厚之道。

平日謹言。一放肆便刺手。可見天地愛我。

每思少病人。一病便重。

謂門人曰。汝于我言行。心中不然處。便須直說。必有一人受益。如汝說得是。則汝益了我。說得不是。則我又益了汝。

人執無過。只要所過當。朋友面罵得的。不可是朋友背地方說得的。

朋友除傷倫敗化外。不可十分責他。不可一分薄他。我有薄他之意。則誠意已衰。雖有正言。不能感人。且易招怨。

遇疾惡太嚴之人。不可輕易在他前道人短處。此便是澆油入火。其害與助惡一般。

料事者先料人。若不知其人才智高下。只在事上去料。雖情勢極確。究竟不中。故能料愚者。不能料知。能料知者。并不能料愚。

作大事人。要三資具備。曰識。曰才。曰力。無識不足料變。無力不足持久。無才不足御梦。或曰。子億而多中。可謂識乎。曰。凡利害是非靈然處。不難辨。難在兩端俱是處。辨得出。且所謂億而中者。費幾許躊躇。若利害爭呼吸間。安能得耶。故識字尤是第一緊要。或曰。識可造乎。曰可。造識之道有三。曰見聞。曰揣摩。曰閱歷。見聞者。讀古人書。聽老成人語。及博聞四方之故是也。譬如剪花。花樣多。剪得快。譬如醫藥。藥方多。醫得穩。揣摩者。無是事。不妨作未然之想。事已往。不妨作更端之慮。在己者。擬而後言。議而後動是也。在人者。不徇古今是非利害之迹。必實推求其所以然。使洞然于前後中邊之理。或事已是而有更是。有未盡是。有竟非是者。或事已非而有更非。有未盡非。有竟非非者是也。閱歷者。所謂局外之人。不知局內之事。局內之人。不知局中之情是也。天下事變。不特無常法可守。并有非常理可推。故見聞揣摩之功五。閱歷之功十。

凡不能儉于己者。必妄取于人。當省而不省者。必至當用而不用。

施恩之道有二。一曰施恩使己可繼。常人喜于見恩。盡情施去。不計後日不給。恩衰成怨者有之。然不可執可繼一語。作成出納之客。如果大處急處。不求可繼可也。一曰施恩使人可勸。常人輕于用恩。或多寡不中節。或緩急不中時。或輕重不中人。故財竭而人不蒙利。賞數而人不見榮。然不可因可勸一語。作成好行小慧。或抑人以揚己。或巧施以望報。則人心不平。天道亦忌之矣。

毋毀衆人之名。以成一己之善。毋投天下之理。以識一己之過。

人作便宜事。順意無礙。便愁禍來。若一作喫虧。就是天地愛我。蓋我原薄福。又爲斯世便宜之事。如何消受得起。

人最不可輕易疑人。今如撲打罵人。人可回手回口。若悞疑人。則此人一舉一動。我有十分揣摩。他無一毫警覺。終身寃誣。那得伸時。此逆億之所以爲薄道也。

人作事、極不可迂滯、不可反覆、不可煩碎、代人作事、又極要耐得迂滯、耐得反覆、耐得煩碎。

當事來、要辨得是非利害四字、是非有時朦朧、須要一箇澄、利害最難逆料、且辨一箇穩、然我輩立身、利害要看得輕、是非要看得重、又曰、利害之權在天、是非之柄在己、利害是或然的、是非是畫然的、利害不明、累在一時、是非不明、累在萬世、又曰、辨是非利害、又要識得大小輕重緩急六字。

予少時嚴于疾惡、見凶惡小人、必思驅除、雖怒尤叢身、自信理當如此、不知除殘去暴、在得志乘權人、便當任爲己事、若伏處貧賤、快逞里閭、終是少年喜事之習未除。

患難危亂時、處賤役苦、極須得體、恩意不妨過周、詞色不可過降、恩意不周、則彼有睥心、詞色過降、彼將陰窺吾怯、欲以搖制其命、不然、亦驕悍難使矣。

人能無故學喫虧、無故習勞苦、無故濟嗜欲、皆是求福弭災之道。

人以涉世爲涉世、故委曲周旋、輒生厭苦、不知涉世處、卽是自己作學問處、如涉世要周詳、學問中原不可疏略、要謹慎、學問中原不可放肆、要謙和、學問中原不可疏傲、若能體認涉世、便是學問、則自不見世情可厭惡處、卽日在委曲周旋中、亦不覺煩勞矣。

凡人皆不可侮、無用人尤不可侮。

處世當務詳愼、不可盡興燥脾、凡飲食舉動言語筆墨、一盡興便放肆、一燥脾便刻薄、其始無害人之心、而其事必至于害人、初若不至殺身、終至殺身而有餘也。

天下無不矯情賢者、無不近情聖人、然不曾矯情、未易便說近情二字。

於財利見常人、於患難見豪傑、於安樂見聖賢。

毋謂己今日已爲君子、毋覓己他日徐爲君子、則己必可爲君子矣、毋責人今日卽當爲君子、則人必可爲君子矣。

聽人說事理、卽我所已知、只當靜聽、不可插口、若接了去說、總是要顯己長、妒心名心、一并發出耳。

凡人言及害人非理事、我雖不與謀、若從旁附和一句、便自有罪、故處此有三道、以至誠感悟之、上也、去其太甚、次也、漠然不置是非于其間、又其次也。

聽書聽言、當自省者四、不虛心、便如以水沃石、一毫進入不得、不開悟、便如膠柱鼓瑟、一毫轉動不得、不體認、便如電光照物、一毫把捉不得、不躬行、便如水行得車、陸行得舟、一毫受用不得。

有過不令人知、是大惡事、然有過輒自表白、又未免因不諱過三字、把改過工夫、鬆了一分。

無人處易肆、有人處易僞、舉步動念、尤易犯此。

凡刑殺之事、仁者見之、愈生其仁、忍者見之、愈生其忍、故君子遠庖廚、亦恐有習慣成自然意在。

善利己者不損人、善報讎者必積德。

居山須鍊得出門人情、出游須留得還山面目。

以布施作功德者、齋僧不如濟貧、濟貧不如建橋、修路、設渡、施茶諸普濟事、行普濟事、又不如不妄取人

財。

放生不如持齋、持齋不如戒殺、戒殺又不如不行害人事。

美食不如美衣、美衣不如美室、美室不如贈人、贈交游聲華之人、不如贈親戚故舊、贈親戚故舊、不如濟疾苦顚連者、濟疾苦顚連者、不如奉親。

施冢不如施棺、施棺不如施藥、施藥不如周濟教導、使其不飢寒暑溼、以至于病、大抵先事之功無形、人不見其可感、故人鮮爲之、是故施恩者、不必冀可見之功、受恩者、必當思不見之德。

己所有者、可以望人、而不敢責人也、己所無者、可以規人、而不敢怒人也、故恕者推己以及人、不執己以量人。

殺人取貨、弒父與君、只是有我之私、到極處而已、彭中叔曰、無我之極、至于爲聖人而有餘、有我之極、至于爲盜賊而不足。

我所不能者、不敢以責人、人所必不能者、不敢以強人。

最忌于衆中稱說己長、及述他人如何贊譽于己、偶或引及、詞色愈要謙謹、若稍爾飛揚、跡涉誇誕、便令旁觀不雅、卽稱述祖父功德、亦須與稱述他人不同。

與季弟論用財、至親骨肉、及一體朋友處、不敢施鄙吝、并不敢施慷慨、卻莫作稱物平施道理看、

與常人共財、當自損以讓人、與賢人共財、均平而已、此方是忠厚盡處。

君子得小人之術、則不可制、小人得君子之道、亦不可制、教人者、甚不可不使君子知小人之術、而愼無使小人通君子之道也。

賞備賢者、須全得愛惜裁成之意、若于君子身上、一味吹毛求疵、則爲小人者、反極便宜、而世且以賢者爲戒矣、若當君子道消之時、尤宜深恕曲成、以養孤陽之氣。

與季弟論兄弟朋友、如何方是至處、設或一事愧我性命、死而不怨、一事救我性命、生亦不感、譬之自己失脚墮水、被人救活、雖自悔不謹、卻決無怨薄自己之意、與未墮水之前、只是一樣、有人推我下水、自己極力扒得登岸、雖自幸再生、卻決無感激自己之意、與未救活之前、只是一樣、如此乃眞謂一體、方是兄弟朋友、到第一至處也。

既識得此人、眞是君子、一路與之定交、無論不可以嫌疑小節、遽生疏薄、卽令行己有眞不是處、待我有眞非理處、亦此當責其一事、而惜其生平、譬如脚上忽患惡瘡、但當醫瘡、不當嫌脚、蓋世道愈下、君子愈少、吾輩當如貧家惜財、不得不愛護保全也。

世上無有不宜讀書之人、賢者固益其賢、下愚讀之、縱不能益、決不至損、或謂人有讀破萬卷不辨一事者、此讀書無用處也、余謂此人脫令不讀書、遂能辨事否、然有兩種人、卻不可讀書、一種機巧之人、原有小慧、又參以古人智術、則機械變詐、百出不窮、不至害人殺身不止、一種剛愎之人、玩古以爲是、加之學問充足、則驕滿之心、漫天塞地、必至一言不受、一非不改、卽不殺身、亦成絕物、終身無長進日子

矣

古今以婦人醜成父子、兄弟、朋友、鄉鄰之變者。不一而足。總以婦人之性。專一自是非人。其言偏屬有情有理。難言者。又每是己婚而非人婚。雖賢智亦陰移而不覺。故不聽婦言。自是難事。然試一平心推勘。婦人與人爭詬。百十次中。只有怨人責人。曾有一次肯說自己不是。向人謝過否。然則世上婦人。盡是無過聖人也。平勘到此。其言自有不可辯處。且不必細細推論一事一語。曲直所在。聰明人最有好議論。然不如老成閱歷之人議論更精。說得便行得也。嘗聽閱歷極平常語。細思之。字字經當有深味。或于他日他事。乃悟其言之妙。

今之學者。必闢禪以崇儒。其實世無其禪。那能害儒。欲正人心者。但當自踐義利之辨。闢禪非今日急務也。

人處財一分。定要十厘。便是刻。與人一事一語。定要稍輕。便是刻。治罪應十杖。定一杖不饒。便是刻。處親屬道理上。定要論曲直。便是刻。刻者不留有餘之謂。過此則惡矣。或問親屬如何不論曲直。曰。若必論曲直。便與路人等耳。

凡性情煩瑣刻急猜察者。最能騙忠信之人。實欺詐。蓋不相欺詐。則人無以容身也。至偶得人欺己事。便詫為奇怪。不勝忿怒。又自矜明智難欺。不知滿前之人。平常之事。已日日在人欺詐中矣。

能知足者。天不能貧。能無求者。天不能賤。能外形骸者。天不能病。能不貪生者。天不能死。能隨遇而安者。天不能困。能造就人才者。天不能孤。能以身任天下後世者。天不能絕。

呂語集粹

尹會一　輯

呂語集粹序

呂新吾先生著述甚富，皆心得之學，明體達用之書也。而呻吟語爲最。余反復玩味，見其推勘人情物理，研辨內外公私，痛切之至，令人當下猛省，奚啻砭骨之神針，苦口之良劑。顧先生自謂呻吟病聲也，病語狂，擇其狂而未甚者存之，然則先生平日之語，自刪已多，蓋惟其精，不惟其富矣。今夫藥之爲物也，砒硫芒硝，皆有攻毒破壘之力，然雜於參苓蓍蔻之間，用以養生，而擇之不精，遽爲嘗試，鮮或不誤。讀呻吟語而僅其粹，謂是對症之藥，殊不在多，亦猶先生之意也。嗟夫，余之善病亦久矣，病而非覺，覺而復病，者亦屢矣。讀先生之語，能無汗下乎。自今以往，尚鑒於折肱良醫，時時自藥也，因與監司黃君約取成編，用付剞劂，世有同病者，倘亦藥開先生之病聲焉。其於修身治人之道，蓋庶幾矣。

乾隆三年秋七月博陵後學尹會一題於大梁使院

呂語集粹卷一

博陵尹會一輯

道體

輕清之氣爲霜露，濃濁之氣爲雲雨。春雨少者，薰蒸之氣未濃也。春多雨則洩夏之氣，而夏雨必少。夏多雨者，蒸蒸之氣有餘也。夏少雨則積氣之餘，而秋雨必多。此謂氣之常耳。至於有霪潦之年，必有亢陽之年，則數年總計也。蜀中之漏天，四時多雨，雲中之高地，四時多旱，吳下之水鄉，黃梅之雨爲多，則四方互計也。總之一箇陰陽，一般分數，先有餘則後不足，此有餘則彼不足，均則各足，是謂太和。太和之歲，九有皆豐。

此以陰陽氣化而言。若論人事，則修德誠民，感召天和，及賞善罰惡，不可未於有餘不足之數也。

陽道生，陰道養，故向陽者先發，向陰者後枯。

一陰生而宇宙入靜，至十月閉塞而成冬。一陽生而宇宙人動，至五月蒸蒸而成暑。或曰，五月陰生矣，而六月大暑，十一月陽生矣，而十二月大寒，何也。曰，陽不極則不能生陰，陰不極則不能生陽，勢窮則反也。微陰激陽，則陽不受激而愈熾，微陽激陰，則陰不受激而愈溢，氣過則甚也。至七月正月，則陰陽相戰，害不勝主，衰不勝旺，過去者不勝方來。故七月火火西流，而金漸生水，正月析木用事，而木漸生火。蓋陰陽

之氣續接，非由接，直接則絕，父母死而子始生，有是理乎，滅乎，非驟至，驟至則激，五穀稗而能即熟，有是理乎，二氣萬古長存，萬物四時成遂，皆稽與漸爲之也，惟續故不已，惟漸故無迹。

冬者，萬物之夜，所以待勞倦，全精神者也，春生夏長，秋成而不培，春之以冬，則萬物之滅久矣，是知大冬嚴寒，所以仁萬物也，愈嚴凝則愈收斂，愈收斂則愈精神，愈精神則發生之氣愈條暢，辟之人須要安眠，今夜能熟睡，則明日必精神，故曰冬者萬物之所以歸命也。

冬者，一年之夜，夜者，一日之冬，推之無時無物不如此，皆靜象也，聖人主靜以立人極，則靜固靜，動亦靜，惟其能息，是以不息也，白沙著用敬之說出，則主靜之學，遂見把柄，自強不息，即非珠合之時矣。

學者只看得世上萬事萬物，種種是道，此心纔覺暢然，中之一字，雖天地萬物，一時離他不得，天地失中，陰陽舛錯，萬物失中，形氣損傷，差毫釐便有毫釐微驗，是以聖人執中以爲天地萬物極，除卻一中字，世間更無道理。

堯舜周孔之道，只是榜人情，依物理，拈出箇天然自有之中，行將去不驚人，人苦人所以難及，後來人勝他不得，卻尋出甚高難行之事，元妄隱僻之言，怪異新奇，偏邪幻妄以求勝，不知聖人妙處，只是箇庸常，看六經四書，語言何等平易，不害其爲聖人之筆，亦未嘗有不明不備之道，嗟夫，賢智者過之，佛老楊墨，出列申韓，是已，彼其意見才是聖人中萬分之一，而漫衍閎肆，以至偏重而賊道，後學無識，遂至棄菽粟而餐玉屑，厭布帛而慕鶴氅，無補饑寒，反生奇病，悲夫，中是千古道脈宗旨，是聖學一字訣。

或問中之道，堯舜傳心，必有至元至妙之理，余默曰，只就我兩人眼前說，這飲酒不爲衆量，不至過醉，這就是飲食之中，這說話不緘默，不狂誕，這就是說話之中，這作揖跪拜，不煩不疏，不疾不徐，這就是作揖跪拜之中，推之萬事皆然，又到那安行處，便是十全底堯舜。

此等處，可以破除後人好高之弊，而功夫得所，活活矣。

今古紛紛，籍口聚訟盈庭，積書充棟，皆是教不明，而聰明才辯者，各執意見，以求勝，故爭輕重者，矛衡而息，爭短長者，至度而息，爭多寡者，至量而息，爭是非者，至聖人而息，中道者，聖人之權衡度量也。

天德只是箇無我，王道只是箇愛人。

一門人向予數四窮問無極太極及理氣同異，性命精粗，性善是否，予曰，此等語予亦能勦先儒之成說，及一己之謬見以相發明，然非汝今日急務，假若了悟性命，洞達天人，也只於性理書上添了某氏曰一段言語，後世窮理之人，信彼駁此，服此關彼，百世後汗牛充棟，都是道構說話，不知於國家之存亡，萬姓之生死，身心之邪正，見在能濟否，我只有箇粗法子，汝只把存心制行，處事接物，齊家治國平天下，大本小節，都事事心下信得過了，再講這話不遲，曰，理氣性命，終不可談耶，曰，這便是理氣性命顛撲處，除了撒數沒總數。

此即中庸道不遠人，素位而行兩章之旨，這平白淺而近，自卑而高，而鬼神之幽微，始可得言矣。

世之論，無若等者，即不得爲理學，以其於性命無所發明也，不知顏閔輩有何著作，而見稱於孔子，首列於四科耶，正學不明，穿鑿汗出，欲求精，愈形其粗，終其身在道外耳，讀此語可以息嘵，可以入門。

問學

學問之功，聖人亦不敢廢，不從學問中來，任從有掀天揭地事業，都是氣質作用，氣象豈不炫赫可觀，一入聖賢矩尺，坐定不妥貼，學問之要如何，隨事用中而已。

能辨眞假，是一種大學問，萬古惟有眞之一字，皆滅不了，蓋幾不了，此鬼神之所把握，風雲之所呵護，天地無此，不能發育，聖人無此，不能參贊，朽腐得此，可爲神奇，道也者道此也，學也者學此也。

天地萬物，只是一箇漸，故能悠，故能久，所以成物，悠者漸之積也，久者漸之積也，天地萬物不能頓也，而況於人乎，故悟能頓，成不能頓，如登山磴磴然，其項一望可見，但須步步上耐，方可到頂，所謂知易而行難也。

理以心得爲精，故當沈潛不然，耳邊口頭也事，以興故爲據，故當博洽，不然，臆說杜撰也。

高宗默思道，說曰，學于古訓，乃有獲，高宗知以心得爲精，傅說又告以興故爲據，其即大學學而不思則罔，思而不學則殆之旨與。

世間事無巨細，都有古人留下得法程，纔行一事，便思古人處這般事如何，纔臨一人，便思古人處這般人如何，至於起居言動語默，無不如此，久則與古人精而動與道合矣，其要只在存心，其工夫又在誦詩讀書時，便想曰，此可以爲我某事之法，可以藥我某事之病，如此則臨事時觸之即應，不待思索矣。

古之君子，病其無能也，學之，今之君子，恥其無能也，諱之，道理書盡讀，事務書多讀，文章書少讀，閑雜書休讀，邪妄書焚之可也。

學問二字，原自外而得來，蓋學問之理，雖全於吾心，而學問之事，則皆古今名物人人而學，事事而問，攢聚合整，融化貫串，然後此心與道方浹洽暢快，若意於考古，恥於問人，聰明只自己出，不知怎麼叫做學者。

古人言學問者多矣，莫詳於康誥數言，欲其敬遠文考矣，又欲其謀求殷先哲王，欲其商思商之所成矣，又欲其則求聞由古先哲王，而終之以考於天德，蓋乃身，攢聚合整，去於天也，浹洽暢快，蓋乃身也。

學以學爲人也，問以問所學也，今人若於初上學時，便將此二字解得，眞不患學自學我，自問自我，而可望其成人矣。

聖賢千言萬語，經史千帙萬卷，都是教人學好，禁人爲非，若以先哲爲依歸，前言爲律令，即一二語受用不盡，若依舊作世俗人，或史汗下，即將舊頌以來書讀盡也，只是箇沒學問的人。

屋漏之地，可服鬼神，室家之中，不厭妻子，然後謂之眞學眞養，勉強於大庭廣衆之中，幸一時一事不露本象，遂稱之曰賢人君子，恐未必然。

實做工夫人，再休向人講，與世俗人講，則掩口而嗤，與異端人講，則矢口而辯，惟與志同道合之人，爲發修默成之學，此是眞功夫實學問，若好學者就問，慕道者相依，則不妨千言萬語與之講說也。

先生休向人講之言，極得古人隱修之旨，然有三種人不在此限內，曰君，曰父，曰師，此三者居高明之位，上帝與我以覺世牖民之權，所當千言萬語與之講說者也，推而言之，公孤以至一命，佐君者也，叔伯昆兄，佐父者也，朋友而居前輩，佐師者也，其道亦然。

把意念沈潛得下，何理不可得，把志氣奮發得起，何事不可做，今之學者，將箇浮躁心觀理，將箇委靡心隨事，只模糊過了一生。

明體全爲適用、明也者、明其所爲也、不能適用、何貴明體、然未有明體而不適用者、樹有根、自然千枝萬葉、水有泉、自然千流萬派、是故日用動靜是小體用、幼學壯行是大體用、有權謀學人、不能施於有政、始知所明不是適用之體

明體如鑑燭。實用如[illegible]。明體如[illegible]。實用如[illegible]。中則發而皆中節。[illegible]都寂在未發內。是中字的影子。

圓融者無詭隨之態、精細者無苛察之心、沉默者無陰險之術、光明者無淺露之病、勁直者無徑情之偏、執持者無拘泥之迹、此是全才、有所長而矯其長之失、此是善學、

[illegible]九德觀人。如堯以四德教士。皆因其所有餘而濟其所不足。讀書中如[illegible]者。或於太緊。寡聞少見者。或於[illegible]。[illegible]者。或於太柔。仁慈溫良者。或於無斷。溫靜安舒者。或於緩弛。廣心浩大者。或於誕慮。敏[illegible]亦或[illegible]之。俱[illegible]之。

人生氣質都有箇好處、都有箇不好處、學問之道無他、只是培養那自家好處、救正那自家不好處便了、

變化氣質之功。[illegible]有不善。[illegible]氣質之偏。不能無偏。學問之道無他。變化氣質而已矣。先立其大。則逆心[illegible]。而自勝[illegible]令。皆不外孟子求放心之旨也。

師無往而不在也、觀國天下古人師善人也、三人行則師惡人矣、吾師不止此也、鶴之父子、蟻之君臣、鴛鴦之夫婦、果然之朋友、烏之孝、騶虞之仁、雉之耿介、鳩之守拙、則觀禽獸而得吾師矣、松柏之孤直、蘭芷之清芳、蘋藻之潔、桐之高秀、蓮之緇泥不染、菊之晚節愈芳、梅之貞白、竹之內虛外直、圓通有節、則觀草木而得吾師矣、山之鎮重、川之委曲而直、石之堅貞、淵之涵蓄、土之渾厚、火之光明、金之剛健、則觀五行而得吾師矣、鑑之明、衡之直、權之通變、量之有容、槩之平、席之能較短長、鍵之卷舒、蓋之張弛、綱之綱紀、機之經綸、則觀雜物而得吾師矣、噫夫能自得師、則盈天地間皆師也、不然、堯舜自堯舜、朱均自朱均耳

先生之謂人也切矣。以愚論之。易經六十四卦。皆以天地萬物爲師。聖人之率性。天地之所賦。而萬物之所同稟也。夫子於大象傳因舉一隅矣。然惟成德之士乃能之。非所以教初學也。學者先要立一個主善爲師之志。於每日待人接物時。見一件好事不放過。聞一句好話不放過。下至執鞭之士。可以啓道路之短長。負販之人。可以論物價之貴賤。則事事皆合聲。無非上帝之經綸。雖治貨通。俱是六經之芳潤矣。

存養

心要實、又要虛、無物之謂虛、無妄之謂實、惟虛故實、惟實故虛、心要小、又要大、大其心、能體天下之物、小其心、不僨天下之事、

心要如天平、稱物時物忙而衡不忙、物去時即懸空在此、只恁靜虛中正、何等自在、

常使精神在心目間、便有主、而不眩於客感之交、只一昏昏、便是胡亂應酬、豈無偶合、終非心上經歷過、竟無長進、譬之夢食、豈能飽哉、

人生在天地間、無日不動念、就有箇動念底道理、無日不說話、就有箇說話底道理、無日不處事、就有箇處事底道理、無日不接人、就有箇接人底道理、無日不理物、就有箇理物底道理、以至怨怒笑歌、傷悲感歎、顧盼指示、咳唾涕洟、隱微委曲、造次顛沛、疾病危亡、莫不各有道理、只是時時體認、件件講求、細行小物、尙求合則、彝倫大節、豈可踰閑、故始自垂髫、終於屬纊、持一箇自強不息之心、通乎晝夜、要之於純一不已之地、忘乎死生、此還本歸全之道、戴天履地之宜、不然、恣情縱意、而各求遂其所欲、凡有知覺運動者皆然、無取於萬物之靈矣、或曰、有要乎、曰有、其要只在存心、心何以存、曰、只在主靜、只靜了千酬萬應

都在道理上、事事不錯、

存心致知。原不容偏廢。但存心可以該致知。而致知不可以該存心。故曰。學問之道。求其放心而已。以主敬爲靜。更有下手處。

心放不放、要在邪正上說、不在出入上說、且如高臥山林、遊心廊廟、身處衰世、夢想唐虞、遊子思親、貞婦懷夫、這箇是放心否、若不論邪正、只較出入、卻是禪定之學、

君子思不出其位。君子素其位而行。這位字若看得活。顏子問爲邦。陋巷而具王佐之才。孔子作春秋。匹夫而行天子之事。此方是素貧賤行乎貧賤。

口有惕言、身有誤動、皆不存心之故也、故君子未事前定、當事凝一、識所不逮、力所不能、雖過無媿心矣、

未有甘心快意而不殃身者、惟理義之悅我心、卻步步是安樂境、

不存心者見不出自家不是、只於動靜語默接物應事時、件件想一想、便見渾身都是過失、須動合天則然後爲是、如何疎忽得一時、學者思之、

種豆其苗必豆、種瓜其苗必瓜、未有所存如是、而所發不如是者、心本人欲、而事欲天理、心本邪、由而言欲正、其將能乎、是以君子愼其所存、所存是、種種皆是、所存非、種種皆非、未有分毫爽者、

過差遺忘、只是昏忽、昏忽只是不敬、若小心愼密、自無過差遺忘之病、孔子曰敬事、樊遲粗鄙、告之曰執事敬、子張意廣、告之曰無小大無敢慢、今人只是懶散、過差遺忘、安得不多、

吾輩所欠、只是涵養不純不定、故言則矢口、所發不當事、不循物、不宜人、事則恣意、所行或太過、或不及、或悖理、若涵養得定、如熟視正鵠而後開弓、矢矢中的、細量分寸而後投針、處處中穴、此是眞正體驗實用工夫、總來只是箇沈靜、沈靜了發出來、件件都是天則、

手容恭、足容重、頭容直、口容止、坐如尸、立如齋、儼若思、目無狂視、耳無傾聽、此外景也、外景是整齊嚴肅、內景是齋莊中正、未有不整齊嚴肅而能齋莊中正者、故檢束五官百體、只爲收攝此心、

君子不重則不威。學則不固。聖人教人。先從有形有迹處做起。蓋內外交養。乃爲敬用之全功。然能檢束五官百體者。究存乎心。故曰。先立其大。則小者不能奪也。

無屋漏工夫、做不得宇宙事業、

當急遽冗雜時、只不動火、則神有餘而不勞、事從容而就理、一動火、種種都不濟、

沈靜非緘默之謂也、意淵涵而態閑正、此謂眞沈靜、雖終日言語、或千軍萬馬中相攻擊、或稠人廣衆中應繁劇、不害其爲沈靜、神定故也、一有飛揚動擾之意、雖端坐終日、寂無一語、而色貌自浮、或意雖不飛揚動擾、而昏昏欲睡、皆不得謂沈靜、眞沈靜底自是惺惺、包一段全副精神在裏、

余平生處人處事、激切之病、十居其九、一向在這裏克、只恁消磨不去、始知不美之質、變化甚難、而況以無恆之志、不深之養、如何能變化得、若志定而養深、便是下愚也移得一半、

甯耐是思事第一法、安詳是處事第一法、謙退是保身第一法、涵容是處人第一法、置富貴貧賤死生常變於度外、是養心第一法、

天下之物、紆徐柔和者多長、迫切躁急者多短、故烈風驟雨、無崇朝之威、暴漲狂瀾、無三日之勢、催拍促調、非百板之聲、疾策緊銜、非千里之轡、人生壽夭禍福、無不皆然、褊急者可以思矣、

心平氣和，此四字非涵養不能，做工夫只在箇定火，火定則百物兼照，萬事得理，水明而火昏，靜屬水，動屬火，故病人火動則躁擾狂越，及其甦定，渾不能記，甦定者，水澄清而火熄也，故人非火不生，非火不死，非火不濟，非火不敗，惟君子善處火，故身安而德滋。

離之彖辭：畜牝牛吉。離火也，其德剛烈而光明，牛則順矣，牝牛則順而又順矣，順而又順，聖人弄示人以定火之旨與。

以激而發者，必以無激而廢，此不自涵養中來，算不得有根本底學者，涵養中人，遇當爲之事，來得不陡，若懶若遲，持得甚堅，不移不歇，彼攘臂抵掌而任天下之事，難說不是義氣，畢竟到盡頭處不全美。

禹金之賈，貨雖不售，不憂敗夫閉門數日，則愁苦不任矣，凡不見知而慍，不見是而悶，皆中淺狹而養不厚者也。

平居時有心，認言還容易，何也，有意收斂故耳，只是當喜怒愛憎時，發當其可，無一厮人時，才見涵養。

善人無邪夢，夢是心上有底，男不夢生子，女不夢娶妻，念不及也，只到夢境，都是道理上做，這便有許大工夫，許大造詣。

沈文憲公曰：昔卜諸夢寐，陸放翁詩，家貧占力量，夜夢驗工夫，人生百年，晝居其半，則晝之所爲，與夜之所夢，當相等矣，此應是學者考驗中大節目。

進德莫如不苟，不苟先要箇耐煩，今人只爲有躁心而不耐煩，故一切苟且，卒至破大防而不顧，棄大義而不錄，其始皆起於一念之苟也。

人人各有一句終身用之不盡者，但在存心著力，而或問之，曰，只是對症之藥便是，如子張只消得存誠二字，李我只消得警惰二字，子路只消得擇善一字，子貢只消得見大二字。

存誠即右藥，知警即是藥，存心著力四字，即加聲之藥，而集名之醫也，節錄補遺云。

呂語集粹卷二

省克

每日默檢，要見這念頭自德性上發出，自氣質上發出，自習識上發出，自物欲上發出，如此省察，久久自識得本來面目，初學最要如此。

少年只要想我見在幹得甚麼事，到頭成箇甚麼人，這便有多少愧心，多少愧汗，如何放得自家過。

語云，縱欲忘身，忘之一字，最宜體玩，昏不醒記謂之忘，欲迷而不悟，情勝而不顧也，夜氣清明時，都一一分曉，著迷處便思不起，沈溺者可以返矣。

孟子無爲其所不爲，無欲其所不欲，全在思不起時上著力，易言窒慾，朱子謂用道理塞住他，如船漏水入，須用物塞其空處。

或問雞鳴而起，若未接物，如何爲善，程子曰，只主於敬，便是善，愚謂惟聖人未接物時，何思何慮，聖人以下，睡覺時，合下便動箇念頭，或昨日已行事，或今日當行事，便來心上，只看這念頭如何，若一念自好處想，便是舜邊人，若一念向不好處想，便是蹠邊人，若念中是善，而本意卻有所爲，這又是舜中蹠，漸來漸去，還向蹠邊去矣，此是務頭工夫，此時克己更覺容易，點檢更覺精明，所謂去惡在纖微，持善在根本也。

劉蕺山先生起過格，一曰微過，獨知主之，二曰離過，七情主之，三曰顯過，九容主之，四曰大過，五倫主之，五曰叢過，百行主之，六曰成過，爲衆惡門，以克念終焉，微過去無過之地，所爭不能毫釐，而其究甚大，工夫吃緊在微處用力，舉一格轉但一格，工夫彌謹，去道彌遠矣。

暮夜無知。此四字百惡之總根也。人之罪莫大於欺。欺者利其無知也。大姦大盜。皆自無知之念九之。天下大惡。只有二種。欺無知。不畏有知。欺無知。還是有所忌憚心。此是誠僞關。不畏有知。是蓋無所忌憚心。此是死生關。猶知有畏。良心尚未死也。

凡人之爲不善。其初皆不忍也。其後忍不忍乎。其後忍之。其後安之。其後樂之。嗚呼。至於樂爲不善。而後良心死矣。

有惻隱之心者。必有羞惡。故孔門以求仁爲主。所以充其不忍之良心也。

直友難得。而吾又拒以諱過之辭色。佞人不少。而吾又接以喜說之意態。嗚呼。欲不日入於惡也難矣。

喜來時一點檢。怒來時一點檢。怠惰時一點檢。放肆時一點檢。此是省察大條款。人到此多想不起。頭不得。一錯了便悔不及。若養得定了。便發而中節。無用此矣。

仁厚刻薄。是修短關。行止語默。是禍福關。勤惰儉奢。是成敗關。飲食男女。是生死關。

余日日有過。然自信過發吾心如洞水之魚。粉發即見。小發即覺。所以卒不得遂其豪悍。手流沛不可收拾者。胸中是非。原先有以照之也。所以常發者何。只是心不存。養不定。

某應酬時有一大病痛。每於事前疎忽。事後點檢。點檢後輒悔吝。閑時懶惰。忙時迫急。迫急後輒差錯。夫曰。此失先後著耳。肯把點檢心放在事前。省得點檢。又省得悔吝。肯把迫急心放在閑時。省得差錯。又省得牽掛。

防欲如挽逆水之舟。纔歇力便下流。力善如緣無枝之樹。纔住脚便下墜。是以君子之心。無時而不敬畏也。

聖學入門。先要克己。歸宿只是無我。蓋自私自利之心。是立人達人之障。此便是羣邪關頭。死生岐路。

懶散二字。立身之賊也。千德萬業。日怠廢而無成。千罪萬惡。日橫恣而無制。皆此二字爲之。西晉離禮法而樂豪放。病本正在此。安肆日偷。安肆者。懶散之謂也。此聖賢之大戒也。甚麼降伏得此一字。曰勤慎。勤慎者。敬之謂也。

天下難降伏難管攝底。古今人都做得來。不謂難事。惟有降伏管攝自家難。聖賢做工夫。只在這裏。

人一生大罪過。只在自是自私四字。

難管底是任意。難防底是慣病。此處著力。便是穴上著針。擒處著手。

學者視人欲如寇讎。不患無攻治之力。祇緣一向姑息他。如驕子。所以養成猖獗之勢。無可奈何。故制人欲在初發時。極易剿捕。到那橫流時。須要奮萬夫莫當之勇。纔得濟事。

目不容一塵。齒不容一芥。非我固有也。如何靈臺之內。許多荊棘卻自容得。

纔有一分自滿之心。面上便帶自滿之色。口中便出自滿之聲。此有道之所恥也。見得大時。世間再無可滿之事。吾分再無能滿之時。何自滿之有。故盛德容貌若愚。

胸中只擺脫一戀字。便十分爽淨。十分自在。人生最苦處。只是此心沾泥帶水。明是知得。不能斷割耳。

德不怕難積。只怕易累。千日之積。不禁一日之累。是故君子防所以累者。

盜只是欺人。此心有一毫欺人。一事欺人。一語欺人。人雖不知。即未發覺之盜也。言如是而行欺之。是行者言之盜也。心如是而口欺之。是口者心之盜也。纔發一箇真實心。驟發一箇僞妄心。是心者心之盜也。

箴云。瞞心昧己。有味哉其言之矣。欺世盜名。其過大。瞞心昧己。其過深。

攻我之過者。未必皆無過之人也。苟求無過之人攻我。則終身不得聞過矣。我當感其攻我之益而已。彼有過無過。何暇計哉。

修身

稠衆中一言一動。大家環向而視之。口雖不言。而是非之公自在。果善也。大家同萌愛敬之念。果不善也。大家同萌厭惡之念。雖小言動。不可不謹。

愈進修。愈覺不長。愈點檢。愈發有非。何者。不留意做人。自家儘看得過。只日日留意向上。看得自家都是病痛。那有一些好處。初頭只見得人欲中過失。久久又見得天理中過失。到無天理過失。則中行矣。又有不自然。不渾化。著色喫力過失。走出這箇邊境。纔是聖人能立無過之地。故學者以有一善自多。以滯一過自卑。皆無志者也。急行者只見道遠而力不前。急芸者只見草多而鋤不利。

業。刻木如鋸齒。古無攻字。用以記日行之事數也。一事舉則去一刻。事俱舉則盡去之。謂之修業。更事則再刻如前。大事則大刻。謂之大業。多事則多刻。謂之廣業。士農工商所業不同。謂之常業。雖爲士則改刻。謂之易業。古人未有一生無所業者。未有一日不修業者。故古人身修事理。而無怠惰荒甯之時。當有憂勤惕勵之志。一日無事。則一日不安。懼業之不修。而曠日之不可也。今也昏昏蕩蕩。四支不可收拾。窮年終日。無一歡爲。放逸而入於禽獸者。無業之故也。人生兩間。無一事可見。無一事可稱。資衣糖食於人。而偷安惰行以死。可羞也已。

身要嚴重。意要安定。色要溫雅。氣要和平。語要簡切。心要慈祥。志要果毅。機要縝密。

才能技藝。讓他占箇高名。莫要角勝。至於綱常大節。定要自家努力。不可退居人後。

道學不行。只爲自家舉腳站立不住。或倡而不和。則勢孤。或守而衆撓。則志惑。或爲而不成。則氣沮。或奪於風俗。則心雜。譬之衆人沓溺。一人纔就岸上來。數人挽其足而陷之。苟非強有力者。欲自振拔。難矣。

休諉罪於氣化。一切責之人事。休過望於世間。一切求之我身。

天下之事。常鼓舞不見勞倦。一衰歇便難振舉。是以君子常提醒精神。不令昏耗。役使筋骨。不令怠惰。懼振舉之難也。

孟子論歷聖道統。心傳。不出憂勤惕厲四字。其最親切者。曰仰而思之。夜以繼日。幸而得之。坐以待旦。此四語不獨作相。士農工商皆可作座右銘也。

擔當處。都要箇自強不息之心。受用處。都要箇有餘不盡之意。

慎言動於妻子僕隸之間。檢身心於食息起居之際。這工夫便密了。

閨門之事可傳，而後知君子之家法矣。近習之人起敬，而後知君子之身法矣。其作用處，只是無不敬。

文王刑于寡妻，大舜刑于二女，皆閨門之事可傳。近習之人起敬者也。

自非生知之聖，未有言而不思者。貌深沈而言安定，若蹇若疑，欲發欲留，雖有失焉者寡矣。神舒揚而語急遽，若湧若驟，半路半晦，雖有得焉者寡矣。簡而當事，曲而當情，精而當理，確而當時，一言而濟事，一言而服人，一言而明道，是謂修辭之善者。其要有二，曰澄心，曰定氣。

謹言不但外面，雖家庭間沒箇該多說底話。

輕信輙發，聽言之大戒也。

清議酷於律令，清議之人，酷於治獄之吏。律令所寃，賴清議以明之，雖死猶生也。清議所寃，萬古無反案矣。是以君子不輕議人，懼寃之也。惟此事得罪於天地，報必及之。

惟清議能明律令之寃，惟聖賢能反清議之寃。孔孟是也。使孟子不遇於隨臺，而少正卯爲聞人，戰國無孟子，則匡章陷於不孝，而陳仲子爲廉士。

率眞者無心過，殊多躁言輕舉之失。慎密者無口過，不免厚貌深情之累。心事如青天白日，言動如履薄臨深，其唯君子乎。

青天白日，離德也。隱淵臨深，坎德也。心事如青天白日，言動如履薄臨深，內離外坎，六爻得位，既濟之象乎。

對左右言，四顧無愧色，對朋友言，隱別無戒語，可爲光明矣。

辨學術，談治理，直須窮到至處，讓人不得，所謂宗周朝廷便便言者。蓋道理古今之道理，政事國家之政事，須是爲己，我兩人皆當之度外，非求伸我也，非求勝人也。何讓人之有，只是平心易氣爲辯家第一法。機聲高色厲，便是沒涵養。

在邪人前發正論，不問有心無心，此是不磨之恨。見貪者談廉道，已不堪聞，又說某官如何廉，益難堪。又說某官貪，益難堪。況又勸汝當廉，況又責汝如何貪，彼何以當之。或曰，當如何，曰，位在則進退在我，行法可也。位不在而情意相關，密諷可也。若與我無干涉，則箝口而已。禮，入門而問諱，此其當諱者。

余少時曾洩當密之語，先君責之。對曰，己戒聞者使勿洩矣。先君曰，子不能必人之口乎，且戒人與戒己孰難，小子慎之。

只竟夕檢點今日說得幾句話關係身心，行得幾件事有益世道，自慊自愧，自恍恍獨覺矣。若醉酒飽肉，恣談浪笑，卻不錯過了一日。亂言妄動，昧理從欲，卻不作孽了一日。學者要事要自責，愼無責人，人不可責，我意自是我無益，我不可人意，自是我無能，時時自反，才德無不進之理。

吾輩終日不長進處，只是怨尤兩字，全不反己。聖賢學問，只是向自責自盡，自責自盡，道理原無邊界，亦無盡頭。若完了自家分數，還要聽其在天在人，不敢怨尤。況自家果動又多鬼責人非，反過罪，卻敢怨尤耽，以是知自責自盡底人，決不怨尤，怨尤底人，決不肯自責自盡。吾輩不可不自家一照看，纔照看，便知天人待我原不薄，怨只是我多慚負耳。

常看得自家未必是，他人未必非，使有長進，再看得他人皆有可取，吾身只是過多，更有長進。

以患難時心居安樂，以貧賤時心居富貴，以屈抑時心居廣大，則無往而不泰然。以淵谷視康莊，以疾病視強健，以不測視無事，則無往而不安穩。

余有責善之友，既別兩月矣。見而問之曰，近不聞僕有過否。友曰，子無過。余曰，此吾之大過也。何者，拒諫自矜，而人不敢言，飾非掩惡，而人不能知，過有大於此者乎。使余卽聖人也，則可。余非聖人，而人謂無過，余其大過哉。

世之人形容人過，只象箇盜蹠，回護自家，只象箇堯舜，不知這卻是以堯舜望人，而以盜蹠自待也。

中高第，做美官，欲得願足，這不是了卻一生事，只是作人不端，或無過可稱，而分毫無補於世，則高第美官，反以益吾之恥者也。而世顧以此自多，予不知其何心。

富貴，家之災也，才能，身之殃也，聲名，謗之媒也，歡樂，悲之藉也。故惟處順境爲難，只是常有懼心，退一步做，則免於禍。

揚子，炎炎者滅，隆隆者絕，觀密觀火，爲京爲實，天敎其聲，地藏其熱，高明之家，鬼瞰其室，安溪先生謂揚子發明觀卦之旨，夫密火合而爲豐，此天地功用最密處，天地之豐尚不能久，而況於人乎。

世人爭名分者，天下之所共守者也。名分不立，則朝廷之紀綱不尊，法令不行，聖人以名分行道，曲士恃道以壓名分，不知孔子之道視魯侯，奚啻天壤，而鄉黨一篇，何等盡君臣之禮，乃知尊名分與諸時勢不同，名分所在，一毫不敢傲惰，時勢所在，一毫不敢阿諛，固哉世之腐儒，以尊名分爲諸時勢也，卑哉世之鄙夫，以諸時勢爲尊名分也。

一貫達道，家門戶不如做官時，悄然不樂曰，世態炎涼如是，人何以堪。余曰，君自炎涼，非獨世態之過也。平常淡素，是我本來事，熱鬧紛華，是我倘來事，君留戀富貴以爲當然，厭惡貧賤以爲遭際，何炎涼如之。自家才德，自家明白底，才鄙德微，卽卑官薄祿已不相負，若已踰涯淡而觸望無窮，卻是難爲了造物，孔孟終身不遇，又當如何。

理會得義命兩字，自然不肯做低人。

凡在我者都是分內底，在天在人者都是分外底。學者要明於內外之分，則在內缺一分，便是不成人處，在外得一分，便是該知足處。

萬物都要箇本意，宮室之設，只爲安居，衣之設，只爲蔽體，食之設，只爲充饑，器之設，只爲利用，妻之設，只爲有後，推此類不可盡窮，苟知其本意，只在本意上求，分外的都是多了。

惟而廣之，天與我以聰明，只爲明道，天與我以精力，只爲修德，天與我以祿位，只爲仕進而道遊，天與我以富貴，只爲致君而澤民，皆本意所在也。

物忌全盛，事忌全美，人忌全名，是故天地有欠缺之體，聖賢無快足之心，而況瑣瑣羣氓，不安淺薄之分，而欲滿其難厭之欲，豈不妄哉。是以君子見益而思損，持滿而思溢，不敢恣無涯之望。

余行年五十，悟得五不爭之味，人問之曰，不與居積人爭富，不與進取人爭貴，不與矜飾人爭名，不與少年人爭英俊，不與盛氣人爭是非。

仕途上只應酬無益，人事工夫占了八分，更有甚精力時候，修正經職業，我嘗自喜行三種方便，甚於先

遂有益，不面謁人，省其疲於應接，不輕寄書，省其困於裁答，不乞求人看顧，省其難於區處。

器識

滿腔子是惻隱之心，滿六合是運惻隱之心處。君子視六合飛潛動植，纖細毫末之物，見其得所則油然而喜，與自家得所一般；見其失所則悶然而戚，與自家失所一般。

忍激二字，是禍福關頭。

凡有橫逆來侵，先思所以取之之故，即思所以處之之法，不可便動氣。兩箇動氣，一對小人，一般受禍。

世上沒箇分外好底，便到天地位萬物育底功用，也是性分中應盡得事業。今人纔有一善，便向人有矜色，便見得世人都有不是，余甚恥之。

氣忌盛，心忌滿，才忌露。

處利則要人做君子，我做小人；處名則要人做小人，我做君子，斯惑之甚也。聖賢處利讓利，處名讓名，故澹然恬然，不與世忤。

處天下事，前面常長出一分，此之謂豫；後面常餘出一分，此之謂裕。如此則事無不濟，而心有餘樂。若盡然分數做去，必有後悔。處人亦然。施在我有餘之恩，則可以廣德留在人不盡之情，則可以全好。

規模先要箇極大，意思先要箇安閑。古之人約己而豐人，故羣下樂爲之用，而所得常倍。徐思而審處，故己不勞而事極精詳。褊急二字，處世之大礙也。

士君子須有三代以前一副見識，然後可以進退古今，權衡道法，可以成濟世之業，可以建不世之功。

天下事只怕認不眞，故依違觀望。若人言爲行止，若認得眞時，則有不敢從之君親，更無管一國非之天下非之。若作事先怕人議論，做到中間，一被謗訕，消然中止，這不止無定力，且是無定見。民各有心，豈得人人識見與我相同。民心至愚，豈得人人意思與我相信。是以作事君子，要見事後功業，休恤事前議論。事成後衆論自息，即萬一不成，而我所爲者合下便是當爲也，論不得成敗。

將事而能弭，遇事而能捄，既事而能挽，此之謂達權。此之謂才。未事而知其來，始事而要其終，定事而知其變，此之謂長慮。此之謂識。

（鄢陵之勝，范文子憂而所死；艾陵之勝，伍子胥料其必亡。楚師壓敵，子西喜曰：乃今可爲矣。吳國本平，羊叔子曰：不吳之後，當勞聖慮耳。此如醫治然，當人以肥瘠爲憂喜，醫者以脈理決究之。）

人只是怕當局，當局者之十，不足以當旁觀者之五。智慮以得失而昏也，膽氣以得失而奪也。只沒了得失心，則志氣舒展，此心與旁觀者一般，何事不濟。

不以外至者爲榮辱，極有受用處。然須是裏面分數足始得。

兩君子無爭，相讓故也。一君子一小人無爭，有容故也。爭者兩小人也。有識者奈何自處於小人。

見面前之千里，不若見背後之一寸。故遠觀非難，而反觀爲難。見見非難，而見不見爲難。此舉世之所迷，而智者之所獨覺也。

只拏定一箇是字做，便是建諸天地而不悖，質諸鬼神而無疑底道理。更問甚古今，信甚革命，或曰趨吉

避凶，保身之道，曰君父在難，正臣子死忠死孝之時，而趨吉避凶可乎。或曰，智者明義理，識時勢，君無乃專明於義理乎。曰有可奈何時，正須審時因勢，時勢亦求之識見中，豈於識緯陰陽家求之耶。或曰，氣數自然，亦強做不成。曰君子所安者義命，故以氣數從義理，不以義理從氣數。富貴利達則付之天，進退行藏則決之己。或曰到無可奈何時何如，曰這也看道理，病在膏肓，望之而走，扁鵲之道當如是也。若屬纊頃刻，萬無一生，偶得良方，猶然忙走灌藥，孝子慈孫之道當如是也。

道有箇當然，有箇自然。當然是屬人底，不問吉凶禍福，要向前幹去。自然是屬天底，任你躑躅咆哮，自勉強不來。而世之迷者，專在自然上錯用工夫，是謂替天忙。徒勞無益，卻將當然底全不著意，是謂棄人道。成窗基人只把此二層看得眞，守得定，有多少受用處。

（先天後天兩圖，皆以南方爲尊位。先天圖乾居尊位，乾天也，人不敢犯焉，所以示人安命之學也。後天圖離居尊位，離心也，天不能主焉，所以示人立命之學也。此旅云，道有箇當然，後天是也，有箇自然，先天是也。不安命者，皆天忙，不立命者，棄人道。）

精明也要十分，只須藏在渾厚裏作用。古人得禍，精明人十居其九，未有渾厚而得禍者。今之人惟恐精明不至，所以爲愚也。

初開口便是煞尾語，初下手便是盡頭著。此人大無含蓄，大不濟事，學者戒之。

處毀譽要有識有量。今之學者，儘有向上底，見世所譽而趨之，見世所毀而避之，只是識不定，聞譽我而喜，聞毀我而怒，只是量不廣，眞善眞惡在我，毀譽與我無分毫相干。

（打破利害關頭，打破毀譽關頭，工夫至此，乃顏曾一輩人，雖然非執拗之謂也，執拗則刑公之人，皆不足恤矣。古來處世者，其惟周公乎，流言一起，曰，我之所避，我無以告我先王，夫公非畏流言而避也，爲先王之宗社而避也。）

魚見餌不見鉤，虎見羊不見阱，猩猩見酒不見人，非不見也，迷於所美而不暇顧也。此心一冷則熱鬧之景不能入，一淡則豔冶之物不能動。夫能知困窮抑鬱貧賤轗軻之爲祥，則可與言道矣。

貧不足羞，可羞是貧而無志。賤不足惡，可惡是賤而無能。老不足歎，可歎是老而虛生。死不足悲，可悲是死而無聞。鑑不能自照，尺不能自度，權不能自稱，周於物也。聖人則自照自度自稱，或其爲鑑爲尺爲權，而後能妍媸長短輕重天下。

無根本底氣節，如酒澆醉人，醉時勇，醒時索然無分毫氣力。無學問底識見，如庖人煬竈，面前明，背後左右無一些照顧，而無知者賞其一時，惑其一偏，每皷節歎服，信以終身吁，難言也。

人之念頭與氣而同爲消長，四十以前是箇進心，識見未定，而敢於有爲。四十以後是箇退心，識見既定，而事有酌量。六十以後是箇退心，識見雖眞，而精力不振，未必人人皆此，而此其大凡也。古者四十仕，六十七十致仕，蓋審之矣。人亦有少年退縮不任事，厭厭若泉下人者，亦有衰年狂躁妄動喜事者，皆非常理。若乃以見事風生之少年爲任事，以念頭灰冷之衰夫爲老成，則誤矣。鄧禹沈毅，馬援鑿鑿，古誠有之，豈多得哉。

（以好事爲勇往，以長事爲老成，是非未明，公私幾無以辨，莫如以分義爲權衡，分所得爲藏所當爲，雖亦成不宜退縮，不然，雖少年不得輕舉，明乎此，可以自處，可以觀人。）

呂語集粹卷三

倫理

家長、一家之君也。上焉者使人歡愛而敬重之。次則使人有所嚴憚。故曰嚴君。下則使人慢。下則使人褻。最下則使人恨。使人慢。未有不亂者。使人褻。未有不敗者。使人恨。未有不亡者。嗚呼。齊家豈小故哉。今之人皆以治生爲急。而齊家之道不講久矣。

恩禮出於人情之自然。不可強致。然禮係體面。猶可責人。恩出於根心。反以責而失之矣。故恩薄可結之使厚。恩離可結之使固。一相責望。爲怨滋深。古父子兄弟夫婦之間。使骨肉爲寇讎。皆坐責之一字耳。

家法所係之重也。擬人以俳優。雖僕隸乞丐之人。未有不艴然怒者。斯天下之辱名也。而俳優之家。世世業之而不知恥。其子孫豈無羞惡之良心。亦相安而不知變。斯家法之所厲哉。是故欲子孫善。莫如正家法。家法正而子孫染於氣習。不待教而似之矣。

偏之一字。人情之大患。故君臣父子。夫婦朋友。上下之交。務去偏此字。不去而不怨敖者。未之有也。

雨澤過溺。萬物之災也。恩寵過禮。臣妾之災也。情愛過義。子孫之災也。

人子和氣愉色婉容。發得深時。養得定時。任父母冷面寒鐵。雷霆震怒。也只是這一腔溫意。一面春風。則自無不回之天。自無屢變之天。讒譖何由入。嫌隙何由作。其次莫如敬慎。變變齊栗。慎之至也。故瞽瞍亦

允若。溫和示人以可愛。消融父母之惡怒。敬慎示人以可矜。激發父母之悲憐。所謂積誠意以感動之者。養和致敬之謂也。蓋格親之功。惟和爲妙。非至性純孝者不能。敬慎猶可勉強耳。而今人子以涼薄之色。憎慢之身。驕蹇之性。及犯父母之怒。既不肯挽回。又倨傲以甚之。此其人在孝弟之外。固不足論。卽有平日溫愉之子。當父母不悅而亦慍見。或生疑而遷怒者。或無意遷怒而不避嫌者。或不善避嫌。愈避而愈冒嫌者。積隙成釁。遂致不祥。豈父母之不慈哉。此孤臣孽子之法戒也。

閨門之中。少了箇禮字。便自天翻地覆。百禍千殃。身亡家破。皆從此起。

兒女鬢鬢著他拳拳曲曲。緊緊恰恰。動必有畏。言必有驚。到自專時。倘不可知。若使之快意適情。是殺之也。此愚父母之所當知也。

天下不可一日無君。故夷齊非湯武。明臣道也。此天下之大防也。不然。則亂臣賊子接踵矣。而難爲君。天下不可一日無民。故孔孟是湯武。明君道也。此天下之大懼也。不然。則暴君亂主接踵矣。而難爲民。

友道極關係。故與君父並列而爲五。人生德業成就。少朋友不得。君以法行。治我者也。父以恩行。不責善者也。兄弟怡怡。不欲以切偲傷愛。婦人主內事。不得相追隨規過。子雖致爭。終有可避之嫌。至於對嚴師則矜持收斂而無過。可見在家庭則狎昵親暱。而正言不入。惟夫朋友者。朝夕相與。既不若師之進見有時。情禮無嫌。又不若父子兄弟之言語有忌。一德虧則友責之。一業廢則友責之。美則相與獎勸。非則相與匡救。日更月變。互感交摩。駸駸然不覺其勞。且難而入於君子之域矣。是朋友者。四倫之所賴也。若言語嬉樂。相媚煦。無論導之善惡。以順我者爲厚交。無論人之姦賢。以敬我者爲君子。踹足附耳。自謂知心。接膝撫肩。濫許刎頸。大家同陷於小人而不知。可哀也已。是故物相反者相成。見相左者相益。孔子取友。曰直諒多聞。此三友者。皆與我不相附會者也。故曰益。是故得三友難。能爲人三友更難。

處人

人到無所顧惜時。君父之尊不能使之畏。鼎鑊之威不能使之懼。千言萬語不能使之喻。雖聖人亦無如之何也已。聖人知其然也。每養其體而體其情。私而不使至於無所顧惜。

天下無難處之事。只消得兩箇如之何。天下無難處之人。只消得三箇必自反。

羊腸之隘。前車覆而後車協力。非以厚人也。前車當關。後車停駕。匪惟同緩急。亦且共利害。爲人也。而實自爲也。士君子共事而忘人之急。無乃所以自孤也夫。

朝廷法紀做不得人情。天下名分做不得人情。聖賢道理做不得人情。他人事權做不得人情。我無力量做不得人情。以此五者徇人。皆妄也。君子慎之。

十分識見人與九分者說。便不能了悟。況愚智相去不啻倍蓰。而一不當意。輒怒而棄之。則皋、夔、稷、契、伊、傅、周、召、棄人多矣。所貴乎有識而居人上者。正以其能就無識之人。因其微長而用之也。

怨人有六。或彼識見有不到處。或彼聽聞有未眞處。或彼力量有不及處。或彼心事有所苦處。或彼精神有所忽處。或彼微意有所在處。先此六怨而命之不從。教之不改。然後可罪也已。是以君子教人而後責

人，體人而後怒人。

凡處人不係確然名分，便小有謙下，不妨得爲而爲之。雖無暫辱，必有後憂。如不論利害，論道理，亦云居上不驕，民可近，不可下。

聖賢處世，離一溫厚不得，故曰汎愛衆，曰和而不同，曰和而不流，曰羣而不黨，曰周而不比，曰愛人，曰慈祥，曰豈弟，曰樂只，曰親民，曰容衆，曰萬物一體，曰天下一家，中國一人。只恁冷落難親，便是世上一箇孤物，即使持正守方，獨立不苟，亦非用世之才，只是一節狷介之士耳。

稱人之善，我有一善，又何妒焉。稱人之惡，我有一惡，又何毀焉。

聞人之善而掩覆之，或文致以誣其心，聞人之過而播揚之，或枝葉以多其罪，此皆得罪於鬼神者也。吾黨戒之。

兩悔無不釋之怨，兩求無不合之交，兩怒無不成之禍。

責善惡者，其人何如，其人可責以善，又當自盡長善救失之道，無指摘其所忌，無盡數其所失，無對人，無峭直，無長言，無累言，犯此六戒，雖忠告非善道矣。其不見聽，我亦且有過焉，何以責人。

自古大忠善於長善救失者，漢推張良，唐推李泌，良常不肯先發，必待人先發其端，方以一言定其計，泌習必中歆，又善於調停，不但此六戒不犯而已。

論人情只往淺處求說，人心只往惡邊想，此是私而刻底念頭，自家便是箇小人。古人責人，每於有過中求無過，此是長厚心，盛德事，學者熟思自有滋味。

古人愛人之意多，今人惡人之意多。愛人故人易於改過，而視我也常親。我之教益易行。惡人故人甘於自棄，而視我也常疏。我之言必不入。

將古人心信今人，眞是信不過。若以古人至誠之道感今人，今人未必在豚魚下也。

水激逆流，火激橫發，人激亂作，君子慎其所以激之者。愧之則小人可使爲君子，激之則君子可使爲小人。

弱寇不可追也，遁辭不可攻也，貧民不可威也。

責人到閉口捲舌，面赤背汗時，猶刺刺不已，豈不快心。然淺隘刻薄甚矣。故君子攻人不盡其過，須含蓄以餘人之愧懼，令其自新，方有趣味。是謂以善養人。

是衆人即當取其偏長，是賢者則當望以中道。

應事

幹天下事，無以期限自寬，事有不測，時有不給，常有餘於期限之內，有多少受用處。

撼大摧堅，要徐徐下手，久久見功，默默留意，攘臂極力，一犯手，自家先敗。

幹天下大事，非氣不濟，然氣欲藏，不欲露，欲抑，不欲揚。掀天揭地事業，不動聲色，不驚耳目，做得停停妥妥。此爲第一妙手，便是入神。譬之天地，當春夏之時，發育萬物，何等盛大流行之氣，然視之不見，聽之不聞，豈無風雨雷霆，亦只時發間出，不顯匠作萬物之迹，這才是化工。

正直之人，能任天下之事，其才其守，小事自可見。若說小事且放過，大事到手才見擔當，這便是飾說。鈞大事定然也放過了。

事物之理有定，而人情意見千岐萬徑，吾得其定者而行之，即形迹可疑，心事難白，亦付之無可奈何。若惴惴畏譏，瑣瑣自明，豈能家置一喻哉。且人不我信，辯之何益。人若我信，何事於辯，若事有關涉，則不當以緘默妨大計。

疾言遽色，隨擲怒氣，原無用處。萬事萬物，只以心平氣和處之，自有妙應。余性褊，每坐此失，書以自警。

君子與人共事，當公人己而不私，苟事之成，不必功之出自我也，不幸而敗，不必咎歸諸人也。

凡酌量天下大事，全要籌融通周密，憂深慮遠，營室者之正方而也，有近視正而遠視不正者，有準於矩而不準於長者，有合於上而不合於下者，有協於左而不協於右者，既而遠近長短上下左右之皆宜也，然後執繩墨，運木石，鳩器用，以定萬世不拔之基。今之處天下事者，相必浮氣，淺見薄識，得其一方而固執以求勝，以此圖久大之業，爲治安之計，難矣。

士君子終身應酬，不止一事，全要將一箇靜定心酌量緩急輕重，爲後先，若應輕輒情，處紛雜事，都是一味熱忙，顚倒亂應，只此便不見存心定性之功，當事處物之法。

定靜安慮得，此五字時時有，事事有，離了此五字，便是孟浪做。

久視則熟字不融，注視則靜物若動，乃知蓄疑者亂眞，知過思者迷正應。

做天下好事，既度德量力，又審勢擇人，專欲難成衆怒難犯，此八字者不獨妄動邪爲者宜慎，雖只至公無私之心，行正大光明之事，亦須調劑人情，陰明事理，俾大家信從，然後動有成，事可久，盤庚遷殷，武王伐紂，二今五申，猶恐弗從，蓋恆情多闇於遠識，小人不便於己私，羣起而壞之，雖有良法，間成間久。

世間事各有恰好處，慎一分者得一分，忽一分者失一分，全慎全得，全忽全失，小事多忽，忽小則失大，易事多忽，忽易則失難，存心君子，自得之體驗中耳。

審勢量力，固智者事，然理所當爲，而值可爲之地，聖人必做一番，計不得成敗，如圖成不克，何損於舉動。

覓是成當墮耳，孔子爲政於衛，定要下手正名，便正不來，去衛也得，只是這箇事定姑息不過，今人做事只計成敗，都是利害心害了是非之公。

恆言平穩二字極可玩，蓋天下之事，惟平則隱，行險亦有得的，終是不穩，故君子居易。

天下有兩可之事，非義精者不能擇，若到精處，畢竟止有一可耳。

覓物者苦求而不得，或視之而不見，他日無事於覓也，乃得之，非物有趨避，日眩於急求也。天下之事，每得於從容，而失之急遽。

事不關係，都歇過，到關係時，悔之何及。事幸不敗，都飽過，到敗事時，懲之何益。是以君子不忽小，防其敗也，不怨敗，防其再也。

好問好察時，著一我字不得，此之謂能忘。沈兩端時，著一人字不得，此之謂能定。欲見之施行，略無人己

之嫌。此之謂能化。

事到手且莫急。便要緩緩想。想得時切莫緩。便要急急行。處天下事。只消得安詳二字。雖兵貴神速。也須從此二字做出。然安詳非遲緩之謂也。從容詳審。養奮發於凝定之中耳。

事休問大家行不行。舊規有不有。只看義上協不協。勢不在我而於義無害。且須勉從。若有害於義。即有主之者。吾不敢從也。

纔下手便想到究竟處。

呂語集粹卷四

居官

學者窮經博古。涉事籌今。只見日之不足。惟恐一登薦舉。不能有所建樹。仕者修政立事。救世安民。只見日之不足。惟恐一旦陞遷。不獲竟其施爲。此是確實心腸。眞正學術。爲學爲政之得眞味者。

平日讀書。惟有做官是展布時。將窮居所聞見及生平所欲爲者。一一試嘗之。須是所理之政事。各得其宜。所治之人物。各得其所。纔是滿了本然底分量。

官之所居曰任。此意最可玩。不惟取責任負荷之義。任者任也。聽其便宜。信任而責成也。若牽制束縛。非任矣。

古之居民上者。治一邑則任一邑之重。治一郡則任一郡之重。治天下則任天下之重。朝夕思慮其事。日夜經紀其務。一物失所。一事失理。不遑安食。限於才者。求盡吾心。限於勢者。求滿吾分。不愧於君之付託。與民之仰望。然後食君之祿。享民之奉。泰然無所歉。反焉無所愧。否則是食浮於功也。君子恥之。

人臣有二懲。曰私。曰僞。私則利己徇人而公法壞。僞則彌縫粉飾而實政隳。公法壞則豪強得以橫恣。貧賤無所控訴而愁怨多。實政隳則視國民不啻越秦。逐勢利如同商賈。而身家肥。此亂亡之漸也。何可不懲。

喫乘這一箸飯。是何人收打瓜。穿這一疋帛。是何人織染底。大廈高堂。如何該我居住。安車駟馬。如何該我坐。飽煖之休。思作者之勞。享尊榮之樂。思供者之苦。此士大夫日夜不可忘情者也。不然。其負斯世民多矣。

做官都是苦事。爲官原是苦人。官職高一步。責任便大一步。憂勤便增一步。聖賢胼手胝足。勞心焦思。惟天下之安而後樂。衆人快欲適情。身尊家潤。惟富貴之得而後樂。

之居官也在下民身上做工夫。今之居官也在上官眼底做工夫。古之居官也尚正直。今之居官也尚圓。

上者最怕器局小。見識俗。吏胥輿皁。儘能笑人。不可不愼也。

器局小是天分邊事。見識俗是學力邊事。然學力充足。天分亦變化而開拓矣。

爲官都是無處覓公道。

自家官銜著別人做。只是不肯踏定跟脚。挺身自拔。此搢紳節一恥事。若鐵錚錚底做將去。任他如何。亦不顯顯僞仆時。縱教顯顯僞仆。也無可奈何。自是跟管不得。

六推一

合都是情。世界惟朝堂官府爲法。世界若也只徇情。世間更無處覓公道。

民之初生。父子夫婦。兄弟朋友。以情相與焉爾。情不能無私。於是聖者而制禮命焉。以制人之私情。此朝堂之所由立。而官府之所由設也。

非不當笞。一扑便不是。罪不當怒。一叱便不是。爲人上者愼之。

以林皋安樂懶散心做官。未有不荒怠者。以在家治生營產心做官。未有不貪鄙者。

官有五要。休歸問一件事。休屈打一箇人。休妄費一分財。休輕勞一夫力。休苟取一分錢。

居官只一箇快性。自家討了多少便宜。左右省了多少負累。萬民省了多少勞費。

居官念頭有三用。念念用之君民則爲吉士。念念用之套數則爲俗吏。念念用之身家則爲賊臣。

居官只一箇快性。自家討了多少便宜。左右省了多少負累。萬民省了多少勞費。

近者悉存之。如此。舊規百世不變。只將這念頭移在百姓身上。有利於民者悉修舉之。有害於民者悉掃除之。豈不是居官眞正道理。噫。利於民生者不便於己。便於己者豈能不害於民。從古以來。民生不遂。事故日多。其繇可知已。

居官有六自簿。均徭先令自審。均地先令自丈。未完令其自催。詞訟令同鄉地自拘。小

自奉承是箇愚蠢。彼之甘言卑辭。隆禮過情。冀得其所欲。而免其可罪也。而我喜之感之。遂其不當得之欲。而免其不可已之罪。以自蹈於贓公黨惡之大咎。以自犯於大戒也。此居要路者之大戒也。雖然奉承人者未嘗不喜奉承者痴呆也。此居要路者之大戒也。雖然奉承人者未嘗不愚也。使其所奉承而小人也。則可。果君子彼未嘗不以此觀人品也。

朱子注易事難說事。君子之心公而恕。公則無欲。不喜人奉承。公則生明。看得透是人的奉承。

一種人難悅。亦難事。只是度量褊狹。不失爲君子。一種人易事。亦易悅。這是貪污輭弱。不失爲小人。

上官底。只是要尊重。迎送欲遠。稱呼欲尊。拜跪欲恭。供具欲豐。騶從欲都。伺候欲謹。行部所萬人負累。千家愁苦。即使於地方有益。蒼生所損已多。

至。酒席欲豐。騶從欲都。伺候欲謹。行部所

居官有六自簿。均徭先令自審。均地先令自丈。未完令其自催。詞訟令同鄉地自拘。小

事命同干證自處。官逸而事亦理。久之可省刑罰。當今天下之民。極苦官之繁苛。一興寬仁。其應如響。山西臬司嘗齋。余新置一榻銘於其上。左曰。爾酣餘夢。得無有肯征露宿者乎。爾炎重衾。得無有抱肩裂膚者乎。古之臥八埏於薦褥。設萬姓於衽席。而後爽然得一夕之安。嗚呼。古之人亦人也。夫古之民亦民也。夫右曰。獨室不觸慾。君子所以養精。獨處不妄言。君子所以養氣。獨魂不著礙。君子所以養神。獨寢不媿衾。君子所以養德。

監司視小民藐然。待左右肅然。待僚寀溫然。待屬官侃然。無幾乎得體矣。

守令於民先有知疹知熱。如兒如女。一副眞心腸。甚麼愛養曲成事業做不出。只是生來沒此念頭。便與說綻脣舌。渾如醉夢。

（如病體之心非人也。況居官乎。故察責之道。如才猶可恕。無心斷不可恕。）

世上沒箇好做底官。雖抱關之吏。也須夜行蚤起。方爲稱職。纔說做官好。便不是做好官底人。

君子之事君也。道則直身而行。禮則鞠躬而盡。誠則開心而獻。禍福榮辱則順命而受。

小屈以求大伸。聖賢不爲。松柏生來便直。士君子窮居便正。若曰在下位遇難事。姑韜光忍恥。以圖他日貴達之時。然後直躬行道。此不但出處爲兩截人。即既仕之後。又爲兩截人矣。又安知大任到手不放過耶。

古人事業精專。志向果確。一到手便做。故孔子治魯三月而教化大行。今世居官。奔走奉承。簿書期會。不緊要底虛文。先占了大半工夫。況平日又無修政立事之心。忠君愛民之志。蹉跎因循。但以浮泛之精神。了目前之俗事。即有志者。亦不過將正經職業帶修一二足矣。誰始此風。誰盛此風。誰當責任而不易此風。此三人之罪。不止於罷黜矣。君子當事。則小人皆爲君子。至此不爲君子。眞小人也。小人當事。則中人皆爲小人。至此不爲小人。眞君子也。

士君子到一箇地位。就理會一箇地位底職分。無逆料時之久暫。而苟且其行。無期必人之用否。而怠忽其心。入門就心安志定。爲久遠之計。即使不久於此。而一日在官。一日盡職。豈容一日苟尸位哉。

凡居官。爲前人者。無干譽矯情。立一切不可常之法。以難後人。爲後人者。無矜能露迹。爲一朝即改革之政。以苦前人。此不惟不近人情。政體自不宜爾。若惡政弊規。不妨改圖。只是御厚便好。

與上大夫言。閭閭如也。朱註云。閭閭。和悅而諍。只一諍字。十分扶持世道。近世見上大夫。少不了和悅。只欠一諍字。

開毀不可遽信。要看毀人者與毀於人者之人品。毀人者賢。則所毀者損。毀人者不肖。則所毀者重。考察之年期一毀言。如獲珙璧。不暇計所從來。枉人多矣。

作焉能爲有無底人。以之居鄉。儘可容得。只是受一命之寄。便是曠一命之官。在一日之職。便是旷一日之業。況碌碌苟苟。久居高華。唐虞三代課官是如此否。今以其不貪酷也而容之。以其善畜緣也而進之。國一無所賴。民一無所裨。而俾之貪位竊祿。此人何足責。用人者無辭矣。

清書所以防奸也。清吏愈多而奸愈點。何也。千册萬清。何官經眼。不過爲左右開打點之門。廣刁難之計。爲下司增紙筆之尊。爲百姓添需索之名。舉世昏迷。了不經心。以爲當然。一細思之。可爲大笑。有識者哉。

治道

廟堂之上。以養正氣爲先。海宇之內。以養元氣爲本。能使賢人君子無懲心之言。則正氣培矣。能使羣黎百姓無腹誹之語。則元氣固矣。此萬世帝王保天下之要道也。

太和之氣。雖貫徹於四時。然生育長養。不專在於暄燠。而嚴肅之中。正所以操縱沖和之機者也。蓋人之爲政也。法天。當寬則用春夏。當嚴則用秋冬。而常持之體。則於嚴威之中。施長養之恩。何者。嚴不僭。恩易窮。威中之惠。鼓舞人羣。惠中之惠。疏弛衆志。王道感人處。只在以我眞誠惻怛之心。體其委曲必至之情。是故不賞而勸。不激而奮。出一言而能使人致其死命。誠故也。

天下萬事萬物。皆要求箇實用。實用者。與吾身心關損益者也。凡一切不急之物。供耳目之玩好。皆非實用也。愚者甚至喪其實用以求無用。悲夫。是故明君治天下。必先盡革靡文。而嚴誅淫巧。從政自有箇大體。大體既立。則小節雖有抵捂。當別作張弛。以輔吾大體之所未備。不可便改絃易轍。譬如待民有恩。此大體也。即有頑暴不化者。重刑之。而待民之大體不變。待士有禮。此大體也。即有淫肆不檢者。嚴治之。而待士之大體不變。彼姑之寬也。既養士民之惡。終之猛也。槩及士民之善。非政也。不立大體故也。

（唐以張良婦之故。而不立皇后。明以胡惟庸之故。而不立宰相。皆因一人而變大體者也。）

關雎是箇和平之心。麟趾是箇仁厚之德。只將和平仁厚念頭行政。則仁民愛物。天下各得其所。不然。周官法度。以虛文行之。豈但無益。且以病民。

先王爲政。全在人心上用工夫。其體人心。在我心上用工夫。何者。同然之故也。故先王體人於我。而民心得。天下治。治道只要有先王一點心。至於制度文爲。不必一一復古。有好古者。將一切典章文物。都要反太古之初。而先王精意全不理會。譬之刻木肖人。形貌絕似。無一些精神質微。依然是死底。故爲政不能因民隨時以寓潛移默化之機。輒紛紛更變。驚世駭俗。紹先復古。此天下之拙夫愚子也。意念雖佳。一無可取。

（先王之爲政也。使大乎精神之運。心術之動。而紀綱法度。因之而立。後王師古。師其意。不必師其迹也。孔明神奇。觀大略。此之謂經濟大體。）

善用威者。不輕怒。善用恩者。不妄施。

太古之世。上下相忘。不言而信。中古上下求相孚。後世上下求相勝。上用法勝下。下用欺以逃法。下以術勝上。上用智以防術。以是而欲求治。則可得哉。欲復古道。不如一待以至誠。誠之所不孚者。法以輔之。庶幾不死之人心。尚可與還三代之舊乎。

用三代以前見識。而不迂。就三代以後家數。而不俗。可以當國矣。

世間千種人萬般物百樣事各有分量各有差等只各安其位而無一毫拂戾不安之意這便是太平禮之有次第也猶堂之有階使人不得驟僭也故等級不妨於太煩階有級雖疾足者不得闖步禮有等雖倨傲者不敢凌亟

民情既溢裁之爲難裁溢如割駢拇贅疣人甚不堪故裁之也欲令民堪有漸而已矣安靜而不震激此裁溢之道也禮義以馴之法制以防之不使潛滋暴決此慎溢之道也二者帝王調劑民情之大機也天下治亂悔必由之

精神爽奮則百廢俱興肢體怠弛則百興俱廢聖人之治天下鼓舞人心振作士氣務使天下之人如含露之朝葉不欲如久旱之年苗

世道有三貴貴貴賢貴壞綱亂紀之最者三貴而世道可回矣貴者握風俗教化之權而首壞以爲庶人倡則庶人莫不象之賢者明風俗教化之道而自壞以爲不肖者倡則不肖者莫不象之責此二人此謂治本風教既壞誅之不可勝誅故擇其最甚者以令天下此謂治末本末兼治不三年而四海內光景自別

有一種人以姑息見人市寬厚名有一種人以毛舉細故市精明名皆偏也聖人之寬厚不使人有所公聖人之精明不使人無所容敦大中自有分曉

敦大中有分曉・所謂寬而有剛也・濟謹濟寬之論・殊失亟輕・余棄不取・

古之爲人上者不唐人以示威而道法自可畏也不卑人以示尊而德容自可敬也脫勢分於當階而居尊之體未嘗褻見腹心於辭色而防檢之法未嘗疎嗚呼可想矣

天之氣運有常人依之以作事而百務成物因之長養而百病少上之政體有常則下之志趨定而漸可責成人之耳目一而因以寡過若以無定之心恣難事之性令其求之語難憑求之意不得手足無措而猶責求無已也此爲上者之大戒也

爲政以問察爲第一要此堯舜治天下之妙法也今人塞耳閉目只恃獨斷以爲竊錯勿問恐蹈耳聰之病大可笑此不求本原耳吾心果明則擇衆論以取中自無偏聽之失心一愚暗即詢諮牧芻蕘尚不能自決況獨斷乎所謂獨斷者先集謀之謂也謀非集衆不精斷非一己不決

有國家者要知眞正祥瑞眞正祥瑞者致祥瑞之根本也民安物阜四海清寧和氣薰蒸而祥瑞生焉此至治之符也即無祥瑞何害其爲至治哉若世亂而祥瑞生焉則祥瑞乃災異耳是故災祥無定名治亂有定象庭生桑穀未必爲妖殿生玉芝未必爲瑞盡吾自修之道而已

爲政要使百姓大家相安其大利害當興革者不過什一此外只宜行所無事不可有意立名建功以求煩赫之譽故君子之建白以無智名勇功爲第一至於雷厲風行未嘗不用嘗之天道然以冲和靜爲常疾風迅雷間用之而已興利無太急要左視右盼革弊無太驟要長慮卻顧公私兩字是宇宙內人鬼關若自朝堂以至閭里只把持得公字定便自天清地寧政清訟息

人情只是箇好惡立身要在端好惡治人要在同好惡故好惡異夫妻父子兄弟皆寇讎好惡同四海九夷八蠻皆骨肉

太學一部・好惡凡三見・滅竟章好惡慮其不足・齊家章好惡慮其有餘・平天下章好惡又慮其不足・前一好惡・虛實二字統之・後兩好惡・公私二字統之・齊家章之有餘・私也・平天下章之不足・亦私也・

變民風易變士風難變士風易變仕風難仕風變天下治矣

人情不論是非利害莫不樂便己者惡不便己者居官之政無論殃民即教養諄諄禁令惓惓何嘗不欲其相養相安免禍遠罪哉政一行而未有不怨者故聖人先之以躬行示之以好惡激之以賞罰日積月累耐意精心但無薰陶之功不計俄頃之效然後民知善之當爲惡之可恥默化潛移而服從乎聖人

名器於人無分毫之益而國之存亡民之死生於是乎繫是故袞冕非暖於綸巾黃瓦非暖於白屋別等威者非有利於身受跪拜者非有益於己然而聖王重之者亂臣賊子非此無以防其漸而示之殊也是故雖有大奸惡而以區區之名分折之莫不失辭喪氣吁名器之義大矣哉

三軍要他輕生萬姓要他重生不輕生不能戡亂不重生易於爲亂

人情之所最易忽莫如漸天下之大可畏莫如漸漸之始也雖君子不以爲意有謂其當防者雖君子亦以爲迂不知其極竟不返之勢天地聖人亦無如之奈何其所由來者漸也周鄭交質若出於驟然天子雖孱懦甚亦必有恚心諸侯雖豪橫極豈敢生此念迨積漸所成其流不覺至是是以驟者舉世所驚漸者聖人獨懼明以燭之堅以守之豪髮不以假借此慎漸之道也

驕慢之極父不能制子君不能制臣夫不能制妻身不能自制視死如飴何威之能加視恩爲頑何惠之能益不禍不止故君子情勝不敢廢紀綱兢兢然使所愛者知恩而不敢肆所以生之也所以全之也

智慧長於精神精神生於喜悅故責人者與其怒之也不若教之與其教之也不若化之從容寬大諒其所不能而容其所不及恕其所不知而懷其所不欲隨事講說隨時開諭彼樂接引之誠而喜於所好感督責之寬而媿其不材人非木石無不長進故曰敬敷五教在寬又曰善誘人今也不令而責之豫不明而責之喻未及令人先懷怒意梗詬忿加既罪矣而不詳其故是兩相讎兩相苦也爲人上者切宜戒之

著令甲者凡以示天下萬世最不可草率草率則行時必有滯礙最不可含糊含糊則行者得以舞文最不可疎漏疎漏則出於吾令之外者無以憑藉而行者得以專擅

一法立而一弊生誠是然因弊生而不立法未見其爲是也夫立法以禁弊猶爲防以止水也隄薄土疎而乘隙決潰誠有之矣未有因決而廢防者無弊之法雖堯舜不能生弊之法亦立法者之拙也故聖人不苟立法不懲小弊而廢良法不爲一時之弊而廢可久之法

相廣調・法之平善者也・兵火之後・所圃隳地・榛莽改而爲兩稅・歷代因之・然則兩稅之中・已有所謂矣・後世又有丁爲・非歟出之賦乎・使嘗之名不去・何至是耶・有明兩稅丁目由外・有力差・有銀差・十年而一徭・嘉靖末行一條鞭法・是銀力二差又并入兩稅也・未幾而里甲之徭年者雜役・仍復紛然・其後又安之・謂條鞭兩稅也・雜役徭年之差也・皆知爲重出之差乎・使銀差力差之名不去・何至是耶・兩稅一條鞭・皆非教時良法・而其弊生於千百年之後・因設後前廣調之名・總差力差之名不去・故也・黃黎洲先生云・

治人治法不可相無聖人竭耳目力此治人也繼之以規矩準繩六律五音此治法也說者猶曰有治人

無治法。然則治人無矣。治法可盡廢乎。夫以藏在盟府之空言。猶足以伏六百年後之霸主。而況法乎。故治天下者。以治人立治法。法無不善。留法以待治人。法無不行。

水一壅必決。水一決必潰。世道縱極必有操切者出。出則不分賢愚。一番人受其敝。嚴極必有長厚者出。出則不分賢愚。一番人受其福。此非獨人事。氣數固然也。故智者審勢相時。不決裂於一懲之後。而驟更以一切之法。昔有獵者入山見驎麂。以為虎也。殺之。尋復悔。明日見虎。以為驎麂也。舍之。又復悔。主時勢者之過於所懲也。亦若是矣。

堯舜無不弊之法。而恃有不弊之身。用救弊之人。以善天下之治。如此而已。今也不然。法有九利。不能必其無一害。法有始利。不能必其不終弊。嫉才妒能之人。惰身利口之士。執其一害終弊者訕笑之。謀國不切而慮事不深者。從而附和之。不曰天下本無寧。安常襲故何妨。則曰時勢本難為。好動喜事何益。至大壞極弊。瓦解土崩。而後付之天命焉。嗚呼。國家養士何為哉。士君子委質何為哉。儒者以宇宙為分內何為哉。

官多設而數易。事多議而屢更。生民之殃。未知所極。古人慎擇人而久任。慎立政而久行。故百官法守一。不敢作聰明以擅更張。百姓耳目一。不至亂聽聞以乖政令。日漸月漬。莫不遵上之紀綱法度。以淑其身。習上之政教號令。以成其俗。譬之寒暑不易。而興作者歲歲有持循。為道路不易。而往來者年年知遠近焉。何其定靜。何其經常。何其相安。何其易行。何其省勞費。或曰。法久而弊奈何。曰。尋立法之本意耳。救偏

補弊。而善醫者。去其疾。不易五臟。攻本臟。不及四臟。善補者。縫其破。不斷餘完。浣其垢。不改故製。

創業之君。當海內屬目傾聽之時。為一切雷厲風行之法。故令行如流。民應如響。承平日久。法度疏闊。人心散而不收。惰而不振。頑而不爽。譬如熟睡之人。百呼若聾。久倦之身。兩足如跛。惟是盜賊所迫。水火所迫。或可猛醒而急奔。是以詔令廢格。政事頹靡。條上者紛紛。申飭者累累。而聽之者若罔聞知。徒多書發之勞。紙墨之費耳。即殺其尤者一二人以號召之。未知肅然改視易聽否。而迂腐之儒。猶曰宜崇長厚。勿為激切。嗟夫。養天下之禍。甚天下之弊。必是人也。故物垢則浣。甚則改為。室傾則支。甚則改作。中興之君。綜核名實。整頓紀綱。當與創業等而後可。

法多則遁情愈多。辟之逃者。入千人之群。則不可覓。入三人之群。則不可藏矣。

情有可通。莫於舊有者過裁抑。以生寡恩之怨。事在得已。莫於舊無者妄增設。以開多事之門。若理當革。時當興。合於事勢人情。則非所拘矣。

為政之道。以不擾為安。以不取為與。以不害為利。以行所無事為興廢起敝。

御車者知地險。操舟者觀水勢。馭天下者察民情。此安危之機也。

宋儒云。宗法明而家道正。豈惟家道。將天下之治亂。恆必由之。宇宙內無有一物不相貫屬。不相統攝者。人以一身統四肢。一肢統五指。木以根統幹。以幹統枝。以枝統葉。百穀以莖統穗。以穗統稃。以稃統粒。蓋同根一脈。聯屬成體。此操一舉萬之術。而治天下之要道也。天子統六卿。六卿統九牧。九牧統郡邑。郡邑

統鄉正。鄉正統宗子。事則以次責成。恩則以次流布。教則以次傳宣。法則以次繩督。夫然後上不勞。下不亂。而政易行。自宗法廢而人各為身。家各為政。彼此如飄絮飛沙。不相維繫。是以上勞而無要領可持。下散而無脈絡相貫。姦盜易生而難知。教化易格而難達。故宗法立而百善興。宗法廢而萬事弛。或曰。宗子而賤而弱而幼而不肖。何以統宗。曰。古之宗法也。如封建。世世以適長。適長不得人。則一宗受其敝。且豪強得以豚鼠視宗子。而魚肉孤弱。其誰制之。蓋有宗子。又當立家長。宗子以世世長子孫為之。家長以閤族之有德望。而眾所推服。能佐宗子者為之。胥重其權而互救其失。此二者。宗人一委聽焉。則有司有所責成。而紀法易於修舉矣。

世降不行。宗子賤者居多。而行輩必小。誰肯服之。今立宗子以存廢羊之意。而又立家長以輔宗子之不逮。庶乎得古人之遺意者也。一縣之中。族至百人者。立宗子家長二人。與教化。稽匪類。實心奉行。於治道大有裨益。

無治人。則良法美意反以殃民。有治人。則弊習陋規皆成善政。故有文武之政。須待文武之君臣。不然。青萍結綠。非不良劍也。烏號繁弱。非不良弓矢也。用之非人。反以資敵。予觀放賑、平糴、儉災、均地、鄉約、保甲、社倉、官牛八政而傷心焉。不肖有司。放流有餘罪矣。事有知其當變而不得不因者。善救之而已矣。人有知其當退而不得不用者。善馭之而已矣。

駝負百鈞。蟻負一粒。各盡其力也。象飲數石。鼷飲一勺。各充其量也。君子之用人。不必效之同。各盡所長而已。

君子有君子之長。小人有小人之長。用君子易。用小人難。惟聖人能用小人。用君子在當其才。用小人在制其毒。

進賢舉才。而自以為恩。退不肖之怨。誰其當之。奉君之命。盡己之職。而公法市為私恩。此罪之最不容者也。

任有七難。繁任要提綱挈領。宜綜核之才。重任要審謀獨斷。宜鎮靜之才。急任要觀變會通。宜明敏之才。密任要藏機相可。宜周慎之才。獨任要擔當執持。宜剛毅之才。兼任要任賢取善。宜博大之才。疑任要內明外朗。宜駕馭之才。天之生人。各有偏長。國家之用人。備用群長。然而投之所向。輒不濟事者。所用非所長。所長非所用也。

恩威當使有餘。不可窮也。天子之恩威。止於爵三公。夷九族。恩威盡。而人思以勝之矣。故明君養恩不盡。常使人有餘榮。養威不盡。常使人有餘懼。此久安長治之道也。

在上者。當慎無名之賞。眾皆藉口以希恩。歲遂相沿為故事。故君子惡苟恩。苟恩之人。顧一時市小惠。徇無厭之情。而用財之賊也。

與其殺不辜。寧失不經。此舜時獄也。以舜之聖。皋陶之明。聽比屋可封之民。當淳朴未散之世。宜無不得其情者。何疑而有不經之失哉。則知五聽之法。不足以盡民。而疑獄難決。自古有之。故聖人寧不明也。而不忍不仁。今人決獄。輒恥不明。而以臆度之見。偏主之心。殺人。大可恨也。夫天道好生。鬼神有知。奈何為此。故寧錯生了人。休錯殺了人。錯生則生者尚有悔過之時。錯殺則我亦有殺人之罪。司刑者慎之。

法至於平靡矣。君子又加之以恕，乃知平者聖人之公也。恕者聖人之仁也。彼不平者加之以深，不恕者加之以刻，其傷天地之和多矣。

赦何爲者，以爲冤耶，當罪不明之有司，以爲不冤耶，當報無辜之死恨。聖王有大慶，雖枯骨罔不蒙恩。今傷者傷矣，死者死矣，含憤鬱鬱，莫不欲讎我者。速權於法，以快吾心，而乃赦之，是何仁於有罪而不仁於無辜也。將殘賊幸赦，而嬰逢善良，聞赦而傷心，非聖王之政也。故聖王審災宥過，不待慶時，其刑故也。不論慶時，夫是之謂大公至正之道。

要知用刑本意，原爲狗教苟寬，能弼教，更是盛德感人，更見妙手作用。若只恃雷霆之威，霜雪之法，民知畏而不知媿，待無可畏時，依僞爲惡，何能成化。故畏之不如媿之，忍之不如訓之，逸之不如感之。

論兵以死使人者也。用衆怒，用義怒，用恩怒，衆怒難在萬姓也。湯武之師是已。義怒以直攻曲也。三軍縞素是已。恩怒感激思奮也。李牧輸三軍，吳起同甘苦是已。此三者用人之心，可以死人之身，非是皆強驅之也。猛虎在前，利兵在後，以死鬬死，不戰安之，然而取勝者幸也。敗與潰者十九。

禹乎於農，三代聖王行之甚好。家家知耕，人人知戰，無論卽戎，亦可弭盜。且經數十百年不用兵，說用兵，幾用農十分之一耳。天下所以亭兵農未分之利，春秋以後，諸侯日尋干戈，農皆變而爲兵，舍稼不事，則吾國貧，內糧於敵，則他國貧，與其農皆變而兵也，不如亭農分。

凡戰之道，貪生者死，忘死者生，狃勝者敗，恥敗者勝。

品藻

聖人做出來都是德性，賢人做出來都是學問，衆人做出來都是習俗，小人做出來都是私欲，文藝自多浮薄之心也，富貴自雄，卑陋之見也。此二人者，皆可憐也。而雄富貴者尤鄙。

有過不害爲君子，無過可指底，眞則聖人，僞則大奸，非鄉原之媚世，則小人之欺世也。

禮解神昏，志消氣沮，天下事不是這般人幹底，攘臂抵掌矣。志奮心，天下事也不是這般人幹底，幹天下之事者，智深勇沈，神閑氣定，有所不言，言必當，有所不爲，爲必成，不自是而露才，不輕試以倖功，此眞才也。世鮮識之，近世惟前二種人，乃互相譏，識者皆笑之。

賢人君子，那一種人裏沒有，鄙夫小人，那一種人裏沒有。世俗多在那爵位上定人品，把邪正卻作第二著看。今有僕隸乞丐之人，特地做忠孝節義之事，爲天地間立大綱常，我當北面師事之，環視達官貴人，似俛首居其下矣。論到此，那富貴利達，與這忠孝節義比來，豈直太山鴻毛哉，然則匹夫匹婦未可輕，而下士塞儒，其自視亦不可眇然小也。

正直人植綱常，扶世道，忠厚人養和平，培根本。然而激天下之禍者，正直之過，養天下之禍者，忠厚之過也。此四字兼而有之，惟時中之聖人。

心平氣和，而有強毅不可奪之力，秉公持正，而有圓通不可拘之權，可以語人品矣。

大事難事看擔當，逆境順境看襟度，臨喜臨怒看涵養，事行事止看識見。

古之論賢不肖者，不曰幽明，則曰枉直，則知光明洞達者爲賢，隱伏深險者爲不肖，眞率爽快者爲賢，回旋轉折者爲不肖。故賢者如白日青天，一見卽知其心事，不肖者如深谷晦夜，窮年莫測其淺深。賢者如疾矢急弦，更無一些回護，枉者如山鉤盤繩，不知多少機關。故莫廷曰：黜陟幽明，孔子曰：舉直錯枉，觀人者之用明，舍是無所取矣。

品第大臣，率有六等：上焉者寬厚深沈，遠識兼照，造福於無形，消禍於未然，無智名勇功，而天下陰受其賜。其次剛明任事，慷慨敢言，愛國如家，憂時如病，而不免太露鋒鋩，得失相半。其次恬靜逐時，動循故事，利不能興，害不能除，其次持祿養寵，保身固寵，國家安危，略不介懷。其次貪功啓釁，怙寵張威，愎是任情，擾亂國政，其次奸險凶淫，煽虐肆毒，賊傷善類，蠱惑君心，斷國家命脈，失四海人望。

不欲爲小人，不能爲君子，舉竟作甚麼人。曰：衆人，衆人，既衆人當與衆人伍矣，而列其身名於士大夫之林可乎。故衆人而有士大夫之行者，榮士大夫而爲衆人之行者，辱。

既不欲爲小人，卽當勉爲君子，卽又不能，志不立故也。

委罪掠功，此小人事，掩罪奪功，此衆人事，讓美歸功，此君子事。分怨共過，此盛德事。

好名之人，充其心，父母兄弟妻子都顧不得，何者名無兩成，必相形而後顯。葉人證父攘羊，陳仲子惡兄受鵝，周澤奏妻破戒，皆好名之心爲之也。

今之人只是將好名二字坐君子罪，不知名自是好不將去，分人以財者實發財，教人以善者實勞心。臣死忠，子死孝，婦死節者實殺身，一介不取者實無所得。試著渠將這好名兒好一好，肯不肯，卽使眞正好名，所爲卻是道理，彼不好名者，舜乎瞧乎，果舜也，眞加於好名一等矣。果瞧也，是不好美名而好惡名也。愚悲世之人以好名沮君子，而君子亦畏好名之譏而自沮，吾道之大害也。故不得不辨。有憂世之實心，沉然欲淚，有濟世之實才，施處輒宜，斯人也，我願爲曳屣執鞭，若聚談紙上徵言，不關國家治忽，爭走塵甲衆轍，不知黎庶死生，卽品格有清濁，於宇宙無補也。

天物愚者眞，智者僞，愚者完，智者疵，無論人，卽鳥之返哺，雉之耿介，鳲鳩均平專一，雎鳩和而不流，雁之貞靜自守，騶虞之仁，獬豸之秉正嫉邪，何嘗有矯僞哉。人亦然，人之全其天者，皆非智巧者也，幾智巧則其天漓矣。漓則其天可奪，惟愚者之天不可奪，故求道眞當求之愚。求不二心之臣以任天下事，亦當求之愚。夫愚者何嘗不智哉，愚者之智，純正專一之智也。

古來大忠大孝，必半有所昧而成，道理一面看得眞，利害一面看得暗故也。若使十分透徹，不能成忠孝之事矣。故季文子三思後行，夫子不取，而稱甯武子其愚不可及。

隱逸之士，只優於貪榮戀勢人，畢竟在行道濟時者之下。君子重之所以羞富貴利達之流也。若高自標榜，塵視朝紳，而自謂清流，傲然獨得，則聖世之罪人也。夫不仕無義，宇宙內皆儒者事，奈之何潔身爽己，棄天下理亂於不聞，而又非笑堯舜稷契之僞哉。使天下而皆我也，我且不得有其身，況有此樂乎。

俗氣入膏肓，扁鵲不能治，爲人胸中無分毫道理，而庸闒卑鄙，虛文濫套，認之極眞，而執之甚定，是人也，將欲救藥，知不可入吾黨戒之。

夢操存在利害時，觀精力在機疲時，觀度量在喜怒時，觀存養在紛華時，觀鎮定在震驚時。

天欲大小人之惡，必使其惡常得志，彼小人者，惟恐其惡之不遂也，故貪天禍以至於亡。

士大夫居鄉，無論大有裨益，只不違禁出息，倚勢侵凌，受賄囑託，討占夫役，無此四惡也，還算一分人，或曰，家計蕭條，安得不治生，曰，治生有道，如此而後治生，無勢可藉者，死乎，或曰，親族有事，安得不伸理，曰，官自有法，有訟必藉請謁，無力可通者，死乎，士大夫無窮餓而死之理，安用寡廉喪恥若是。

君子懷求人講道問德，雖屈己折節，自是好學者事，若富貴利達，向人開口，最傷士氣，甯困頓沒齒可也，自古聖賢孜孜汲汲，惕勵憂勤，只是以濟世安民為己任，以檢身約己為先圖，自有知以至於蓋棺，尚有未畢之性分，不了之心緣，乃西晉王衍輩一出，視身為懷散之物，百不經心，放蕩於禮法之外，一無所忌，以浮談元語為得聖之清，以滅禮廢教為得道之本，以浪遊於山水之間為高人，以衝杯於糟麴之林為逸士，人廢職業，家尚虛無，不止亡晉，又開天下後世登臨題詠之禍，長惰慢放肆之風，以至於今，追原亂本，蓋開釁於莊列，而基惡於巢由。

評品古人，必須胸中有段道理，如權平衡直，然後能辨物輕重，若執偏見曲說，昧於時不知其勢，貴其病不察其心，未嘗身處其地，未嘗心籌其事，而曰某非也，某過也，是瞽指星，聾議樂，大可笑也。

聖學專責人事，專言實理。

堯舜功業如此之大，道德如此之全，孔子稱贊，不啻口出，在堯舜心上，有多少缺然不滿足處，道原體不盡，心原趁不滿，勢分不可強，力量不可勉，聖人怎放得平，是以聖人身囿於勢分力量之中，心長於勢分力量之外，纔覺足了，便不是堯舜。

道無限量，心無限量，故天地變有感，而堯舜病博施。

人皆有不忍人之心，此一念頭，可直到孔孟堯舜地位，亦病不求耳。

聖學專言人事，專言實理。

所貴乎剛者，貴其能勝己也，非以其能勝人也，子路不勝其好勇之氣，是為勇字所降伏，終不成箇剛者，聖門稱剛者誰，吾以為恂恂之顏子，其次魯鈍之曾子而已。

聖人常自視不如人，故天下無有如聖人者，非聖人之過慮也，四海之廣，兆民之衆，其一才一智，未必皆出聖人下也，以聖人無所不能，豈無一毫之末至，以衆人之無所能，豈無一見之獨精，以獨精補未至，固聖人之所樂取也，此聖人之心，日歉然不自滿足，日汲汲然不已於取善也。

聖人不作無用文章，其論道，則為有見之言，其敘述歌詠，則為有益世教之言，以聖賢之道教人易，以聖賢之道治身難，以聖賢之道出口易，以聖賢之道躬行難，以聖賢之道奮始易，以聖賢之道克終難。

士人口中談論，都是道理，身所持循，亦不著世俗，豈不聖賢路上人哉，世人非堯舜，誰無氣質稍偏，造詣未至，識見未融，體驗未到，物欲未忘，底過失，只是自家平生之所不足者，再不肯口中說出，以自勉自責，亦不肯向別人招認，以求相勸相規，所以終日說短道長，談天論性，看著自家便是聖人，更無分毫可增益處，只這見識，便與聖人已自不同，如何到得聖人地位。

聖人懸虛明以待天下之感，不先意以感天下之事，其感也，以我胸中道理順應之，其無感也，此心空空洞洞，寂然曠然，譬之鑑，光明在此，物來則照之，物去則光明自在，彼事未來而意必，是持鑑覓物也，嘗謂鏡是物之聖人，鏡日照萬物而常明，無心而不勞故也，聖人日應萬事而不累，有心而不役故也，夫惟為物役，而後累心，而後應有偏著。

四鑑錄

尹會一著

序

通鑑綱目。所以資治也。竊謂主治者君。輔治者臣。受治而從風者、士與女。取鑑於古。而各盡其道。則治功成焉。不然。明於論人。闡於責己。雖上下數千年。記誦無遺。亦等諸玩物喪志耳。爰錄四編。用備觀省。正朝廷以正百官。而化行俗美。士敦志行。女厲安貞。豈待求諸遠哉。提耶之要。觀我之生。不禁拳然高望。慨然爲戒也已。

乾隆十三年。夏六月。博陵尹會一題。

凡例

四鑑之中。各分四卷。以類相從。便於觀覽。其或一類中。又分細目。則但識別於後。而不標舉於前。欲其簡明。又有事相類而各見者。或主於記言。或主於記行。從所重也。

綱目因年以著統。故事出一人。而分見前後。或隨世相感。而事可參觀。此則彙輯連篇。註明年代。省繁闕也。

綱目大書以提要。分注以備言。是編期於多識畜德。故錄分注。凡自首尾者。此用細字書明年號。及提要於末。以便考證。其分注之事。有附見於綱者。則不書提要。止註明年號。亦有目與綱。語意相承者。則並錄而加○以隔之。無相淆也。兼取書法發明之說。以見義例謹嚴。而知法戒也。

凡引大書提要。一字不敢易。或增書某帝某年。因即位改元。前已備書。非妄加也。分注、有言上言帝者。乃係通鑑及正史原文。是編摘錄。不加分別。則乍觀不知何謂。故於發端之始。注明某帝某宗。從恆稱也。其臣與士。有書名不書姓者。亦間爲增添。下文則仍其舊。至於事實則有節刪而無更改。雖正史有辭備可取者。亦未敢竄入。蓋取其義。無尚乎文也。

每條之後。各加按語。期於指明宵旰。法戒昭然。其爲先儒已發者。亦即採入。不另爲說。而必註明某氏曰

以別之。或節取其意。而弗具其詞。亦以某謂譏之。不敢忘所自也。

綱目之義。本繼春秋。而不敢直接其後者。曾春秋也。是及續編者。曾綱目也。續編雖準朱子之例。其謹嚴正大之意。則有間矣。不得雜入其中。俟另爲採輯。以備參考。

四鑑錄總目

君鑑
立政
用人
納諫
儆戒
臣鑑
器識
諫諍
敬事
立身
士鑑
師儒
俊傑

隱逸
宦行
女鑑
懿範
貞節
賢明
節烈

君鑑錄目次

卷一
立政
卷二
用人
卷三
納諫
卷四
儆戒

按政者正也。心正則政立矣。三代而下。君德醇備。固未易言。而一念之正。未嘗不有一事之準以應之。可考而知也。顧政舉由於人存。君能得人而用之。乃可以成治。不知其道。而欲立政得乎。夫人君日有萬幾。立政用人之際。豈能無過。惟賴納諫以救其失。聖狂之分。實由於此。此三者。平天下之大端也。人君苟欲求治。孰不知之。而害政生於心。失人君拒諫遂厥非。更不絕者。亦個何歟。時當逸樂。尤易怠荒。故儆戒無處。明良之世所以無忘吁咈哉。

君鑑錄卷一

立政

沛公入咸陽，還軍霸上，悉召父老豪傑謂曰：父老苦秦苛法久矣，諸侯約先人關者王之，吾當王關中，與父老約法三章耳：殺人者死，傷人及盜抵罪。餘悉除去秦民大害。漢王元年，見目。李淵克長安，還舍於長樂宮，與民約法十二條，悉除隋苛禁。隋煬帝大業十三年十一月，目。

按三代以後，統尊漢唐，觀其開國之初，先除苛禁，約法三章，與約法十二條，後先相望，民悅解懷，孚祚之永有以也。秦隋之世，日增苛法以敝民，亦獨何歟，故欲密禁網以防民，而視其文爲不可除者，非愚則妄，豈君蒙業所宜捄弊於未然也。

又按漢更始元年，大司馬秀至河北，除莽政，光武中興，同符高祖，網目大書特書，皆示人以苛政之自危，王者不易民而治耳，遠識者必審其漢矣。

漢文帝元年十二月，除收孥相坐律令。○二年五月，除誹謗妖言法。○五年四月，除盜鑄令。○十二年三月，除關無用傳。○十三年夏，除肉刑。六月除田之租稅。○十三年夏，除祕祝。○五月

按文帝善政多端，綱目書除者大半，所謂興一利，不如除一害也。史稱其有不便，輒弛以利民，其在斯

歟，夫高祖除秦苛法而興，即位之後，命蕭何次律令，苛法猶存，蓋用刀筆吏，所覆多亡秦故事，欲抑臣而尊君，損下而益上耳。文帝與民休息，而力除之，漢京之所以久安長治也，守文之君，可以爲則。

漢文帝即位二十三年，宮室苑囿車騎服御無所增益，將欲作露臺，召匠計之，直百金，上曰：百金，中人十家之產也，吾奉先帝宮室，常恐羞之，何以臺爲，身衣弋綈，所幸慎夫人，衣不曳地，帷帳無文繡，以示敦朴爲天下先，治霸陵，皆瓦器，不得以金銀銅錫爲飾，因其山不起墳，羣臣袁盎等諫說雖切，皆假借納用焉。張武等受賂金錢，覺，更加賞賜，以愧其心，專務以德化民，是以海內安寧，家給人足，後世鮮能及之。漢文帝後七年，目。

按德化之說，自戰國以還，人莫之信，至漢文帝乃行之而效，惟其恭儉自持，專務於此而不雜耳，人君求治，知化民之有道，無事多求，而忘本矣。

漢光武帝建武十四年，太中大夫梁統請更定律，不報。

按梁統以刑輕爲患，上言者再，持議甚堅，可謂敢於殺人矣，何不移其心，以定生人之禮乎，夫國家承平日久，羣臣無不以更定律令爲請者，不知立法密而滋弊多，至於法不能禁，令不能止，上下相遁，爲害彌深，明如光武自能心知其意，而不惑於浮言也。○前漢劉向嘗言，禮以養人爲本，如有過差，是過而養人也，刑罰之過，或至死傷，今之刑，非皋陶之法也，而有司請定法，削則削，籍則籍，救時務也，至於禮樂，則曰不敢，是敢於殺人，不敢於養人也，爲其俎豆管絃之間小不備，而就大不備，惑莫甚焉，夫教化之比於刑罰，刑罰輕，是舍所重而急所輕也，教化所恃以爲治也，刑罰所以助治也，今廢所恃，而獨立其所助，非所以致太平也，向言剴切如此，成帝不能用也，觀光武所行，其知樂哉。

博士曹褒請著漢禮，班固以爲宜廣集諸儒，共議得失，帝曰：諺言，作舍道邊，三年不成，會禮之家，名爲聚訟，互生疑異，雖不得下，昔堯作大章，一變足矣，乃拜褒侍中，授以叔孫通漢儀十二篇，曰：此制散略，多不合經，今宜依禮條正，使可施行。漢章帝元和三年，詔侍中曹褒定漢禮，目。

按禮樂不可斯須去，而或至於百年未興者，非定故也，聚訟者多，固弗能定典，非其人，定猶弗定也，曹褒所撰制度，雜以讖記，豈能遠過叔孫，然章帝之言，則得其宜矣，曰依禮條正，使可施行，夫果依於禮，而上下可行，豈非易則易知，簡則易從之道哉，明主鑒此，定於一而必行焉，無疑矣。

唐太宗初即位，嘗與羣臣語及教化，魏徵極言經亂之民易化，封德彝曰：三代以還，人漸澆薄，故秦任法律，漢雜霸道，蓋欲化而不能，豈能之而不欲耶，魏徵曰：五帝三王，不易民而化，湯武皆承大亂之後，身致太平，若謂古人淳樸，漸致澆薄，則至於今日，當悉化爲鬼魅矣，人主安得而治之，帝從徵言，貞觀四載，大有年，斗米三錢，行旅不齎糧，外戶不閉，帝曰：勸臣假武修文，徵之力也，但恨不使封德彝見之耳。貞觀四年，目。

按兩說相持，決擇難，力行更難，封德彝姦佞之徒，既附虞世基以亡隋，復詆魏鄭公以惑唐，其說最易

勤聽。蓋教化不能。人主之所安也。不識時務。人主之所疑也。虛論敗國。人主之所懼也。徵太宗能不爲其所溺乎。貞觀元年。山東旱。二年關內飢。幾內蝗。災變疊告。亦幸行易簡之時。太宗則曉抵綱紀。大赦天下。存蝗受災。并出宮女三千人。所行皆仁義之事。遂使貞觀政治。振古有光。苟聽德棽之說。何難轉唐而爲隋哉。於戲。立教興化。乃治世之先務。後之人君。幸勿爲德棽之徒所惑。

右論行仁。

唐高祖委蕭瑀以庶政。事無大小。莫不關掌。瑀亦投投盡力。繩違舉過。人皆憚而毀之。瑀終不自理。嘗有敕。不時宣行。唐主責之。瑀對曰。大業之世。內史宣敕。或前後相違。有司不知所從。今王業經始。事關安危。故臣每受一敕。必勘審。使與前敕不違。始敢宣行。稽緩之愆。實由於此。唐主曰。卿用心如此。吾復何憂。（帝義寧二年。唐貞觀元年。蕭瑀爲內史令。）

按詔敕頗多。前後最易相違。所關甚鉅。蕭瑀每受一敕。必勘審後行。所以昭人君之大信。而示天下以率從。內史之職。尚不媿矣。唐高祖始責之。而終嘉之。豈非明於治體者歟。

唐太宗問房元齡。蕭瑀曰。隋文帝何如主也。對曰。文帝勤於爲治。臨朝或至日昃。五品以上。引坐論事。衛士傳餐而食。雖性非仁厚。亦勵精之主也。上曰。公得其一。未知其二。文帝不明而喜察。不明、則照有不通。喜察、則多疑於物。事皆自決。不任羣臣。一日萬機。豈能一一中理。羣臣既知主意。則惟取決受成。雖有愆違。莫敢諫諍。此所以二世而亡也。朕則不然。揀天下賢才。與之百官。使思天下之事。關由宰相。審熟便安。然後奏聞。有功則賞。有罪則刑。誰敢不竭心力以修職業。何憂天下之不治乎。因敕百司。自今詔敕未便者。皆應執奏。毋得阿從。不盡己意。（唐太宗貞觀四年。敕百司詔敕未便者。皆執奏。）

按太宗敕百司。詔敕未便者。皆應執奏。是君無吝於改過之心。則臣無喜於爲佞之習。當詔敕未行之時。少有不便者。即可早爲更正。豈必俟王冒既出。而後反汗哉。故有太宗之明。庶可免於驕諂。遂非之患矣。

太宗問魏徵曰。人主何爲而明。何爲而暗。對曰。兼聽則明。偏信則暗。昔堯清問下民。舜明目達聰。故共鯀驩苗不能蔽也。秦二世偏信趙高。以成望夷之禍。梁武帝偏信朱异。以取臺城之辱。隋煬帝偏信虞世基。以致彭城閣之變。是故人君兼聽廣納。則群臣不得壅蔽。而下情得以上通也。上曰善。○言事者、多請上親覽奏表。以防壅蔽。上以問魏徵。對曰。斯人不知大體。必使陛下一一親之。豈惟朝堂州縣之事。亦當親之矣。（唐太宗貞觀三年。詔群臣奏事。）

按兼聽則明。偏信則暗。知大體則四方爲綱。親小勞則庶事叢脞。此皆魏鄭公通達治體之言。英主尤當加意者也。

唐元宗開元七年。五月朔、日食。○上素服以俟變。徵樂減膳。命中書門下察繫囚。賑飢乏。勸農功。宋璟奏曰。陛下勤恤民隱。此誠天生之福。然臣聞日食修德。月食修刑。親君子。遠小人。絕女謁。除讒慝。所謂修德也。君子恥言浮於行。苟推至誠以行之。不必數下制書也。

按推誠以行之。不必數下制書。此宋廣平以反身克己望其君。所謂應大以實。不以文者也。夫勤恤民隱。亦非專政。而心非未格。言浮於行。天下臣民。猶不可欺。況欲感天地而動鬼神乎。此本之不可不正也。

唐憲宗、嘗與宰相論。自古帝王或勤勞庶政。或垂拱無爲。何爲而可。杜黃裳對曰。王者、上承天地。宗廟、下撫百姓。四夷。夙夜憂勤。固不可自暇逸。然上下有分。紀綱有敘。苟慎選賢才而委任之。有功則賞。有罪則刑。於簿書獄市。煩細之事。各有司主之。誰不盡力。則主勞於求人。而逸於任人。此虞舜所以無爲而治者也。至於簿書獄市。煩細之事。各有司主之。非人主所宜親也。昔秦始皇以衡石程書。魏明帝自按行尚書事。隋文帝衛士傳餐。皆無補當時。取譏後世。所務非其道也。夫人主患不推誠。人臣患不竭忠。苟上疑其下。下欺其上。將以求理。不亦難乎。上深然之。（元和元年。）

按杜黃裳之論。亦以提綱執要。推誠御物爲主。固因憲宗之病而藥之。實古今不易之治體也。

右論制御。

昭帝詔有司。問郡國所舉賢良文學。民間疾苦教化之要。皆對。頗罷鹽鐵酒榷均輸官。毋與天下爭利。以儉節。然後教化可興。（昭帝始元六年。）

按民間疾苦教化之要。必關於賢良文學。方盡其情。果皆對以頗罷云云。是年秋。遂從賢良文學之議。罷榷酤官。用是百姓充實。稍復文景之業。昭帝可謂問得其宜。問得其人矣。若但下公卿與有司雜議。淺見俗識。徒滋紛擾。豈能不壅於上聞乎。明君自不爲宏羊輩所惑耳。

漢宣帝以南蠻獻生龍眼荔枝。十里一置。五里一候。晝夜傳送。臨武長唐羌、上書曰。臣聞上不以滋味爲德。下不以獵獸爲功。南州炎熱。惡蟲猛獸。不絕於路。獻生龍眼荔枝者。觸犯死亡不可勝數。死者不可復生。來者猶以爲功。可救也。詔曰。遣國珍羞。本以薦奉宗廟。苟有傷害。豈愛民之本。其敕太官勿復受獻。（漢和帝永元十五年。詔太官勿受獻。）

按自古聖賢。不貴難得之貨。況遐方生鮮異味。其傳送之艱。尤有目不忍見。耳不忍聞者乎。故語及傷害。雖薦奉宗廟之物。亦敕勿復獻。此大君之美德。而史冊所必書也。

唐高宗儀鳳二年。夏、四月、河南北旱。○遣御史中丞崔謐等。分道賑給。侍御史劉思立、上疏曰。麥秀鞠老。農事方殷。聚集參迎。妨廢不少。既緣賑給。須立簿書。本欲安存。更成煩擾。伏望且委州縣賑給。疏奏。謐等不行。

按特遣大臣。分道賑給。本恤民之厲心也。而官吏之參迎。簿書之煩碎。何如專責地方官之爲便。此賑法之不容滋擾。固彰明較著者也。

唐德宗問陸贄以當今切務。贄上疏曰。當今急務。在於審察羣情而已矣。其惡者。陛下先去之。欲惡與天下同。而天下不歸者。未之有也。理亂之際。乎。頃者。中外意乖。君臣道隔。郡國之志不達於朝廷。朝廷之誠不升於軒陛。上澤闕於下布。下情壅於

上聞。實事不知。知事不實。此羣情之所甚惡也。夫總天下之智、以助聰明。順天下之心以施教令。則群臣同志。何有不從。遠邇歸心。孰與爲亂。疏奏。旬日無所施行。蓋又上疏曰。臣聞立國之本。在乎得衆。得衆之要。在乎見情。在易乾下坤上曰泰。坤下乾上曰否。損上益下曰益。損下益上曰損。夫天在下而地處上。於位乖矣。而反謂之泰者。上下交故也。君在下而臣處上。於義順矣。而反謂之否者。上下不交故也。上約己而裕於人。人必悅而奉上矣。豈不謂之益乎。上蔑人而肆諸己。人必怨而叛上矣。豈不謂之損乎。是以古先聖王之居人上也。必以其欲從天下之心。而不敢以天下之人從其欲。陛下以明威臨御。以嚴法制斷。故遠者驚疑而阻命。逃死之亂作。近者畏懾而偷容。避難之態生。人各隱情。以言爲諱。至於變亂將起。僞兆同發。獨陛下恬然不知。方謂太平可致。陛下以今日之所覩。驗往時之所聞。孰眞孰僞。何得何失。則事之通塞。備詳之矣。人之情僞。盡知之矣。建中四年目。

按陸宣公所言。即大學好惡與民同之意也。匪徒變故危疑之際。當審羣情。即承平無事之時。亦必常思得衆之由。而不敢少拂其性。則苞桑之固。繫於人心。而無意外之虞矣。

唐明宗興禍道。從容語及年穀屢登。四方無事。道曰。臣昔在先皇幕府。奉使中山。歷非陘之險。臣憂馬蹶。執轡甚謹。幸而無失。逮至平路。放轡自逸。俄至顛陷。凡爲天下者。亦猶是也。唐主深以爲然。又問道今歲雖豐。百姓贍足否。道曰。農家歲兒、則死於流殍。歲豐、則傷於穀賤。豐兒皆病者。惟農家爲然。臣記進士孟爽中詩云。二月賣新絲。五月糶新穀。醫得眼前瘡。剜卻心頭肉。語雖鄙俚。曲盡田家之情狀。農於四民之中。最爲勤苦。人主不可不知也。唐主悅。命左右錄其詩。常諷誦之。明宗天成四年有年目。

按馮道以明宗幸喜有年無事。而穀價以對。深得古人持益保泰之遺意。明宗悅其語而常誦其詩。雖七月、無逸、休風、不難復見。宜綱目之再書有年。以昭明宗仁厚之感也。

右論察情。

漢明帝九年。匈奴遣子入學。○帝崇尚儒學。自皇太子諸王侯。及大臣子弟。功臣子孫。莫不受經。又爲外戚樊氏、郭氏、陰氏、馬氏、諸子。立學於南宮。號四姓小侯。設五經師。搜選高能。以授其業。自期門羽林之士。悉令通孝經章句。匈奴亦遣子入學。

按明帝文治。至於匈奴遣子入學。可謂極盛矣。究其所以。乃因帝崇尚儒學。內有實心。外法古制。故風聲乾遠。有不期然而然者。若如孝武之內多欲。而外施仁義。則始得一董仲舒。未及致行。旋得一公孫宏。即足累治。欲效唐虞。誰其信之。

唐高祖武德七年。詔州縣鄉置學。有明一經以上者。咸以名聞。

按魏立郡學。梁置州縣學。隋文廢之。至於唐高復置州縣學。而並立鄉學焉。夫鄉學者。才之本也。鄉學立。而人才乃有所自出。豈不重歟。然必教之有道。取之有方。而後可以得眞才。而效實用。否則。雖使天下無無學之里。如開元盛時。亦不得謂之師道立。善人多也。菁莪樂育。棫文具而已乎。

唐太宗於宏文殿聚四庫書二十餘萬卷。置宏文館於殿側。選天下文學之士。虞世南等以本官兼學士。

令更日宿直。應朝之隙。引入內殿。講論前言往行。商搉政事。或至夜分乃罷。○上問給事中孔穎達曰。論語以能問於不能。以多問於寡。有若無。實若虛。何謂也。穎達具釋其義以對。且曰。非獨匹夫如是。帝王內神明。外當元默。若位居尊極。炫耀聰明。以才陵人。佞非拒諫。則下情不通。取亡之道也。○上曰。朕每隱欲發一言。未嘗不三思。恐爲民害。是以不多言。知起居事杜正倫曰。臣職在記言。陛下之言失。臣必書。豈徒有害於今。亦恐貽譏於後。○上與羣臣論止盜。或請重法以禁之。上曰。朕當去奢省費。輕徭薄賦。用廉吏。使民衣食有餘。則自不爲盜。安用重法邪。自是數年之後。海內昇平。路不拾遺。外戶不閉。商旅還焉。○上謂公卿曰。昔禹鑿山治水。而民無謗讟者。與人同利野也。秦始皇營宮室。而民怨叛者。病人以己故也。夫美麗珍奇。固人之所欲。若縱之不已。則危亡立至。朕欲營一殿。材用已具。鑒秦而止。王公以下。宜體朕此意。由是二十年間。風俗素樸。衣無錦繡。公私富給。唐高祖武德九年。貞觀政要。文館目。

按綱目於唐太宗即位之初。書置宏文館。而備載其君臣論治之實於下。欲後世求治者。觀此而得其要領焉。則知文館之設。非徒附棗而已。講論前言往行。可以修身。商搉政事。可以致治。與日宿直。夜分乃罷。可以免遊戲宴樂。宦官宮妾之蠱惑。太宗初政。清明如日方升。誠人君所當是則是效者也。

右論成教。

以上立政之規。仁厚爲本。禮義爲先。正大爲體。明決爲用。歷觀漢唐開基之始。未嘗不暗與道合。以得天下。而繼世賢君。尤以持益保泰爲兢兢。乃能守成於勿替。不則生於其心。害於其政。不可不防其端矣。

君鑑錄卷二

用人

漢高帝置酒南宮曰。徹侯諸將。皆言其情。吾所以有天下者何。項氏之所以失天下者何。高起王陵對曰。陛下使人攻城略地。因以與之。與天下同其利。項羽不然。有功者害之。賢者疑之。此其所以失天下也。上曰。公知其一。未知其二。夫運籌帷幄之中。決勝千里之外。吾不如子房。鎮國家、撫百姓、給餉餉、不絕糧道。吾不如蕭何。連百萬之衆。戰必勝攻必取。吾不如韓信。三者皆人傑。吾能用之。此吾所以取天下也。項羽有一范增而不能用。此所以爲我禽也。（高帝五年。）

按平天下之要。在於散財而得人。漢廷所言似之。其興也宜哉。世主求治。或欲利民。而不能勞求俊乂。使之在位。方且謂天下無人。不得全才而用之。亦非思矣。夫三傑、固各有所長耳。擇而能用。自視不如。是以勝拔山蓋世之力而無難。況其他乎。書曰。能自得師者王。謂人莫己若者亡。觀於劉項之得失。益信。

漢高帝疾甚。呂后問。陛下百歲後。蕭相國死。誰令代之。曰。曹參。問其次。曰。王陵。然少戇。陳平可以助之。平、知有餘。然難獨任。周勃重厚少文。然安劉氏者。必勃也。（高帝十二年。）

按知有餘矣。何難獨任。重厚少文矣。何以能安劉氏。蓋可託可寄之才。非有不可奪之節。則易襲所守。

高帝用人。深有合於管子之言。故知人不可學而亦可學也。

唐太宗宴近臣於丹霄殿。謂王珪曰。元齡以下。卿宜悉加品藻。且自謂與數子何如。曰。孜孜奉國。知無不爲。臣不如元齡。才兼文武。出將入相。臣不如李靖。敷奏詳明。出納惟允。臣不如查博。處繁治劇。衆務畢舉。臣不如戴胄。耻君不及堯舜。以諫諍爲己任。臣不如魏徵。至於敢犯顏忤旨。好善。臣於數子。亦有微長。上深以爲然。衆亦服其確論。（貞觀六年。）

按漢廷言不如者三。而帝業以成。唐室言不如者五。而英才咸聚。用其所長。有同揆矣。○是時杜如晦已卒。上每與元齡謀事。必曰。非如晦不能決。及如晦至。卒用元齡策。蓋元齡善謀。如晦能斷也。（貞觀元年。）亦足見唐太宗之不自用。而善用人矣。○太宗平中夏而服戎狄。自稱止由五事。而用人之道實居其四。（貞觀一年。）大君知臨。可不審所務耶。

右論器使。

唐太宗謂房元齡、杜如晦、曰。公爲僕射。當廣求賢人。隨才授任。比聞聽訟。日不暇給。安能助朕求賢乎。因敕尚書細務。屬左右丞。惟大事當奏者。乃關僕射。（貞觀三年。以房元齡、杜如晦爲僕射。）

按范氏曰。太宗責宰相以求賢。而不使之親細務。可謂能任相以其職矣。苟不務此。而治簿書。期會百吏之事。豈所謂相乎。

代宗大曆十二年。夏四月。以楊綰、常衮、同平章事。○綰、性清簡儉素。制下之日。朝野相賀。郭子儀方宴客。聞之減坐中聲樂五分之四。京兆尹黎幹。騎從甚盛。即日省之。止存十騎。中丞崔寬。第舍宏侈。亟毀撤之。（貞觀三年。）

按楊綰有清名。一作相。而百官從風。其速如此。故人主誠欲正身以正天下。求之。則失之遠矣。

武宗聞楊州倡女善爲酒令。敕監軍選而獻之。盛軍請。節度使杜悰不從。監軍同選。上曰。敕將方選倡女入宮。豈聖天子所爲。杜悰得大臣體。朕其愧之。遽敕勿選。召悰入相。勞之曰。卿。不從監軍之言。朕知卿有致君之心。今相卿。如得一魏徵矣。（會昌四年。以杜悰爲同平章事。）

按杜悰誠得大臣之體矣。武宗遽敕勿選。且召悰入相而勞之。更爲世主所難。宜綱目特書。而不沒其善也。

右論擇相。

唐德宗謂陸贄曰。戎虜諸軍。當議規畫。令其進取。卿宜審細條疏以聞。贄對曰。賢君選將。委任責成。故能有功。況今秦梁千里。兵勢無常。遙爲規畫。未必合宜。彼遠命、則失君威。從命、則寄軍事。進退羈礙。難以成功。不若假以便宜之權。待以殊常之賞。則將帥感悅。智勇得伸矣。夫鋒鏑交於原野。而決策於九重之中。機會變於斯須。而定計於千里之外。是以用捨相礙。否臧皆兇。上有掣肘之譏。而下無死綏之志矣。且君上之權。特異臣下。惟不自用。乃能用人。惟陛下圖之。（唐德宗興元元年。五月。旺蒂引兵歸國。）

按陸宣公論任將之道。詳盡無遺。百世不易。越月、李晟等收復京城。果有功效。書曰。乃言底可績。於斯

見之。

右論御將。

漢宣帝厲精爲治，五日一聽事，自丞相以下，各奉職奏事。敞奏其實，考試功能，侍中尚書，功勞當遷，及有異善，厚加賞賜，至於子孫，終不改易。樞機周密，品式備具，上下相安，莫有苟且之意。及拜刺史守相，慨觀其所由，退而考察所行，以質其言，有名實不相應，必知其所以然，以爲太守吏民之本，數變易則下不安，民知其將久，不可欺罔，乃服從其教化。故二千石有治理效，慨以璽書勉厲，增秩賜金，或得至關內侯，公卿缺，則選諸所表以次用之。是故漢世良吏，於是爲盛。稱中興焉。宣帝地節二年目

按宣帝五日一聽事，可謂勤矣。乃其所以中興者，全在自丞相以下，敞奏考試，賞罰明，而名實相應，久任守相，上下相安，此爲精爲治之實也。豈好虛文而鮮治效者所可同日語哉。

龔遂拜渤海太守，召見，問何以治盜賊。對曰：海濱遐遠，不霑聖化，其民困於飢寒，而吏不恤，故使陛下赤子，盜弄陛下之兵於潢池中耳。今欲使臣勝之邪，將安之也。上曰：選用賢良，固欲安之也。遂曰：臣聞治亂民猶治亂繩，不可急也，唯緩之，然後可治。臣願丞相御史，且無拘臣以文法，得一切便宜從事。上許焉。加賜黃金，贈遣乘傳至渤海界，郡發兵以迎，遂皆遣還，移書敕屬縣，能逐捕吏，諸持田器者，皆爲良民，吏毋得問，持兵者乃爲賊。遂單車至府，盜賊聞遂教令，即時解散，棄其兵弩而持鉤鉏，於是悉平，民安土樂業。遂乃開倉廩，假貸貧民，選用良吏，慰安牧養焉。郡中皆有畜積，獄訟止息。漢宣帝地節四年目

按龔遂之治渤海盜賊，用解散法耳。後世執不以爲得宜，然使當時拘以文法，不許其便宜行事，將有劾其姑息養奸者，選用賢良，亦將掣肘，安能慰安牧養，以成治行哉。宣帝之爲君，可謂能用人矣。

王嘉上疏曰：臣聞孝文時，吏居官者，或長子孫以官爲氏，其二千石長吏，亦安官樂職，上下相望，莫有苟且之意。其後稍稍變易，公卿以下，轉相促急，又數改更政事，舉劾苛細，發揚陰私，中材、苟容求全，下材、懷危內顧，一切營私者多，二千石益輕賤，吏民慢易之，小失意則有離畔之心，前蘇令等縱橫吏士，莫肯仗節死義以守相，威權素奪也。國家有急，取辦於二千石，二千石尊重，難危乃能使下，惟陛下留神於擇賢，記善忘過，勿責以備材，任職者，不能不有過差，宜可闊略，令盡力者有所勸，此方今急務也。漢宣帝建平元年，以王嘉爲丞相目

按王嘉所言，轉相促急，數更政事之弊，道盡末流苟且之治，欲求治效，慎擇郡守，而重其權，久其任，此法萬世不易可也。王嘉眞宰相才，而出之以剛直不阿，使哀帝能用其言，何至漢業遂衰，法宣帝而不能哉。

右論久任。

漢明帝十八年十一月，以第五倫爲司空。○倫爲蜀郡太守，在郡公清，所舉吏多得其人，故帝自遠郡用之。

按臣無論內外，以得人爲第一義，故應受上賞，後世有濫舉之罰，而無薦賢之賞，且以爲恩出於上而

故密之，是蔽賢反可以苟容，而密薦適所以委咎也。如明帝之超擢第五倫，乃可風示羣臣，開明揚之路矣。

秦王堅命牧伯守宰，各舉孝悌廉直、文學政事，察其所舉，得人者賞之，非其人者罪之。由是莫敢妄舉，而謟託不行，士皆自勵。雖宗室外戚無才能者，皆棄不用，當是之時，內外之官，率皆稱職，田疇修闢，倉庫充實，盜賊屏息。晉穆帝升平五年，苻堅四科目

按牧伯守宰，各舉所知，而以孝悌、廉直、文學、政事，四科爲率，足以盡天下之才矣。其要尤在得人者賞，非人者罪，是以人無妄舉，而士皆自勵。否則徒虛文耳。內外之官，何由稱職乎。

崔伯人爲周客館長安，舍於中郎將常何之家，會以旱求言，何武人不學，周代之陳便宜二十餘條，上怪問之，何對曰：此臣家客馬周，爲臣具草耳。上即召見，與語甚悅，除監察御史，以何爲知人，賜絹三百匹。唐太宗貞觀三年六月，以馬周爲監察御史目

按太宗識馬周於衆奏，其愛才之心殊切矣。賞當何之知人，則薦賢之途自廣矣。宜乎濟濟多士，貞觀爲盛也。欲爲天下得人者，必有取補已。

唐太宗貞觀二年，詔舉縣令者。○上曰：爲朕養民者，惟在都督刺史，朕皆面其名於屏風，坐臥觀之，得其在官善惡之跡，皆注於名下，以備黜陟。縣令尤爲親民，不可不擇，乃命五品以上各舉堪爲縣令者，以名聞。

按縣令尤爲親民，不可不擇，此語最切近時吏治擇之之道。舍保舉，難收其才實效矣。內外印官，明舉所知，稱職者信賞，不稱職者必罰，循良庶幾輩出乎，不然，未見生民之能得所養也。

陸贄請令選省長官，各舉其屬，著其名於詔書，異日考其殿最，並以升黜舉者，詔行之未幾，或言於上曰：諸司所舉，皆有情，故不得實才，上密諭贄，自今除改，卿宜自擇，勿任諸司。贄曰：臣所奏，宜行以來，纔舉十數，議其資望，不愧班行，考其行能，未聞闕敗，而議者遽以騰口，上煩聖聰，道之戴行，亦可知矣。請使所言之人，指陳其狀，覈其虛實，謬舉者，必行其罰，誣善者，亦反其辜，若不出主名，不加辯詰，使枉直同貫，則人何相爲，又宰相不過數人，豈能徧諳多士，理須展轉詢訪，是則變公舉爲私薦，情故必多，且今之宰相，則往日之臺省長官，今之臺省長官，乃將來之宰相，豈有爲長官之時，則不能舉一二關吏，居宰相之位，則可擇千百其僚，物議悠悠，其惑甚矣，蓋尊者領其要，卑者任其詳，是以人主擇輔臣，輔臣擇庶長，庶長擇佐僚，將務得人，無易於此，夫求才貴廣，考課貴精，往者則天舉用之法，雖傷易，而得人，而非下愼簡之規，則太精而失士矣。上竟追前詔不行。唐德宗貞元八年，以趙憬、陸贄同平章事目

按陸相所請，簡約易行，可爲勞求俊乂之法，而讒言以情故之說汨之，亦恐有舉主之責，爲人受過，欲便其私耳。德宗受讒如響，豈不謬哉。

右論薦舉。

宛人卓茂，寬仁恭愛，恬薄樂道，雅不爲華貌，哀平間，爲密令，視民如子，舉善而教，曰無惡言，吏民親愛，不

恐歟之。遣京都丞、密人老少皆涕泣隨送。及王莽居攝。以病免。光武即位。先訪求茂。茂時年七十餘。詔曰。夫名冠天下。當受天下重賞。今以茂爲太傅。封褒德侯。（漢光武帝建武元年目）

按民之所好好之。民之所惡惡之。然後可以作元后。而爲民父母。此起化之本原也。後世狃於沽名釣譽之說。而以同然之好惡。幾欲與人心相反。雖有奇功。必無後效。職此故耳。光武嘗干戈擾攘之際。初立號位。即以訪求卓茂爲首務。其視忠厚循良。有加於功臣諸將之上者。今讀其詔曰。名冠天下。當受天下重賞。大哉王言。真有合於絜矩之道矣。度越千古。卒祚緜長。不亦宜乎。

寶融與五郡太守入朝。尋拜融冀州牧。又以姑臧長孔奮爲武都郡丞。姑臧在河西。最爲富饒。奮在職四年。力行清潔。爲衆人所笑。以爲身處脂膏。不能自潤。及從融入朝。諸守令財貨連轂。彌竟川澤。唯奮無資。單車就道。帝以是賞之。（光武帝建武十二年目）

按身處脂膏。不能自潤。並爲衆人所笑。是力行清潔而不變其操。亦可謂難矣。若人主重才輕守。而不亟加獎勵。則貪人得計。而廉吏無名。何以激濁揚清。而臻上理。故光武之賞孔奮。誠得風勵之道者歟。

漢光武帝建武七年。春三月。晦。日食。詔百僚各上封事。不得言聖。○太中大夫鄭興上疏曰。夫國無善政。則禍見日月。要在因人之心。擇人處位。今公卿大夫。多舉漁陽太守郭伋。可大司空者。而不以時定。道路流言。咸曰。朝廷欲用功臣。功臣用則人位隳矣。願陛下屈己從衆。以濟羣臣讓善之功。

按功臣非無可用之人。但必先之以廷推。而後加之以獨斷。庶不失唐虞三代與衆共之之遺意。而人位同謬。否則。任一人之喜好。違輿情而弗顧。是視知人爲無難。而混愚賢愚官於無別也。高明之主。尤當嗟之。

建武二十八年。大會羣臣。問誰可傅太子者。羣臣承旨。皆言太子勇陰識。可張佚正色曰。今陛下立太子。爲陰氏乎。爲天下乎。即爲陰氏。則陰侯可。爲天下。則固宜用天下之賢才。帝稱善曰。欲置傅者。以輔太子也。今博士不難正朕。況太子乎。即拜佚爲太子太傅。

按太子者。天下之本也。保傅重任。非天下之賢才。不足以當之。光武爲子置傅。即用正色直言之張佚。誠知正朝廷、重國本、爲首務者。情乎。少傅桓榮。自於車馬印綬爲稽古之力。猶未足以當其選也。

朱暉嘗爲臨淮太守。有善政。民歌之曰。強直自遂。南陽朱季。吏畏其威。民懷其惠。時坐法免家居。故上召而用之。後尚書張林上言。縣官經用不足。宜自煮鹽。及復修武帝均輸之法。朱暉固執以爲不可。曰。王制。天子不言有無。諸侯不言多寡。食祿之家。不得與百姓爭利。均輸之法。與賈販無異。鹽利歸官。則下民窮怨。誠非明主所宜行。帝怒。切責諸尚書。暉等皆自繫獄。三日。詔赦出之。曰。國家樂聞殿諫。黃髮無愆。詔書過耳。何故自繫。暉因稱病篤。不肯復署。諸尚書令以下憚怖。謂暉曰。今臨得譴讓。奈何稱病。暉曰。行年八十。蒙恩得在機密。當以死報。若心知不可。而順旨雷同。負臣子之義。遂閉口不復言。諸尚書共勃奏暉。帝遣其都。詔直事郎問暉。起居。太醫視疾。太官賜食。暉乃起謝。（漢章帝元和元年以朱暉爲尚書僕射目）

按公卿會議。事關機務。當直陳所見。若心知不可。而順旨雷同。所謂上下相蒙。難與共理矣。強直如朱暉。固衆人所共惡。而世主所深忌者。章帝獨能容之。且優禮之。寬厚長者之風。不減興孝文並美乎。

唐太宗貞觀十年。侍御史權萬紀上言。宜鑄銀大發采之。歲可得數百萬緡。上曰。朕貴爲天子。所乏者非財也。但恨無嘉言可以利民耳。與其得數百萬緡。何如得一賢才。卿未嘗進一賢才。而專言銀利。昔堯舜抵璧於山。投珠於谷。漢之桓靈。乃聚錢爲私藏。卿欲以桓靈俟我耶。是日黜萬紀使還家。

按貞觀之治。史冊有光。觀此一節。正大之情。明斷之用。雖古先哲王。何多讓焉。賤貨貴德。爲天下者。其念諸。

睿宗景雲元年。以宋璟爲吏部尚書。李乂爲侍郎。從愿爲侍郎。皆不畏彊禦。請謁路絕。人服其公。以姚元之爲兵部尚書。陸象先、盧懷慎爲侍郎。武選亦治。

按李固嘗言。尚書猶天之北斗。亦爲喉舌。出納王命。賦政四海。權勢重。貴之所歸。宜審擇其人。以毗聖政。後世以官爲賞人之具。意之所喜。即重其權。或以偏長雜技供奉之流。用當喉舌。覆餗形渥。匪徒泥塑尚書。貽譏尸位已也。嘗曰。亮工。又曰。熙載。明明治象。千古爲昭。舉直章俊之風。遐哉不可及矣。觀姚宋爲尚書之效。苟能審擇得人。豈必古道之難復歟。

元宗美守珪之功。欲以爲相。張九齡曰。宰相代天理物。非賞功之官也。上曰。假以名。而不使任其職。可乎。對曰。惟器與名。不可以假人。君之所司也。守珪纔破契丹。即以爲相。若盡滅奚厥。將以何官賞之。乃以爲羽林大將軍。（唐元宗開元二十二年目）

按發世勳以發理之任。賞一時之功。重其功乎。實輕其官耳。開九齡之言。可以思其義矣。至盡滅奚厥。賞以何官。則非正論。蓋功雖屢建。自有爵之可賞。不得同功於德。混賞於官也。

宣宗大中三年。春正月。以韋宙爲御史。○上與宰相論元和循吏。執爲第一。周墀曰。臣嘗守壬江西。聞觀察使韋丹。功德被於八州。沒四十年。老稺歌思。如丹尚存。詔史館修撰。杜牧撰丹遺愛碑。仍擢其子爲御史。

按詔撰遺愛碑。而擢其子。非特可以鼓勵循良。報德報功。道亦當然也。

右論賞罰。

以上用人之道。廣以求之。慎以擇之。專以任之。恕以使之。有功者信賞。無功者必罰。然後人才各盡所長。人傑可得而用也。漢高唐太祖矣。光武中興諸君。亦庶幾焉。不則自用而失人。欲治理之有成、難矣。

君鑑錄卷三

納諫

蕭何以長安地隘，上林中多空地棄，請令民得入田，毋收藁爲禽獸食。上大怒，下何廷尉，械繫之數日。王衛尉侍前，問曰：相國何大罪，陛下繫之暴也。上曰：吾聞李斯相秦，有善歸主，有惡自與。今相國多受賈豎金，而爲之請吾苑，以自媚於民，故繫治之。王衛尉曰：夫職事苟有便於民，而請之，是宰相事，陛下奈何乃疑相國受賈人錢乎。且秦以不聞其過亡天下，李斯之分過，又何足法哉。帝卽赦出之。漢高帝十二年目

按有善歸主，有惡自與，小人每以此術蠱惑君心，遂至惡積而不可揜。高帝問王衛尉之言，不憚改過。猶見豁達大度，否則，幾何不爲亡秦之續哉。明良之世，幸勿疑臣自媚於民，而以李斯之分過爲法也。

漢文帝從霸陵上，欲西馳下峻阪，中郎將袁盎騎，並車攀轅，上曰：將軍怯耶。盎曰：臣聞千金之子，坐不垂堂，聖王不乘危，不徼幸。今陛下駕六龍，馳下峻山，有如馬驚車敗，陛下縱自輕，奈高廟太后何。上乃止。文漢帝二年目

按乘危徼幸之事，雖自保無虞，亦貽譏匹夫之勇，而有損萬乘之威。袁盎切諫，文帝從諫，兩得之矣。

文帝登虎圈，問上林尉諸禽囿，籍尉不能對，嗇夫從旁代對甚悉，欲以觀其能。口對轝應無窮者，帝曰：吏不當若是耶，詔釋之拜嗇夫爲上林令。釋之久之，前曰：陛下以周勃張相如何如人也。上曰：長者。釋之曰：

此兩人實事件不能出口，豈效此嗇夫，嚅嚅利口捷給哉。且秦以任刀筆之吏，爭頭疾苛察相高，其敝徒文具而無實，不聞其過。陵遲至於土崩，今陛下以嗇夫口辯而超遷之，臣恐天下隨風而靡，爭爲口辯，而無其實，夫下之化上，疾如影響，衆錯不可不審也。帝曰：善。漢文帝三年目

文帝嘗過邵，邵署門，馮唐曰：父家安在。對曰：趙人。上曰：吾居代時，尚食監高祛數爲我言，趙將李齊之賢戰於鉅鹿下，今吾每飯，意未嘗不在鉅鹿也。父知之乎。對曰：尚不如廉頗李牧之爲將也。上搏髀曰：嗟乎，吾獨不得頗牧爲將，吾豈憂匈奴哉。唐曰：陛下雖得頗牧，弗能用也。上曰：公何以知之。對曰：王者之遣將也，跪而推轂曰：閫以內寡人制之，閫以外將軍制之。此非虛言也。李牧爲趙將，軍市租皆自用，饗士賞賜不從中覆，委任而責成功，故牧得盡其智能，而趙遂霸。今臣爲閫魏尚，爲雲中守，其軍市租，盡以饗士，卒私養錢自饗賓客，軍吏舍人，是以匈奴遠避，不近雲中之塞。辦曾一入，尚擊之，所殺甚衆。夫士卒起田中，從軍，安知尺籍伍符，終日力戰，斬首捕虜，上功幕府，一言不相應，文吏以法繩之，其賞不行而法必用。且尚坐上功首虜差六級，下吏削爵罰作之。由此言之，陛下雖有頗牧，弗能用也。上悅。是日令唐持節赦魏尚，復以爲雲中守，而拜唐爲車騎都尉。漢文帝十四年目

按文帝改過不吝，於斯爲難矣。以大君之威，欲遷一令，而爲謁者所阻，不嫌於反汗乎。馮唐論將，更似爲尚游說，二者舉錯之大端，皆足啓君之疑。文帝乃能舍己從人，善之悅之，用其言而顯其身，臣下安得不盡忠乎。人主欲聞直言，斷自無疑始。

漢明帝永平三年夏六月，大起北宮，既而罷之。○四年春，帝如河內，不至而還。

按北宮罷役，從鍾離意之諫也。河內罷獵，從東平王之諫也。夫土木之興，狗馬之娛，皆人主所甚樂，而亦人主所深諱者。有臣能諫，而其應如響，厥後又因日食，詔羣臣可極言，復以示百官，雖成湯之改過不吝，何以加焉。後之論者，稱其有光前古，明之爲明，其以此夫。

魯國孔僖，涿郡崔駰，同遊太學，相與論武帝、始崇學道，號勝文景，及後悉已忘其前善。鄰房生上書告駰、僖誹謗先帝，刺譏當世，事下有司。僖以書自訟曰：凡言誹謗者，謂實無其事，而虛加誣之也。至如孝武皇帝，政之美惡，顯在漢史，是爲直說，齊傳實事，非虛謗也。夫帝者，爲善爲惡，天下莫不知，斯皆有以致之，故不可以誅於人也。假使所非實是，則固應悛改，儻其不當，亦宜含容。又何罪焉。臣等受戮，死卽死耳，願天下之人，必回視易慮，以此畀聞陛下心。自今以後，苟見不可之事，終莫復言者矣。齊桓公親揭其先君之惡，以唱管仲，然後羣臣得盡其心。今陛下乃欲爲十世之武帝，遠諱實事，豈不與桓公異哉。臣恐卒然蒙枉，不得自敍，使後世論者，擅以陛下有所比方，將可復使子孫追掩之乎。謹詣闕伏待重誅。書奏，詔勿問。拜僖蘭臺令史。漢章帝元和元年目，孔僖爲蘭臺令史目。

鄧宏數陳竇憲權勢太盛，奏憲驕張，林楊光貪婪，吏與光舊，因以告之。憲奏宏漏泄密事，帝詣讓宏，收印綬，宏自詣廷尉，詔收出之。因乞骸骨歸，未許，病篤，上書曰：竇遠姦惡，貫天達地，海內疑惑，謂憲何術以迷主上。近日王氏之鴟鴞，然可見。陛下處天子之尊，保萬世之祚，而信讒佞之臣，不計存亡之機，臣雖命在

暴刻。死不忘忠。願陛下誅四凶之罪。以厭人鬼憤結之氣。帝省章。遣醫視宏病。比至已薨。（元和三年。敕太尉宏印授日。）

按小人之害正士。不曰誹謗刺譏。則曰漏泄密事。以章帝之寬厚。亦不免於下有司。收印授。蓋燭奸信賢。若此其難也。幸猶用北倩出鄭宏。不至間直言而加怒耳。否則信讒如讎。不舒究之。如詩所云。嗟何及哉。

和帝永元十五年。冬十月。帝如章陵。十一月還宮。○時太尉張禹留守。聞東觀當幸江陵。以爲不宜冒險遠遊。驛馬上諫。詔報曰。祠謁既訖。當南禮大江。會得君奏。臨漢回輿。

按後世動謂詔旨已出。難於收回成命。況車駕臨行。雖擎轅斷軔。尊有可挽之勢乎。和帝欲禮大江。聞奏回輿。其從諫之勇。亦人主所當法也。

魏主好讀書。手不釋卷。又善屬文。詔策皆自爲之。好賢樂善。情如飢渴。所與遊接。常寄以布素之意。如李沖、李彪、高閭、王肅之徒。皆以文雅見親。貴顯用事。制禮作樂。鬱然可觀。有太平之風焉。治書侍御史薛聰、彈劾不避強禦。魏主或欲寬貸。聰輒爭之。魏主每曰。朕見聰不能不憚。況諸人乎。自是貴戚斂手。累遷直閣將軍。魏主外以德器遇之。內以心膂寄親衛禁兵。委聰管領。時政得失。勳輒匡諫。而厚重沈密。外莫窺其際。每欲進以名位。輒苦讓不受。魏主亦雅相憐悉。謂之曰。卿天爵自高。固非人爵之所能榮也。（北魏太和十九年。以薛聰爲直閣將軍。）

按綱目於魏孝文之善論。特書屢書。可謂詳矣。其手不釋卷。詔策自爲。猶非度越千古之事。惟好文而不專親文雅之臣。懼直諫之薛聰。而復深嘉其能讓。有古帝王尊賢敬大臣之遺風焉。如孝文者。誠不世出之賢君也哉。

魏主謂羣臣曰。國家從來有一事可歎。臣下莫肯公言得失是也。夫人君患不能納諫。人臣患不能盡忠。自今朕舉一人。如有不可。卿等直言其失。若有才能而朕所不識。卿等亦當舉之。得人有賞。不言有罪。（太和十九年。）

按魏孝文灼見雷同之弊。故以爲可歎。夫君既不以公言得失爲諱。則有納諫之實心。足以作敢言之氣矣。又詔之以薦舉才能。得人有賞。不言有罪。臣亦何憚而不自靖以自獻哉。

萬年縣法曹孫伏伽上表曰。隋以惡聞其過。亡天下。故陛下得之。然陛下徒知得之之易。而未知失之之不難也。謂宜易其覆轍。務盡下情。凡人君言動。不可不慎。陛下今日既位。而明日有獻鷂雉者。此乃少年之事。豈聖主所須哉。又百戲散樂。亡國淫聲。近太常於民間借婦女裙襦。以充妓衣。擬五月五日元武門遊戲。此亦非所以爲子孫法也。夫善惡之習。漸染易移。太子諸王。宴僚左右。宜謹擇其人。有門風不睦。素無行義。專好奢靡。以聲色逐獵爲事者。皆不可近。自古骨肉乖離。以至敗亡。未有不因左右離間而然也。唐主大悅。下詔褒稱。擢爲治書侍御史。賜帛三百正。仍頒示遠近。（隋義寧二年。唐以孫伏伽爲治書侍御史。）

按范氏謂天下之勢。如人一身。必氣血周流無壅。而後能存。諫者使下情上通。上意下達。如氣血之周流於一身也。故言路開則治。言路塞則亂。高祖鑒隋之所以亡。首闢言路。可謂知先務矣。唐室之興。不亦宜乎。

李綱以尚書領太子詹事。太子建成始甚禮之。久之。漸昵近小人。以秦王世民功高忌之。綱屢諫不聽。乃乞骸。唐主爲曰。卿爲何潘仁長史。乃恥爲朕尚書邪。綱曰。潘仁賊也。每欲妄殺人。臣諫之則止。爲世長史。可以無愧。陛下創業明主。臣所言如水投石。於太子亦然。臣何敢久汙天爵。辱東朝乎。唐主曰。知公直士。勉留輔吾兒。以爲太子少保。尚書詹事如故。綱長諫太子。飲酒無節。及信讒隱。疾竹肉。太子不悅。綱固稱老病辭職。乃解尚書。仍爲少保。唐主嘗考第羣臣。以綱及孫伏伽爲第一。謂裴寂曰。隋以王驕臣諂亡天下。朕即位以來。每虛心求諫。唯綱盡忠款。伏伽誠直。餘人皆踵弊風。俛眉而已。豈朕所望哉。（唐高祖武德二年。）

按朝廷之上。正氣爲先。有唐開國。不乏名勳。高祖獨以李綱之忠亮。孫伏伽之誠直。品爲第一。固有以開直言之路。而直觀之盛。亦肇其端矣。

唐太宗神采英毅。羣臣進見。皆失舉措。上知之。每假以辭色。嘗謂公卿曰。人欲自見其形。必資明鏡。君欲自知其過。必待忠臣。苟其君愎諫自賢。其臣阿諛順旨。君既失國。臣豈能獨全。如隋煬帝虞世基者。足以觀矣。公輩宜用爲戒。事有得失。無惜盡言也。（唐太宗貞觀元年十二月日。）

上問魏徵曰。羣臣上書可采。及召對。多失次。何也。對曰。臣觀百司奏事。皆數日思之。及至上前。三分不能道一。況諫者拂意觸忌。非陛下假之辭色。豈敢盡其情哉。上由是接羣臣。辭色愈溫。嘗曰。煬帝多猜忌。對羣臣多不語。朕則不然。君臣相親如一體耳。（貞觀七年。）

按世主動稱求諫。而諫書終稀者。蓋徒刑威可畏也。辭色之不和。已足以拒之。亦何怪人之不肯盡言哉。唐太宗本以英毅之姿。而能屈己納諫。得高明柔克之道矣。諄諄以亡隋爲鑒。得繫於苞桑之義矣。是以納諫之事。史不絕書。三代而下。鮮有比倫。惟其假之辭色。有以開其衆耳。然太宗既自知。而魏徵復以爲言。則知有初克終之爲難。而太宗之隨時虛受不易及矣。夫從諫弗咈。成湯之所利而行也。傾諫是戒。太宗之所勉強而行也。成功則一。人君可不與治同道乎。

太宗貞觀四年六月。修洛陽宮。○給事中張元素上書曰。洛陽未有巡幸之期。而預修宮室。非今日之急務也。且陛下初平洛陽。凡隋氏宮室之宏侈者。皆令毀之。曾未十年。復加營繕。何前日惡之。而今日效之也。且以今日財力。何如隋世。陛下役疲瘵之人。襲亡隋之弊。恐又甚於煬帝矣。上謂元素曰。然則何如然紂。對曰。若此役不息。亦同歸於亂耳。上歎曰。吾思之不熟。乃至於是。顧謂房元齡曰。元素所言有理。可即罷之。後以事至洛陽。雖露居亦無傷也。

按張元素之諫言。其辭已甚。微太宗之明。孰能受之。大煬帝桀紂之戒。得聞於耳。此其所以遠亂而致治也。

中書舍人褚遂良上言。修洛陽宮勞人。收地租厚斂。俗好高髻。蓋宮中所化。上怒。謂房元齡等曰。德參欲國家不役一人。不收斗租。宮人皆無髮。乃可其意邪。欲罪之。魏徵曰。言不激切。不能動人主之心。陛下擇焉可也。上曰。朕罪此人。則誰復敢言者。乃賜絹二十匹。他日徵奏言。陛下近日不好直言。雖勉強含容。非

難時之豁如。上乃更加優賜。拜監察御史。唐太宗貞觀九年。以魏徵參爲監察御史。

上謂徵曰。朕政事何如往年。對曰。威德所加。比往年則遠矣。人心悅服。則不逮也。上曰。何也。對曰。陛下初恐人不諫。常導之使言。中間悅而從之。今則勉強從之。而猶有難色也。上曰。非公不能及此。人苦不自知耳。貞觀十二年。魏徵上疏。以上於東宮目。

按周於直言而勉強含容。不猶愈於拒諫而遂非者乎。但人主之一喜一怒。皆爲臣下所窺伺。稍有不樂從諫之心。諂佞之徒即乘其隙而中之。況太宗之怒德參固已形於詞色乎。幸因魏徵之參。而不吝改過。則其天資有過人者。然而驕泰之失。由來者漸。苟防之不豫。雖有十思十漸之疏。亦何益哉。

武宗會昌元年。夏六月。詔羣臣言事。毋得乞留中。以杜讒邪。其後上復謂宰相曰。文宗好聽外議。諫官言事。多不著名。有如匿名書。李德裕曰。臣頃在中書。文宗雖不聽。此乃李訓、鄭注、教文宗以術御下。遂成此風。人主但當推誠任人。有欺罔者。威以明刑。孰敢哉。上善之。

按羣臣言事。毋得乞留中善矣。然言事者臣也。留中者君也。人君好惡奏。而後讒諂得行乎其間。若使繩愆糾謬之言。一無所忌。豈不光明俊偉。尤足以招讒論而絕天下之疑哉。

右納諫事蹟。

顯陰侯騎賈山上書曰。臣聞霆之所擊。無不摧折者。萬鈞之所壓。無不糜滅者。今人主之威。非特雷霆也。勢重非特萬鈞也。開道而求諫。和顏色而受之。用其言而顯其身。士猶恐懼而不敢自盡。況於縱欲恣暴。惡聞其過乎。昔者周以九州之民。養千八百國之君。君有餘財。民有餘力。而頌聲作。秦以千八百國之民自養。力罷不能勝其役。財盡不能勝其求。居滅絕之中。而不自知者何也。亡養老之義。亡輔弼之臣。退誹謗之人。殺直諫之士。是以道諛諂合苟容。比其德則賢於堯舜。課其功則賢於湯武。天下已潰。而莫之告也。陛下節用愛民。平獄緩刑。天下莫不說喜。今功業方就。名聞方昭。四方鄉風而從。豪俊之臣。方正之士。直與之日日獵射。幾免伐狐。以傷大業。絕天下之望。臣竊悼之。陛下與乘臣宴游。與大臣方正朝廷論議。游不失樂。朝不失禮。議不失計。軌事之大者也。上嘉納其言。○上每朝。郎從官上書疏。未嘗不止輦受其言。言不可用者之言。可用采之。未嘗不稱善。漢文帝二年目。

按受諫之道。不順狂直。并不辨矯飾。而諫臣乃無所忌。以文帝之恭儉。何至縱欲恣暴。惡聞其過。而賈山激切爲言。文帝猶嘉納之。未嘗與之辯論虛實也。君能如此。孰不千里來告。○昔唐廷昌言。以丹朱爲比。以慢遊傲虐爲規。以朋淫殄世爲戒。皆對中人而不能出諸口者。大馮顧陳於帝舜。不以爲忤。無可諱也。進言而避其諱。聽言而有所諱。其過深矣。故明君以聞直言爲幸。

唐太宗文學辯敏。羣臣言事者。引古今以折之。多不能對。劉洎上書諫曰。以至愚而對至聖。以極卑而對至尊。虛懷以納其說。猶恐未敢對揚。況勃鬱機。縱天辯。飾辭而折其理。引古以排其議。欲令凡庶何階應答。且多記損心。多語損氣。願陛下自愛。上賜白答之曰。非慮無以臨下。非言無以通慮。比有談論。遂致煩多。今聞讜言。虛懷以改。貞觀十八年。洎以刪繁。目。

唐太宗問褚遂良曰。舜造漆器。諫者十餘人。此何足諫。對曰。奢侈者、危亡之本。漆器不已。將以金玉爲之。忠臣愛君。必防其漸。若禍亂已成。無所復諫矣。上曰。然。朕見前世帝王拒諫者。多云業已爲之。終不改。如此。欲無危亡得乎。貞觀十八年九月。以褚遂良爲黃門侍郎。參預朝政目。

按貞觀十七年。諫魏徵碑。而太宗從諫之心微矣。劉洎之書。遂良之對。皆能引君於道。以虛受人。開藩而思改念。拒諫之終危。此其所以爲太宗也歟。

貞觀之制。中書門下。及三品官。入奏事。必使諫官史官隨之。有失則匡正。美惡必記之。諸司皆正衙奏事。御史彈百官。服豸冠。對仗直彈文。故大臣不得專君。而小臣不得爲讒慝。及許敬宗、李義府、用事。政多私辭。奏事官多俟仗下。於御座前屏人密奏。監察御史、及侍制官。遠立以俟其退。諫官史官。皆隨仗出仗下。後事不復預聞。武后以法制羣下。諫官御史得以風聞事。互相彈奏。於是多以險詖相傾。宋璟欲復貞觀之政制。自今事非的須祕密者。皆令對仗奏聞。史官自依故事。唐元宗開元五年九月。復舊官名。令史官隨宰相入侍。羣臣對仗奏事目。

按貞觀良法。致治太平。開元之間。宋璟爲相。首復舊規。此令一行。則史無不記之事。臣無私謁之言。朝廷清明。百工寅亮。何慮如之。必欲事事從密。所謂暗室昏夜。魑魅偏多者也。何以臻光大之治哉。○宋王安石、蔡卞、欲倣此。既而當國。或乘其說。則曰。是又蔡兩參政也。遂已之。夫安石能言於在下位之時。而不能容於秉大政之日。然則諫官入閣。固非大臣所樂。宋璟之賢。殊不易得。惟在英君體而行之耳。

憲宗問李絳曰。諫官多謗訕無事實。朕欲摘其尤者。以儆其餘。何如。對曰。此殆非陛下之意。必有邪臣欲壅蔽陛下之聰明也。人臣死生。繫人主喜怒。敢發口諫者。有幾。就有諫者。皆費度夜思。朝朔靡減。比得上達。什無二三。故人主孜孜求諫。猶懼不至。況罪之乎。如此。社天下之福也。上善其言。謂宰相曰。太宗以神聖之資。羣臣進諫者猶往往復數四。況朕蠢昧。自今事有違宜。卿當十論。無但一二而已。元和元年。憲從史擅出兵屯邢洺目。

按胡氏謂憲宗。其心方虛。其志方銳。故其從善也易。其中興也不亦宜乎。

德宗遣中使諭陸贄曰。朕本性甚好推誠。亦能納諫。將謂君臣一體。全不隄防。緣推誠信。不疑所以。反致忠害。諫官論事。例自矜衒。歸過於朕。以自取名。又多雷同。道聽塗說。試加詢問。遽則辭窮。所以近來不多對人。非倦於接納也。贄以書對曰。天不以地有惡木。而廢發生。天子不以時有小人。而廢聽納。且一不誠。則心莫之保。一不信。則言莫之行。陛下所謂失於誠信。以致忠害者。斯言過矣。夫取之以智。則人詐。示之以疑。則人偷。上行之。則下從。上施之。則下報。若誠不盡於己。而望盡於人。衆必怠而不從矣。不誠於前。而曰誠於後。衆必疑而不信矣。是知誠信之道。不可斯須而去身。願陛下慎守而力行之。非所以爲悔也。夫仲尼贊揚成湯。不稱其無過。而稱其改過。吉甫歌誦周宣。不美其無闕。而美其補闕。是則聖賢唯以改過爲能。不以無過爲貴。蓋以爲智者改過而遷善。愚者恥過而遂非。遷善則其德日新。遂非則其弊彌積也。諫官不密。信非忠厚。其於聖德。固亦無將。陛下若納諫不遵。則傳之適足增美。陛下若納諫不納。又安能禁之勿傳。夫佞言無端不必用。質言當理不必遵。辭排而效速者不必悉。言甘而利重者不必智。考之以

實。處之以終。其用無他。唯善所在。衆多之議。足見人情。必有可行。亦有可畏。恐不宜一概輕佞。莫之省納。且陛下雖窮其辭。而未窮其理。能服其口。而未服其心也。夫上好勝。必甘於佞辭。上恥過。必忌於直諫。如是。則下之詔諛者順旨。而忠實之語不聞矣。上聰辯。必恥屈而折人以言。上衒明。必臆度而蔽人以詐。如是。則下之顧望者自便。而切磨之辭不盡矣。上厲威。必不能降情以接物。上恣愎。必不能引咎以受規。如是。則下之畏懦者遲疑。而指理之說不申矣。上情不通於下。則人惑而不從其令。下情不通於上。則君疑而不納其誠。誠而不見納。則應之以悖。令而不見從。則加之以刑。下悖上刑。不敗何待。故諫者多。表我之能好諫者直。示我之能賢。諫者之狂諫。明我之能恕。諫者之漏泄。彰我之能從。有一於斯。皆爲盛德。諫者有得賞之利。君亦有理安之利。諫者得獻替之名。君亦得采納之名。然納諫者有失中。而君無不美。惟恐讒言之不切。天下之不聞。如此。則納諫之德光矣。唐德宗建中四年。

按德宗以誠信自居。而反用爲詐。且指諫官爲歸過取名。雷同漏泄。以及質問則辭窮之處。皆宛然自給其愚。乃暗主之通病也。陸宣公一一爲之剴切詳陳。可謂深中其隱。而大暢其風矣。以此匡君。猶有出藍復而能公輔之事。

德宗長女。唐安公主薨。欲爲造塔厚葬之。姜公輔表諫。以爲山南非久安之地。且宜儉薄以副軍須之急。上謂陸贄曰。造塔小費。非宰相所宜論。公輔正欲指陳過失。自求名耳。贄上奏曰。凡論事者。當論理之是非。豈計事之大小。故唐虞之際。主聖臣賢。而慮事之微。日至萬數。然則微之不可不重也如此。陛下又安可忽而勿念乎。若謂諫諍爲指過。則剖心之主。不宜見羅於哲王。以諫爭爲取名。則匪躬之臣。不應垂訓於聖典。假有意將指過諫以取名。但能開善而遷。受諫不逆。則所指者適足以彰陛下美大之善。所取者適足以資陛下無疆之休。因而利焉。所獲多矣。儻或怒其指過而不改。則陛下招惡直之譏。黜其取名而不容。則陛下被遏諫之謗。是乃掩己過而過彌著。指彼名而名益彰。果而行之。所失大矣。上意猶怒。罷公輔爲左庶子。唐德宗興元元年四月。姜公輔罷爲左庶子。

按德宗好以明威照臨。實事不知。知事不實。近者畏懾。遠者懷疑。人各隱情。以言爲諱。至於變亂。宜公嘗切言之矣。德宗當危難之時。尚采其言。茲之罷公輔而諫不聽。則以懷光東奔。漸即於安矣。安其危而利其蓄。良非虛語。○人君拒諫之心。要不外於德宗所云。而人臣勸君納諫。亦未有過於宜公之善且備者。若合此不等。則亦無可爲繁矣。

右納諫通論。

以上納諫之美。盡以受之。和以招之。賞以勸之。誠以結之。然後能通上下之情。而諫者日至。漢文之時。實能容。貞觀之年。風斯盛。其餘明君直辭。亦由是道而興。書曰。后從諫則聖。其可憚於屈己乎。不則恥過作非。因拒諫而召亂。可勝道哉。

君鑑錄卷四

戒

魏文侯與田子方飲。文侯曰。鐘聲不比乎左高。田子方笑。文侯曰。何笑。子方曰。臣聞之。君明樂官。不聽音。今君審於音。臣恐其驟於官也。文侯曰。善。○趙烈侯好音。謂相國公仲連曰。寡人有愛。可以貴之乎。連曰。寡人不喜。烈侯屢問。連乃稱侍者。不朝。曰。富之可。貴之則否。君曰。然。鄭歌者槍石二人。吾賜之田人萬畝。連諾而不與。烈侯徐盛。皆可。連進之。喜。侍者。後數日。連曰。君賞好善而未知所持。公仲亦有進士乎。連曰。未也。曰。牛烈侯逡然。明日。欣侍以衆賢。使能明目。越侍以節財。儉用。察農功。謂連曰。君賞好善。而未知所持。公仲亦有進士乎。連曰。未也。曰。牛田且止。以奇爲師。欣爲中尉。趙爲內史。賜連衣二襲。上卿一處。中卿二處。下卿一處。連曰。君賞好善之好。亦屬恢情。然爲君目。自尚儉。以此爲務。求精於己。懋賞於人。則生心害政。不可勝言矣。文侯以仁義。求者之好。亦屬恢情。然爲君目。自尚儉。以此爲務。求精於己。懋賞於人。則生心害政。不可勝言矣。文侯曰。善。

按樂毅與田子方飲。文侯曰。鐘聲不比乎左高。田子方笑。文侯曰。何笑。子方曰。臣聞之。君明樂官。不聽音。今君審於音。臣恐其驟於官也。文侯曰。善。○趙烈侯好音。謂相國公仲連曰。寡人有愛。可以貴之乎。連曰。寡人不喜。烈侯屢問。連乃稱侍者槍石二人。吾賜之田人萬畝。連諾而不與。烈侯徐盛。皆可。連進之。喜。侍者。後數日。連曰。君賞好善而未知所持。公仲亦有進士乎。連曰。未也。曰。牛田且止。以奇爲師。欣爲中尉。趙爲內史。賜連衣二襲。上卿一處。中卿二處。下卿一處。連曰。君賞好善之好。亦屬恢情。然爲君目。自尚儉。以此爲務。求精於己。懋賞於人。則生心害政。不可勝言矣。文侯以仁義。求者之好。亦屬恢情。然爲君目。自尚儉。以此爲務。求精於己。懋賞於人。則生心害政。不可勝言矣。文侯曰。善。

侯善。子方之對。烈侯用公仲之進士。故能勃興。不然。驟於官矣。非何能三開。各高數十丈。連延數十間。皆以沈檀爲之。金玉珠翠爲飾。珠簾寶幔。殿玩瑰麗。近古未有。其陳主起爲山。引水爲池。雜植花卉。王自居臨春。張貴妃居結綺。龔孔二貴嬪居望仙。復道往來。以宮人袁大捨等爲女學士。江總雖爲宰輔。不親政務。日與尚書孔範等文士十餘人。侍宴後庭。謂之狎客。使蕭妃嬪及女學士、與狎客共賦詩。采其尤豔麗者。被以新聲。其曲有玉樹、後庭花、臨春樂等。大略皆美蕭妃嬪

之容色。君臣酣歌。自夕達旦。張貴妃名麗華。性敏慧。淳候人主顏色。百司啓奏。數因宦者以進。陳主置妃膝上共決之。由是宦官近習。內外連結。宗戚縱橫。貨賂公行。大臣有不從者。因而譖之。於是大臣皆從風諂附孔範。與孔貴嬪結爲兄妹。陳主惡聞過失。每有惡事。範必曲爲文飾。稱揚美。由是寵遇優渥。言聽計從。羣臣有諫者。輒以罪斥之。範自謂文武才能。果朝莫及。白陳主曰。諸將起自行伍。匹夫敵耳。自是將帥微有過失。即奪其兵。分配文吏。由是文武解體。以至覆滅。陳後主至德二年。

按溺音燕。女弊常相因。是故君子反情以和其志。姦聲亂色。不留聰明。既清其源。又防其漸也。至於流蕩忘返。未有不禍及家國者。惟其溺志有淺深。是以積漸有大小。如陳後主者。尤爲萬世之炯鑒耳。

右戒好聲色。

趙綰爲御史大夫。請立明堂。薦其師申公。上使使者奉安車、蒲輪、束帛、加璧。迎之。既至。問治亂之事。申公年八十餘。對曰。爲治者不在多言。顧力行何如耳。時上方好文詞。見申公對。默然。然已招致。則以爲太中大夫。舍魯邸。議明堂。巡狩改曆服色事。漢武帝建元元年六月。

按武帝初政清明。未見過衆。而申公所對。顧與董子王心未加。顧用所聞。設誠致行之語相似。固有以窺其微矣。夫言出乎身。加乎民。不可揜也。簡則易從。多則失信。至於失信。而欲令行禁止。豈可得哉。此治亂之樞機。不可不審也。使武帝於此時。聽德惟聰。屏文詞之空言。求力行之先務。將紹文景而有餘矣。乃默然不答。內多欲而外施仁義。雖號令文章。煥焉可述。究何補於治道哉。人君多言。可以廢然返矣。

吳遣中大夫趙咨入謝於魏。魏主不問曰。吳王何等主也。咨對曰。聰明仁智雄略之主也。不曰。頗知學乎。對曰。吳王任賢使能。志存經略。雖有餘閒。博覽書史。然不效書生尋摘句而已。漢昭烈帝章武元年。

按人君之學。貴得要領。志存經略。則博覽書史。皆足以益神智。若止尋章摘句。則非徒無益。而又害之。趙咨之言。不可易也。

唐太宗嘗謂侍臣曰。煬帝文辭奧博。亦知是堯舜。而非桀紂。行事何其相反也。魏徵對曰。君雖聖哲。猶當虛己受人。故智者獻其謀。勇者竭其力。煬帝驕矜自用。故口誦堯舜之言。而身爲桀紂之行。曾不自知。以至覆亡。上曰。前事不遠。吾屬之師也。唐高祖武德九年。置宏文館。

按魏鄭公之對。可謂探其本矣。亡國之事多端。而驕矜自用。未有不速禍者。文辭奧博。未有不驕矜者。太宗以此爲戒。納諫用人。克收治效。故文辭不足以累之也。

羣臣或請集上文章。上曰。朕之辭令。有益於民者。史皆書之。足爲不朽。若其無益。集之何用。梁武帝父子、陳後主、隋煬帝。皆有文章。何救於亡。人主患無德政。文章何爲。遂不許。唐太宗貞觀二十二年。

按唐太宗之言。致爲明切。人君察此。則知無益之文。非不朽之業。自不甘於溺詞章。而玩物喪志矣。

中宗景龍二年。置修文館學士。選公卿善爲文者李嶠等二十餘人。爲之陪侍遊宴。賦詩唱和。使上官昭容第其甲乙。於是天下爭以文華相尚。儒學忠讜之士。莫得進矣。

按中宗之世多稗政。得百學士。何如得一忠臣。是可以知文華相尚之有損無益也。

文宗與宰相論詩。鄭覃曰。詩之工者。無若三百篇。皆國人作之。以刺美時政。王者采之。以觀風俗耳。不聞王者爲詩也。陳後主、隋煬帝。皆工於詩。不免亡國。陛下何取焉。覃篤於經術。上甚重之。上嘗欲置詩學士。李珏曰。詩人浮薄無益於理。乃止。開成元年。

按鄭覃之論。可謂明切之至矣。夫人主工詩。僅以陳隋。鮮有不怒者。然而何所取之。豈不可以深長思耶。

右戒好詞章。

漢武帝以法制御下。好尚用酷吏。吏民益輕犯法。東方盜賊滋起。上始使御史中丞、丞相長史督之。弗能禁。乃使光祿大夫范昆等。衣繡衣。持節虎符。發兵以興擊。誅殺甚衆。一郡多至萬餘人。數歲乃頗得其實。率散卒失亡。復聚驚阻山川者。往往而羣居。無可奈何。於是作沈命法。其後小吏畏誅。雖有盜不敢發。府亦使其不言。故盜賊寖多。上下相匿。以文辭避法焉。天漢二年。遣繡衣直指使者發兵擊東方盜賊。

按尚用酷吏。而盜賊滋起。是刑罰之不足恃。而教養之當務其本也。

唐德宗問陸贄。今至鳳翔諸軍甚盛。因此遣人代李楚琳何如。贄上奏曰。如此則邪同矜執。以言乎除亂則不武。以言乎務理則不臧。用是時巡。後將安入。曉者或謂之權。臣竊未喻其理。夫權之爲義。取類權衡。今靠路所輕。首行矜奪。易一帥而虧萬乘之義。得一方而結四海之疑。乃是重其所輕。而輕其所重。謂之權也。不亦反乎。夫以反道爲權。以任數爲智。此古今所以多喪亂。而是姦邪也。不如俟翼枕京邑。徵授一官。彼將奔走不暇。安敢復勞誅鋤哉。興元元年六月。

胡氏曰。陸贄之學。其師承不可考。然觀其陳輕重之義。破反道之說。皆秦漢諸儒所不能及者。宜其操守堅固。議論端實。猷爲通達。而不畔於道也。使遇太宗。其效不在魏文貞下矣。

按三代而下。反道任術。多藉口於權智之說。以致喪亂類仍。不可救藥。人君以陸宣公所言爲金鑑。自不爲姦邪所惑。

德宗問陸贄。近有卑官自山北來者。論說賊勢。語多張皇。察其事情。頗似狡覘。若不追尋。恐成姦計。贄上奏曰。以一人之聽覽。而欲窮宇宙之變態。以一人之防慮。而欲勝億兆之姦欺。役智彌精。失道彌遠。項籍納秦降卒二十萬。盧其懷詐而盡阬之。其於防慮亦已甚矣。漢高帝達大度。天下之士至者。納用不疑。其於備慮可謂疏矣。然而項氏以滅。劉氏以昌。蓋疑之與推誠。其效固不同也。陛下智出庶物。有輕待人臣之心。思用萬變。有獨馭區寓之意。謀存衆略。有過慎之防。明照羣情。有先事之察。嚴束百辟。有任刑致理之規。威制四方。有以力勝殘之志。由是才能者怨於不任。忠藎者憂於見疑。者勤業者。懼於不察。懷反側者。迫於及討。馴致離叛。搆成禍災。願陛下以覆轍爲戒。天下幸甚。興元元年三月。

按投智彌精。失道彌遠。英主以此而僨事者多矣。豈獨德宗也哉。宜公之言。大君宜爲永鑒。

德宗畋於新店。入民趙光奇家。問百姓樂乎。對曰。不樂。上曰。今歲頗稔。何爲不樂。對曰。詔令不信。前云兩

稅之外。悉無他術。今非稅而誅求者。殆過於稅。始云所綴粟麥納於道次。今則遣致京西行營。車擔牛艱。破產不能支。慈苦如此。何樂之有。貞元三年。

按詔書不信。切中德宗之病。反覆疑忌。自致顛危。有以也夫。詔令而不見信於人。有殘殺之頃。即曰爲空文者。臣何由而效忠。民何由而易使耶。諫哉。司馬溫公之言曰。信者。人君之大寶也。國保於民。民保於信。故古之王者不欺四海。霸者不欺四鄰。善爲國者不欺其民。善爲家者不欺其親。不善者反之。是以上下離心。以至於敗。所利、不能償其所傷。所獲、不能補其所亡。豈不哀哉。

右戒好權術。

唐憲宗元和四年。夏四月。山南東道節度使裴均進銀器。○均有中人之助。於德宗後。首進銀器千五百兩。李絳、白居易等言。均欲以此背陛下。願卻之。上遽命出付度支。尋密諭進奏院。自今諸道進奉。無得申御史臺。有訪問者。輒以名聞。居易復以爲言。上不聽。

按憲宗聞李絳、白居易之言。既命以銀器出付度支矣。何又密諭進奉之奏。無得申御史臺。且欲聞訪問者之名。而陰籍其口乎。蓋不能篤慈以正其心。則英主之蔽。有時更甚於庸君。如斯之類。良可懼也。

右戒好貨財。

漢武帝使吾邱壽王。除上林苑。屬之南山。東方朔進諫曰。夫南山、天下之阻。陸海之地也。今規以爲苑。絕被池水澤之利。而取民膏腴之地。上乏國用。下奪農業。其不可一也。盛荊棘之林。大虎狼之墟。堙人家墓。發人室廬。其不可二也。垣而囿之。騎馳車騖。有深溝大渠。夫一日之樂。不足以危無隄之輿。其不可三也。且殷作九市之宮。而諸侯畔。靈王起章華之臺。而楚民散。秦興阿房之殿。而天下亂。漢土愚臣。逆盧意。罪當萬死。上乃拜朔爲太中大夫給事中。賜黃金百斤。然遂起上林苑。漢武帝建元三年。

按人主納諫。以實不以文。漢武帝嘉東方朔之直諫。遷其官而厚賞之。是也。仍起上林苑。則實未嘗受諫也。所謂內多欲而外施仁義者。諸如此類。亦備賢於飾非文過。而辯言以杜諫臣之口者耳。

唐主苦溽暑。乃命王允平別建一樓。宦者曰。郭崇韜常不伸眉。爲孔謙論用度不足。恐陛下雖欲營繕。終不可得。唐主曰。吾自用內府錢。無關經費。然猶慮崇韜諫。遣中使語之曰。今流盛暑異常。憶昔在河上。行營卑溼。被甲乘馬。親當矢石。猶無此暑。今居深宮之中。而異不可度。奈何。對曰。陛下昔在河上。勍敵未滅。深念讐恥。雖有盛暑。不介聖懷。今外患已除。海內賓服。故雖珍臺閒館。猶慮鬱蒸也。陛下胸不忘艱難之時。則暑氣自消矣。唐主默然。卒命允平營樓。所費巨萬。主作清暑樓。莊宗同光三年。唐

按莊宗之志已荒。忘艱難之業。則土木之興。何所不至。乃謂內府錢。無關經費。不更爲甚。貽笑千古乎。

右戒好營繕。

唐、明宗長興二年。秋九月。敕解縱鷹隼。內外無得更進。馮道曰。陛下可謂仁及鳥獸。唐主曰。不然。朕昔嘗從武皇獵。時秋稼方熟。有獸逸入田中。遣騎取之。比及得獸。餘稼無幾。以是思之。獵有損無益。故不爲耳。

按人主之於獵。必嘗見其有損無益。則自然不爲。若喜獵之心。未絕其萌。雖開切諫之疏。豈能奪其所好乎。

右戒好田獵。

以上害政之戒。聲色貨利。最易散民。技藝詞章。亦足喪志。疑武猜嫌。因而失衆。宮室田獵。或致荒亡。然聞戒而知警。則免於顛危。故人君當懲忿窒慾。以正其心。而不可驕泰縱情。終歸於亂也。

儆戒、失人二。

子思言苟變於衛侯曰。其材可將五百乘。公曰。吾知其可將。然變善爲吏。賦於民。而食人二雞子。故弗用也。子思曰。夫聖人之官人。猶匠之用木也。取其所長。棄其所短。故杞梓連抱。而有數尺之朽。良工不棄。今君以二卵棄干城之將。此不可使聞於鄰國也。○子思言於衛侯曰。君之國事將日非矣。君出言自以爲是。而卿大夫莫敢矯其非。卿大夫出言亦自以爲是。而士庶人莫敢矯其非。君臣既自賢矣。而羣下同聲賢之。賢之、則順而有福。矯之、則逆而有禍。如此、則善安從生。詩曰。具曰予聖。誰知烏之雌雄。抑亦似君之君臣乎。周顯王二十三年。衛侯號曰。衛侯。周顯王二十三年。

按衛以黷公之無道。用人各當其才。猶足以保其國。今以二卵棄干城之將。不明莫甚焉。夫求全責備。賢之賢之、則順而有福。矯之、則逆而有禍。如此、則善安從生。詩曰。具曰予聖。誰知烏之雌雄。抑亦似君之君臣乎。

大都由於自賢。言莫予違。可以喪邦。宜子思直切言之也。衛君不能用賢。雖貶號以媚於人。甘爲三稱服屬。亦何補哉。綱目推其所自。垂戒深矣。

漢宣帝選博士諫官通政事者。補郡國守相。以諫大夫蕭望之爲平原太守。望之上疏曰。陛下哀愍百姓。出諫官以補郡吏。然朝無諍臣。則不知過。所謂憂其末而忘其本者也。上乃徵望之入守少府。宣帝元康元年。

按朝無諍臣。則不知過。所關大矣。望之可謂知本。順治之主。當三復斯言。未有不正己而能愛民者也。

漢章帝建初五年。春二月。朝日食。舉直言極諫。○夏、五月。以直言士補外官。○詔曰。朕思直士。側席異聞。其先垂者。各已發憤吐懣。略聞子大夫之志矣。皆欲盡於左右。願聞省納。建武詔書又曰。堯試臣以職。不直以言語維札。今外官多嘯。或可以補任。

按朝廷舉一事。必使天下臣民皆知其意之所向。舉直言之士。是欲其補闕拾遺也。旋以補外官。是又欲其理繁治劇也。不但用遠其才。難以責效。且與求言之初意。不自相刺謬乎。或曰。邦之司直也。而徒以維札目之。章帝非實能受諫者也。非實能受諫。則其遠之也固宜。

劉備以龐統守耒陽令。不治。怒。將責備。書曰。士元非百里才也。便處治中別駕之任。始嘗展其驥足耳。諸葛亮亦言之。備與統書。大器之。遂用統爲治中、親待亞亮。並爲軍師中郎將。漢獻帝建安十五年。劉備以龐統爲治中從事。備如成都。目。

備以將琬爲廣都長。不治。大怒。亮請曰。將琬社稷之器。非百里才也。其爲政以安民爲本。不以修飾爲先。願主公重加察之。備雅敬亮。乃不加罪。建安十九年。

按最可大受。責以小知。鳳雛不能見長。公琰何由聚政。昭烈能聽善言。卒收治效。得其宜矣。如必與人求備。是猶策良驥而轉羊腸。舉大器而納鼠穴也。欲其相合。豈不難哉。

陸贄奏曰。中人以上。迭有所長。苟區別得宜。付授當器。及乎合以成功。亦與全才無異。但在明審大度。御之有道而已。以一言權變爲能。而不核虛實。以一事迅作爲智。而不考忠邪。辯慧則付任過正。不思其所不及。違作則罪責過當。不恕其所不能。則職司之內無成功。君臣之際無定分矣。唐德宗元年。

按陸宣公所言。切中鄭覃易說之情。大君當以小人爲戒矣。

右戒求備。

宋璟與姚元之。協心革中宗弊政。進忠良。退不肖。賞罰盡公。謁託不行。紀綱修舉。當時翕然。以爲復有貞觀永徽之風。唐睿宗景雲元年。璟同三品。

安石、日知、爲政。紀綱紊亂。復爲昏亂之世矣。唐睿宗景雲二年二月。安石爲中書令。日知爲侍中。

按姚宋貶而韋李進。紀綱之修舉者紊亂矣。以睿宗一人之身。期年之內。顯殊若此。用人之得失有明徵矣。

唐元宗即位以來。所用之相。姚崇尚通。宋璟尚法。張嘉貞尚吏。張說尚文。李元紘、杜暹、尚儉。韓休、張九齡、尚直。各有所長也。九齡既得罪。朝廷之士。皆容身保位。無復直言。開元二十四年。裴耀卿、張九齡、罷爲左右丞相。

元宗晚年。自恃承平。以爲天下無復可憂。遂深居禁中。專以聲色自娛。悉委政事於林甫。林甫媚事左右。連合上意。以固其寵。杜絕言路。掩蔽聰明。以成其姦。妒賢嫉能。排抑勝己。以保其位。陰起大獄。誅逐貴臣。以張其勢。自皇太子以下。畏之側足。凡在相位十九年。養成天下之亂。而上不之寤也。天寶十一載。李林甫卒。

按明皇以一人之身。而開元天寶。治亂懸殊。擇相所關。豈不大哉。

德宗初即位。崔祐甫爲相。務寬大。當時以爲有貞觀之風。及盧杞爲相。知上性多忌。因以疑似離間羣臣。始勸上以殷刻御下。中外失望。建中三年。

按德宗相杞。用致播遷。與明皇相類。而時日更近矣。

德宗與李泌論即位以來宰相曰。人言盧杞奸邪。朕殊不覺。泌曰。此乃杞之所以爲奸邪也。像陛下覺之。豈有處中之亂乎。杞以五節殺楊炎。斬顏眞卿於死地。激李懷光使叛。賴陛下聰明。竟逐之。人心頗喜。天亦悔禍。不然。亂何由弭。上曰。楊炎以宰予視朕。意以朕爲不足與言。以是朕不可忍。非由杞也。建中之亂。術士豫言城來天。此蓋天命。非杞所致也。泌曰。天命他人皆可以言之。惟君相不可言。蓋君相所以造命也。若言命。則禮樂政刑。皆無所用矣。紂曰。我生不有命在天。此商之所以亡也。上因復言盧杞小心。朕所言無不從。對曰。天言而莫予違。此孔子所謂一言喪邦者也。唐德宗貞元五年。以蕭復爲中書侍郎。同平章事。

按人言其奸邪。君愛其小心。國由於自伐。君歸之天命。德宗之所以如奉天奔梁州。取辱至甚。而不已也。李泌所言切矣。人主幸勿以相杞者相人。則禍亂庶幾不作乎。

憲宗問宰相。元宗之政。先理而後亂。何也。崔羣對曰。元宗用姚崇、宋璟、盧懷慎、蘇頲、韓休、張九齡、則理。用宇文融、李林甫、楊國忠、則亂。故用人得失。所繫非輕。人皆以天寶十四年。安祿山反。爲亂之始。臣獨以爲開元二十四年。罷張九齡相。專任李林甫。此理亂之所分也。願陛下以開元初爲法。以天寶末爲戒。乃社稷無疆之福。皇甫鎛深怨之。元和十四年。鎛與裴垍相。

按崔羣之言。切中治要。范氏以爲聖人復起。不能易也。皇甫鎛結邊軍不時。又多陳敗之物。軍士怨怒。欲爲亂。憲宗聞之。怒。以鎛爲相。欲以間鎛密言於上曰。邊賜皆如舊制。而人情忽然。驚駭。於是中外切齒於鎛。元和十四年。裴垍、崔羣、罷爲湖南觀察使。

按曾子歸怨。小人之謂君子。皆用此術。虞舜能相鯀獨專權。不數月而憲宗擢禹。宜苑其深以爲戒也。

右戒離間。

德宗使人諭陸贄曰。自今要重之事。勿對趙憬陳論。當密封手疏以聞。贄上奏曰。昨臣所奏。惟欲保全聖躬。委曲防護。是於心膂之內。尚有形迹之拘。職同異外。鮮克以濟。恐爽無私之德。且傷不容之仁。古者稱人於朝。刑人於市。惟恐衆之不覩。事之不彰。是以君上行之無愧心。兆庶聽之無疑議。貞元九年。

按君之使臣。進退以禮。雖忍不踰忠。效用。若委曲防護。疑武夫屠。則離心離德。風自上矣。其何以濟。

德宗自陷於貶官。尤不任宰相。自縣令以上。皆自選用。中書行文書而已。然深居禁中。所取信者。裴延齡、李齊運、司農卿李實、翰林學士韋執誼、及宦官。皆權傾宰相。擅附盈門。實狡險掊克。執誼、以文章與上唱和。年二十餘。入翰林。渠牟形神憔悴。尤爲上所親狎。上每款狎。往往聞外。所薦引成不次擢拔。皆盧鄭之士。貞元十二年。以渠牟爲諫議大夫。

按尹氏謂德觀世之治亂。當於人才用舍觀之。方是之時。延齡以欺誕而寵擢。陸贄以忠正而貶逐。陽城以直言而左遷。方鎮以跋扈而進爵。然猶未也。李齊運以柔佞爲常伯。韋渠牟以辯給爲補闕。實狡以宦官爲統軍。嚴綬以進奉爲外郎。德宗進退人才。雖不正此。而其人大要亦不誤此。然則政事安得而不紊。威令安得而復伸。綱目特書嬖寵。不一書而足。則後方媚事吐突承璀。李吉甫欲自託於承璀。擢義方爲京兆尹。李絳惡而出之。義方入謝。因言絳私其親故。不請其才。諸者尚不與官。不諸者何敢復興。但問其才士之美。此乃偷安之臣。非至公之道也。苟所用非其人。則朝廷自有典刑。誰敢逃之。上以爲然。元和九年。李絳爲諫議大夫。

按遲嫌棄才。庸臣以爲便身偷安之計。則得矣。於人主何利焉。以李絳之正直。憲宗始而信。繼而疑。遂致以疾辭位。此任賢勿貳之爲要也。

憲宗嘗問李絳。人言外間朋黨太盛。何也。李絳對曰。自古人君所甚惡者。莫若朋黨。故小人譖君子者。必曰朋黨。蓋言之則可惡。尋之則無迹。以此目之。則天下之賢人君子。無能免者。此東漢之所以亡也。願陛下深察之。夫君子固與君子合。豈可必使之與小人合。然後謂之非黨邪。（元和九年。李絳為戶部尚書。目。）

憲宗語宰相曰。人臣當力為善。何乃好立朋黨。裴度對曰。方以類聚。物以羣分。志趣同者。勢必相合。君子為徒。謂之同德。小人為徒。謂之朋黨。外雖相似。內實懸殊。在聖主辨其所為邪正耳。（元和十三年。以鎛程异同平章事。目。）

按胡氏謂憲宗有意於治。事功未半。遽欲漸生。邪說乘之。遂疑君子。初以朋黨疑李絳。又以朋黨疑裴度。而於程异皇甫鎛。則不疑也。所以然者。絳、度數諫。异、鎛順從。是以自陷於黨比。而不自知也。

淮西既平。上浸驕侈。判度支皇甫鎛鹽鐵使程异曉其意。數進羨餘。由是有寵。上遂以為宰相。制下。朝野駭愕。至於市道負販者。亦嗤之。裴度崔羣極諫其不可。上不聽。度恥與小人同列。求退不許。乃上疏曰。鎛、异皆錢穀俗吏。佞巧小人。陛下一旦置之相位。中外駭笑。臣若不退。天下謂臣無恥。臣若不言。天下謂臣負恩。今退既不許。言又不聽。臣如烈火燒心。衆鏑叢體。所可惜者。淮西盪定。河北底寧。承宗斂手削地。韓宏輿疾討賊。豈朝廷之力能制其命哉。直以處置得宜。能服其心耳。陛下建升平之業。十已八九。何忍還自墮壞。使四方解體乎。上以度為朋黨。不之省。（唐憲宗元和十三年。以皇甫鎛程异同平章事目。）

按裴晉公在相位。知無不言。激切至此。而不足以動聽。終為鎛黨所擠。元和十四年。罷為河東節度使。以致聚斂成風。四方解體。此憲宗之自墮其業耳。於晉公何損哉。用人者其鑒之。

右戒喜疑。

諫大夫鮑宣上書。（）曰。孝成皇帝時。外親持權。濁亂天下。陛下所親見也。今奈何反覆劇於前乎。朝臣亡有大儒骨鯁之士。論議通古今。憂國如饑渴者。敦外親小童幸臣董賢等。任省戶下。陛下欲與此共承天地。安海內。甚難。昔堯放四罪而天下服。今除一吏而衆皆惑。古刑人尚服。今賞人反惑。天下。乃皇天之天下也。官爵、非陛下之官爵。乃天下之官爵也。治天下者。當用天下之心為心。不得自專快意而已也。宣語雖刻切。上以宣名儒。優容之。（漢哀帝建平四年。）

按論議通古今。大儒之經濟也。憂國如饑渴。骨鯁之性情也。性情正。經濟深。乃為朝臣。無愧君子。鮑宣以當之。哀帝初政清明。尚能優容。終以寵信讒諂。懵其忠直。司隸下獄。諸生衆幡而弗能救也。豈非漢室之不幸哉。

孔光領尚書。典樞機十餘年。守法度。修故事。上有所問。據經法以心所安而對。如或不從。不敢強爭。以是久而安。時有所言。輒削草藁。以為章主之過以奸忠直。人臣大罪也。沐日歸休。兄弟妻子燕語。終不及朝省政事。或問溫室省中樹皆何木也。光嘿不應。更答以他語。其不泄如是。（漢成帝永始二年。光為御史大夫。）

按孔光之事。不足以為大臣之法。曾子固於書鄭公傳中。論之最悉。惟聖明之主。自處不在唐虞三代以下。正大光明。不以章己之過為嫌。乃可以收納諫之美。而成泰交之盛矣。

竇憲以鄧彪有義讓。先帝所敬。而仁厚委隨。故尊崇之。其所施為。輒外令彪奏。內白太后。彪在位修身而

已。不能有所匡正。（後漢章帝章和二年。以鄧彪為太傅。錄尚書事。）

按柔善曰仁厚。柔惡曰委隨。鄧與詩之所謂詭隨有間。然既不能有所匡正。則亦從之者耳。何所不至。

自古權臣擅國。鮮此輩便己以自恣。乃奸邪之常情也。若人主亦樂其便己。而與予逃。不其殆哉。

唐兵部郎中嚴延已為齊王掌書記。性傾巧。善戲謔。中書侍郎孫晟曰。公有何能。晟曰。晟山東鄙儒。文章不如公。談諧不如公。諂諛不如公。然主上使公與齊王遊處。蓋欲以仁義輔導之也。豈但為聲色狗馬之友邪。晟誠無能。如公之能。適足為國家之禍耳。（後晉天福八年。綱目。）

按唐之賢臣。孫晟為最。自小人視之。則譏其無能。不知小人之自負其能者。適足以禍國也。人君鑒此。當得仁義輔導之師。勿求聲色狗馬之友。庶幾能保子孫黎民而有利矣。

右戒喜佞。

魏以崔亮為吏部尚書。立停年格。（）不問士之賢愚。專以停解日月為斷。沈滯者稱其能。亮甥劉景安與亮書曰。殷周以鄉塾貢士。兩漢由州縣薦才。魏晉因循。又置中正。雖未盡美。什收六七。而朝廷貢才。止求其文。不取其理。察孝廉唯論章句。不及治道。立中正不考才行。空辨氏姓。取士不博。沙汰未精。舅當銓衡宜須改張易調。如何反為停年格以限之。天下士子。誰復修厲名行哉。洛陽令薛琡上書曰。黎元之命。繫於長吏。若選曹唯取年勞。不簡賢否。執簿呼名。一吏足矣。數人而用。何謂銓衡。書奏不報。後復奏乞令王公貴臣薦賢以補郡縣。詔公卿議之。事亦寢。其後甄琛等繼亮為尚書。利其便己。踵而行之。魏之選舉失人。自亮始也。（梁武帝天監十八年。綱目。）

按致治之道。莫大於用人。舉賢任能。破格簡拔。猶懼不足以鼓舞士心。奔走王路。奈何不問賢愚。概以資格限之乎。此乃崔亮一時苟且之法。而後世樂其便易。踵行不改。亦何弗思之甚邪。明君良相。果欲治臻上理。斷宜更張之無疑矣。

牛宏嘗問劉炫曰。周禮士多而府史少。今令史百倍於前。減則不濟。其故何也。炫曰。古人委任責成。歲終考其殿最。案不重校。文不繁悉。府史之任。掌要目而已。今之文簿。恆慮覆治。若鍛鍊不密。則萬里追證百年舊案。故諺云。老吏抱案死。事繁政弊。職此之由。宏曰。魏齊之時。令史從容而已。今則不遑寧處。何也。炫曰。往者州唯置綱紀。郡置守丞。縣置令而已。其餘具僚。則長官自辟。今大小之官。悉由吏部。纖介之迹。皆屬考功。省官不如省事。官事不省而望從容。其可得乎。宏善其言。而不能用。（隋大業三年。綱目。）

按劉炫之言。切中隋時之政。夫鍛鍊煩苛。文簿愈多。事繁政弊。蓋有不期然而然者。故省官省事而堪為大體。雖百世不易可也。（）其僚令長官自辟。此法宜行。朱子謂天下須是放開做。使恢恢有餘地。乃可。如此之類是也。

魏元同為吏部侍郎。上言曰。人君之體。當委任而責成功。所委者當。則所用者自精矣。周穆王命伯冏為太僕正曰。慎簡乃僚。是使羣司各自求其小者。而天子命其大者也。漢氏得人。皆自州縣補署。五府辟召。然後升於天朝。魏晉以來。始專委選部。夫以天下之大。士人之衆。而委之數人之手。用刀筆以量才。按簿

書而察行。借使平如權衡。明如水鏡。猶力有所極。照有所窮。況所委非人。而有憑閥阿私之弊乎。顧略依周漢之規。以救魏晉之失。疏奏不納。（唐高宗永淳元年目）

按元同所奏。深得人君之體。夫略依周漢之規。以救魏晉之失。非有甚難。必不可行者也。而歷代因循。未肯稍易何哉。用刀筆以量才。才固難得。案簡書而察行。行固難知矣。而況未最其才。未察其行。而欲偶中什一於千百可乎。故曰。所取非所舉。所用非所取。誠選舉之大戒也。

唐中宗嗣聖七年二月。太后策貢士於洛城殿。○補闕薛謙光上疏曰。選舉之法。宜得實才。取捨之間。風化所繫。今之選人。成稱覓舉。非競相尚。直訴無慚。垂於才應經邦。惟令試策。武能制敵。止驗彎弧。非漢武帝見司馬相如賦。恨不同時。及晉之朝廷。終文園令。知其不擲公卿之任。故也。吳起將戰。左右進劍。起曰。將者提鼓揮桴。臨難決疑。一劍之任。非將事也。然則虛文豈足以佐時。善射豈足以克敵。要在文吏察其行能。武吏觀其勇略。考居官之臧否。行舉者之賞罰而已。

按文著行能。乃可經邦。武嫻勇略。乃可制敵。行舉者之賞罰。乃可以杜僥濫。而得實才。此固選舉之良規。而非射策彎弧之可以立定於一時者也。富文忠之請能殿試。豈無見而然歟。

右戒任法。

以上失人之戒。或自率而簡賢。或求全而責備。或苟安而任法。或疑直而信邪。用舍之間。理亂立見。欲除其弊。必自正身始。

戒諫

隋煬帝自負才學。每驕天下之士。常謂侍臣曰。天下皆稱朕承藉緒餘。而有四海。設令朕與士大夫高選。亦當爲天子。謂祕書郎虞世南曰。我性不喜人諫。若位望通顯。而諫以求名者。彌所不耐。至於卑賤之士。雖少寬假。然卒不置之地上。汝其知之。（大業九年目）

按君有從諫之名。臣有直諫之名。兩美相合。史冊有光。故聖人非弗。賢者勉焉。皆足以徵有道之象。惟諫而不聽。然後名歸臣下耳。顧佞人從風而靡。智士見幾而作。卽求徇名者。亦何可多得哉。煬帝負才學而驕天下。不容人諫以求名。猜疑嗜殺。自致顛危。綱目於大業十二年。大書帝如江都。殺諫者任宗、崔民象、王愛仁。以見其不旋踵而身弒國亡。蓋有由也。其垂戒之意深矣。開諫而或不喜。求名尚亦制心於豫哉。

唐高宗欲遍封五嶽。作奉天宮於嵩山之南。監察御史裴行儉諫曰。陛下封泰山。致慶瑞。與三皇五帝比隆矣。數年不稔。餓殍相望。陛下宜非默思道。以讓災譴。更廣營宮室。勞役不休。天下莫不失望。上不納。自褚遂良韓瑗之死。中外以言爲諱。幾二十年。及善感始諫。天下皆喜。謂之鳳鳴朝陽。（永淳元年秋七月。作奉天宮。）高宗能黜納之。則可與言矣。又何改唐爲周之有。

李林甫欲蔽主擅權。明謂諸諫官曰。今明主在上。羣臣將順之不暇。烏用多言。諸君不見立仗馬乎。食三品料。一鳴輒斥去。悔之何及。補闕杜甫獻上賦言事。黜爲下邽令。自是諫爭路絕矣。（唐玄宗開元二十四年目）

天寶十五載。帝出奔蜀。○有老父郭從謹。進言曰。祿山包藏禍心。固非一日。有告其謀者。陛下往往誅之。使得逞其姦逆。致陛下播越。是以先王務延訪忠良。以廣聰明。蓋爲此也。臣猶記宋璟爲相。數進直言。天下賴以安。自頃以來。在廷之臣。以言爲諱。草野之臣。必知有今日久矣。但九重嚴邃。區區之心。無路上達。事不至此。臣何由得睹陛下之面而訴之乎。上曰。朕之不明。悔無所及。慰諭而遣之。

按開元五年。明皇用宋璟之言。復直觀之制。令史官隨宰相入侍。羣臣對仗奏事。朝有直臣。小民皆得其間。而正氣常伸。郭從謹之所謂天下賴以安也。林甫擅權。而諫爭路絕。亂矣。草野早知有播越之日。而朝廷喜使焉之不鳴。亦獨何哉。○明皇在蜀。與裴士淹論及宋璟曰。彼寶直以取名耳。（詳大學衍義卷六中。）與從謹之言。何相反也。天下賴以安。而明皇忌其直。惡人之所好。天下之不平也固宜。故大君必當以民之好惡爲好惡。而不可辟以自用也。

唐僖宗廣明元年二月。殺左拾遺侯昌業。○昌業以盜賊滿關東。而上專務遊戲。賞賜無度。田令孜專權無上。社稷將危。上疏極諫。上大怒。召昌業至內侍省。賜死。上善騎射、劍槊、法算。至於音律補博。無不精妙。好蹴鞠鬬雞。尤善擊毬。嘗謂優人石野猪曰。朕若應舉毬進士舉。須爲狀元。對曰。若遇堯舜作禮部侍郎。恐陛下不免敲放。上笑而已。

按僖宗當社稷將危之時。猶殺諫臣以肆虐。不期月而黃巢入長安。帝走興元矣。技藝雖精。曾足以禦賊乎。夫太宗懲煬帝之失。而納諫以興。僖宗蹈煬帝之轍。而拒諫出亡。事迹昭然。故人君惟以正本爲先。不以務末爲能。當與治同道。而不可與亂同事也。

以上拒諫之戒。古來拒諫者有矣。至隋煬帝則肆無忌憚。而彌甚。故其亡也忽焉。唐太宗深以爲鑒。其興也勃焉。後之子孫。率由仍章則安。不遵祖訓則危。如高宗、元宗、德宗、僖宗之事。有明徵矣。可不戒哉。

臣鑑錄目次

卷一
器識
卷二
諫諍
卷三
敬事
卷四
立身

按器識在人。有大有小。大役小則治。小役大則亂。況大臣而矜才自用。功利眩於當時。災害及於家國。皆器識之小爲之也。故臣鑑以器識爲先。天下安在意相。天下危注意將。君子安不忘危。故器識以將相爲重。有器識而無其位。自成其大。有其位而無器識。包羞實多。故列其後以示戒。然器識云者。非如後世持祿養資。謀身利己之所得而託也。安社稷者。始足以當之。欲安社稷。則諫諍之忱。必致之君夫。古者諫無專官。故大小司直。不加分別。後世專設言臣。尤當加之意也。敬事

之方。內外職官。略見大意。惟於守令特書。重民事也。以上三者皆本於身。其身不正。而欲正人。難矣。古來人臣稍知自立。豈不思竭忠報國。但爲爵祿所縻。或爲威武所屈。所以有初鮮終也。孔子論君子之道行已在事上之前。孝經所言立身在事君之後。欲人不負初心也。故取以終篇焉。

臣鑑錄卷一

器識

魏文侯謂李克曰。先生有言。家貧思良妻。國亂思良相。今所置非成則璜。二子何如。對曰。卑不謀尊。疏不謀戚。臣在闕門之外。不敢當命。文侯曰。先生臨事勿讓。克曰。居視其所親。富視其所與。達視其所舉。窮視其所不爲。貧視其所不取。五者足以定之矣。文侯曰。先生就舍。吾之相定矣。李克出。翟璜曰。聞君召先生而卜相。果誰爲之。克曰。魏成。璜忿然曰。西河守吳起。臣所進也。君內以郭爲憂。臣進西門豹。君欲伐中山。臣進樂羊。中山已拔。無使守之。臣進先生。君之子無傅。臣進屈侯鮒。以耳目之睹記。臣何負於魏成。克曰。成食祿千鍾。什九在外。是以東得卜子夏、田子方、段干木。此三人者。君皆師之。子所進五人者。君皆臣之。子惡得與成比也。璜再拜謝曰。鄙人失對。願卒爲弟子。（周威烈王二十三年目）

按李克論相。得觀人之要。魏成實能進賢。翟璜亦知屈己。國有良臣。安得不興。

曹參微時與蕭何善。及爲將相。有隙。至何且死。所推賢唯參。參代何爲相。舉事無所變更。一遵何約束。爲相三年。百姓歌之曰。蕭何爲法。較若畫一。曹參代之。守而勿失。載其清靜。民以寧壹。（漢惠帝二年目）

按畏讒之風既邀。知蕭何之於曹參。業已有隙。而臨終所薦唯參。可以死而不恨矣。至參遵何法。清靜寧壹。其識力之堅定。不亦有過人者哉。

漢文帝問右丞相勃曰、天下一歲決獄幾何、勃謝不知、又問一歲錢穀出入幾何、勃又謝不知、惶恐汗出沾背、上問左丞相平、平曰、有主者、陛下卽問決獄、責廷尉、問錢穀、責治粟內史、上曰、君所主者何事、平謝曰、陛下不知臣駑下、使待罪宰相、宰相者、上佐天子、理陰陽、順四時、下遂萬物之宜、外鎭撫四夷諸侯、內親附百姓、使卿大夫各得任其職焉、帝乃稱善、勃大慚、出、讓平曰、君獨不素教我對、平笑曰、君居其位、不知其任耶、且陛下卽問長安中盜賊數、君欲強對耶、於是勃自知其能不如平遠矣、乃謝病免。漢文帝元年事。

按居其位、而不知其任、切中後世趨組曠官之弊、以宰相而辨胥吏之事、欲強記決獄錢穀盜賊之數以爲能、何暇爲國求賢、使卿大夫各得任其職耶、陳平之言、可謂識相業矣、不以人揜也。

丞相博陽侯丙吉病甚、上臨問、以誰可以自代者、吉薦杜延年、于定國、陳萬年、後三人皆稱職、上稱吉爲知人。漢宣帝五鳳三年事。

按來賢自代、大臣第一義也、丙吉薦三人皆稱職、惟公故明耳、後世非徇情則畏禍、所薦安能得人哉、

○或謂知人不可學、然果誠求於平日、至死不忘報國之忠、亦必無苟且塞責之累矣、

太子外祖父平恩侯許伯、以爲太子少、白使其弟中郎將舜、監護太子家、上以問疏廣、廣對曰、太子國儲、萬君師友必於天下英俊、不宜獨親外家、且太子官屬已備、復使舜護太子家、示陋、非所以廣太子德於天下也、上以語魏相、相免冠謝曰、此非臣等所能及、廣由是見器重。漢宣帝地節三年事。

按魏相稱服疏廣之言、深得相臣之體、若善必自己出、則與休休有容者、相去遠矣、

漢光武帝以宋宏爲大司空、宏薦桓譚爲議郎給事中、帝令譚鼓琴、愛其聲、宏聞之不悅、伺譚出、朝服坐府上、還更召譚至、不與席而讓之、譚頓首、辭謝良久、乃遣之、後大會羣臣、帝使譚鼓琴、譚見宏失其常度、帝怪而問之、宏離席免冠謝曰、臣所以薦譚者、望能以忠直導主、而今朝廷耽悅鄭聲、臣之罪也、帝改容謝之。漢光武帝建武二年事。

按薦人而爲君所愛、恆情之所喜也、宋宏獨以不能忠直導主、而令朝廷耽悅鄭聲責桓譚、且自任其罪、卽所以閉邪、深得大臣事君之道矣、

諸葛亮領益州牧、約官職、修法制、發教與羣下曰、夫參署者、衆之思廣忠益也、若遠小嫌、難相違覆、曠闕損矣、遠拂而得中、猶棄敝蹝而獲珠玉、然人心苦不能盡、惟徐元直處茲不惑、又素幼宰參署七年、事有不至、至於十反、來相啓告、苟能慕元直之十一、幼宰之勤渠、有忠於國、則亮可少過矣、又曰、昔初交州平、屢聞得失、後交元直、勤見啓誨、幼宰每舊則盡偉度、數有諫正、雖資性鄙暗、不能悉納、然與此四子、終始好合、亦足以明其不疑於直言也。漢後主建興元年、封亮爲武鄉侯事。

按諸葛武侯、稱王佐之才、其爲治規模甚大、要在使人各得盡其心耳、夫身爲執政、而樂聞己過、此所謂優於天下者也、至於妙簡藩德、俾輔時君、欲與羣賢以正道、滅邪僞之脅不、則用其聽之杜微、一事尤足以見其志焉、

房元齡明達吏事、輔以文學、夙夜盡心、惟恐一物失所用、法寬平、聞人有善、若己有之、不以求備取人、不

以己長格物、與杜如晦引拔士類、常如不及、上每與元齡謀事、必曰、非如晦不能決、及如晦至、卒用元齡之策、蓋元齡善謀、如晦能斷也、二人同心徇國、故唐世稱賢相、推房杜焉。唐太宗貞觀三年二月事。房元齡杜如晦傳、懷射日。

姚宋相繼爲相、崇善應變成務、璟善守法持正、二人志操不同、然協心輔佐、使賦役寬平、刑罰清省、百姓富庶、唐世賢相、前稱房杜、後稱姚宋、他人莫得比焉、○素微舍人高仲舒、博通典籍、齊濟棟智時務、姚宋每坐二人以質所疑、既而嘆曰、欲知古問高君、欲知今問齊君、可以無闕政矣。唐元宗開元四年、同月、以宋璟爲黃門監事。

按房、杜、姚、宋、相臣之正則也、同心徇國、秉政寬平、聞善常若己有、拔士常如不及、知古知今、下問於人、一個臣之道風、庶幾見之、智名勇功、不足道也、否則、善謀能斷、才質不同矣、應變持正、志操不同矣、矜其所長、鮮有不相輕相忌、而至於僨事者、調元補衮、又奚望焉、

唐元宗開元二十四年、秋八月、張九齡、上千秋金鑑錄、○千秋節、羣臣皆獻寶鏡、九齡以爲以鏡自照、見形容、以人自照、見吉凶、乃述前世興廢之源、爲書五卷、謂之千秋金鑑錄、上之、賜書褒美、

按生日之不可爲樂、中主所知也、臣子之各宜盡情、明主所暗也、九齡逢千秋節、不以寶鏡爲獻、而以金鑑爲錄、蓋大人格君、恭敬之至也、豈敢張靡源乾曜輩作俑導諛、陷人君於驕泰之失哉、

則天太后常問仁傑、朕欲得一佳士用之、誰可者、仁傑曰、有張柬之者、其人雖老、宰相才也、太后擢爲洛州司馬、數日又問仁傑、對曰、前薦柬之、尚未用也、太后曰、已遷矣、對曰、臣所薦者可爲宰相、非司馬也、乃遷秋官侍郎、卒用爲相、仁傑又嘗薦夏官侍郎姚元崇、監察御史桓彥範、大州刺史敬暉等數十人、卒成反正之功、或謂仁傑曰、天下桃李、悉在公門矣、仁傑曰、薦賢爲國、非爲私也。唐中宗嗣聖十七年、司空文惠公狄仁傑卒事。

按狄梁公薦賢之言甚直、薦賢之心甚公、所薦之人、悉嘗盡忠於唐、而人纖其志、千秋不沒矣、大臣以人事君、可以爲則、○欲薦賢者、當先好善、不好善、則士止於千里之外、安得賢才而薦之、觀元行沖之自請、可以知梁公之能得士矣、行沖數規諫仁傑、且曰、凡爲家者、必有儲蓄、脯醢以適口、參朮以攻疾、僕編計明公之門、珍味多矣、行沖請備藥物之末、仁傑笑曰、吾藥籠中物、何可一日無也。見中宗嗣聖十五年事。

陸贄之秉政也、貶李吉甫爲明州長史、及贄貶、吉甫徙刺忠州、贄門人以爲憂、而吉甫忻然以宰相禮事之、贄遂與深交。唐順宗永貞元年事。

唐憲宗元和二年、以李吉甫同平章事、○吉甫謂中書舍人裴垍曰、吉甫流落江淮、踰十五年、一旦蒙恩至此、思所以報德、惟在進賢、而朝廷後進、罕所接識、君有精鑒、願悉爲我言之、垍取笏疏三十餘人、數日之間、選用略盡、當時翕然稱吉甫爲得人、

胡氏曰、李吉甫於陸敬輿、能忘纖芥之憾、於裴垍能輸訪問之悃、此君子之高致也、知人之明、雖在裴垍、得人之賚、乃歸吉甫、誠率是道、而不疑其相業、可少訾哉、

按唐人纂識、祇憑勢位爲高卑、所見既小、大事不成、李吉甫捐故相之嫌、以刺史而骨別擢、有相度矣、

唐薦賢之益、以平章而問舍人、得相道矣、致位宰輔、有由然也、

唐憲宗元和三年、以裴垍同平章事、○上嘗問垍、爲理之要何先、對曰、先正其心、垍器局峻整、人不敢干

以私。嘗有故人。自遠而之。垍厚遇之。其人乘間求京兆判司。垍曰。公才不稱此官。垍不敢以私害公。先是執政。多惡諫官言時政得失。垍獨賞之。

按范氏曰。古之賢相。不惟以諫爭爲己任。又引天下之賢者使諫其君。此愛君之至也。不賢者反是。若裴垍者。可謂忠於非君。而不負相之職業矣。

李藩給事中。制敕有不可者。卻於黃紙後批之。吏請更連素紙。藩曰。如此乃狀也。何名批敕。裴垍薦藩有宰相器。上擢藩爲相。藩知無不言。上甚重之。元和二年

按裴垍薦批敕給事爲相。此實諫官之證也。

唐德宗貞元三年。以李泌同平章事。○上謂泌曰。自今凡軍旅糧儲事。卿主之。吏禮委延賞刑法委渾。泌曰。陛下不以臣不才。使得罪宰相。宰相之職。天下之事。成其平章。不可分也。若各有所主。是乃有司。非宰相矣。上笑曰。朕適失辭。卿言是也。

按爲治有體。相臣輔君。宜立其大。後世不講乎此。而以有事爲榮。故事愈分而職愈不稱矣。

裴度知政事。左右忽白失中書印。閉者失色。度飲酒自如。頃復白。已得之。度亦不應。或問其故。度曰。此必吏人盜之以印押券耳。急之。則投諸水火。緩之。則復還故處。人服其識量。唐敬宗寶曆二年

按識量絕人。固多天授。然學養之久。亦漸擴充。卒然遇變而不驚。爲大臣者。可不豫立於素哉。

周墀爲義成節度使。辟韋澳爲判官。及爲相。謂澳曰。何以相助。澳曰。願相公無權。墀愕然。澳曰。官賞刑罰。與天下共其可否。勿以己之愛憎喜怒移之。天下自理。何權之有。墀深然之。唐宣宗大中二年

按周墀以直言入相。亦以直言罷。進退無愧於義。韋澳後爲京兆尹。亦以公直著。兩賢相得益彰矣。無權之言。自足不朽。

周世宗嘗怒竇儀。欲殺之。范質入救之。世宗超遷之。質趨前伏地叩頭曰。儀罪不至於死。臣爲宰相。致陛下枉殺近臣。罪實在臣。願之以泣。世宗意解。乃釋之。周世宗顯德三年

按後世宰相。動以恩威出於主上。不得操權爲辭。不知人君一得一失。宰相皆與其之。況枉殺近臣。爲累之大者乎。如范質之救竇儀。詞嚴義正。加以誠切。雖昏暴猶當開悟。明如世宗。何難立釋。故罪皆在臣一語。爲宰相法。不可不時時念茲也。

右舉卿相之有器識者爲法。夫器以有容而大。識以遠慮而明。相自有體。後世以宰輔而辦庶寮之事。君爲之乎。或者其臣實甚。觀往行而稽前言。可以深長思矣。

魏相田文。吳起不侵。謂文曰。請與子論功可乎。文曰。可。起曰。將三軍。便士卒樂死。敵國不敢謀。子孰與起。文曰。不如子。起曰。治百官。親萬民。實府庫。子孰與起。文曰。不如子。起曰。守西河。秦兵不敢東鄉。韓趙賓從。子孰與起。文曰。不如子。起曰。此三者子皆出吾下。而位加吾上。何也。文曰。主少國疑。大臣未附。百姓不信。方是之時。屬之子乎。屬之我乎。起默然良久曰。屬之子矣。久之。魏相公叔痤將死。起謂之。武侯疑之。起懼誅。遂奔楚。楚悼王任之爲相。起明法審令。相不急之官。廢公族疏遠者。以養戰士。而楚之貴戚大臣多怨起者。

悼王薨。貴戚大臣作亂。攻吳起。遂殺之。周安王十五年及世一年

按吳起獲罪。與商鞅相似。無大臣之德量。而以富強功利之術。中其君而虐用其民。得君愈專。取禍愈烈。可不懲諸。

秦始皇置酒咸陽宮。僕射周青臣進頌曰。陛下神聖。平定海內。以諸侯爲郡縣。無戰爭之患。上古所不及。始皇悅。博士淳于越曰。殷周之王千餘歲。封子弟功臣自爲輔。今陛下有四海。而子弟爲匹夫。卒有田常六卿之臣。何以相救。事不師古。而能長久。非所聞也。今青臣又面諛。以重陛下之過。非忠臣也。始皇下其議。丞相李斯言。五帝不相復。三代不相襲。越百、乃三代之事。何足法也。異時諸侯並爭。厚招游學。今天下已定。法令出一。諸生不師今而學古。聞令下則各以其學議之。入則心非。出則巷議。夸主以爲名。異趣以爲高。率羣臣以造謗。如此弗禁。則主勢降乎上。黨與成乎下。禁之便。秦始皇二十四年。焚詩書百家語目。

按始皇聞越言而下議。有謂心焉。相臣於此。正可以引君當道。李斯顧爲諂諛怪亂之語。陷君於焚書阬儒之大惡。秦廷遂絕。漢論矣。行悉雕之心。嚴怪責之術。秦用滅亡。而斯亦被禍。曲說阿世。豈能自免乎。

唐太宗令封德彝舉賢。久無所舉。上詰之。對曰。非不盡心。但於今未有奇才耳。上曰。君子用人如器。各取所長。古之致治者。豈借才於異代乎。正患已不能知。安可誣一世之人。德彝慚而退。唐太宗貞觀元年。封德彝卒目。

按古之君子器使隨才。而小人與庸人則反之。此求備之中。所以多遺逸。而明揚之途日隘矣。彼身爲大臣。而不知舉賢之義者。聞太宗之責封德彝。能無汗下也哉。

唐興以來。邊帥皆用忠厚名臣。不久任。不遙領。不兼統。功名著者。往往入爲宰相。其四夷之將。雖才略如阿史那社爾。契苾何力。猶不專大將之任。皆以大臣爲使以制之。及開元中。天子有吞四夷之志。爲邊將者。十餘年不易。始久任矣。皇子則慶忠諸王。宰相則萧嵩、牛仙客。始遙領矣。蓋嘉運王忠嗣專制數道。始兼統矣。李林甫欲杜邊帥入相之路。以胡人不知書。乃奏言。文臣爲將。怯懦矢石。不若用寒族胡人。胡人、悍勇決智戰。寒族、則孤立無黨。陛下誠以恩治其心。彼必能爲何廷璧死。上悅其言。始用安祿山。至是諸道節度使。盡用胡人。精兵盛皆北邊。天下之勢偏重。卒使祿山領覆天下。皆出於林甫專權固位之謀也。開元末天寶六載目

按封德彝每視天下無奇才。此庸人之常也。猶未見敵賢不祥之實。至李林甫欲杜邊帥入相之路。所室遂與治及五代之亂。二百餘年而未艾也。謀失可與事君也哉。

右舉卿相之無器識者爲戒。吳起、李斯、覆轍不可蹈矣。郭李面獲免如封德彝輩。不亦包羞當世。貽臭萬年耶。故附列於此。以見竊位者之情狀焉。

馮異入朝。○帝謂公卿曰。是我起兵時主簿也。爲吾披荊棘。定關中。既能賜珍寶錢帛。詔曰。食卒無粟。亭豆粥。渡滹沱河。麥飯。厚意久不報。異稽首謝曰。臣聞管仲謂桓公曰。願君無忘射鉤。臣無忘檻車。齊國賴之。臣今亦願國家無忘河北之難。小臣不敢忘巾車之恩。留十餘日。令與妻子還西。漢光武帝建武六年綱目

按光武中興諸臣之功，耿弇與馮異最偉，其忠貞篤棐，亦略相同。至馮異之受寵若驚，安不忘危，有古大臣拜手稽首，丁寧誥誡之意。武臣若此，卓哉。

吳漢性彊力，每從征伐，帝未安，常側足而立。諸將見戰陣不利，或多惶懼，失其常度。漢意氣自若，方整厲器械，激揚吏士。帝乃嘆曰：吳公差彊人意。隱若一敵國矣。每當出師，朝受詔，夕則引道。初無辦嚴之日。及在朝廷，斤斤謹質，形於體貌。漢嘗出征，妻子在後買田宅。漢還，讓之曰：軍師在外，吏士不足，何多買田宅乎。遂盡以分與昆弟外家。（光武帝建武二十年事）故能五職以功名終。

按漢之彊力，猶人所能也。漢之謹厲，非人所及也。夫武人好貪，豈其性然，亦鮮學之故耳。如漢者，意念深矣。謂非介冑之士能被禮義者哉。

漢桓帝延熹六年，以張奐為度遼將軍。皇甫規為使匈奴中郎將。○初張奐坐梁冀故吏，免官禁錮。凡諸交舊，莫敢為言。唯規薦舉前後七上。及規為度遼將軍，到營數月，上書薦奐才略兼優，宜正元帥，自乞充官以為奐副，從之。

按梁冀自代，已關人臣之極節，況復屈己甘為之下，豈不難乎其難哉。如皇甫規者，一個臣百世師也。

寧得以將帥目之。

晉世祖武皇帝太康元年春，諸軍並進。三月，龍驤將軍王濬以舟師入石頭。吳主皓出降。○初，詔王濬下建平，受杜預節度。至建業，受王渾節度。濬至西陵，預曰：濬已得建平，則順流長驅，威名已著，不宜受制於我。遂與書曰：足下既據西陵，便當徑取建業。討累世之逋寇，釋吳人於塗炭，振旅還都，亦曠世一事也。濬大悅，表呈預書。

按平吳之功，王濬最著。綱目書法，已見斷案矣。原其始，則首建大策者，羊祜也。至於臨期指授，乘勝方略，徑造建業者，則惟杜預一人。其不可及者，尤在奉詔節度王濬，而能讓濬以成其功。使預少有忌功之心，則當建平方下，江陵既克之時，必不肯分兵以益濬。且武昌既降，乘巖侯來冬大舉之時，預亦必不肯決策於破竹。一經緩師，王濬豈能順流長驚，直指秣陵乎。厥後渾濬爭功，幾至偾事，然後嘆羊杜並稱，其器量之過人，固甚遠也。後之大臣，欲造我邦家者，相邪將邪，才與功邪，非器量之有容，安足濟哉。

唐代宗禮重子儀，嘗謂之大臣而不名。其子曖，尚昇平公主，嘗與爭言，曖曰：汝倚乃父為天子邪。我父薄天子不為，公主悲，奔車奏之。上曰：此非汝所知。彼誠如是，彼欲為天子，天下豈汝家所有邪。懇諭令歸。子儀聞之，囚曖入待罪。上曰：鄙諺有之，不癡不聾，不為家翁。兒女子閨房之言，何足聽也。子儀歸，杖曖數十。（大歷二年事）

按郭汾陽之處曖等奏，以視霍光之容隱霍顯，自致誅夷，何相遠也。勳戚之家，尤當知此。至代宗不聽公主之奔奏，且慰諭之，其度量之寬和，亦非唐主之所能及也。

郭子儀嘗奏除州縣官一人，不報。僚佐以為言，子儀謂曰：兵興以來，方鎮跋扈，凡有所求，朝廷必委曲從之。蓋疑之也。今子儀所奏，朝廷以其不可行，而沮之，是不以武臣相待而親厚之也。諸君可賀矣，又何怪焉。（唐代宗大歷十年事）

聞者皆服。（郭子儀入朝事）

按郭汾陽之為臣，冠絕千古者，誠與恕焉而已。夫當方鎮跋扈，有求必應之時，乃奏除一州縣官，而不可得。此人情所難受也。汾陽獨安然受之，且為曲諒朝廷之詞，彌恕而行，何入不得哉。

郭子儀為上將，擁彊兵，程元振、魚朝恩、讒謗百端，詔書一紙徵之，無不即日就道。由是讒謗不行。若遣使至田承嗣所，承嗣西望拜之曰：此輩不屈於人者，千年矣。李靈曜據汴州，公私物過汴，皆留之，惟子儀物不敢近，遣兵衛送出境，校中書令考凡二十四。天下以其身為安危者，殆三十年。功蓋天下而主不疑，位極人臣而衆不疾，窮奢極欲而人不非之，年八十五而終。其將佐為名臣者，甚衆。（唐德宗建中二年，而交太尉中書令汾陽忠武郡王卒事）

按胡氏曰：功蓋天下而上不疑，位極人臣而衆不疾，此唐漢以來，將相所難者。子儀以何道而能然。惟仗忠信安義命而已矣。

光弼治軍嚴肅，指麾號令，諸將莫敢仰視，謀定而後戰，能以少制衆。與郭子儀齊名，及在徐州，擁兵不朝。李光弼治軍嚴肅，指麾號令，諸將莫敢仰視，謀定而後戰，能以少制衆。與郭子儀齊名，及在徐州，擁兵不朝。諸將因神功等不復稟提，光弼愧恨成疾而卒。（唐代宗廣德二年，臨淮武穆王李光弼卒事）

按尹氏謂光弼為中興元功，特以提讒疑沮緩於勤王，遂致諸將不復稟提，愧恨而死。嗚呼，以臨淮之功，少有疑沮，猶不足以全始終，況下於臨淮者乎。可為千古郡君，不知義命者之戒矣。

右舉將帥之有器識者為法。夫將帥臨陣決戰，成敗轉於呼吸，此難以紙上空談也。故不詳其戰功，而詳其成功之本，處功之道。如馮異諸人，偉哉。唐之郭李同功而異德，聞望懸殊，即此可以為鑒，無煩枚舉耳。

臣鑑錄卷二

諫諍

魏文侯問於羣臣。我何如主。皆曰。仁君。任座曰。君得中山。不以封君之弟。而以封君之子。何謂仁君。文侯怒。座趨出。次問翟璜。對曰。仁君也。文侯曰。何以知之。對曰。君仁則臣直。對者任座之言直。是以知之。文侯悅。使璜召座而反之。親下堂迎之。以爲上客。周威烈王二十三年。

按從諫弗咈。人君所難。僉壬每伺其怒而激之。以成大惡。若翟璜者。則能引君於道矣。後世用其言而保全直臣。最易動聽。長孫皇后。乃婦人耳。猶優爲之。可以近臣大臣而不知其義乎。

漢文帝召河東守季布。欲以爲御史大夫。有言其使酒難近者。至留邸一月見罷。布因進曰。臣無功。竊聞陛下無故召臣。此人必有以臣欺陛下者。今臣至無所受事。罷去。此人必有毀臣者。夫以一人之譽而召臣。以一人之毀而去臣。臣恐天下有識聞之。有以關陛下之淺深也。上默然。慚良久曰。河東吾股肱郡。故特召君耳。文帝四年。

按中無主。而不知人者。每因毀譽爲用舍。其過罪細。人臣每遁嫌而不敢盡言。直哉季布。眞堪爲御史大夫矣。

汲黯爲謁者。以嚴見憚。數切諫不得留。內遷爲東海守。歲餘。東海大治。召爲主爵都尉。其治務在無爲。引大體不拘文法。爲人性倨少禮。面折不能容人之過。時天子方招文學。嘗曰。吾欲云云。黯對曰。陛下內多欲而外施仁義。奈何欲效唐虞之治乎。上怒。罷朝。謂左右曰。甚矣。汲黯之戇也。羣臣或數黯。黯曰。天子置公卿輔弼之臣。寧令從諛承意。陷主於不義乎。且已在其位。難愛身。奈辱朝廷何。黯多病。賜告者數。不欲。莊助復爲請告。上曰。汲黯何如人哉。助曰。使黯任職居官。無以愈人。然至其輔少主。守城深堅。招之不來。麾之不去。雖自謂賁育。亦不能奪之矣。上曰。然。古有社稷之臣。至於黯近之矣。漢武帝建元六年。

按汲黯之直諫。綱目所載頗多。其多欲一語。尤爲世主所深忌。而人臣所不敢道者。以武帝之好殺而能優容之。由其以嚴見憚。有素也。夫殿本於誠。不務積誠。而徒爭口舌難矣。故事君當勿欺而犯也。

漢武帝招延士大夫。常如不足。然性嚴峻。雖素所愛信者。小有犯法。輒按誅之。汲黯諫曰。陛下求賢甚勞。未盡其用。輒已殺之。以有限之士。恣無已之誅。臣恐天下賢才將盡。陛下誰與共爲治乎。黯言之甚怒。上笑而諭之曰。何世無才。患人不能識之耳。且才猶有用之器也。有才而不肯盡用。與無才同。不殺何施。黯曰。臣雖不能以言屈陛下。而心猶以爲非。如陛下自今改之。無以臣爲愚而不知理也。居久之。坐法免。時元狩三年。

按人君之於諫臣。繩之以法則引身。勝之以言則結舌。言既不愛身。以辱朝廷。汲之所以爲直也。○元狩二年秋。武帝發車迎渾邪王。馬不具。欲斬長安令。黯曰。長安令無罪。獨斬臣黯。民乃肯出馬。上默然。黯不畏死。亦不死於法。彼愛身而辱朝廷者。陷主於不義。亦或不得免也。人當知命矣。

故槐里令朱雲。上書求見。公卿在前。雲曰。今朝廷大臣。上不能匡主。下無以益民。皆尸位素餐。孔子所謂鄙夫不可與事君。苟患失之。無所不至者也。願賜尚方斬馬劍。斷佞臣一人頭。以厲其餘。上問誰也。對曰。安昌侯張禹。上大怒曰。小臣居下訕上。廷辱師傅。罪死不赦。御史將雲下。雲攀殿檻。檻折。雲呼曰。臣得下從龍逢比干。遊於地下足矣。未知聖朝何如耳。御史遂將雲去。於是左將軍辛慶忌免冠解印綬。叩頭殿下曰。此臣素著狂直於世。使其言是。不可誅。其言非。固當容之。臣敢以死爭。慶忌叩頭流血。上意解。然後得已。漢成帝元延元年。按槐里令朱雲事。綱目亦得罪目。

按名臣傳。論朱雲於大臣之列。尚論者爲之吐氣矣。更可尚者。漢之辛慶忌。唐之張萬福。皆以武臣一事。而足千古。此爲附驥名彰乎。亦慕義強仁之性。積之而發動中事機耳。嘗謂凡有血氣者。不宜妄自菲薄。苟志在不朽。即成其不朽矣。

魏徵容貌不逾中人。而有膽略。嘗面人主直。每犯顏苦諫。或上怒甚。亦爲之霽威。上嘗得佳鷂。自臂之。望見徵來。匿懷中。徵奏事故久。鷂竟死懷中。嘗謁告上冢還。言於上曰。人言陛下欲幸南山。嚴裝已畢。而竟不行何也。上笑曰。初實有此心。畏卿嘖。故中輟耳。唐太宗貞觀二年目。

或告魏徵私其親戚。上使御史大夫溫彥博按之無狀。上以徵不迎嫌疑。讓之曰。自今宜存形迹。徵曰。君臣一體。宜相與盡誠。若但存形迹。則國之興衰。未可知也。臣不敢奉詔。上曰。吾已悔之。徵再拜曰。臣幸得

泰事。願使臣爲良臣。勿使臣爲忠臣。上曰。忠良有異乎。對曰。稷、契、皋陶。君臣協心。俱享尊榮。所謂良臣。鯀、共、驩兜。面折廷爭。身誅國亡。所謂忠臣。上悅。（貞觀三年事）

按犯顏諫諍最難。非有膽略者不能。然則膽略亦可強與。曰可積學養氣。斯四勝而言明矣。不然。太情則觸怒。太煩。則生厭。雖欲盡心。無益於事。或厭且誅。重傷國體。此忠良之辨。千古所以傳鄭公也。

房元齡、高士廉、馮少府、少監資德素於路。問北門近何營繕。德素奏之。上怒。讓元齡等曰。君但知南牙政事。北門小營繕。何煩君事。元齡等拜謝。魏徵進曰。元齡爲陛下股肱耳。目。於中外事。豈有不應知者。使所營是。則當助成之。非則諫罷之。不知何罪而責。亦何罪而謝也。上甚愧之。（唐太宗貞觀十六年事）

按太宗豈不知中外之事。皆宰相所應知。惟是營繕非宜。北門近地。不欲臣下其間。故怒時之言。遂失體耳。人主每好爲猜盡彌彰之舉。以啓面從之端。人臣阿諛承順。遂成其過。然則無罪而謝。不可言忠。當以魏文貞之言爲鑑也。

將軍權善才。中郎將范懷義。誤斫昭陵柏。皆除名。上特命死之。大理丞狄仁傑奏。罪不當死。上曰。我不殺。則爲不孝。仁傑固執不已。上怒。命出。仁傑曰。犯顏直諫。自古以爲難。臣以爲遇桀紂則難。遇堯舜則易。夫法不至死。而陛下特殺之。是法不信於人也。人何所措其手足。且張釋之有言。設有盜長陵一抔土。陛下何以處之。今以一柏殺二將軍。後代謂陛下何如矣。臣不敢奉詔。恐陷陛下於不道。且羞見釋之於地下也。上怒解。遂貸之。仍擢仁傑爲侍御史。（唐高宗儀鳳元年九月。以狄仁傑爲侍御史事）

按人主用法。每以喜怒爲重輕。苟爲臣者順旨曲從。則是彰君之不信。而無以昭大法於天下也。能批逆鱗如狄梁公。焉不憾於威怒。而陷君於不道乎。

元載專權。恐奏事者攻訐其私。乃詔百官論事。皆先白宰相。然後奏聞。冀卿上疏曰。諫官御史。陛下之耳目。今使論事者先白宰相。是自掩其耳目也。太宗著司門式云。其無門籍人有急奏者。皆令門司與仗家引奏。無得關礙。所以防壅蔽也。李林甫爲相。深疾言者。下情不通。卒成幸蜀之禍。陵夷至於今日。其所從來者漸矣。夫人主大開不諱之路。羣臣猶莫敢盡言。況令宰相大臣。背而抑之。則陛下所聞見者。不過三數人耳。天下之士。從此鉗口結舌。陛下見無復言者。以爲天下無事可論。是林甫復起於今日也。陛下儻不早絕。漸成孤立。後雖悔之。亦無及矣。載以爲誹謗。貶之。（唐代宗大曆元年。貶顏渠爲陝州別駕事）

按言臣論事。易爲宰相所忌。含怒於心。因間中傷。百官已望而畏之。至於彼色發聲抑甚矣。元載敢於立法壅蔽。乃權姦之尤者。魯公面誅發於面誠。宜其言之悲切而詳盡也。

河東租庸使裴諝入奏事。上問權酤之利。歲入幾何。諝不對。復問。對曰。臣自河東來。所過見殿粟未倉。農夫怨愁。臣以爲陛下見臣。必先問人之疾苦。乃責臣以營利。臣是以未敢對也。上謝之。拜左司郎中。（唐代宗永泰元年。以裴諝爲左司郎中事）

按人主之一言一語。皆足以見其志之所存。代宗忘農民之疾苦。而先問權酤之數。有計利之心焉。不可杜其端也。若裴諝者。可謂引君以志仁矣。

唐德宗以中書所撰赦文示陸贄。贄言。動人以言。所感已淺。言又不切。人誰肯懷。今茲德音。悔過之意。不得不深。引咎之辭。不得不盡。洗刷疵垢。宣暢懷抱。使人人各得所欲。則何有不從者乎。然知過非難。改過爲難。言善非難。行善爲難。假使赦文至精。止於知過言善。猶願聖慮。更思所難。上然之。故下四方人心大悅。後李抱真入朝。爲上言。山東宜布赦書。士卒皆感泣。臣見人情如此。知賊不足平矣。（貞元元年春正月事）

按德宗聽宣公之言。用其制誥。痛自引咎。以謝天下。果能感人。則非徒美言之可市矣。知制誥者。當思引君於道。而動人以誠哉。

浙東觀察使裴肅。以進奉得進齊總管後務刻剝。以求媚。又過之。擢爲衢州刺史。給事中許孟容封還詔書曰。衢州無他虞。齊總無殊績。忽此超獎。深駭衆情。若有可錄。願明書勞課。然後超改。以解衆疑。詔遂留中。上召孟容獎之。（唐德宗貞元十八年三月。以齊總爲衢州刺史事）

按無殊績而超擢。是爲僭賞。許孟容封還詔書。其給事中。無忝職矣。

唐憲宗見柳公權書跡。愛之。問之曰。卿書何能如是之善。對曰。用筆在心。心正則筆正。上默然改容。知其以筆諫也。（唐憲宗元和十五年事）

唐文宗對中書舍人柳公權等於便殿。上衆衫仙示之曰。此衣已三浣矣。時衆皆美上之儉德。公權獨無言。上問其故。對曰。陛下貴爲天子。富有四海。當進賢退不肖。納諫諍。明賞罰。乃可以致雍熙。服澣濯之衣。乃末節耳。上曰。中書舍人。不應復爲諫議。以卿有諍臣風采。須屈卿爲之。（開成二年事）

按人臣以隨事納誨爲忠。柳誠懸可以無愧矣。

夏綏節度使李祐遣馬百五十匹。御之。○侍御史溫造彈祐。遂收進奉。請論如法。詔釋之。祐謂人曰。吾夜半入蔡州城。取吳元濟。未嘗心動。今日膽落於溫御史矣。（唐穆宗長慶四年綱目）

按溫造直彈進奉之罪。不愧御史。李祐心動膽落數語。更爲下古聲中生色。

翰林學士韋處厚言。裴度勳高中夏。聲播外夷。若滑之幾廊。委其參決。河北山東。必察廟算。理亂之本。非有他術。順人則理。逆人則亂。伏承陛下。常食嘆息。果無蕭曹。今有一裴度。尚不能留。此衞唐所以謂漢文得廉頗李牧不能用也。夫御宰相。當委之。信之。敬之。禮之。於事不效。於國無勞。則罷之。黜之。如此。則在位者不敢不厲。將進者不敢苟求。臣與逢吉。素無私嫌。皆爲裴度無辜貶官。今之所陳。上答聖明。下逢羣議耳。上見度奏狀。無同平章事。以問處厚。處厚具言逢吉排沮之狀。李程亦勸上加禮於度。上乃加度同平章事。（唐穆宗長慶四年事）

按韋處厚因敬宗嘆宰相非才。遂極論裴度之當信任。其言逢吉之多排沮。是望其君以親君子。遠小人。深得進諫之法。可謂大臣矣。

唐懿宗咸通四年。八月。以吳德應爲館驛使。○臺諫上言。故事。御史巡驛。不應忽以內臣代之。上論。以敕命已行。不可復改。左拾遺劉蛻上言。自古明君所尚者。從諫如流。豈有已行而不改。且敕自陛下出之。自陛下改之。何爲不可。弗聽。

按敕命已行，不可復改，君每以此拒諫，而臣亦不敢再爭。劉蛻所言，何其明也。靜臣亦當知其義。

晉陽相者周元豹，嘗言唐主貴不可言。唐主欲召詣闕，趙鳳曰：元豹言已驗矣，無所復詢。若送之京師，則輕躁狂險之人，必輻湊其門，爭問吉凶，自古術士妄言，致人族滅者多矣，非所以靖國家也。乃就除光祿卿，致仕，厚賜金帛而已。唐明宗天成二年事。

按術士妄言禍福，易以惑人，趙鳳善於納約自牖，弭禍於未萌，其識遠矣。人臣皆當知其義也。

唐主屢出遊獵，傷民禾稼，洛陽令何澤遮馬諫曰：陛下賦斂既急，今稼穡將成，復蹂踐之，使吏何以為理，民何以為生。臣願先賜死，唐主慰遣之。唐莊宗同光二年事。

按漢之朱雲、李雲，皆以縣令抗疏，直則直矣，人或病其出位而言，若何澤遮馬之諫，乃職分所當為，所謂以愛民之誠心，盡匡君之大道者，民之父母，邦之司直，何令兼之矣。

右舉羣臣之能諫諍者為法，漢唐以還，莫善於魏徵，無愧邦之司直矣。其他因事匡救，亦皆本於納海之忠，不得以越俎為嫌也。嗚乎，羣工百職，古無不諫之臣，而身為御史，反循默自甘，或毛舉寡實，與緘口等，是願為伎馬而不為鳴鳳也，恥孰甚焉。

臣鑑錄卷三

敬事

于定國為廷尉，乃迎師學春秋，備弟子禮，為人謙恭，雖卑賤皆與鈞禮，其決獄平法，務在哀鰥寡，罪疑從輕，加審慎之心，朝廷稱之曰：張釋之為廷尉，天下無冤民，于定國為廷尉，民自以不冤。漢宣帝地節元年事。

按于定國已為廷尉矣，乃猶迎師學春秋，決獄之所以無冤也，大臣知不學則無術，自汲汲於親師受益，而不以屈己下賢為恥矣。

漢順帝永和三年秋九月，詔舉武猛任將帥者。○初左雄薦周舉為尚書，至是雄為司隸校尉，舉馮直任將帥，直嘗坐贓受罪，舉以此勸奏雄，雄曰：詔書使選武猛，不使選清高，舉曰：詔書使君選武猛，不使君選貪汙也，雄曰：進君適所以自伐也，舉曰：昔趙宣子任韓厥為司馬，而厥戮其僕，宣子謂諸大夫曰：可賀我矣，今君不以舉之不才，誤升諸朝，不敢阿君，以為君羞，不為君之意與宣子殊也，雄悅，對曰：是吾過也，天下益以此賢之。

按國家用人，當棄其短而錄其長，全還任將帥，尤難責以清操，左雄所言，未為大過，特其進君適以自伐之嫌，則與燮不疑之謂張陵者，同不免於私小之見矣，乃雄一開周舉之正論，猶能反愠為悅，直任己過而不諱，天下賢之，不亦宜乎，然則大臣以人事君，甚勿以同升為樹私之地也。

吳大司馬呂岱，親近徐原，慷慨有才志，岱賜以申禍與共書論，後遂薦拔，官至侍御史，源好直言，岱有得失，輒諫諍，又公論之，或以告岱，岱曰：是我所以貴德潤者也，及源死，吳之甚哀，曰：德潤，岱之益友，今不幸，岱復於何所聞過乎，卒年九十六。漢後主延熙二十年，吳大司馬呂岱卒事。

按直言難受，人情也，又公論之，尤恆情之所最忌者也，呂岱獨能以是重徐源，可謂誠心友直，而樂於聞過者矣，大臣古處如此，君子哉。

隋文帝仁壽二年秋七月，以韋雲起為通事舍人。○兵部尚書柳述，尚蘭陵公主，怙寵使氣，自楊素之屬皆下之，帝問符璽直長韋雲起，以外間不便事，述時侍側，雲起曰：柳述驕豪，未嘗經事，兵機要重，非其所堪，臣恐物議以為陛下宜不擇賢，專私所愛，斯亦不便之大者，帝甚然之，顧謂述曰：雲起之言，汝塑石也，可師友之，會詔內外官各舉所知，述舉雲起，除通事舍人。

按此一事有二善焉，韋雲起之司直也，隋文帝之知言也，柳述之克己也，使朝廷之上，如此相尚成風，豈不光明俊偉，足以致太平，而昭史冊歟。

侍御史張循憲，為河東採訪使，有疑事不能決，問侍吏曰：此有佳客，可與議事者乎，吏言：前平鄉尉張嘉貞有異才，循憲召見，詢之，嘉貞為之條析理分，莫不挫然，循憲因請為奏，皆意所未及，及還，太后善之，循憲具言嘉貞所為，且請以己官授之，太后曰：朕事無一官自進賢邪，因召嘉貞，與語大悅，即拜監察御史，擢循憲司勳郎中，賞其得人也。唐中宗開元十九年，唐以張嘉貞為監察御史事。

按循憲之舉嘉貞，亦猶常何之舉馬周也，至請以己官授之，則尤見其推賢讓能之雅誼焉，以受得人之賞，誰曰不宜。

四鎮北庭行營節度使馬璘，素傾邠寧，璘以段秀實為都虞候，璘處事或不中理，秀實爭之，璘或怒甚，秀實曰：秀實罪若可殺，何以怒為，無罪殺人，恐沙非道，璘爛衣起，良久，復遣召秀實謝之，自是事皆咨秀實而後行，璘雖甚美，唐代宗大歷元年，以馬璘兼邠寧慶鄜節度使事。

按身膺重任，最忌自用而遂非，馬璘於怒後，終聽秀實，過而能改，即有美稱人，亦何憚而不改過哉。

韓滉欲遣使獻綾羅四十擔於行在，幕僚何士幹請行，滉喜曰：君能相為行，請今日渦江，士幹許諾，歸別家則薪米儲偫，已羅門庭矣，登舟則資裝器用，已充舟中矣，每擔夫與白金一版，使置腰間，又運米百艘以餉李晟，自負囊米置舟中，將佐爭舉之，須臾而畢，艘載五百斛手，有寇則叩舷相警，五百斛已發矣，比達渭橋，盜不敢近，時關中斗米五百，及滉米至，減五之四，滉為人彊力殷毅，自奉儉素，夫人常衣絹裙，彼然後易。唐德宗興元元年，韓滉遣使貢獻事。

按韓滉遣使貢獻，適當乘輿播越之時，則為忠勤而措置有方，尤足為法。

韓滉久在二浙，所辟僚佐，各隨其長，無不得人，常有故人子謁之，滉考其能一無所長，然與之宴，竟席未嘗左右視，因使監庫門，其人終日危坐，吏卒無敢妄出入者。唐德宗貞元三年事。

按韓滉能於一無所長之士，見其所長而用之，以此器使人材，豈不足以相天子，收羣策羣力之效哉。

故曰、未嘗求之、不可謂無其人也。

唐文宗太和五年、秋八月、以崔鄲爲鄂岳觀察使。○鄂岳多盜、劉行敏、鄲訓卒治兵、作蒙衝追討、悉誅之。初鄲在陝、以寬仁爲治、或經月不笞一人、及至鄂、嚴峻刑罰、或問其故、鄲曰、陝、土瘠民貧、吾撫之不暇、尚恐其慵、鄂、地險民雜、慓狡爲姦、非用威刑、不能致治、政貴知權、蓋謂此也。

按崔鄲以一人之身、而前後設施、寬嚴大異、蓋政貴因時因地、期於致治而已、如必專有所尚、豈君子經世之學哉。

王庭湊、圍牛元翼於深州、官軍三面救之、皆以乏糧不能進、朝廷不得已、以庭湊爲成德節度使、而遣韓愈宣慰其軍、詔愈至境、更觀事勢、勿遽入、愈曰、止、君之仁、死、臣之義、遂往至鎮、庭湊拔刀弦弓以逆之、及館、甲士滿於庭、庭湊首曰、所以紛紛者、乃此曹所爲、非庭湊心、愈厲聲曰、天子以尚書有將帥材、故賜之節鉞、不知尚書乃不能與健兒語耶、甲士前曰、先太師爲國擊走朱滔、血衣猶在此軍、何負朝廷、乃以爲賊乎、愈曰、汝曹尚能記先太師則善矣、夫逆順之爲禍福、豈遠而自祿山、思明以來、至元濟師道、其子孫有今尚存者乎、田令公以魏博歸朝廷、子孫後提、皆爲美官、王承元以此軍歸朝廷、弱冠建節、劉悟、李祐、皆爲節度使、汝曹亦聞之乎、庭湊恐衆心動、應之使出、謂愈曰、侍郎來欲何爲、愈曰、神策諸將、如牛元翼者不少、但朝廷顧大體、不可塞之耳、尚書何爲圍之不出、庭湊曰、即當出之、因與愈宴、禮而歸之。唐穆宗長慶二年、目。

按君仁臣義之言、足見忠厚至情、豈不異知輕重、大丈夫哉、公於送殷員外序中、蓋嘗言之、且允蹈之、固不當以文士目之也。

回鶻入貢及互市、所過懼其爲變、常嚴兵防衛之、公綽至鎮、回鶻消梅錄李暢、以馬匹互市、公綽但遣牙將單騎迎勞於境、至則大開牙門、受其禮謁、暢感泣、戒其下無得侵擾、沙陀素驍勇、爲九姓六州胡所畏伏、公綽奏以其酋長朱邪執宜爲陰山都督、使居雲朔塞下、捍禦北邊、執宜入謁、神彩嚴整、進退有禮、公綽謂僚佐曰、執宜外嚴而內寬、言徐而理當、福祿人也、使夫人與其妻飲酒、體遺之、執宜感恩爲之盡力、自是虜不敢犯塞。唐文宗太和四年、以柳公綽爲河東節度使、目。

按節鉞之任、務得體而知人、單騎迎使、而人感泣、擇使加恩、而虜不犯塞、事省而功倍、柳河東何以得此、曰、以禮開牙門而受謁、觀進退而深嘉、所好在禮、則人之易使也固宜。

蜀自南詔入寇、一方殘弊、德裕至鎮、作籌邊樓、圖蜀地形、南入南詔、西達吐蕃、日召老於軍旅習邊事者、訪以山川城邑、道路險易、廣狹遠近、未踰月、皆若身嘗涉歷、上命德裕脩塞滇溪關、以備南詔入寇之路、德裕上言、通蠻細路至多、不可塞、惟重兵鎮守、可保無虞、時北兵皆歸本道、惟河中陳許三千人在成都、有詔來年亦歸、蜀人恃德裕奏乞鄭滑五百人、陳許千人、以鎮蜀、且言蜀兵脆弱、新爲蠻寇所困、皆破膽、不堪征戍、若北兵盡歸、則與杜元穎時無異、朝臣建言罷兵、蓋由禍不在身、與人賣一狀、留入堂案、他日敗事、不可令臣獨當國憲、朝廷皆從其請、德裕乃練士卒、葺堡郭、積糧儲、以備邊、蜀人賴安。唐文宗太和五年、目。

今德裕爲西川節度使、目。

按李衛公籌邊樓、可爲鎮邊者法、請書狀留案、可爲止流言者法。

吳元濟就擒、李愬不戮一人、自寫吏帳下廝役之卒、若復其職、使之不疑、然後屯於鞠場、以待裴度、諸將請曰、始公敗於朗山而不登、勝於吳房而不取、冒大風甚雪而不止、孤軍深入而不怯、然卒以成功、皆衆人所不諭也、敢問其故、愬曰、朗山不利、則賊輕我、不爲備矣、取吳房、則其衆奔蔡、併力固守、故存之、以分其兵、風雪陰晦、則烽火不接、不知吾至、孤軍深入、則人皆致死、戰自倍矣、夫視遠者不顧近、慮大者不計細、若矜小勝恤小敗、先自撓矣、何暇立功乎、衆皆服、愬儉於不己、而豐於待士、知賢不疑、見可能斷、此其所以成功也。唐憲宗元和十二年、目。

按李愬深得將兵之要、所謂智、仁、信、義、勇、謀、兼之而無愧者乎、宜綱目書淮西之功、惟於愬多予詞也。

唐懿宗咸通元年六月、王式擒裘甫、送京師、斬之。○諸將還、式大設酒、諸將請曰、某等生長軍中、久更行陳、今幸得從公破賊、然私有所不諭者、敢問、公之始至、軍食方急、而遽散之、何也、式曰、此易知耳、賊聚穀以誘饑人、吾給之食、則彼不爲盜矣、且諸縣無守兵、賊至則倉穀適足資之耳、不置烽燧、何也、式曰、烽燧所以趣救兵也、今兵盡行、無以糧之、徒驚士民、使自潰亂耳、使懦卒爲候騎、而少給兵、何也、式曰、彼勇卒操利兵、渦敢且不量力而鬬、鬬死則賊至不知矣、皆拜曰、非所及也、先是上每以越嶲爲憂、夏侯孜曰、王式才有餘、不日告捷矣、與式書曰、公專以執裘甫爲事、軍須細大、此期悉力、故式所奏無不從、由是能成其功。

按裘甫作亂、浙東雜支、朝議選將、夏侯孜謂兩班中無可講者、王式雖儒家子、前在安南有功可任也、乃以爲浙東觀察使、觀其審機明決、成功非幸也、夏侯在朝、飭左右之、爲開邸不當如是耶。

晉以和凝爲鄴都留守、凝署其門、不通賓客、耀州推官張誼致書於凝、以爲切近之職、爲天子耳目、宜知四方利病、奈何拒絕賓客、雖安身爲便、如負國何、凝奇之、應於桑維翰除左拾遺、晉高祖天福二年、目。

按君以明目達聰爲聖、臣以禮賓下士爲良、乃旁求俊乂、致治之要規也、後世近臣、惟知愛功名、遷形迹、苟可安身、何恤負國、此張誼正大之言、足以爲法、而和凝之充己薦賢、亦有過人之度矣。

右聖大賚之恢敬事者爲法、大大賚之事、與百司異、激濁揚清、得師求友、政學於是而顯、如下定國、呂侯諸人是也、審時知變、隨使隨材、功績於是而成、如韓滉、崔鄲、諸人是也、不則、難以表率所屬矣。

趙簡子使尹鐸爲晉陽、請曰、以爲疏繇乎、抑爲保障乎、簡子曰、保障哉、尹鐸損其戶數、簡子謂無恤曰、晉國有難、而無以尹鐸爲少、無以晉陽爲遠、必以爲歸、○智伯求蔡皋狼之地於趙襄子、襄子弗與、智伯帥韓魏之甲以攻之、襄子將出、從者曰、長子近、且城厚完、襄子曰、民罷力以完之、又幣死以守之、其誰與我、從者曰、邯鄲之倉廩實、襄子曰、淺民之膏澤以實之、又因而殺之、其誰與我、其晉陽乎、先主之所屬也、尹鐸之所寬也、民必和矣、乃走晉陽、三家圍而灌之、城不浸者三版、沈竈產蛙、民無叛意。周威烈王二十三年、目。

按蠶絲者、賦稅是來也、保障者、藩籬爲蔽也、人知急賦稅而不恤固藩籬、智者乃有遠慮、鐸之請、意固

有在矣。相約於前。果收民和之效。記曰。事君先資其言行。自獻其身。以成其信。罪之所以寡也。後世受寄百里。質然而往。迄無所成。固多掣肘哉。亦未先資成信也夫。

尹翁歸爲人公廉明察。爲東海太守。郡中吏民賢不肖。及姦邪非名盜知之。縣各有記籍。自聽其政。有急名則少緩之。吏民小解。輒披籍。取人必於秋冬課吏大會中。及出行縣。不以無事時。其有所取也。以一警衆。漢宣帝元康元年目。

按公廉明察者。多以孤介自高。翁歸獨能出之以溫良讓退。不以行能驕人。蓋有文武之材。又加學問之功者也。名譽之盛。洵有自來已。

韓延壽爲潁川太守。承趙廣漢之後。俗多怨讐。延壽教以禮讓。召故老與議。定嫁娶喪祭儀品。略依古禮。不得過法。百姓遵用其教。黃霸代之。因其迹而大治。延壽所至。必聘其賢士。以禮待用。廣謀議。納諫諍。表孝弟有行。修治學宮。春秋鄉射。陳鐘鼓管絃。磨升降揖讓。及都試講武。設斧鉞旌旗。習射御之事。又置正五長。相率以孝弟。不得舍姦人。閭里阡陌。有非常。吏輒聞知。姦人莫敢入界。其始者煩。後吏無追捕之苦。民無鉅楚之憂。皆便安之。接待下吏。恩施甚厚。而約束明。或欺負之者。延壽輒自劾責。吏聞者自傷悔。或自刺死。爲東郡太守。三歲。令行禁止。斷獄大減。由是人爲媽媽曰。幸得備位爲郡表率。不能宣明教化。至令民有骨肉爭訟。令吾在馮翊。是日閉閤思過。一縣莫知所爲。令丞以下。皆自繫待罪。於是訟者宗族傳相責讓。此兩兄弟深自悔。自髡肉袒謝。願以田相移。終死不敢爭。郡中歙然。傳相敕厲。恩信周徧二十四縣。莫復以辭訟自言者。推其至誠。吏民不忍欺紿。漢宣帝神爵三年目。

按洲宣時多賢守。當以韓延壽爲最。爲其能敦禮讓而興教化。猶有先王之遺也。然非克己以立誠。欲民不負上。得乎。嗟。自吏道雜而此風邈矣。

黃霸爲潁川太守。爲條教行之民間。勸以爲善防姦。及務農桑。節用殖財。種樹畜養。初若煩碎。然精力能推行之。吏民不敢有所欺。盜賊日少。霸力行教化。而後誅罰甚多。皆當出於民所易新吏。又未必賢。徒相驚爲亂。凡治道去其泰甚者耳。霸以外寬內明。得吏民心。治爲天下第一。漢宣帝元康三年目。

按黃霸潁川之治。設爲條教。以精力推行。以寬和從事。故不嫌於煩碎。而有成功也。臨民者念諸。霸材長於治民。及爲丞相。功名相於治郡。蓋已之行條教以暫故能致效。執此繩人。則多虛應。法不徒行。蓋信矣。

召信臣先爲南陽太守。後遷河南。治行常第一。視民如子。好爲民興利。躬勸耕稼。出入阡陌。稀有安居。開通溝渠。以廣灌溉。歲歲增加。禁止奢侈。務於儉約。案其不法。以視好惡。其化大行。戶口增倍。吏民親愛。號曰召父。漢元帝建昭元年目。

按郡守有子民之實心。而又勸以濟之。殷以齊之。然後利興而化成。如召信臣者。可爲吏之法矣。

隋文帝開皇九年。以辛公義爲岷州刺史。○岷俗畏疫。一人病。闔家避之。病者多死。公義命皆與從醫事。暑月廳廊皆滿。公義設榻。晝夜處其間。以秩祿具醫藥。身自省問。病者既愈。乃召其親戚諭之曰。死生有命。豈能相染。若能相染。吾死久矣。皆慙謝而去。其後人有病者。爭就使君。其家親戚固留養之。始相慈愛。風俗遂變。後遷并州刺史。下車先至獄中。露坐聆訟。十餘日間。決遣咸盡。還領新訟。事皆立決。有須禁者。即宿廳事。終不還閤。或諫曰。公雖有程。何自苦。公義曰。刺史無德。不能使民無訟。豈可禁人在獄。而寢於家乎。雖人間之。咸自款服。後有訟者。鄉閭父老遽曉之曰。此小事。何忍勞使君。訟者多兩讓而止。安

按爲吏之道。以忠信明決爲本。雖才之短長。未能一致。要其所可勉者。曰誠而已矣。曰勤而已矣。如辛公義變岷州畏疫之風。與并州父老之讓。亦不外於誠以勤之。勤以服之耳。孰謂忠信明決。不可學而能哉。

少帝二年目。鄉令劉曠有異政。以義理曉諭訟者。皆引咎而去。獄中草滿。庭可張羅。高類蔬之。以曠爲莒州刺史。齊文帝天保十年目。

按綱曰分注劉曠之異政。不過曰以義理曉諭。訟者皆引咎而去耳。君子以是爲循良之實政焉。虎渡河。珠還浦。異則異矣。責良吏以必效。能乎哉。

漢汝州防禦使劉審交卒。○汝州吏民詣闕上書。以審交有仁政。乞留葬汝州。得奉事其邱壠。許之。州人立祠。歲時享之。馮道曰。吾嘗爲劉君僚佐。觀其爲政。無以逾人。非能減其租稅。除其繇役也。但推公廉慈愛之心。以行之耳。此亦衆人所能爲。但衆人不爲。而劉君獨爲之。故汝人愛之如此。使天下二千石。皆慈其所爲。何患得民不如劉君哉。漢隱帝乾祐三年目。

按稱良吏者。必曰循蹈成著。劉審交似無可紀之蹟矣。然推公廉慈愛之心以行之。至於感人心而縣久不忘。非其蹟之尤著者乎。故君子誠之爲貴也。

右舉守令之能敬事者爲法。夫守令與民最親。爲政而善。即被其澤。爲政不善。即受其殃。政固多端。有專以教爲事者。如韓延壽等是也。有專以養爲事者。如召信臣等是也。其餘或兼施。或偏重。大率隨時因地而行之。本以公廉出以慈愛。成以明決。而循良著於千古矣。可不勸哉。

臣鑑錄卷四

立身

魏王聞子順賢，聘以爲相。子順謂使者曰，若王能信用吾道，吾固爲治世也。雖疏食飲水，吾猶爲之。若徒欲制服吾身，委以重祿，吾猶一夫耳。魏王笑少於一夫，使者固請，乃之魏。改變滋之官，以舉賢才，舉無任之祿，以賜有功。諸喪職秩者，咸不悅。陳大計又不用，乃以病致仕。人曰，子其行乎。答曰，行將安之。山東之國，將并於秦。秦爲不義，義所不入。遂寢於家。喟然嘆曰，死病無良醫，不出二十年，天下其盡爲秦乎。（王五十七年，魏以孔斌爲相，尋以病免，且○子順斌之字也。）

按孔斌不以一夫廢重祿，陳大計，不用，遂寢於家，又義不入秦，深得大臣去就之義矣。

漢宣帝詔，孝武皇帝功德茂盛，而廟樂未稱，其與列侯二千石博士議。萼臣皆曰，宜如詔書。夏侯勝獨曰，武帝雖有攘四夷，廣土境之功，然多殺士衆，竭民財力，奢泰無度，天下虛耗，無德澤於民，不宜爲立廟樂。公卿共難勝曰，此詔書也。勝曰，詔書不可用也。人臣之誼，宜直言正論，非苟阿意順旨，議已出口，雖死不悔。於是丞相御史劾奏勝，非議詔書，不道。及丞相長史黃霸，阿縱勝，不舉劾，俱下獄。霸欲從勝受尚書，勝辭以罪死。霸曰，朝聞道，夕死可矣。勝賢其言，遂授之。繫再更冬，講論不怠。（宣帝本始二年事）

按詔書下而阿意順旨，公卿以爲得計，古今之積習也。夏侯勝獨守正議，死亦不悔，於卿峴然劾奏，并

及不舉劾之責罰，嘻，亦甚矣。二人戚困而亨，所得實多。後因地震釋而用之，勝爲諫大夫，始終無愧，爵之治郡，顯於穎川，所謂學於古訓乃有獲者，以視蔡義輩何如人，可不自立而詭隨公卿之後歟。

漢光武帝建武九年，封陰貴人弟就爲宣恩侯，復召就兄侍中興欲封之，置印綬於前，興固讓曰，臣未有先登陷陣之功，而一家數人，並蒙榮爵，令天下觖望，誠所不願。帝嘉之，不奪其志。貴人問其故，興曰，夫外戚家，苦不知謙退，嫁女欲配侯王，取婦阿睨公主，憂心實不安也。富貴有極，人當知足，誇奢益爲觀瞻所識，貴人感其言，深自降抑，卒不爲宗親求位。

按外戚之家，不知謙退，自古而然，陰興獨不願以無功受爵，觖望貽譏，知足不辱，固其天資之過人，或亦得力於學問者深歟。

或問吳郡陸喜曰，薛瑩於吳士，當爲第一乎。喜曰，孫皓無道，吳國之士，沈默其體，潛而勿用者，第一也。逝尊居卑，祿以代耕者，第二也。侃然體國，執政不懼者，第三也。揣時宜，時獻微益者，第四也。溫恭修慎，不爲諂首者，第五也。過此以往，不足復數。故彼士多淪沒而遠悔吝，中士有辭位而近禍殃。觀瑩之處身本末，其四五之間乎。（晉武帝太康三年，散騎常侍薛瑩卒，且）

按陸喜之評薛瑩，未知是否，甚當。然以五等論士，則實足爲鑑。蓋賢才以人主之昏明卜潛見，相時度己，自謀所立焉可耳。

晉以王述爲尚書令，○述每受職，不爲虛讓，其所辭，必於不受，及爲尚書令，子坦之白述，故事當讓。述曰，汝謂我不堪耶，曰非也，但克讓自美事耳。述曰，既謂堪之，何爲復讓，人言汝勝我，定不及也。（晉孝武帝寧康二年，綱目）

按克讓自美事，王坦之所言，未爲不合，但王述之不爲虛讓者，正以所辭必於不受，見其明於自知，最而後入，不致辱位以速官謗也。若如後世之受爵不謝，則是六官百職，上聖之所不能兼者，求備於中才，而反多餘裕矣，豈不謬哉。

宋主親覽朝政，不任大臣，而腹心耳目不得，無所委寄。凡選授遷徙，誅賞大處分，皆與法興尚之參懷，內外雜事，多委明寶三人，權重當時。門外成市，顧觀之獨不降意，蔡興宗與觀之善，嫌其風節太峻，觀之曰，辛毗有言，孫劉不過使吾不爲三公耳，觀之常以爲人稟命有定分，非智力所移，唯應恭己守道，而聞者不達，妄意僥倖，徒鬱雍滯，無關得喪，乃著定命論以釋之。（宋孝武帝大明二年，綱目）

按不知命無以爲君子，觀之所言得之矣，權力所在，最易惑人，凡立朝者，皆當錄置退思堂中。

魏主使崔浩、高允等共撰國記，曰務從實錄，著作令史閔湛、郗標勸浩刊所譔國史於石，以彰直筆。浩刊石，列於衢路北，人無不悲恨，相與譖浩，以爲暴揚國惡，魏主大怒，使有司按浩等罪狀。太子召允謂曰，吾自尊卿，至今有間，但依吾語，太子入言，高允小心慎密，且制由崔浩，請赦其死。魏主問曰，國書皆浩所爲乎，對曰，臣與浩共爲之，然浩所領事多，總裁而已，至於著述，臣多於浩。魏主怒曰，允罪甚於浩，何以得生。太子懼曰，天威嚴重，允小臣，迷亂失次耳，臣聽問皆云浩所爲，魏主問信如東宮所言乎，對曰，臣罪當滅族，不敢虛妄，殿下哀臣，欲匄其生耳。魏主顧謂太子曰，直哉此人，情所難而允能爲之，臨死不易辭，信也。

爲臣不欺君，貞也。宜特除其罪，以旌之。遂赦之。命允爲詔，誅浩及僚屬凡百二十八人，皆夷五族。允持疑不爲，曰：浩之所坐，若更有餘罪，非臣敢知。若直以觸犯，罪不至死。魏主怒，命武士執允。太子爲之乞請，魏主意解，乃曰：無斯人，當史有數千口死矣。他日太子讓允曰：吾欲爲卿脫死，而卿終不從，激怒帝如此。每念之，使人心悸。允曰：夫史者所以記人主善惡，爲將來勸戒。故人主有所畏忌，慎其舉措。崔浩無辜，至於滅朝廷，起居言，國家得失，此爲史之大體。未爲多邀。臣與浩實同其事，以愛憎蔽其公直，不爲無罪。至於滅朝廷，起居言，國家得失，此爲史之大體。未爲多邀。臣與浩實同其事，死生榮辱，義無獨殊。誠荷殿下再造之慈，遂心苟免，非臣所願也。太子動容稱嘆。（朱文帝元嘉二十七年，目）

按高允豐才博學，而小心慎密。崔浩嘗謂其乏矯矯風節，及以史事被收，詔旨臨責，崔浩聲嘶股栗，殆不能言。允獨敷陳事理，辭義清辨。當死生呼吸之際，不失常度，而堅貞如一。惟其學充而性定也。詩云：柔惠且直，高允有焉。宜其光寵四世，終享百齡。無忝於求福不回之君子也哉。

諸張譖魏元忠，密引鳳閣舍人張說，賂以美官，使證元忠。說許之。太后召說入，鳳閣舍人宋璟謂曰：名義至重，鬼神難欺，不可爲邪陷正。若獲罪流竄，其榮多矣。若事有不測，璟當叩閤力爭，與子同死。努力爲之。萬代瞻仰，在此舉也。及入，太后問之，說未對。昌宗從旁迫趣說，使速言。說曰：陛下視之，在陛下前，猶過臣如此，況在外乎。臣實不聞元忠有是言。易之、昌宗遽呼曰：張說與元忠同反。太后問其狀，對曰：說等聞元忠爲伊周，伊尹放太甲，周公攝王位，非欲反而何。說曰：易之小人，徒聞伊周之語，安知伊周之道。伊尹、周公爲臣至忠，古今慕仰。陛下用宰相不使學伊周，當使學誰邪。太后曰：說反覆，宜并繫治之。他日更引問，說對如前。竟貶元忠高要尉。流說嶺表。（唐中宗嗣聖二十年，目）

按胡氏曰：宋璟可謂賢矣。爲張說謀而忠張說，亦可謂賢矣。開宋璟言，而受使事君者，相詔相聽皆如是，朝廷豈有過果哉。然則士大夫不能有特操，而犯直辭之友相助以成名者，亦未始非立身之道也。

王毛仲以嚴察幹力有寵，百官附之輻湊。毛仲嫁女，上問何須。毛仲頓首謝曰：臣萬事已備，但未得客。上曰：知卿所不能致者，一人耳，必宋璟也。朕爲汝召客。明日詔宰相與諸達官詣之，日中璟乃至。先執酒西向拜謝，飲不盡卮，謾稱腹痛而歸。其剛直之操，老而彌篤如此。（唐元宗開元十九年，目）

按宋文貞，嘗以張卿家奴之語，折侯倖於朝堂，舉坐悚惕。剛直之槩大著於時矣。然以危言危行，當武后無道之時，君子以爲難。至於待毛仲之邪，既不遠君，又不合汚，乃聖賢立身中正之道也。故錄以爲則。

韓休爲人，峭直不干榮利，始嵩以爲恬和易制，故引之，及與共事，守正不阿，嵩漸惡之。宋璟嘆曰：不意韓休乃能如是。上或宴樂遊獵，小有過差，輒謂左右曰：韓休知否。言終，諫疏已至。左右曰：韓休爲相，陛下殊瘦於前，何不逐之。上歎曰：吾貌雖瘦，天下必肥。嵩嘗奏事，常順指，既退，吾寢不安。休常力爭，既退，吾疑乃安。吾用休爲社稷耳，非爲身也。（元宗開元二十一年，目）以韓休同平章事，目）

按韓休爲蘇嵩所引，而數與嵩爭論於上前，隨事匡君，眞社稷臣也。爲相不及八月而罷，直道事人，於斯見之。

擢。肯至鳳翔，肅宗召李泌曰：朕已表請上皇東歸，朕當還東宮，復俯人子之職。泌曰：上皇不來矣。上曰：何故。泌曰：理勢自然。上曰：爲之奈何。泌曰：今請更爲羣臣賀表，言白馬嵬請留，蜀武勸進，及今成功，聖上思晨昏，請速還京師，以孝養之意，則可矣。上即使泌草表，立命中使奉以入奏，因就泌飲酒，同榻而寢。泌曰：臣今報德足矣，復爲閒人，何樂如之。上曰：朕與先生久同憂患，今方同樂，奈何遽去。泌曰：臣有五不可留，曰：陛下聰臣去，免臣於死，上曰：何謂也。對曰：臣遇陛下太早，陛下任臣太重，寵臣太深，臣功太高，亦太此其所以不可留也。上曰：且眠矣，異日議之。對曰：陛下令就臣榻，臣不聽臣去，是殺臣也。上曰：不意卿疑朕如此，豈朕而辦殺卿耶。對曰：陛下不辦殺臣，故臣求歸。若其既臣，安得復言，且殺臣者，非陛下也，乃天不可也。陛下昨日待臣如此，臣於事猶有不敢言者，況天下既辦，臣敢言乎。上良久曰：卿以朕不從卿北伐之謀乎。對曰：非也。乃建寧耳。曰：建寧爲小人所教，欲害其兄，離間，朕以社稷大計，不得已而除之。卿不知耶。對曰：若有此心，廣平當怨之。廣平每與臣言其冤，輒流嗚咽，且陛下昔欲用建寧爲元帥，臣請用廣平，建寧若有此心，當深懷臣，而以臣爲忠孤相親善。陛下此可察其心矣。上乃流下曰：先生言是也。然既往不咎，朕不欲聞之。泌曰：臣非咎既往，乃欲陛下慎將來耳。昔天后有四子，長曰太子宏，天后方圖稱制，惡其聰明，酖殺之，立次子賢。賢內愛權，作黃麞瓜辭，饗使還，言上皇初得上表，彷徨不能食，欲不歸，及羣臣表至，乃大喜，命食作樂，下詔定行日。上召李泌告曰：卿力也。（唐肅宗至德二載，目）

按胡氏曰：鄴侯不事肅宗，豈但以交友之分，難於君臣哉。正坐良娣輔國，表裏相結，既無除之之道，寧捨相位而隱於山林，蓋君之或思其故，而一悟也，使得明智之君，不待辭之畢，而深以威於心矣，必反復數百言，而肅宗終不喻也，於是固請而必去矣。爲國有九經，以勸賢敬大臣爲重，勸賢有四事，以去讒遠色爲首。張后寵於內，輔國寵於外，則賢者必不自保。唐室之卑，亦可知矣。嗚乎，鄴侯亦可謂得出處進退之義者也。

國忠爲相，裁決機務，果敢不疑，攘袂扼腕，公卿以下，頤指氣使，莫不震懼。凡領四十餘使，盡省官，在時不爲己用者，皆出之，或勸陝郡進士張彖謁之，彖曰：君寵倚楊右相如泰山，吾以爲冰山耳，若皎日既君寵得無失所恃乎。遂隱居嵩山。（唐元宗天寶十一載，目）

按張彖冰山皎日之喻，可爲不能立身之戒。隱居嵩山，超然遠矣。

丞李夷簡，彈京兆尹楊憑，貪汙僭侈，貶臨賀尉。憑親友無敢送者，櫟陽尉徐晦獨至藍田，與別。權德輿之曰：君送楊臨賀，誠爲厚矣。無乃爲累乎。對曰：晦自布衣蒙楊君知奬，今日遠謫，豈得不與之別。借如公他日爲讒人所逐，晦敢自同路人乎。德輿嗟嘆，稱之於朝。後數日，李夷簡奏爲監察御史，謂之曰：君

不負楊臨賀。背負國乎。唐憲宗元和四年。貶楊憑爲臨賀尉。賀尉目。

按陞則賀。貶則疎。人之恆情也。恐爲己累。則遠遁之矣。徐晦雖愈之以禍而不改。可謂不負初心者。以之見稱於德輿。而受知於夷簡。宜哉。

李絳爲戶部侍郎。判本司。上問絳。故事戶部皆進次餘。卿獨無進。何也。對曰。守土之官。厚斂於人。以市私恩。天下豹其非之。況戶部所掌。皆陛下府庫之物。給納有程。安得羨餘。若自左藏輸之內藏。以爲進奉。是猶東廂移之西廂。臣不敢蹈此弊也。上喜其直。益重之。唐憲宗元和六年。目。

按進奉之弊。其理甚明。而君多不悟。則利令智昏也。李絳無進。而直言其失。雖以憲宗之惑。亦知重其人。爲臣可不自立邪。

唐文宗太和元年。夏四月。韋處厚請避位。不許。○上雖慮懷慚納。而不能堅決。與宰相議事已定。尋復中變。韋處厚於延英極論之。因請避位。上再三慰勞之。

按發明柔而不斷。此文宗之大弊也。韋處厚極論其失。因請避位。可謂得大臣之職矣。故書以予之。○唐宰相之卒。自杜黃裳後。更歷四朝二十餘年。閱至處厚始具其官。亦可以知其選矣。觀者思之。見太和二目。

唐文宗太和九年。以鄭注爲鳳翔節度使。○注請禮部員外郎韋溫爲副使。溫不可。或曰。拒之必爲患。溫曰。擇禍莫若輕。拒之止於遠貶。從之有不測之禍。卒辭之。

文宗開成二年秋七月。太子侍讀韋溫薨。○溫晨詣東宮。日中乃得見。因諫曰。太子當舉鳴而起。問安視膳。不宜專事宴安。太子不能用其言。溫乃辭侍讀。

按胡氏曰。韋溫不從鄭注之辟。諫太子不從而辭位。可謂行己有恥。見微知著矣。

韋澳嘗奏事。上欲以澳判戶部。以心力衰耗。難處繁劇。爲辭。上不悅。及辭。其甥柳玭尤之。澳曰。主上不與任固甚重也。夫君既重臣。臣可不自重歟。說者乃謂唐虞之際。非後世所可幾及。不知欲爲臣盡臣道。舍是固無二致。三代以還。爲上爲德。爲下爲民尚已。即至綱目所載。昭昭明明。事有二道耶。惟臣欽若。勳相宰相僉議。私欲用我。人必謂我以他技得之。何以自明。且謂知時事浸不佳乎。由吾輩貪名位所致耳。遂出鎮河陽。唐宣宗大中十一年。目。

按判戶部者。人之所欲也。而韋澳獨辭。胡氏謂其見得思義。良然。人臣必以君父親擢爲榮。人主必欲以出於己意爲親。叔世人情。率不越此。澳之所見。何其超然乎。

陸贄以上知待之厚。事有不可。當力爭之。所親或規其太銳。贄曰。吾上不負天子。下不負所學。德無所愧。唐德宗貞元十年。陸贄爲太子賓客。目。

按忠君成己之道。學者無不心知其意。有所負。由於多所愧也。宜公言之。而弱亦能逮。其人臣立身之準則哉。

右衆人臣之能立身者爲法。夫立身之道。見於去就取舍之間。而居官最易於忘志。蓋不可則止。聖賢無不以知幾爲重。而每爲君所厭間。則榮辱禍福。利害死生。判於當前。而能不交戰於中者。或寡一念之差。遂至枉道辱身。嗟何及矣。夫事君無義。進退無禮。率天下而習於頑鈍無恥。於國家庸獨利乎。子朱子有言。士大夫出處辭受。非獨一身之事而已。其所處之得失。乃關風俗之隆污。尤不可以不審。信夫。嘗觀子順所爲。納守孔氏家法。其餘諸人。或正直是與。或明哲自全。或謙退有終。或威武不屈。審時行義。擇而處之。其揆一也。

臣鑑錄引

昔者帝舜作歌。一堂奮起。先言股肱。次及元首。豈徒資難於臣哉。誠以四鄰是欽。翼爲明聰。洊嘉賴之。其任固甚重也。夫君既重臣。臣可不自重歟。說者乃謂唐虞之際。非後世所可幾及。不知欲爲臣盡臣道。舍是固無二致。三代以還。爲上爲德。爲下爲民尚已。即至綱目所載。昭昭明明。事有二道耶。惟臣欽若。勳相國家。錄其大端。抑亦可以爲鑑矣。

乾隆十三年夏五月。吏部右侍郎、尹會一敬書。

士鑑錄引

斯道之書青。士之品。大概有三。志於道德者。功名不足以累其心。志於功名者。富貴不足以累其心。志於富貴者。無所不至。夫無所不至。則孔子所斥鄙夫也。品極下矣。身非士林。誰肯居之。而富貴累心。則有不期然而然者。故辨志不可不嚴也。且志於富貴者。未必即得富貴。而立德立功者。亦非終於貧賤。綱目所載。可考而知。儆其大端。抑亦可以爲鑑矣。

乾隆十三年、夏。吏部侍郎、提督江蘇學政、尹會一書。

士鑑錄卷一

師儒

周顯王三十三年。孟軻至魏。○慎靚王二年。孟軻去魏適齊。○赧王元年。孟軻去齊。○是時天下方務於合從連衡。以攻伐爲賢。而處士楊朱墨翟之言盈天下。孟子乃述唐虞三代之德。推明孔子之道。以正人心。息邪說。爲己任。是以所如者不合。遂致爲臣於齊而歸。喟然嘆曰。夫天未欲平治天下也。如欲平治天下。當今之世。舍我其誰哉。及卒。門人公孫丑、萬章之徒。相與記其所言。爲書七篇。

按韓文公嘗謂求觀聖人之道者。必自孟子始。又曰。孟子之功。不在禹下。學者幼而讀其書。無不知其人矣。綱目特記其去魏去齊之時。以著其與時不合之故。足見聖賢之出處。動關天下之安危。雖以命世之才。當世以爲迂遠而闊於事情。不能見用。守先待後。終不肯枉尺而直尋。此書法之義也。尚志之士。深察而有得焉。進則以行王道爲心。退則以闡聖道爲法。亦庶乎窮達皆善者矣。

楚元王、與魯申公、穆生、白生、俱受詩於浮邱伯。及王楚。以三人爲中大夫。穆生不嗜酒。元王每爲設醴。及孫戊即位。後忘設焉。穆生退曰。醴酒不設。王之意怠。不去。楚人將釘我於市。遂稱疾臥。申公白生強起之。曰。獨不念先王之德與。今王一旦失小禮。何足至此。穆生曰。先王之所以禮吾三人者。爲道存也。今而忽之。是忘道也。忘道之人。胡可與久處。遂謝病去。戊稍淫暴。坐削地事。遂與吳通謀。申公白生諫戊。弗聽之。

衣之赫衣、使雅春於市。漢成帝三年目

按聖賢之去就、固惟常人不能知也。卽同人亦有不能見信之時。觀申公自生所言、世人必以爲然。然二人留楚、竟被赫衣春市之辱。乃知程生之識趣宏遠矣。君子見幾而作、不俟終日。眞能用易者哉。

董仲舒少治春秋爲博士、進退容止、非禮不行。學士皆師尊之。及爲江都相事易王、王、帝兄、素驕、好勇。仲舒以禮匡正、王敬重焉。嘗問之曰、粵王句踐、與大夫泄庸種蠡伐吳、滅之。寡人以爲粵有三仁、何如。仲舒對曰、夫仁人者、正其誼、不謀其利、明其道、不計其功。是以伍尼之門、五尺之童、羞稱五伯、爲其先詐力而後仁義也。繇此言之、則粵未嘗有一仁也。王曰善。後公孫宏亦治春秋、而希世用事。仲舒以宏爲從諛、宏嫉之、以膠西王亦上兄、尤縱恣、數害吏、二千石言於上。使仲舒相之。王素聞其賢、善待之。仲舒兩事驕王、皆正身以率下、所居而治。及去位家居、不問產業、專以講學著書爲事。朝廷有大議、使使就問之。其對皆有明法。漢武帝元光元年目

按董子守正不阿、無媿賢良三策。綱目具載、以見其言行相顧也。才足以有爲、而節足以有守、原始要終、不失儒者氣象。士之楷模、其在是與。

王吉上疏曰、陛下惟思世務、將興太平、詔書每下、民欣然若更生。臣伏思之、可謂至恩、未可謂本務也。欲建萬世之長策、舉明主於三代之隆也、其務在於治之主不世出、公卿幸得遭遇其時、言聽諫從、然未有流化、必自近始。朝廷不備、難以言治。左右不正、難期會溝書、斷獄聽訟而已。此非太平之基也。臣願宜德深宮、得則天下稱誦之、失則天下咸言之。故宜謹以化遠、民者、弱而不可勝、恐而不可欺也。聖主獨行於選左右、審擇所使。左右、所以正身、所使、所以宣德。此其本也。安上治民、莫善於禮。故王者未制禮之時、引先王禮宜於今者而用之。願陛下述修禮、明王制、感一世之民、躋之仁壽之域。則俗何以不若成康、壽何以不若高宗。上以其言爲迂闊、吉遂謝病歸。漢宣帝神爵元年、諫病歸目

按漢儒之醇者、董子而後、斷孟王陽。觀其所言、俱不謬於聖人。既不見用、卽致爲臣而歸、去就超然、合乎義矣。

漢武帝元光五年、徵吏民有明當世之務、習先聖之術者。縣次續食、令與計偕。蓋川人公孫宏對策、天子擢爲第一、拜博士、待詔金馬門。齊人轅固年九十餘、亦以賢良徵。宏仄目事固、固曰、公孫子務正學以言、無曲學以阿世。諸儒多疾毀固、遂以老罷歸。

按史漢俱以轅固生人儒林列傳、言行雅直、無媿所學。其讓公孫宏之語、最爲切中。故綱目取之。於戲、曲學阿世之徒、雖取榮於一時、以此視彼、得失何如哉。士當守正、良不誣耳。

鄭衆以通經知名。明帝爲太子、及山陽王、荊、因梁松以藩王不宜私通賓客、松曰、長者意不可逆。衆曰、犯禁觸罪、不如守正而死。遂不往。及松敗、賓客多坐罪、惟衆不染於辭。漢明帝永平四年目

按鄭衆之不肯通於太子山陽者、固以漢有舊防爲辭。亦實因梁松輕險之徒、不欲爲其所中耳。士能

擇交如衆、庶可免於比匪之傷與。

漢章帝祠孔子、及七十二弟子於闕里、作六代之樂。大會孔氏男子六十二人。帝謂孔僖曰、今日之會、寧於卿宗有光榮乎。對曰、臣聞明王聖主、莫不尊師貴道。今陛下親屈萬乘、辱臨敝里、此乃崇禮先師、增輝聖德、非臣家之私榮也。帝大笑曰、非聖者子孫、焉有斯言乎。拜僖郎中。章帝元和二年目

按孔僖之對甚正而偉。卽此足見師儒之則、非桓榮輩所能知也。

楊震孤貧好學、通達博覽、諸儒爲之語曰、關西孔子、楊伯起。教授二十餘年、不答州郡禮命。衆人謂之晚暮。而震志愈篤。鄧騭聞而辟之。時震年已五十餘、累遷荊州刺史、東萊太守。當之郡、道經昌邑、故所舉荊州茂才王密爲令、夜懷金遺震。震曰、故人知君、君不知故人、何也。密曰、暮夜無知者。震曰、天知、地知、我知、子知、何謂無知者。密媿而出。子孫常蔬食步行。故舊或欲令爲開產業、震曰、使後世稱爲淸白吏子孫、以此遺之、不亦厚乎。漢安帝永初二年目

按楊伯起四知之語、卓絕千古。非愼獨者不能也。世稱關西孔子、其殆學孟而能立不惑者乎。

漢順帝永建二年、以處士黃瓊爲議郎。○時徵黃瓊將至、李固以奔逆道之曰、伯夷隱、柳下惠不恭、不夷不惠、可否之間、聖賢居身之所珍也。自生民以來、善政少而亂俗多、必待堯舜之君、此爲士行其志、終無時矣。語曰、巍巍者易缺、皦皦者易汙。盛名之下、其實難副。近魯陽樊君被徵、初至、朝廷設壇席、猶待神明。雖無大異、而言行所守、亦無所缺。而毀謗布流、應時折滅者、豈非觀聽望深、聲名太盛乎。是故俗論、皆言處士純盜虛聲、願先生安此遠謀。今衆人歎服一雪此言耳。瓊至、拜議郎、稍遷尚書僕射。數上疏言事、上頗采用之。固、邵之子也、少好學、邵爲司徒、固改姓名、杖策驅驢、負笈從師、不遠千里、每到太學、密入公府定省、不令同業諸生知其爲邵子也。

按處士之出也、最易損望。李固所言、蓋之矣。黃瓊固可以無憾。錄其書以爲儒者審出處之道焉。至李固千里從師、且不欲以貴胄之子、表著姓名、誠爲好學、眞儒名實相副者哉。

荀淑少博學、有高行。李固、李膺等、皆師宗之。嘗舉賢良對策、譏刺貴幸、梁冀忌之、出爲朗陵相、澄事明治。稱爲神君。有子八人、儉、緄、靖、燾、汪、爽、肅、翊、並有名稱。時人謂之八龍。潁陰令苑康、更命其里曰高陽里、膺性簡亢、唯以淑爲師、以同郡陳寔爲友。爽嘗謁膺、因爲其御。既還、喜曰、今日乃得御李君矣。漢桓帝建和三年前朗陵侯相荀淑卒目

按李膺以淑爲師、荀爽復以柳李自喜。淵源有自、庶見古人肩懷蓋菲之風、非後世俗儒之所及也。

太原郭泰、博學善談論。初遊雒陽、時人莫識。陳留符融一見嗟異、因以介於河南尹李膺。膺與爲友。後歸鄉里。諸儒送車河上、車數千兩。膺唯與泰同舟而濟。泰性明知人、好獎訓士類。茅容年四十餘、耕於野、與等輩避雨樹下。衆皆夷踞、容獨危坐。泰見而異之、因請寓宿。旦日、容殺雞食母。餘半度泰、自以草蔬與客同飯。泰曰、卿賢哉遠矣。郭林宗猶減三牲之具以供賓旅、而卿如此、乃我友也。起對之拱、勸令從學。鉅鹿孟敏、荷甑墮地、不顧而去。泰見問之、對曰、甑已破矣、視之何益。泰以爲有分決、亦勸令遊學。陳留申屠嬌

爲漆工。鄢陵庾乘爲門士。秦奇之後皆爲名士。自餘或出於屠沽卒伍。因秦奬進成名者甚衆。或問范滂曰。郭林宗何如人。滂曰。隱不遠親。貞不絕俗。天子不得臣。諸侯不得友。吾不知其他。秦衆有道不就。或勸之仕。泰曰。吾夜觀乾象。晉察人事。天之所廢。不可支也。吾將遨游卒歲而已。然猶周旋京師。海誘不倦。徐稚以書戒之曰。夫大木將顛。非一繩所維。何爲栖栖。不遑寧處。泰感悟曰。詣拜斯言。以爲師表。（漢桓帝延熹七年目。）泰雖好臧否。不爲危言嫉論。故能處濁世而絕禍不及焉。（漢靈帝建寧二年目。）

按邪有道。好奬訓士類。成就甚多。居潛見之間。而貞不絕俗。明足知幾。跡其生平。殆深有合於用九用六之道者乎。

盧植性剛毅。有大節。少事馬融。融性豪侈。多列女倡。歌舞於前。植侍講稍年。未嘗轉盼。融以是敬之。（漢靈帝建寧元年目。）

按盧植得天地之正氣。而能直養其剛大者也。志士取則。舍是奚歸。

宋策孝秀於中堂。○揚州秀才顧法對策曰。源潛則流濁。神聖則形全。躬化易於上風。體訓速於草偃。上惡其諒。投策於地。（宋孝武帝大明六年。）

按宋主末年。尤貪財利。刺史二千石罷還。必限使獻奉。又以捕戲取之。蓋盡乃止。源之不清也甚矣。而乃濫殺無罪。欲潔其流得乎。顧秀才所對。實爲切中。投策於地。亦有餘榮。學者固不可阿世以干進也。

王通獻太平十二策。帝不能用。罷歸。通遂教授於河汾之間。弟子自遠至者甚衆。累徵不起。楊素甚重之。勸之仕。通曰。通有先人之敝廬。足以庇風雨。薄田足以供饘粥。讀書談道。足以自樂。願明公正身以治天下。使時和年豐。通也受賜多矣。不願仕也。或譖通於素曰。彼實慢公。公何敬焉。素以問通。通曰。使公可慢。則僕得矣。不可慢。則僕失矣。得失在僕。公何預焉。素待之如初。弟子賈瓊問息謗。通曰。無辨。問止怨。曰。不爭。通嘗稱無赦之國。其刑必平。重斂之國。其財必削。又曰。聞謗而怒者。讒之囮也。見譽而喜者。佞之媒也。絕囮去媒。讒佞遠矣。大業末。卒於家。門人謚曰。文中子。（隋文帝仁壽三年目。）

按文中子獻策於隋文帝。劉氏譏其不智。卽不識王之不可以爲湯武。則是不明之說也。夫孔孟救時。不侍三聘而出。知其不可而爲之。識其不可。然且至。俱有不得已焉者乎。此聖賢之所以異於石隱也。何獨於文中子而疑之。觀其罷歸之後。遂教授不仕。如有一毫干澤之心。能如是之洒然耶。綱目書龍門王通獻策不報。君子以爲譏在上也。

或問士在於今。可獻策歟。曰不可。昔者不然。人之上書陳言。故草莽之臣。亦得以自盡其心。今制三品以下。非科道不許奏事。君子時中。故不敢以布衣遠禁而謀國也。

佛骨至京師。留禁中三日。歷遂諸寺。王公士民。瞻奉捨施。惟恐弗及。刑部侍郎韓愈上表諫曰。佛者。夷狄之一法耳。自黃帝以至禹湯文武。皆享壽考。百姓安樂。當是時未有佛也。漢明帝時。始有佛法。其後亂亡相繼。運祚不長。宋、齊、梁、陳、元、魏、已下。事佛漸謹。年代尤促。惟梁武帝在位四十八年。前後三捨身爲寺家奴。竟爲侯景所逼。餓死臺城。事佛求福。乃更得禍。由此觀之。佛不足信。亦可知矣。佛本夷狄之人。不知君臣之義。父子之恩。假如其身尚在。來朝京師。陛下容而接之。不過宣政一見。禮賓一設。賜衣一襲。衛而出之於境。不令惑衆也。況其身死已久。枯朽之骨。豈宜以入宮禁。乞付有司。投諸水火。永絕根本。斷天下之疑。絕後代之惑。佛如有靈。能作禍福。凡有殃咎。宜加臣身。上得表。大怒。將加愈極刑。裴度、崔群言。愈雖狂。發於忠懇。宜寬容以開言路。乃貶潮州刺史。自戰國之世。老莊與儒者爭衡。更相是非。至漢末。益之以佛。晉宋以上。自帝王至士民。莫不尊信。下者投墓罪福。高者論難空有。獨愈惡其蠱惑衆。力排之。著作原道等篇。行於世云。（唐憲宗元和十四年目。）

按韓子之文多矣。綱目所取在此。以其關於風化尤大也。是故無關風化。可以不作。修辭者其審之。

右果師儒之則。自孟子而後。擇焉不精。語焉不詳。固難與於斯道之傳矣。然出處去就之間。持身涉世之際。不詭於義。而無逸其心。與夫因文見道。足以扶世而翼教者。皆聖人之徒也。惟失節者。不足與此。師云儒云。詞章云乎哉。

馬援兄子嚴敦。並喜譏議。通輕俠。援在交趾。還書誡之曰。吾欲汝曹聞人過失。如聞父母之名。耳可得聞。口不可得言也。好議論人長短。妄是非政法。此吾所大惡。寧死不願聞子孫有此行也。龍伯高敦厚周慎。口無擇言。謙約節儉。廉公有威。吾愛之重之。願汝曹效之。杜季良豪俠好義。憂人之憂。樂人之樂。父喪致客數郡畢至。吾愛之重之。不願汝曹效也。效伯高不得。猶爲謹敕之士。所謂刻鵠不成。尚類鶩者也。效季良不得。陷爲天下輕薄子。所謂畫虎不成。反類狗者也。（漢光武帝建武二十五年目。）

按伏波所言。渠得以約鮮失之意。世家巨室。尤宜知警。不得以其因書擠謗爲疑也。○易取括囊。詩詠白圭。論語教人以愼言者。不啻再三致意。此書得之。可爲儒者守口箴銘。

陶侃、性聰敏。恭勤。終日斂膝危坐。軍府衆事。檢攝無遺。未嘗少間。常語人曰。大禹聖人。乃惜寸陰。至於衆人。當惜分陰。豈可逸遊荒醉。生無益於時。死無聞於後。是自棄也。諸參佐以鐵戲廢事者。命取其酒器投之於江。將吏則加鞭扑。曰。博摴者。牧豬奴戲耳。老莊浮華。非先王之法言。不益實用。君子當正其威儀。何有蓬頭跣足。自謂宏達耶。（晉朝帝太康三年目。）

按侃以放達爲高。悖禮傷教。以致神州陸沈。爲害已甚。推陶士行力矯流俗。功烈偉然。其言切實。足令志士物然興興。

唐昭宗景福二年。以柳玭爲潞州刺史。○柳氏自公綽以來。世以孝悌禮法。爲士大夫所宗。玭爲御史大夫。上欲以爲相。宦官惡之。故久謫於外。玭告戒其子弟曰。凡門第高。可投不可恃也。立身行己。一事有失。則得罪重於他人。死無以見先人於地下。此其所以可畏也。門高、則驕心易生。族盛、則爲人所嫉。懲行實材。人未之信。小有疵纇。衆皆指之。此其所以不可恃也。故齊梁子弟。學宜加勤。行宜加勵。僅得比他人耳。

按柳氏家學相傳。世以孝悌禮法。爲士大夫所宗。切言立身行己。不可有失。戒盈戒驕。加勤加勵。皆可以立教而垂訓。雖自未聞聖道。吾必謂之有聞矣。

右列三人之言。皆有合於師儒之則者也。馬伏波教子以謹敕。陶長沙教人以恭勤。柳河東教家以

孝悌禮法。足見養正育才之道。諸爲後進楷模。卽橫經請益。何以加焉。故附於此。

漢成帝之世。揚雄以奏賦爲郎。給事黃門。與莽及劉秀並列。哀帝之初。又與董賢同官。及莽篡位。雄以耆老久次轉爲大夫。恬於勢利。好古樂道。欲以文章成名於後世。乃作太元法言。用心於內。不求於外。人皆忽之。惟劉秀及范逡敬焉。而桓譚以爲絕倫。鉅鹿侯芭師事焉。劉棻嘗從雄學作奇字。及棻坐事誅。薛道及雄。時雄校書天祿閣上。使者來。欲收之。雄恐不能自免。乃從閣上投下。幾死。莽聞之。以雄不知情。詔勿問。然雄所作法言卒章。稱莽功德。可比伊尹周公。後又作劇秦美新之文。以頌莽。君子病焉。新莽天鳳五年。

莽大夫揚雄死。目。

按揚雄恬於勢利。未有大惡。特以去就之義不明。遂至臣事賊莽。稱其功德。綱目特書莽大夫揚雄死。譏之深矣。於戲。所謂好古樂道者。安在。欲以文章成名於後世。而言行之間。不知所愼。如之何其可也。

柳宗元嘗爲文。嘗作梓人傳曰。梓人不執斧斤刀鋸之技。專以尋引規矩繩墨。度材視制。指麾衆工。各趨其事。不勝任者退之。大廈既成。則獨名其功。猶相天下者。立綱紀。整法度。擇天下之士。使稱其職。能者進之。不能者退之。萬國既理。而談者獨稱伊傅周召。其百官執事之勞勢。不得紀焉。或者不知體要。衒能矜名。親小勞。陵衆官。所所於府庭而遺其大者遠者。是不知相道者也。又作積樹郭橐駝傳曰。橐駝善種樹。言曰。凡木之性。其根欲舒。其土欲固。既植之。勿動勿慮。去不復顧。則其天全而性得矣。他人不然。根拳而土易。愛之太恩。憂之太勤。旦視而暮撫之。甚者爪其膚。以驗其生枯。搖其木。以觀其疏密。而木之性日以離矣。雖曰愛之。其實害之。故不我若也。長人者好煩其令。若甚憐焉。而卒以禍之。亦猶是已。唐憲宗元和十年。以柳宗元柳州刺史目。

按柳文誠淳矣。不自貴重。顧藉比匪終傷。惜哉。

右列二人。皆有乖於師儒之則者也。子雲子厚。文名當世。固爲人所取法矣。大節既失。儒者遂若稱之。不亦足以爲戒乎。夫三不朽。原以立言爲末。卽其言立。亦必名教無虧。庶不悖於聖門之文學耳。

十鑑錄卷二

俊傑

沛公得張良以爲廐將。○楚王景駒在留。沛公往從之。張良亦聚少年百餘人。欲從駒。道遇沛公。遂屬焉。沛公以良爲廐將。良數以太公兵法說沛公。公善之。常用其策。良與他人言。輒不省。良曰。沛公殆天授。遂從不去。秦二世二年目。

按綱目不書張良歸沛公。而書沛公得張良。則良之去就爲可觀。而沛公之興。以得良爲重。漢之帝業成矣。書法如此。貴之也。終綱目一人而已。○良與他人言。輒不省。此自古俊傑。所以逢時爲雄也。恢奇者不必強聒庸流矣。

漢王西過梁地。問羣臣曰。吾欲捐關以東等棄之。誰可與其功者。張良曰。九江王興楚有隙。彭越與齊反梁地。此兩人可急使。而漢將獨韓信可屬大事。當一面。捐之。此三人。則楚可破矣。漢王二年。漢隨何使九江王目。

按史稱張良多病。未嘗特將。嘗爲謀策臣。時時從漢王。綱目載之詳矣。閑宛城。以遠危道。要項伯。以脫鴻門。願聽喻言。還軍霸上。贊成敬說。西都關中。借前著而籌六國。招四皓而定儲君。存亡所係。固重。然謀士猶或見及。惟捐關東之間。非漢王無此大度。非留侯無此深心。想見君臣相得。知人善任之難。破楚三人。乃取其二於楚人。傑梗概。於此可參固陵之謀。使各自爲戰。仍中此議耳。故不重出。

張良著多病。人關。即杜門道引。不食穀。曰。家世相韓。及韓滅。不愛萬金之資。爲韓報讎彊秦。天下振動。今以三寸舌爲帝者師。封萬戶侯。此布衣之極。於良足矣。願棄人間事。欲從赤松子遊耳。漢高帝五年。

按留侯始末。備見於自道。布衣固當知之。

漢高帝封功臣。酈侯蕭何食邑獨多。功臣皆曰。臣等身被堅執銳。上者百餘戰。少者數十合。今蕭何未嘗有汗馬之勞。徒持文墨議論。顧反居臣等上。何也。帝曰。諸君知獵乎。追殺獸兎者。狗也。發縱指示者。人也。今諸君徒能得走獸耳。功狗也。至如蕭何。發縱指示。功人也。羣臣皆莫敢言。張良亦無戰鬬功。帝使自擇齊三萬戶。良曰。臣始起下邳。與上會留。此天以臣授陛下。陛下用臣計。幸而時中。臣願封留足矣。不敢當三萬戶。乃封良爲留侯。漢高帝六年。

按漢高帝馬上得天下。以功狗功人目功臣。不復知天祿與共之義矣。留侯獨明天以自重。辭富以自全。見其爲帝者師。不忘布衣之素。超然於富貴之外。故雖遇素慢無禮之君。亦不得而侮之。否則志於富貴。淮陰可族。蒯侯可繫矣。是故辨志不可不早也。

韓信數與蕭何語。何奇之。漢王至南鄭。將士皆歌思歸。多道亡者。信度何等已數言。王不我用。即亡去。何不及以聞。自追之。人言於王曰。丞相何亡。王怒。如失左右手。居一二日。何來謁。王罵曰。若亡何也。曰。臣不敢亡。追亡者耳。王曰。所追者誰。曰。韓信也。王復罵曰。諸將亡者以十數。公無所追。追信詐也。何曰。諸將易得。如信。國士無雙。王必欲長王漢中。無所鄙信。必欲爭天下。非信無足與計事者。顧王策安決耳。王曰。吾亦欲東耳。安能鬱鬱久居此乎。何曰。計必東。能用信。信即留。不然。信終亡耳。王曰。吾爲公以爲將。何曰。信不留也。王曰。與爲大將。何曰。幸甚。於是王欲召信拜之。何曰。王素慢無禮。今拜大將。如呼小兒。此信之所以去也。必欲拜之。擇日齋戒。設壇具禮。乃可耳。王許之。諸將皆喜。人人自以爲得大將。至拜。乃韓信也。一軍皆驚。禮畢。上坐。王曰。丞相數言將軍。將軍何以教寡人乎。信辭謝。因曰。大王自料勇悍仁彊。孰與項王。王默然良久曰。不如也。信再拜賀曰。唯信亦以爲大王不如也。然臣嘗事項王。請言項王之爲人也。項王喑噁叱咤。千人皆廢。然不能任屬賢將。此匹夫之勇耳。見人慈愛。言語嘔嘔。至人有功。當封爵者。印刻敝。忍不能予。此婦人之仁也。雖霸天下。不居關中。而都彭城。背約而以親愛王。諸侯不平。逐義帝置江南。強易弱。今大王誠能反其道。任天下武勇。何所不誅。以所過殘滅。民不親附。名雖爲霸。實失天下心。故其天下城邑封功臣。何所不服。以義兵從思東歸之士。何所不散。且三秦王將秦子弟數歲。所殺亡不可勝計。又欺其衆降諸侯。及項王坑秦卒。惟此三人得脫。秦父兄怨之。痛入骨髓。而楚彊以威。王之大王入關。秋毫無所害。除秦苛法。於諸侯之約。又當王關中。而定也。王大喜。自以爲得信晚。漢王元年以韓信爲大將。

按韓信之拜大將也。以禮。頗有儒雅之風。其發壇對語。實能決劉項之得失。指陳天下大計。歷如指掌。所謂國士無雙者如此。苟非心紆六合。目睨四海。胸有成竹。安能猝辦於臨時哉。留侯經世者。宜先定其規模而從事也。

又按匹夫之勇。婦人之仁。徒亂大謀。韓信能見及此。非學識兼優者。未足與議。漢王以天授之資。得其書而豁然覺。平生可畏之項王。不足畏矣。項王分關中地王三秦。以塞漢路。其謀甚狡。蕭何勸王就國。留侯說以燒絕棧道。亦皆爲自守之計。漢王欲東而不能也。韓信即從秦人之怨三秦王。而知其易定。勢兼明。帝業可就。此漢王之所以謂得信晚也。

諸葛亮。寓居襄陽隆中。每自比管仲、樂毅。時人莫之許也。惟潁川徐庶、崔州平然之。劉備訪士於襄陽司馬徽。徽曰。儒生俗士。豈識時務。識時務者在乎俊傑。此間自有伏龍鳳雛。備問爲誰。曰。諸葛孔明。龐士元也。徐庶亦謂備曰。諸葛孔明臥龍也。將軍豈願見之乎。備曰。君與俱來。庶曰。此人可就見。不可屈致也。將軍宜枉駕顧之。備由是詣亮。凡三往乃見。因屏人曰。漢室傾頹。姦臣竊命。孤不度德量力。欲信大義於天下。而智術淺短。遂用猖獗。至於今日。然志猶未已。君謂計將安出。亮曰。今曹操已擁百萬之衆。挾天子而令諸侯。此誠不可與爭鋒。孫權據有江東。已歷三世。國險而民附。賢能爲之用。此可與爲援。而不可圖也。荊州、北據漢沔。利盡南海。東連吳會。西通巴蜀。此用武之國。而其主不能守。此殆天所以資將軍也。險塞。沃野千里。天府之土。劉璋闇弱。張魯在北。民殷國富。而不知存恤。智能之士。思得明君。將軍既帝室之胄。信義著於四海。若跨有荊益。保其巖阻。西和諸戎。南撫夷越。外結孫權。內修政理。天下有變。則命一上將。將荊州之軍以向宛洛。將軍身率益州之衆。出於秦川。百姓孰敢不簞食壺漿。以迎將軍者乎。誠如是。則霸業可成。漢室可興矣。備曰。善。於是與亮情好日密。關羽張飛不悅。備解之曰。孤之有孔明。猶魚之有水也。願諸君勿復言。羽飛乃止。漢獻帝建安十二年。

按司馬徽謂識時務者在乎俊傑。夫俊傑之用。亦有大小。一智一能之士。皆思乘時以自見。未免苟且以就功名。求如孔明之隱居求志。行義達道者。三代而後。寧有臥龍。臥龍者、潛龍也。龍惟潛。故勿用。亦惟潛。故大用。由後而觀。鼎足之業定於隆中數語。由前而觀。比管樂。時人亦莫之許也。向使孔明急於自見。人皆得而知之。則亦一智一能之士。隨世就功名者耳。天豈有不潛而見而飛之龍德哉。

李泌。幼以才敏著聞。元宗欲官之。不可。使與太子爲布衣交。楊國忠惡之。奏徙蘄春。後隱居潁陽。上京兆。鬼遣使召之。謁見於靈武。上大喜。出則聯轡。寢則對榻。如爲太子時。事無大小。皆咨之。言無不從。上自馬。泌爲右相。泌固辭曰。陛下待以賓友。則貴於宰相矣。何必屈其志。上乃止。唐天寶十五載。李泌至靈武見。欲以泌爲右相。泌固辭曰。陛下待以賓友。則貴於宰相矣。何必屈其志。上乃止。唐天寶十五載。李泌至靈武見。

崇輸之范陽。此豈有雄據四海之志耶。

周將或爲之用。中國之人。惟高尚等數人。自餘皆脅從耳。以臣料之。不過二年。天下無寇矣。上曰。何今猶如賊之驍將。不過史思明、安守忠、阿史那、承慶等數人而已。今若令李光弼自大原故對陘。郭子儀自馬翊入河東。則思明忠志、不敢離范陽。常山守出非忠、乾真、不敢離長安。是以兩軍勢其四將也。從祿山者。獨承慶耳。願敕子儀勿取華陰。使兩京之道常通。陛下軍於扶風。與子儀光弼互出擊之。彼救首則擊其尾。救尾則擊其首。使賊往來數千里。疲於奔命。我常以逸待勞。賊至則避其鋒。去則乘其

堅。不攻城。不遏路。來春。復命建寧爲范陽節度大使。並塞北出。與光弼南北犄角。以取范陽。覆其巢穴。賊退則無所歸。留則不獲安。然後大軍四合而攻之。必成擒矣。上悅。（唐天寶十五載。肅宗出兵潁川目。）

按李泌與肅宗。有故人之素。患難與共。相位必辭。志既高矣。料敵制勝。情勢瞭然。留侯之匹也。肅宗悅之。而不能盡聽其言。惜哉。

有梟俊傑。留侯、鄴侯。自命有矣。淮陰、諸葛。人固不同。而其先資成材則相似。要時適際。不當如是耶。

馬援少以家貧。欲就邊郡田牧。兄況曰。汝大才當晚成。良工不示人以璞。且從所好。遂之北地田牧。常謂賓客曰。丈夫爲志。窮當益堅。老當益壯。後有畜數千頭。穀數萬斛。既而歎曰。凡殖財產。貴能賑施也。否則守錢虜耳。乃盡散於親舊。開隗囂好士。往從之。囂甚敬重。與決籌策。（漢光武帝建武元年目。）

按大才不當小就。士因饑荒不得志。而天其素蘊者多矣。伏波之事。可爲俊傑未遇。而養時晦者法焉。

祖逖范陽人。少有大志。與劉琨俱爲司州主簿。同寢中。夜聞雞鳴。蹴琨覺曰。此非惡聲也。因起舞。及渡江。左丞相睿以爲軍諮祭酒。逖居京口。糾合驍健。言於睿曰。晉室之亂。非上無道而下怨叛也。由宗室爭權。自相魚肉。遂使戎狄乘隙。流毒中土。今遺民思奮。大王誠能命將出師。使如逖者統之。以復中原。郡國豪傑。必有望風響應者矣。睿素無北伐之志。以逖爲豫州刺史。給千人廩。布三千匹。不給鎧仗。使自召募。逖將其部曲百餘家渡江。中流擊楫而誓曰。祖逖不能清中原而復濟者。有如大江。遂屯淮陰。起冶鑄兵。募得二千餘人而後進。（晉愍帝建興元年目。）

按祖逖聞雞之舞。渡江之誓。千載而下。猶令人想見其慷慨大節。爽爽如生。仗義北行。卒收功效。經方致遠之才。本於忠愛。其素所樹立然也。士患無志耳。有志未有不竟成者也。

北海王猛。少好學。倜儻有大志。不屑細務。人皆輕之。猛、悠然自得。隱居華陰。聞桓溫入關。披褐詣之。捫蝨而談當世之務。旁若無人。溫異之。問曰。吾奉天子之命。將銳兵十萬。爲百姓除殘賊。而三秦豪傑。未有至者。何也。猛曰。公不遠數千里。深入敵境。今長安咫尺。而不渡灞水。百姓未知公心。所以不至。溫默然無以應。徐曰。江東無卿比也。乃署猛軍謀祭酒。欲與俱還。猛辭不就。（晉穆帝永和十年目。）

苻堅因呂婆樓以招猛。一見如舊友。語及時事。堅大悅。自謂如元德之遇孔明也。（晉穆帝升平元年。秦苻堅自立爲天王目。）

按王猛不傳。溫之將還。賜猛車馬。請與俱南。猛還山咨師。師曰。卿與桓溫。豈並世哉。猛乃止。其後佐命苻堅。奄民興化。旌節舉才。秦民大悅。亦及升平。雄略治國。頗類武侯。其師亦非常人也。士之湮沒而不彰者。可勝道哉。

右列三人。皆有俊傑之志。而卒竟成者也。學者窮居草茅。每恨不見知於世。然使登擁而定大計。三顧而訪謀。果能肝衡天下。瞭如指掌否。志士如馬援、祖逖、王猛輩。皆能有立矣。孰謂古今人不相及哉。

陸賈時時說稱詩書。帝罵之曰。乃公居馬上而得之。安事詩書。賈曰。居馬上得之。寧可以馬上治之乎。且湯武逆取而以順守之。文武並用。長久之術也。鄉使秦已并天下。行仁義。法先聖。陛下安得而有之。帝有

慚色。曰試爲我著秦所以失天下。吾所以得之者。及古成敗之國。賈乃粗述存亡之徵。凡著十二篇。每奏一篇。帝未嘗不稱善。號其書曰新語。（漢高帝十一年目。）

按陸賈固辯士耳。然於干戈搶攘之餘。稱道詩書。以正言而折嫚罵之君。爲之詘服。傳於當時。用於後世。亦可以爲俊傑矣。李東陽謂新語未奏之先。帝不知尊太公。新語既奏之後。帝遂能尊孔子。漢之文教。皆賈啟之也。和平勃。誅呂氏。其功尤偉。信哉。

漢文帝聞河南守吳公。治平爲天下第一。召以爲廷尉。吳公薦洛陽人賈誼。帝召以爲博士。時年二十餘。一歲中超遷至太中大夫。請改正朔。易服色。定官名。興禮樂。以立漢制。更秦法。帝謙讓未遑也。（漢文帝元年目。）

按賈長沙所請。頗有得於儒者治天下之道。文帝方以培養爲主。不用其言。至武帝時。乃效魏相採之以輔治。亦足以見其爲天下才矣。政事疏。久爲士林傳誦。故不復摭其略云。

竇建德西救洛陽。兵十餘萬。遺秦王世民書。請退軍潼關。返鄭侵地。復修前好。世民集將佐議之。皆請避其鋒。記室薛收曰。世充府庫充實。所將皆江淮精銳。但乏糧食。故爲我持。建德自將遠來。亦當極其精銳。若縱之至此。兩寇合從。轉河北之粟以饋洛陽。則戰爭方始。混一無期。今宜分兵守洛陽。深溝高壘勿與戰。大王親帥驍騎。先據成皋。以逸待勞。決可克也。建德既破。世充自下。不過二旬。兩主就縛矣。世民善之。（唐高祖武德四年目。）

按薛收爲文中子高弟。王佐之才也。此議料大敵。決大計。明如觀火。秦王違衆論。而用其言。卒成大功。爲有唐混一之本。亦足以見其資兼文武矣。惜乎。天不假年。未竟其用。貞觀欲興禮樂。而魏鄭公等。媿無素業。三代之不可復也。有數存乎。

清河客李萼。年二十餘。爲郡人乞師於眞卿曰。公首唱大義。河北諸郡。恃公以爲長城。今清河公之西鄰。國家平日聚江淮河內錢帛於彼。以贍北軍。今有布三百餘萬匹。帛八十餘萬匹。錢三十餘萬緡。糧三十餘萬斛。昔討默啜。甲兵皆貯其庫。今有五十餘萬事。戶七萬。口十餘萬。竊計財足以三平原之富。兵足以倍平原之彊。公誠資以士卒。撫而有之。以二郡爲腹心。則餘郡如四支。無不隨所使矣。眞卿曰。吾兵新集未練。何暇及鄰。然子之請兵。欲何爲乎。萼曰。清河非力不足而借公之師也。亦以觀大賢之名義耳。今仰瞻高意。未有決辭定色。僕何敢遽言所爲乎。眞卿奇之。欲與之兵。衆以爲萼年少輕虜。必無所成。眞卿不得已。辭之。萼就館。復爲書說眞卿曰。清河去逆效順。奉粟帛器械以資軍。公乃不納而疑之。僕回轅之後。清河不能孤立。必有所繫託。將爲公西面之彊敵。公能無悔乎。眞卿大驚。遽詣其館。以兵六千借之。送至境。執手別。因問之曰。兵已行矣。可以言子之所爲乎。萼曰。聞朝廷遣程千里將精兵十萬出崞口。賊據險拒之不得前。今當引兵先擊魏郡。執其守將。分兵開崞口。以出千里之師。因討汲鄴以北。至於幽陵。然後帥諸同盟。合兵十萬。南臨孟津。分兵循河。據守要害。制其北走之路。計官軍東討者不下二十萬。河南義兵西向者。亦不減十萬。公但當表朝廷堅壁勿戰。不過月餘。賊必有內潰相圖之變矣。眞卿曰善。命參軍李擇交等。將其兵會清河博平兵五千人。軍於堂邑。祿山所署魏郡太守袁知泰。逆戰大敗。遂克魏郡。軍

29B 第十冊

聲大振。唐元宗天寶十五載加頗羅國王，探請使，西域聽從者日衆。

按李夢以少年而談天下事，切中要害，與鄧李諸公所見俱同，是微英雄偉略，然非陷魯公亦不能用也。

有如四人，有俊傑之風，而未遇者也。漢高帝雖爲陸賈所誚，而未嘗用其言，所謂行仁義，法先聖者何在。使於南學佗爲之服，可謂不辱君命矣。智士固不可測，勿以分金賢其頑屑也。賈生之言，猶效於後，薛子之策，不用於時，李夢所遇又異，而才誠略同，欲辨俊傑，是不在功烈之既著也。此班孟堅如者，蓋耳。

士鑑錄卷三

隱逸

漢光武帝建武五年，徵處士周黨、嚴光、王良、至京師，黨、光不屈，以良爲諫議大夫。○黨入見，伏而不謁，自陳願守所志。博士范升奏曰：伏見太原周黨、東海王良、山陽王成等，蒙受厚恩，使者三聘，乃肯就車，及陛見帝廷，黨不以禮屈，伏而不謁，倨慢驕悍，同時俱逝，黨等文不能演義，武不能死君，釣采華名，庶幾三公之位，臣願與坐雲臺之下，考試國之道，皆奏，詔曰：自古明王聖主，必有不賓之士，伯夷叔齊，不食周粟，太原周黨，不受朕祿，亦各有志焉。其賜帛四十匹，罷之。帝少與嚴光同遊學，及即位以物色訪之，得於齊國，累徵乃至，拜諫議大夫，不肯受，去耕釣於富春山中，以壽終於家。

按綱目特書，黨、光不屈，嘉節守也。朝有范升、侯霸之辯，其不屈也固宜。光武能成人之高，東漢氣節始非之美，其殆鑒於王莽篡位，朝無骨鯁之臣，故以表正風俗爲先務歟。○王良在位，甚儉約，爲友人所譏，夫不有忠信奇謀而取大位者，何限，獨於處士期加崇賞，苟不得行其志，終隱可也。

侯霸聞太原閔仲叔之名而辟之，既至，霸不及政事，徒勞苦而已。仲叔恨曰：始蒙嘉命，見喜且懼，今見明公，喜懼皆去，以仲叔爲不足問耶，不當辟也。辟而不問，是失人也。遂辭出，投劾而去。漢光武帝建武五年，良徵爲諫議大夫，以疾辭。

按君子不可虛拘，仲叔之去，善矣，志士進以禮，退以義，不當如是耶。

尚書令陳蕃，聘五處士，以安車元纁徵之，不至。徐穉豫章人，家貧，躬自耕稼，非其力不食，恭儉義讓，所居服其德，屢辟不起。蕃爲太守，以禮請署功曹，穉既謁而退，蕃性方峻，不接賓客，穉來，特設一榻，去則懸之。後果有道家，非太原太守，皆不就。蕃雖不屈諸公之辟，然用其死禮，帖負笈赴弔，常攜炙一雙，以酒清酹，一兩，暴乾裹之，到家隧外，以水清酹，白茅藉饭，以雞豚祭，醴畢，留謁不見喪主而行。姜肱彭城人，與二弟仲海季江俱以孝友著聞，常同被而寢，等俱詣郡，夜遇盜，欲殺之，肱曰：弟年幼，父母所憐，又未聘娶，願殺身濟弟，季江曰：兄年德在前，家之珍寶，國之英俊，乞自受戮以代兄命，盜兩釋焉，但掠奪衣資而已，既至郡中，見肱無衣服，怪問其故，肱託以他辭，終不言盜，盜聞而感悔，就肱叩頭謝罪，還所掠物，肱不受，勞以酒食而遣之，既微不至，詔聞其形狀，肱臥於幽閣，以被覆面，言肱疾甚風，亡莫不得見，袁閎、汝南人，安之元孫也，皆身修節，以耕學爲業，京兆人，隱居講授，李曇、潁川人，繼母酷烈，曇奉之謹，帝又徵安陽魏桓，其鄉人勸之行，桓曰：夫干祿求進，所以行其志也，今後宮千數，亡可損乎，駑馬萬匹，其可減乎，左右權豪，其可去乎，皆對曰：不可，桓乃慨然嘆曰：使桓生行死歸，於諸子何有哉，遂隱身不出。漢桓帝延熹二年卒。

按五處士所爲不同，分別取之可也。魏桓志高言中，尤爲最，而後人者法。

袁閎、少有操行，以耕學爲業，見時方險亂，而家門富盛，常對兄弟嘆曰：吾先公福祚，後世不能以德守之，而競爲驕奢，興亂世爭權，此即晉之三郤矣，及黨事起，閎欲投迹深林，以母老不忍去，乃築土室四周於庭，不爲戶，自牖納飲食，母思閎時，往就視，母去，便自掩閉，兄弟妻子，莫得見也，潛身十八年，卒於土室，初范滂等非訕朝政，自公卿以下，皆折節下之，太學生爭慕其風，市署蟻獨嘆曰：昔戰國之世，處士橫議，列國之主，平於權勢，先驅卒有坑儒燒書之禍，今之謂矣，乃絕迹於梁碭之間，因樹爲屋，自同傭人，居二年，滂等果罹黨錮之禍。漢靈帝建寧二年，捕黨人，詔郡國，悉捕滂等。

按袁閎偪處相門，務爲韜晦，市居蟻見，機絕迹，後又不爲董卓所屈，深有合於無道則隱之義矣。

汝南太守王龔，政崇寬和，好才愛士，以袁閎爲功曹，引進黃憲、陳蕃等，憲不屈，憲世貧賤，父爲牛醫，憲年十四，潁川荀淑過於逆旅，奇然異之，接與語，移日不能去，謂曰：子吾之師表也，前見袁閎未及勞問，逆曰：子國有顏子，事誠之乎，閎曰：見吾叔度耶，同郡戴良，才高氣傲，而見憲未嘗不正容，及歸，悵然若有失也，其母問曰：汝復從牛醫兒來耶，對曰：良不見叔度，自以爲無不及，既覩其人，則瞻之在前，忽然在後，固難得而測矣，陳蕃、周舉常相謂曰：時月之間，不見黃生，則鄙吝之萌，復存乎心矣，太原郭泰少游汝南，過袁閎，不宿而退，從憲累日乃還，或問之，泰曰：泰高之器，譬之汎濫，雖清而易挹，叔度汪汪若千頃陂，澄之不清，淆之不濁，不可量也，憲初舉孝廉，又辟公府，友人勸其仕，憲乃到京師，即還，年四十八終。漢安帝延光元年，汝南故

管寧名行高潔，人望之者，邈然若不可及，即之，熙熙和易，能因事導人於善，人皆化服，年八十四卒，天下知與不知，聞之無不嗟歎。漢後主延熙四年，管寧卒於魏，目。

按布衣書卒者，終綱目惟黃憲、管寧二人而已，寧猶有行誼可見，憲之言論風旨，無所傳聞，然當時賢

人君子。如郭泰、荀淑、陳蕃、周舉、范、滕、歷不傾心敬服。范史以爲及門孔氏。其殆庶乎。士不得志於時。潛德幽光。如叔度者。誠不可掩矣。

陳忠薦汝南周燮。而陽翟令梁行深純。隱居不仕。帝以蔡邕聘之。燮宗族勸之曰。脩德立行。所以爲國。君獨何爲守東岡之陵乎。燮曰。夫脩道者度時而動。動而不時。焉得亨乎。與良皆自殺至近縣。稱病而還。安漢帝延光二年。目。

按後世學者。不講出處之義。昧於進退之幾。以隱爲困。以仕爲亨。不知士君子一動一靜。必與道俱。動非其時。則流俗奔亨於何有。然非眞誠脩道者。未足以語此也。周燮、馮良、庶幾近之。

陳定在鄉閭。爭心率物。其有爭訟。輒求判正。隱譬曲直。退無怨者。至乃歎曰。事爲刑罰所加。不爲陳君所知。楊賜陳耽。每拜公卿。輒歎息賀。慨歎蓋未登大位。愧於先之。及卒。海內赴弔者。三萬餘人。漢靈帝中平四年。前太尉目。是陳寔卒目。

按得志與民由之。不得志獨行其道。大丈夫之體用也。至於時無可爲。而平心率物。化及鄉閭。乃脩身者位。無得而施之道。非蕩外爲人者可比。司馬公推郭泰爲明哲保身。中屠蟠爲見幾而作。然如陳太邱者。有及人之實行。無標榜之虛聲。求志之士。不當以爲法歟。

王烈、器業過人。善教誘。有盜牛者。主得之。盜詣罪曰。刑戮是甘。乞不使王彥方知也。烈聞而使人謝之。遺布一端。或問其故。烈曰。盜懼吾聞其過。是有恥惡之心。既知恥惡。則善心將生。故與布以勸爲善也。後有老父遺劍於路。行道一人。見而守之。至暮。老父還尋。得劍。怪之。以事告烈。烈使推求。乃先盜牛者也。諸有爭訟曲直。將質之於烈。或至塗而反。或望廬而還。皆相推以直。不敢使烈聞。漢獻帝初平二年。目。

按王烈之事。與陳定略同。皆處士而有化俗之行者。非無本而能然也。

司馬徽清。雅有知人之鑑。同縣龐德公。素有重名。徽兄事之。諸葛亮每至其家。獨拜牀下。德公初不令止。士元名統。德公從子也。少樸鈍。未有識者。唯德公與徽重之。德公常謂孔明爲臥龍。士元爲鳳雛。德操爲水鏡。漢獻帝建安十二年。劉備見諸葛亮於隆中。目。

按徐庶謂孔明不可屈致。昭烈三往乃見。人皆知其以道自重矣。然於德公。獨拜牀下。尊賢何其篤也。夫惟能屈。所以能伸。龍德成而厥施溥。世諸畢乎貧賤。驕人者歟。願學俊傑者。可以爲則矣。德公識國士於風塵。業經品題。千秋不易。固宜有重名耳。志在高尚者。亦不可無知人之鑑云。

宋文帝元嘉四年。冬十一月。晉徵士陶潛卒。○潛、字淵明。潯陽人。侃之曾孫也。少有高趣。博學不羣。以親老家貧。爲州祭酒。少日自解。歸。召主簿不就。躬耕自資。遂抱羸疾。後復爲彭澤令。不以家自隨。遣一力給其子。書曰。此亦人子也。可善遇之。在官八十餘日。郡遣督郵至縣。吏請曰。應束帶見之。潛歎曰。我豈能爲五斗米。折腰向鄉里小兒。即日解印綬去。賦歸去來辭。著五柳先生傳以自況。徵著作郎不就。妻翟氏亦與同志。能安勤苦。夫耕於前。妻鋤於後。潛自以先世爲晉輔。恥復屈身後代。自宋高祖王業漸隆。不復肯仕。是歲將復徵之。會卒。世號靖節先生。

按尹氏發明曰。甚哉。出處之際。君子所當致謹也。揚雄草太元以擬易。作法言以擬論語。其自視孟荀以下。若不足道。然失身於莽賊。故綱目於其沒也。書曰。莽大夫揚雄死。雄雖欲自解。不可得也。陶潛在晉。綱目特以晉處士稱之。明其不失身於宋氏。獨得爲晉全人也。通鑑是年不載其事。綱目取諸前史。以激千載之清風。附晉考晉隱逸傳。未見其不屈之意。至南史始著其說。且載檀道濟餽粱肉。寘而去之事。則潛之此意顯然明白。今分注亦本此爲說。其有關於世教多矣。茲故詳而論之。以詔後之君云。

周王賜處士韋夏號逍遙公。○夏志尚夷簡。魏周之際。十徵不屈。太祖重之。不奪其志。周王禮敬尤厚。號逍遙公。晉公護延之至第。訪以政事。夏仰視歎曰。酣酒嗜音。皎宇彫牆。有一於此。未或不亡。護不悅。北齊目卯目。

按書法。綱目處士賜號。韋夏一人而已。故錄之以觀世變焉。

陶宏景博學好養生。仕齊爲奉朝請。棄官。隱居茅山。梁主早與之遊。及即位。恩禮甚篤。每得其書。焚香虔受。屢以手敕招之。宏景不出。國家每有大議。必先諮之。時人謂之山中宰相。將沒。爲詩曰。夷甫任散誕。平生故宏景。詩及之。梁武帝大同二年。梁處士陶宏景卒。目。

叔坐論空。豈悟昭陽殿。遂作蒿于宮。時士大夫競談元理。不習武事。

按隱居而有山中宰相之名。似失遯之時義矣。乃說者遂以朝政闕失。盡歸宏景。則朝中宰相。又將何恐宏景亦不任過也。綱目以處士書卒。特寓也。不必曲加貶論。右舉隱逸。前漢尚功。而廉恥道喪。光武中興。獎勵名教。厥後士多高蹈矣。韜光斂迹。本欲保身。化俗型方。人思潔己。世有淸修之士。而天下仰其風流。豈得謂處士之無益哉。故曰。原其無用。亦所以爲用。則其有用。或歸於無用也。是可以觀處士矣。

士鑑錄卷四

卓行

平原君欲封魯仲連。仲連不受。乃以千金爲壽。連笑曰。所貴爲天下士者。爲人排患難。解紛亂。而無取也。即有取者。是商賈之事。連不忍爲也。遂辭去。終身不復見。（周赧王五十八年目。）

魏王聞天下之高士於子順。子順曰。世無其人也。抑可以爲次。其魯仲連乎。（秦孝文王元年目。）

按天下士惟孔孟所言。隱居求志。行義達道。入孝出悌。守先待後。足以當之。排難解紛云爾哉。然無取固高於世矣。子順之論。足見翦人家法。

廬江毛義。東平鄭均。皆以行義稱於鄉里。南陽張奉。慕義名往候之。坐定而府檄適至。以義守安陽令。義奉檄而入。喜動顏色。奉心賤之。辭去。後義母死。徵辟皆不至。奉乃歎曰。賢者固不可測。往日之喜。乃爲親屈也。均兄爲縣吏。頗受禮遇。均諫不聽。乃脫身爲傭。歲餘。得錢帛歸。以與兄曰。物盡可復得。爲吏坐贓。終身損稟。兄感其言。遂爲廉潔。均仕爲尚書。免歸。帝下詔賜牛酒。（漢章帝元和元年目。）

按毛義鄭均。可謂孝弟矣。士之次也。

又按元和二年。章帝東巡。行過任城。幸鄭均舍。賜尚書祿以終其身。時人號爲白衣尚書。足見漢氏敦

崇實行之風。

汝南薛包。少有至行。父取後妻。而憎包。分出之。包日夜號泣。不忍去。毛被敗扑。不得已。廬於外。且入灑掃。父怒又逐之。乃廬於里門。昏晨不廢。積歲餘。父母慚而還之。及父母亡。弟子求分財異居。包不能止。乃中分其財。奴婢引其老者曰。與我共事久。若不能使也。田廬取其荒頓者曰。吾少時所治。意所戀也。器物取朽敗者曰。我素所服食。身口所安也。弟子數破其產。輒復賑給。帝聞其名。令公車特徵至。拜侍中。包以死自乞。有詔賜告歸。加禮如毛義。（漢安帝延光元年以薛包爲侍中不拜目。）

按薛包之行卓矣。綱目特書以爲侍中不拜。深予之也。士其勵哉。

漢桓帝。使中常侍王甫就獄訊黨人。甫詰曰。卿等更相拔舉。迭爲脣齒。其意如何。范滂曰。滂欲使善善同其清。惡惡同其汙。謂王政之所願聞。不悟更以爲黨。身死之日。願理滂於首陽山側。上不負皇天。下不媿夷齊。甫愍然爲之改容。乃得並解桎梏。（永康元年敕黨人歸田里。蔡衆劉祐自殺。）

按東漢黨禍最烈。范滂尤剛勁。疾惡如讎。有澄清天下之志。位卑言高。未免獲罪。然其言凜凜有生氣。能使閹豎改容。此尚節義者所亟稱也。

杜密素與李膺名行相次。時人謂之李杜。膺爲北海相。行春到高密。見鄭元爲鄉嗇夫。知其異器。即署郡職。遣就學。卒成大儒。去官還家。每謁守令。多所陳託。同郡劉勝。亦自獨郡告歸鄉里。閉門掃軌。無所干及。太守王昱謂曰。劉季陵清高士。公卿多聚之者。密對曰。劉勝位爲大夫。見禮上賓。而知善不薦。聞惡無言。隱情惜己。自同寒蟬。此罪人也。今志義力行之賢。而密達之。遠道失節之士。而密糾之。使明府賞刑得中。令閭休揚。不亦高分之一乎。昱慚服。待之彌厚。（漢桓帝延熹九年目。）

按杜密譏劉勝爲隱情惜己。自同寒蟬。此亦如明季東林諸子。志大名高。欲以公論正天下之是非。而激濁揚清耳。不知天地閉。賢人隱。去官還家。正當守括囊無咎之義。而顧以口舌爭營路之廨宜。其何能淑。載胥及溺而已。此東漢黨人所爲可賢。而亦可惜者也。抱道之士。宜審所處矣。

田疇人徐無山中。營深險平敞地而居。躬耕以養父母。百姓歸之。數年間。至五千餘家。疇謂其父老曰。今衆庶都邑。而莫相統一。又無法制以治之。恐非久安之道。疇有愚計。願與諸君共施之可乎。皆曰可。疇乃約束。相殺傷犯盜。諍訟者。隨輕重抵罪。重者至死。凡三十餘條。又制爲婚姻嫁娶之禮。興學校講授之業。班行於衆。衆皆便之。爭道不拾遺。北邊翕然。服其威信。烏桓鮮卑各遣使致餽遺。疇悉撫納。令不爲寇。（漢獻帝初平四年目。）

按田疇爲劉虞奉章致命。而不屈於公孫瓚。引曹操擊烏桓以報讎。而不受封。蓋義士亦奇才也。其爲約束於徐無山中。雖與王烈之純以德化者有間。而因時隨地以成善俗。威信所感。不亦深乎。

周舫之子周處。膂力絕人。不脩細行。鄉里患之。處嘗問父老曰。今時和歲豐。而人不樂何邪。父老歎曰。三害不除。何樂之有。處曰。何謂也。曰南山白額虎。長橋蛟。并子爲三矣。處曰。若所患止此。吾能除之。乃射虎殺蛟。遂從機雲受學。篤志讀書。砥節礪行。比及期年。州府交辟。（晉武帝泰始十年目。）

按周處有卞莊滅虎之勇，猶未足多也，獨其勇於改過遷善，始終全節，爲不可及耳。以里巷之人，一朝齊志，遂爾名著千秋，然則人豈可以不學也哉。

馮翊、吉翻父，爲原鄉令，爲姦吏所誣，逮詣廷尉，罪當死。翻年十五，擣登聞鼓乞代父命。梁主以其幼，疑人教之，使廷尉蔡法度訊之。翻曰：因雖恐幼，豈不知死之可憚，顧不忍見父極刑，故求代之。此非細故，奈何受人教耶。法度乃更和顏誘之，終無異辭。法度以聞，上乃宥其父罪。丹陽尹王志欲於歲首舉充純孝。翻曰：異哉，王尹何量翻之薄乎。父辱子死，道固當然。若翻當此舉，乃是因父取名，何辱如之。固拒而止。武帝天監二年目。

按綱目特書梁吉翻請代父死，梁主赦之，爲子則孝，爲君則仁，交予之也。所以爲世勸者深矣。吉翻又固辭舉孝，洵卓行之士哉。○唐開元二十三年，張瑄、張琇以復父讎而死，綱目列敘二子，而書曰：救杖殺之，病其上也。當時議者多矜其稱年孝烈，張九齡亦欲活之。李林甫以爲壞法不可，遂殺之。夫懼壞法而忘壞禮者，小人也。主持風化者念之。

富平人梁悅報父讎，殺秦果，自詣縣請罪。敕復讎、據禮經，則義不同天；徵法令，則殺人者死。宜令都省集議聞奏。職方員外郎韓愈議曰：律無復讎之條，非闕文也，蓋不許，則傷孝子之心，而乖先王之訓。許之，則人將倚法專殺，而無以禁止其端。故聖人丁寧其義於經，而深沒其文於律，其意將使法吏一斷於法，而經術之士得引經而議也。宜定其制曰：凡復父讎者，事發，具事申尚書省，集議奏聞，酌其宜而處之，則經律無失其指矣。於是杖悅一百，流循州。唐憲宗元和六年目。

按梁悅不報父讎也，與張瑄、張琇相同，而綱曰異其詞，略其事，書曰梁悅報讎殺人，杖而流之，所以見用刑之無失耳。非於梁悅示貶也。韓子之議善矣，學者又不可不知。

陽城自處士徵爲諫議大夫，拜官不辭，人皆想望風采。曰：城必諫諍死職下，及至，諸諫官言事，紛紛細碎，天子益厭之，而城方與客日夜痛飲，人莫能窺其際。若以爲虛得名耳，前進士韓愈作爭臣論以譏之，城亦不以屑意。及陸贄等坐貶，上怒未解，中外惴恐，以爲罪且不測，無敢救者。城即帥拾遺王仲舒、補闕熊執易、崔邠等，守延英門，上疏論延齡姦佞，贄等無罪，上大怒，欲罪之。太子爲贄救，乃解。命宰相諭遣之。金吾將軍張萬福，側諫官伏閤趨往大言曰：朝廷有直臣，天下必太平矣。遂徧詣城等，萬福武人，年八十餘，自此名重天下。時朝夕相延齡，城曰：脫以延齡爲相，當取白麻壞之，慟哭於庭。唐德宗貞元十年目。陸贄爲忠州別駕目。

按范氏謂陽城遇裴延齡爲相，敕陸贄將死，終身磨放，死無所恨。自古處士之有益於國，如城者鮮矣。

後世猶賈之無己，其不成人之美，亦甚哉。故綱曰取之，以爲志士勸。

自元和之末，宦官進留，天子在其掌握，威權出人主之右，人莫敢言。賢良方正劉蕡對策，極言其禍，考官獨宿等，皆嘆服，而畏宦官不敢取。物論翼然稱屈。李郃曰：劉蕡下第，我輩登科，能無厚顏乎。上疏曰：蕡所對策，漢魏以來，無與爲比。今有司以蕡指切左右，不敢以聞，恐忠良道塞，綱紀遂絕。況臣所對，不及蕡遠甚。乞回臣所授以旌蕡直，不報。唐文宗太和二年目。

按劉蕡議論，李郃嘆賢，並傳千古，以視諛言冒進，中第爲榮者，得失何如哉。士當自立矣。

依政進士梁震，唐末登第，歸蜀，過江陵，高季昌愛其才識，留之，欲奏爲判官。震恥之，恐及禍，乃曰：震素不喜榮宦，明公不以爲愚，必欲使參謀議，但以白衣侍樽俎可也。季昌許之。震終身止稱前進士，不受高氏辟署。季昌甚重之，呼曰先輩。唐昭宗天祐四年，梁以馮季昌爲荆南節度使目。

按進士尚未受職，較之彭澤令有間矣，而乃恥受辟署，終身止稱前進士，與晉處士爭光史册，以視張文蔚輩，豈不相懸霄壤哉。故士以行己有恥爲尚也。

晉州男子郇投，以麻辮髮，持竹管草席，賣於東市。人問其故，對曰：願獻三十字，一字爲一事，若言無所取，請以席裹尸貯棺中，棄於野。京兆以聞，上召見，賜新衣，館於客省。其言頗者，請罷諸州團練使也。略者，請罷諸道監軍使也。唐代宗大曆八年目。召郇機入見目。

按郇模此舉，雖近行怪，然末俗下士，泛泛悠悠，沒齒無聞者居多，模一布衣，獨能留心當世之務，亦可謂有志者。綱目載之，固有取爾，豈但美召見者之能盡下情哉。

右聚卓行，其行有與聖賢同者，孝、悌、忠、信、禮、義、廉、恥是也。至於排難解紛，激昂慷慨，每多賢智之過，不盡由於學問，蓋天性使然也。士能自審所近，而毅然奮興，超然拔俗，庶不至與草木同朽與。

女鑑錄目次

卷一
懿範
卷二
貞德
卷三
賢明
卷四
節烈

按詩首二南后妃者，風化之所由始也。其懿範之宗乎，女宗端於上，則雅俗成於下矣。以言乎婦道，則有安貞之德，以言乎母道，則有賢明之著，故次之。夫女子之生，視以無非無儀，至於閨閫既昭，率多因乎事變，蓋有不幸而名彰者矣。然未有甚於節烈者也。故或以婦人而爲丈夫之事，以烈女而兼烈士之風，此固非坤道之常，然乘時度勢，建功立名，勳闕家國之大，綱目取之，良有以也。錄之以備覽觀云。

女鑑錄卷一

懿範

馬后、援之女也。光武時。以選入太子宮。能奉承陰后。傍接同列。禮則修備。上下安之。遂見寵異。及帝卽位爲貴人。時后前母姊女賈氏。亦以選入。生皇子炟。帝以后無子。命養之。謂曰。人未必當自生子。但患愛養不至耳。后於是盡心撫育。勞悴過於所生。太子亦孝性淳篤。母子慈愛。始終無纖芥之閒。后常以皇嗣未廣。薦達左右。若恐不及。後宮有進見者。每加慰納。若數所寵引。輒增隆遇。及有司奏立長秋宮。帝未有所言。皇太后曰。馬貴人德冠後宮。卽其人也。后旣正位宮闈。愈自謙肅。好讀書。常衣大練。裙不加緣。朔望諸姬主朝請。望見后袍衣疏麤。以爲綺縠。就視乃笑。后曰。此繒特宜染色。故用之耳。羣臣奏事有難平者。帝數以試后。后輒分解趣理。各得其情。然未嘗以家私干政事。帝由是寵敬。始終無衰焉。（漢明帝永平三年立貴人馬氏爲皇后目。）

按馬后之賢兼德也。將承陰后則孝。愛養皇子則慈。薦達左右。降誚所寵。則不妒忌。衣疏麤則儉。分解得情則智。不以家私干政事則公。其椒房百世之師與。

漢章帝欲封爵諸舅。太后不聽。會大旱。言事者。以爲不封外戚之故。太后詔曰。王氏五侯。同日俱封。黃霧四塞。不聞澍雨之應。夫外戚貴盛。鮮不傾覆。故先帝防愼舅氏。不令在樞機之位。吾豈可上負先帝之旨。

下虧先人之德。重襲西京敗亡之禍哉。帝省詔悲歎。復請之。太后曰。常觀富貴之家。祿位重疊。猶再實之木。其根必傷。吾計之孰矣。勿有疑也。夫至孝之行。安親爲上。今數遭變異。穀價數倍。晝夜不安坐臥。而欲先營外家之封。違慈母之拳拳乎。上乃止。太后嘗詔三輔。諸馬昏親。有屬託郡縣。干亂吏治者。以法聞。其有謙素義行者。賞以財位。其美車服。不遵法度者。便絕屬籍。於是內外從化。被服如一。（建初二年目）

按太后卽明德皇后也。憂心災變。亦聽諫言。力辭諸馬封爵。嚴禁昏親營僭。迄今千載下。讀詔深思之詞。猶想見其謙儉之至意焉。蓋伏波家法。積之者厚。故篤爾女士。昭茲來許歟。

鄧禹子訓。有女曰綏。性孝友。好書傳。常晝修婦業。暮誦經典。選入宮爲貴人。恭肅小心。動有法度。承事陰后。接撫同列。常克己以下之。雖宮人隸役。皆有恩惠。帝深嘉焉。嘗有疾。帝特令其母兄弟入視醫藥。貴人辭曰。宮禁至重。而使外舍久在內省。上令陛下有私幸之譏。下使賤妾獲不知足之謗。上下交損。誠不願也。每有讌會。諸姬競自脩飾。貴人獨尙質素。其衣有與陰后同色者。卽時解易。若並時進見。則不敢正坐離立。每有所問。常逡巡後對。帝數失皇子。貴人數選進才人。及爲皇后。郡國貢獻。悉令禁絕。歲時但供紙墨而已。帝每欲官爵鄧氏。后輒哀請謙讓。故兄騭終帝世不過中郎將。（漢和帝永元十四年立貴人鄧氏爲皇后目）

按好書傳。本非女職。鄧后晝修婦業。暮誦經典。可以爲則。恭肅小心。動有法度。其所得於書者多矣。苟非久懸制朝之權。不幾與明德齊美邪。

乘氏侯梁商之女。選爲貴人。常特被引御。從容辭曰。夫陽以博施爲德。陰以不專爲義。願陛下思雲雨之均澤。小妾得免於罪。帝由是賢之。立以爲后。（漢順帝陽嘉元年目）

按梁后所陳。深得坤道。雖後后妃爲然。命婦亦當知之。

長樂公主將出降。敕有司資送倍於永嘉長公主。魏徵諫曰。昔漢明帝欲封皇子。曰。我子豈得與先帝子比。皆令半楚淮陽。今資送公主。反倍於長主乎。上入告皇后。后歎曰。妾數聞陛下稱重魏徵。不知其故。今觀其引禮義以抑人主之私情。乃知眞社稷之臣也。因請遣中使厚賜徵。且語之曰。聞公正直。乃今見之。願公常秉此心。勿轉移也。上嘗罷朝。怒曰。會須殺此田舍翁。后問爲誰。上曰。魏徵每廷辱我。后退具朝服曰。妾聞主明臣直。今魏徵直。由陛下之明故也。妾敢不賀。上乃悅。（唐太宗貞觀六年三月以長樂公主嫁長孫沖目）

按長孫皇后制一己之私情。伸臣之正氣。且以片語而救忠良於不死。賢哉。冠女德而冕與京已。

長孫皇后。仁孝儉素。好讀書。常與上從容商略古事。因而獻替。裨益宏多。撫視庶孽。逾於所生。妃嬪以下。無不愛戴。訓諸子。常以謙儉爲先。太子乳母以東宮器用少。請奏益之。后不許曰。太子患德不立。名不揚。何患無器用邪。后得疾。太子請奏赦罪人。度人入道。后曰。死生有命。非智力所移。赦者。國之大事。不可數下。道釋異端之敎。蠹國病民。皆上素所不爲。奈何以吾一婦人。使上爲所不爲乎。及疾篤。與上訣時。房元齡以譴歸第。后曰。元齡事陛下久。小心愼密。苟無大故。不可棄也。妾之本宗。因緣葭莩。以致祿位。旣非德擧。易致顚危。欲保全之。愼勿處之權要。妾生無益於人。願勿以丘隴勞費天下。但因山爲墳。器用瓦木可也。更願陛下親君子。遠小人。納忠諫。屛讒慝。省作役。止遊畋。則妾死不恨矣。后嘗采自古婦人得失事。爲

女則三十卷。又嘗著論。譏漢明德馬后。不能抑退親戚之權。而徙戚其車如流水馬如龍。是開其禍敗之源。而禁其末流也。至是宮司寒之上疏之悲慟。以示近臣曰。皇后此言。足以垂範百世。朕非不知天命。而爲無益之悲。但入宮不復聞規諫之言。失一良佐。故不能忘懷耳。乃召元齡使復其位。（唐太宗貞觀十年目）

按文德皇后所言所行。皆可爲則。（太宗嘗與皇后議賞罰。后辭曰。牝雞之晨。惟家之索。妾婦人。安敢預聞政事。因問之。終不對。見武德九年目。皇后與太宗從容商略古事。因而獻替。裨益宏多。既不預政。又能匡君。於此得坤道含章之義。）貞觀元年。以長孫無忌爲右僕射。皇后固請曰。妾備位椒房。貴寵極矣。誠不願兄弟執國政。昌宗上官可爲切骨之戒。臨終。又以本宗勿處權要爲言。黔州之事。后其前知矣。

唐穆宗疾作。命太子監國。宦官欲擁郭太后臨朝。太后曰。昔武后稱制。幾傾社稷。我家世守忠義。非武氏比也。太子雖少。但得賢宰相輔之。卿輩勿預朝政。何患國家不安。自古豈有女子爲天下主。而能致唐虞之理乎。取制書手裂之。（見穆宗目）

按郭太后辭臨朝。而手裂制書。炳炳煥煥。詞嚴義正。數語已揭政體之大端。爲汾陽孫子。良不愧已。

唐武宗頗好畋獵。及武戲五坊小兒。賞賜甚厚。嘗謂太后。從容問爲天子之道。太后勸以納諫。上退閱諫疏多以遊獵爲言。自是出畋稍希。五坊無復橫賜。（會昌二年目）

按母后之道。既當以愛國爲心。又當以平政爲戒。惟勸以納諫。最得體要。不言及政。而政治之理亂無不明矣。

右懿範之在后妃。皆以兼德而傳者也。漢莫盛於明德。鄧梁亦有令聞。唐莫賢於文德。郭后亦見大意。母儀天下。以類而推。其在斯歟。

漢成帝嘗遊後庭。欲與班倢伃同輦。辭曰。觀古圖畫。聖賢之君。皆有名臣在側。三代末主。乃有嬖妾。今欲同輦。得無近似之乎。上善其言而止。太后聞之。喜曰。古有樊姬。今有班倢伃。後上微行過陽阿主家。悅歌舞者趙飛燕。召入宮。大幸。有女弟復召入。俱爲倢伃。貴傾後宮。於是譖告班倢伃祝詛主。上考問班倢伃。對曰。妾聞死生有命。富貴在天。修正尚未蒙福。爲邪欲以何望。使鬼神有知。不受不臣之愬。如其無知。愬之何益。故不爲也。上善其對。赦之。倢伃恐久見危。乃求共養太后於長信宮。上許焉。（漢成帝鴻嘉三年目）

按耽溺者。率多阿意。投鴟者。不能正辭。鬚眉男子。以之辱身者多矣。知此知命。班氏有焉。得之由幽。難矣哉。

宋主宮中大宴。裸婦人而觀之。王后以扇障面。上怒曰。外舍寒乞。今共爲樂。何獨不視。后曰。爲樂之事。其方自多。豈有姑姊妹集而以此爲宴乎。外舍之樂。雅異於此。上大怒。遣后。起后兄景文撰之曰。后在家劣弱。今段逐僅剛正如此。（宋明帝泰始六年目）

按坤道貴於順承。守身則宜剛正。豈可懼一時之怒。而蹈於狐媚邪。是故從夫亦必度義。

漢主聰爲劉后起鵠儀殿。廷尉陳元達切諫。聰大怒曰。朕爲天子。營一殿。何問汝鼠子乎。命左右曳出斬之。并其妻子梟首東市。時聰在逍遙園。李中堂元達先鎖腰而入。即以鎖鎖堂下樹。呼曰。臣所言者。社稷之計。而陛下殺臣。朱雲有言。臣得與龍逄比干遊足矣。左右曳之不能動。大司徒任顗等。叩頭出血曰。元達爲先帝所知。盡忠竭慮。知無不言。臣等每見之。未嘗不發愧。今言雖狂直。願陛下容之。聰默然。劉后聞之。密敕左右停刑。手疏上言。今宮室已備。無煩更營。四海未一。宜愛民力。廷尉之言。社稷之福也。宜加封賞。而更誅之。四海謂陛下何如哉。夫忠臣進諫者。固不顧其身也。而人主拒諫者。亦不顧其身也。陛下爲妾營殿而殺諫臣。使忠良結舌者。由妾。遠近怨怒者。由妾。公私困弊者。由妾。社稷陷危者。由妾。天下之罪皆萃於妾。妾何以當之。妾觀自古敗國喪家。未始不由婦人。心常疾之。不意今日身自爲之。使後世視妾由妾之視昔人也。妾誠無面目。復奉中櫛。願陽死此堂。聰覽之。變色。命顗等冠履就坐。引元達上。以表示之曰。外輔如公。內輔如后。朕復何憂。更命園曰納賢園。堂曰愧賢堂。（晉愍帝建興元年目）

按劉后之疏。深明痛切。宜其足以悟主而救忠臣也。傳之史冊。彰管生輝矣。

唐太宗營玉華宮。務爲儉約。惟寢殿覆瓦。餘皆茅茨。然所費已巨億計。充容徐惠上疏曰。今東征高麗。西討龜茲。營繕相繼。服玩華靡。夫以有盡之農功。填無窮之巨浪。蹈未獲之他衆。喪已成之我軍。地廣非常安之術。人勞乃易亂之源也。珍玩技巧。乃喪國之斧斤。珠玉錦繡。實迷心之慌毒。作法於儉。猶恐其奢。作法於奢。何以制後。上善其言。賜絹二十匹。（貞觀二年目）

按婦人之性。無他遠慮。率喜華奢。徐充容上書諫諍。有資有倫。卒膺賢妃。洵無忝矣。

劉知遠過至晉陽。驟率民財以賞將士。夫人李氏諫曰。陛下因河東創大業。未有以惠澤其民。而乘其生生之資。殆非新天子所以救民之意也。請悉出宮中所有。以勞軍。（漢高祖天福十二年目）

大悅。

按率民財以賞將士。此五代相沿之亂政。所以速亡者也。漢主初興。未能除積弊。而夫人獨侃侃言之。不惜出宮中之所有以勞軍。何其識見之高明。超男子上也。

右懿範之在后妃。皆以諍君而顯者也。班倢伃、王皇后、守正不阿。超然於豔麗之外矣。劉皇后、李夫人、出言有章。造福及臣民之衆矣。於戲偉哉。亦可宗也。

女鑑錄卷二

貞德

紀王愼女。東光縣主楚媛。適司議郎裴仲將。相敬如賓。姑有疾。親嘗藥膳。接遇娣姒。皆得歡心。時宗女皆以驕奢相尚。諸之曰。所貴於富貴者。得適志也。今獨守勤苦。將何求。楚媛曰。幼而好禮。今而行之。非適志歟。富貴僅來之物。何足驕人。衆皆慚服。及聞愼薨。號慟嘔血。不御膏沐。垂二十年。唐中宗嗣聖六年。太后徙紀王愼於巴州。謫卒。月。

按楚媛。唐室宗女也。以行禮爲適志。高風自足千古。彼以富貴爲適志者。直與草木同朽耳。何其愚哉。

蕭瑀子銳。尚襄城公主。上欲爲之辭第。公主固辭曰。婦事舅姑。當朝夕侍側。若居別第。所闕多矣。上命卻瑀第辭之。唐太宗貞觀二十二年。月。

按婦事舅姑天下之通義也。公主以此爲心。固辭營第。視彼挾貴以驕其夫家者。相去亦何遠歟。

唐憲宗命宰相選公卿子弟可居清貴者。諸家皆不願。惟杜佑保釐不辭。遂以悰尚岐陽公主。公主上長女。郭妃所生也。有賢行。杜氏大族。登行不翅數十人。公主卑委怡順。一同家人禮。度二十餘年。人未嘗以絲髮間指爲貴驕。始至。則與悰謀曰。上所賜奴婢卒不肯寫屈。奏請納之。悉自市賤賣可制指者。自是閨門蕭然不聞人聲。元和九年。月。

按之子于歸。不能宜其家人。多起於奴婢。遂至挾貴以驕夫家。身陷於惡。凡巨室之女。嫁於衰微者。皆當以岐陽公主爲法。

唐德宗成通八年。以于琮爲中書舍人。○十三年。貶于琮爲韶州刺史。○于琮爲韋保衡所譖。貶官。琮妻廣德公主。上之妹也。與琮皆之韶州。行則肩輿門相對。坐則執琮之帶。琮由是獲全。時諸公主多驕縱。惟廣德遵法度。事于氏宗親。無不如禮。內外稱之。

按公主多昧從夫之義。而廣德獨不以勢位易心。卒與于僕射死節。見僖宗廣明元年。月。永貞之德。終焉尤減矣。

唐宣宗欲以于琮尚永福公主。既而中辭。宰相請其故。上曰。朕近與此女子食。對朕輒折匕筯。性情如是。豈可爲士大夫妻。乃更命琮尚廣德公主。大中十三年。月。

按女子性情暴戾。爲公主且不可行。況士夫之家乎。此當教之於豫也。

右安貞見於貴主。皆能盡其禮者也。夫女子莫尊於公主。莫卑於王姬。如東光、岐陽、廣德。猶屈己以修子婦之職。下焉者可知。於此推而行之。安得不宜室宜家也乎。不則永福之事可察也。故附以爲戒。

齊太倉令淳于意有罪當刑。其少女緹縈上書曰。妾父爲吏。齊中皆稱其廉平。今坐法當刑。妾傷夫死者不可復生。刑者不可復屬。雖欲改過自新。其道無繇。願沒入爲官婢。以贖父刑罪。天子憐悲其意。詔除肉刑。漢文帝十三年。月。

按緹縈以弱女子。而救父情切。蓋不顧身。文帝憐之。爲免意罪。因除肉刑。仁人之言。其利溥矣。豈曰生女不生男。緩急無可使哉。詩稱女士。觀此信然。

班固著漢書。未就。詔固女弟曹壽妻昭。踵成之。漢和帝永元四年。月。

班超年老乞歸。久之未報。超妹昭大家上書。爲超求哀帝感其言。乃徵超還。八月至雒陽。九月卒。永元十四年。月。

按世稱班氏文擅千秋。武雄絕域。男作奇男子。女爲女丈夫。所謂女丈夫者。卽班昭也。卽昭大家也。二兄志事俱稱以成。亦奇矣。

王祥至孝。繼母朱氏遇之無道。祥愈恭謹。朱氏子覽。年數歲。每見祥被篋。輒涕泣抱其母。母以非理使祥。覽輒與俱。及長娶。母虐使祥妻。覽妻亦趨之。母爲少止。祥漸有時譽。母深疾之。密使就祥。覽徑趨取酒。祥不與。母奪而反之。後母賜祥餅。覽輒先嚙。母懼遂止。漢後主延熙十九年。月。

按王祥之孝。人所共知。王覽友于之愛。後世稱之者或寡矣。爲覽也妻者。與娣同事。以止其姑之虐。吏爲人情所難。厥後相門昌盛。皆覽後昆積善餘慶。固不誣耳。此爲婦者所宜勉也。

漢後主景耀元年。吳孫休廢其主亮爲會稽王。迎立琅邪王休。○先是丹陽守李衡。數以事侵休。其妻習氏諫之。不聽。休上書得徙會稽。至是衡謂妻曰。以不用卿言至此。吾欲歸魏何如。妻曰。逃叛求活。何面目見中國人。琅邪素好善。名方欲自顯於天下。終不以私嫌殺君。可自詣獄。表列前失。顯求受罪。如此。當

逆見優饒，非但直活而已，衛從之，招遣還郡，加將軍號，授以榮戟。

按習氏料事，可謂智矣。昔張尋之以此解免於景帝，英雄所見略同，何分於男女乎。

周行逢爲武平節度使，行逢妻鄧氏，陋而剛決，善治生，嘗諫行逢用法太嚴，行逢怒，鄧氏因之村墅，遂不復歸。行逢屢遣迎之不至，一旦自帥僮僕來輸稅，行逢就見之曰，夫人何自苦如此，鄧氏曰，稅官物也，公不先輸，何以率下，且獨不記爲里正代人輸稅以免楚撻時邪，行逢欲與之歸，不可，曰，公誅殺太過，一旦有變，村墅易爲逃匿耳。（周世宗顯德三年目）

按鄧氏之剛決，於寬仁中見之，更爲巾幗所難也。

魏徵疾，上與太子同至其第，指衡山公主，欲以妻其子叔玉，徵薨，命百官赴喪，給羽葆鼓吹，陪葬昭陵，其妻裴氏曰，徵平生儉素，今葬以羽儀，非其志也，悉辭不受，以布車載柩而葬。（唐太宗貞觀十七年鄭公魏徵卒目）

按辭異數而薄葬，以表平生儉素之風，鄭公可謂有妻矣。

魏以宦者符承祖爲悖義將軍，封侯濁子。○承祖方用事，親姻爭趨附，以求利，其從母楊氏，爲姚氏婦，獨否，常謂承祖之母曰，姊雖有一時之榮，不若妹有無憂之樂，與之衣服，多不受，彌與之，則曰，我夫家世貧，美衣服使人不安，不得已或受而埋之，與之奴婢，則曰，我家無食，不能飼也，常著敝衣，自執勞苦，承祖遣車迎之，不肯起，强使人抱置車上，則大哭曰，爾欲殺我，由是符氏內外號爲癡姨，及承祖敗，有司執其二姨至殿庭，其一姨伏法，魏主見姚氏姨，宜弊，特赦之。（南北朝齊魏孝武帝永熙三年目）

按一時之榮，不若無憂之樂，楊氏所見何超然也，究以貧弊免禍，癡姨信不癡哉。

右安貞見於婦女，皆處事知宜者也，提綮能救父罪，班昭能成兄志，覽妻能止姑虐，習氏、鄧氏、能籌夫事，裴氏能辭君命，癡姨能免身禍，率皆由於遠識，非見女子所知，然非本之安貞，其能行之而不悖乎，固不必以內言不出於閫爲疑也。

女鑑錄卷三

賢明

爲不疑爲京兆尹，吏民敬其威信，每行縣錄囚徒還，其母輒問不疑，有所平反，活幾何人，即多所平反，母喜笑異他時，或無所出，母怒爲不食，故不疑爲吏嚴而不殘，（漢昭帝始元元年以趙不疑爲京兆尹目）

按不疑以渤海郡人而見直指使者，容貌嚴嚴，衣冠甚偉，蓋能以禮自持者，故吏民敬其威信而法行，然非施之以恩，不幾過於剛乎，仁哉母教，嚴哉母範，有以濟之矣，千古稱賢，不虛也。

鍾會之伐漢也，辛憲英謂其夫之從子羊祜曰，會在軍縱恣，非持久處下之道，吾提其有他志也，會請其子琇爲參軍，憲英憂曰，他日吾爲國憂，今日兼至吾家矣，琇固辭不聽，憲英謂曰，行矣戒之，軍旅之間，可以濟者，其惟仁恕乎，琇竟以全歸，詔以琇等諫會反，賜爵關內侯。（魏元帝咸熙元年目）

按辛憲英預知鍾會之不久，是其智也，而戒子從軍，則欲濟之以仁恕，曰智曰仁，乃君子脩身處世之大道也，憲英以女子而識義理之指歸，其德性閨學，豈不足以愧丈夫之不聞道者哉。

楚王英陰疏天下名士，上得其錄，有吳郡太守尹興名，乃徵興，及掾吏五百餘人，詣廷尉就考，諸吏不勝掠治，死者大半，唯門下掾陸續，主簿梁宏，功曹史駰勃，備受五毒，肌肉消爛，終無異辭，續母自吳來雒陽，作食以饋續，雖見考，辭色未嘗變，而對食悲泣不自勝，治獄者問其故，續曰，母來不得見故悲耳，問何以

知之。續曰。母戒肉未腐不方。斷葱以寸爲度。故知之。使者以狀聞。上乃赦興等。漢明帝永平十四年。目。

按陸母戒肉未腐不方。斷葱以寸爲度。晤合聖賢之正道。而能彰厥有常矣。興等因以見赦。受茲介福。于其王母。豈不信哉。

功曹魏騰作孫策意。策將殺之。策母吳夫人倚大井謂曰。汝新造江南。其事未集。方當倦賢禮士。捨過錄功。魏功曹在公盡規。汝今日殺之。則明日人皆叛汝。吾不忍見禍之及。當先投此井中耳。策大慙。釋之。獻帝建安四年。目。

按吳夫人質性剛明。能識政要。故生兒有討逆征虜。智略超人。周公瑾歿。升堂拜母。蓋亦心服之矣。宜綱目書卒於後。以錄其賢也。

魏以房景伯爲東清河太守。景伯母崔氏。通經有明識。具邱婦人列其子不孝。景伯白其母。母曰。民未知禮義。何足深責。乃召其母與之對榻共食。使其子侍立堂下。觀景伯供食。未旬日悔過求還。崔氏曰。此雖面慚。其心未也。且置之。凡二十餘日。其子叩頭流血。母涕泣乞還。然後聽之。卒以孝聞。梁武帝大通元年。目。

按胡氏謂崔母一婦人而知教化之原。不繫詞令。而在於躬率教化之效。不取革面而在於心改。旬月之間。幾頑悖爲孝子。孰謂民果頑哉。爲人上而觀此。亦可以省己而脩德矣。吾謂景伯供食。必尚禮儀。其教子固有素也。嗚呼賢哉。

李景讓母鄭氏。性嚴明。早寡。家貧。子幼。每自教之。宅後牆陷。得錢盈船。母祝之曰。吾聞無勞而獲。身之災也。天必以先君餘慶。矜其貧而賜之。則願諸孤學問有成。此不敢取。遽命揜而築之。景讓官達。髮已斑白。小有過。不免捶楚。在浙西。有牙將逆意。杖之而斃。軍中憤怒。將爲變。母聞之。出坐廳事。立景讓於庭而責之曰。天子付汝以方面。豈得以國家刑法爲喜怒之資。而妄殺無罪之人乎。萬一致一方不寧。豈惟上負朝廷。使垂老之母。銜羞入地。何以見汝之先人哉。命左右褫其衣。坐之。將撻其背。將佐皆爲之請。久乃釋之。軍中遂安。唐武宗會昌六年。目。

按見利則趨。見害則避。士夫交戰於中。不知所措者多矣。李母臨財臨難。處之各得其宜。眞女中丈夫哉。或疑庭責訣讓。從子之道謂何。曰。道在則從。固非從非之說。女待人。婦義事。已不同矣。況窮母乎。濟變而不至軍亂家亡。君子以爲從子也。

右賢明之著於教子者也。僞母羊母以仁。陸母以義。孫母房母以禮。李母以智。子能聽受。賴以成身。於此見坤厚之有餘慶矣。

趙王以括代頗將。母上書。言括不可使。王問之。母曰。括父爲將。身所奉飯而進食者以十數。所友者以百數。得賞賜。盡以與軍吏士大夫。受命之日。不問家事。今括一旦爲將。東鄉而朝。軍吏無敢仰視之者。王所賜金帛。歸藏於家。而日視利便田宅。可買者買之。父子異心。願王勿遣。王曰。母置之。吾已決矣。母因曰。即如有不稱。妾請無隨坐。王許之。周赧王五十五年。目。

按利便田宅。世俗所羨。婦人尤甚。括母獨以爲憂。趙王不用其言而括軍喪敗。惜哉。

嚴延年。陰鷙酷烈。冬月。傳屬縣因會論府上。流血數里。河南號曰屠伯。母從東海來。適見報囚。大慙便止御亭。不肯入府。因數責延年。幸得備郡守。專治千里。不聞仁義教化。有以全安愚民。順乘刑罰。多刑殺人。欲以立威。豈爲民父母意哉。天道神明。人不可獨殺。我不意當老。見壯子被刑戮也。行矣。去汝東歸。掃除墓地耳。遂去歸。後歲餘果敗。東海莫不賢智其母。漢宣帝神爵四年。目。

按嚴母以仁義教化。望其子。是其賢也。知天道之好還。是其智也。延年不能悛改。而令其母言果驗。豈一

賈子東陽之意哉。

北涼王蒙遜。欲伐西涼。先引兵攻秦浩亭。既至。潛師還屯川巖。涼公歆欲乘虛襲張掖。太后尹氏謂曰。汝新造之國。地狹民稀。且守猶懼不足。何暇伐人。先王寵終殷勤戒汝。深愼用兵。蒙遜非汝之敵。汝國雖小。足爲善政。脩德以民。靜以待之。彼若昏暴。民將歸汝。若其休明。汝將非之。豈得輕爲舉動。僥倖非望。以吾觀之。非但喪師。殆將亡國。不聽。歆將步騎三萬。東出。進入都濱澗。蒙遜引兵擊之。歆大敗。或勸歆還保酒泉。歆曰。吾違老母之言以取敗。不殺此胡。何面目復見我母。遂勒兵戰於蒙泉。爲蒙遜所殺。蒙遜還姑臧。見尹氏而勞之。尹氏曰。吾老婦人。國亡家破。豈復惜生爲人臣妾。惟速死爲幸耳。蒙遜嘉而放之。晉恭帝元熙二年。目。

按尹氏之言。知彼知己。知德知時。預定成敗。若合符契。惜其子歆。愚不能聽也。

王陵沛人。聚黨居南陽。始以屬漢。楚執其母。欲以招之。其母因使者語陵曰。漢王長者。終得天下。無以我故。持士心。遂伏劍而死。漢王元年。王陵以兵屬漢。目。

按古人有言。陵母知興。以死自誓。俾其子終爲西漢名臣。所見太。所全多矣。此之謂死而不朽。

汝南督郵吳導。受詔捕范滂。至征羌。抱詔書。閉傳舍。伏牀而泣。一縣不知所爲。滂聞之曰。必爲我也。卽自詣獄。縣令郭揖大驚出解印綬。引與俱亡。曰。天下大矣。子何爲在此。滂曰。滂死則禍寒。何敢以罪累君。又令老母流離乎。其母就與之訣曰。汝今得與李杜齊名。死亦何恨。滂跪受教。再拜而辭。漢靈帝建寧二年。復治鉤黨。目。

按母之愛子。未有不欲其貪生者。范母獨以得名。死亦何恨相訣。滂之所以勇於赴義也。所見不亦大乎。

右賢明之著於知子者也。括母、嚴母、歆母。預卜成敗於未形。陵母、范母。能臨死生而不惑。此其所以名高千古也歟。

女鑑錄卷四

節烈

曹爽從弟文叔妻、夏侯令女、早寡無子、其父欲嫁之、令女截耳自誓、居常依爽爽誅、其家上書絕昏、強迎以歸、復將嫁之、令女又斷其鼻、其家慙愧、謂之曰、人生世間、如輕塵棲弱草、何至自苦乃爾、且夫家喪滅已盡、守此欲誰爲哉、令女曰、吾聞仁者不以盛衰改節、義者不以存亡易心、曹氏前盛時、尚欲保終、況今衰亡、何忍棄之、此禽獸之行、吾豈爲乎、懿聞而賢之、聽使乞子字養、爲曹氏後、（後主延熙十二年目）

按盛衰改節、存亡易心、固禽獸之行也、然非仁義充足於中、知明而守固者、能不動於輕塵弱草之語乎、如令女之截耳斷鼻、所謂苦節之貞、雖因亡悔者矣、夫人皆有所不忍、人皆有所不爲、豈獨令女自具仁義之性也哉、

劉曜獲將軍魯充、梁緯、欲之酒曰、吾得子、天下不足定也、充曰、身爲晉將、國家喪敗、不敢求生、若蒙公恩、遂死爲幸、曜曰、義士也、與之劍、令自殺、緯妻辛氏美色、曜將妻之、辛氏大哭曰、妾夫已死、義不獨生、且一婦人而事二夫、明公又安用之、曜曰、貞女也、亦聽自殺、皆以禮葬之、（晉愍帝建興四年目）

婦人而事二夫、明公又安用之、曜曰、貞女也、亦聽自殺、皆以禮葬之、（晉愍帝建興四年目）

按辛氏之言、可法可傳、舍生取義、劉曜猶知敬禮、況其他乎、蓋大節之感人、有如此者、

丹陽督嫗覽丞、威員殺太守孫翊、覽欲遣取翊妻徐氏、徐紿之曰、乞須晦日、設祭除服、然後聽命、潛使所親語翊舊將孫高傅嬰等、與共圖覽、高嬰涕泣許諾、密呼翊、時侍養者二十餘人、與盟誓、合謀、晦日設祭、徐哭泣盡哀、乃除服、薰香沐浴、言笑懽悅、覽密覘無復疑意、徐呼高嬰、嬰出戶內、使人召之、適得一拜、徐大呼二君可起、高嬰俱出、共殺覽、餘人即就外殺員、徐氏乃還縗絰、奉覽、員、首以祭翊墓、果驅馳賊、孫權族誅覽、員、餘黨、捉高嬰、爲牙門、（漢獻帝建安九年、丹陽郡吏殺其太守孫翊翊妻徐氏討殺之目）

按女子守節不辱、已足深嘉、況能臨變設謀、殺讐祭墓、如徐氏者乎、宜綱目特書討殺、以昭垂後世也、

晉孝武帝太元十四年、秋八月、秦主堅、襲安定、後秦主萇、襲破其輜重、秦后毛氏死之、○堅后毛氏、美而勇、善騎射、兵入其營、猶彎弓跨馬、帥壯士力戰、殺七百餘人、衆寡不敵、爲後秦所執、萇將納之、毛氏罵且哭曰、姚萇汝欲辱皇后、皇天后土、寧汝容乎、萇殺之、

按書法云、書死之何、予節也、婦人死節、綱目一人而已、故錄之、

默啜圍趙州、長史唐般若翻城應之、刺史高叡與妻秦氏、仰藥詐死、虜輿詣默啜、默啜以金獅子帶紫袍示之曰、降則拜官、不降則死、叡顯其妻、妻曰、酬報國恩、正在今日、遂俱閉目不言、再宿、虜乃殺之、虜退、唐般若族誅、贈叡冬官尚書、謚曰節、（唐中宗嗣聖十五年目）

按呂氏曰、高叡仰藥、固慷慨殺身之志也、及被執而迫以利害、未免併徇於心矣、秦氏以大義決之、不爲威恤、不爲利誘、嗚呼烈哉、

右節烈之徵、於守義者也、令女毀身誓死、辛氏覘死如歸、操甚正、而言可道矣、徐氏有討賊之才、毛氏有殺賊之勇、秦氏有不屈之節、死生雖異、其心則同、朱子皆深予之、大書特書、有以夫、

秦王堅、遣長樂公丕等攻襄陽、刺史朱序母韓氏、聞秦兵將至、自登城、履行西北隅、以爲不固、帥百餘婢、及城中女丁、築斜城於其內、及秦兵至、西北隅果潰、移守新城、襄陽人謂之夫人城、（晉孝武帝太元三年目）

按朱序以智略勝人、所全實多、宜夫人城之長與峴山並峙也、

鄭州頻歲饑疫、五胡夷彊、遂圍州城、李毅病卒、女秀、明達有父風、衆推領州事、秀撫厲戰士、嬰城固守、城中糧盡、炙鼠拔草而食之、伺夷稍怠、恤出兵掩擊、破之、（晉惠帝光熙元年目）

按以女子守孤城、能繼父志、力破彊夷、此才足濟變、而不失其正者、不得以常道繩之、

魏梓潼太守苟金龍、領涪城戍主、樂兵至、金龍疾病、不堪部分、其妻劉氏、帥厲城民、乘城拒戰、百有餘日、城潰、高菩謀叛、劉氏斬之、與將士分衣減食、勞逸必同、莫不畏而懷之、非在城外、爲梁兵所據、會天大雨、劉氏命出公私布絹衣服、懸之絞取水而儲之、梁兵退、魏人封其子爲平昌縣子、（梁武帝天監十五年目）

按韓氏、以刺史之母、而保襄陽、李秀、以刺史之女、而全鄭州、劉氏、又以太守之妻、而守梓潼、皆當成敗安危、懸於俄頃之際、而不得執常道以解免者也、故女子而有丈夫之才、謂之不幸可耳、謂之非宜可乎哉、

歐陽紇、召陽春太守馮僕、至南海、誘與同反、僕遣使告其母洗夫人、夫人曰、我忠貞兩世、今不能惜汝而負國也、遂發兵拒境、帥諸酋長迎章昭達、昭達至始興、紇懼、出頓淮口、多聚沙石、壞以竹籠、置於水柵之

外。昭達令人帶行斫籠。因縱大艦突之。紇敗。擒之。斬於建康市。馮僕以其母功。封信都侯。遷石龍太守。道使者持節册命洗氏爲石龍太夫人。賜以繡幢安車鼓吹。麾節南還。如刺史之儀。（北朝魏宣武帝延昌元年。）

按洗夫人三見於綱目。大寶元年。書曰。梁高州刺史李遷仕反。高涼太守馮寶妻洗氏討敗之。太建二年。書曰。陳人討陽紇帥之。封陽春太守馮僕母洗氏爲石龍太夫人。開皇十年書曰。番禺夷反。遣給事黃門裴矩討平之。以馮盎爲高州刺史。洗氏爲譙國夫人。皆嘉其功而旌其節也。茲特錄其忠貞兩世之語。以見其立功之有本云。

寶敦之女。周王禪。自投堂下。撫膺太息曰。恨我不爲男子。救舅氏之患。毅及襄陽公主掩其口曰。汝勿妄言。滅吾族。由是奇之。及長。以適唐公李淵。（隋文帝開皇元年。）

柴紹之赴太原也。謂其妻李氏曰。尊公舉兵。今偕行則柴紹妻李氏。及李神通、段綸、各起兵以應李淵。○柴紹之赴太原也。謂其妻李氏曰。尊公舉兵。今偕行則不可。留此則及禍。奈何。李氏曰。君第速行。我一婦人易以潛匿。當自爲計。紹遂行。李氏歸鄠縣別墅。散家貲。聚徒衆。淵從弟神通亦在長安。亡入鄠縣山中。與長安大俠史萬寶等起兵以應淵。西域商胡何、潘仁入司竹園爲盜。有衆數萬。劫李綱爲長史。李氏使其奴馬三寶說潘仁與之就神通。合勢攻鄠縣。下之。李氏將精兵萬餘。會世民於渭北。與紹各置幕府。號娘子軍。（隋煬帝大業十三年。）

按綱目書起兵而先李氏。壯其志也。李氏者。竇后所生之女也。生男而得太宗神武之姿。生女而有娘子軍之號。足以除隋亂而慰勇氏矣。然則女士有大志。亦豈可量乎。

右節烈之徽於武略者也。夫武略非閫內所宜聞。然爲刺史也母。安得不修襄陽。爲刺史也女。安得不守寧州。爲太守也妻。安得不保梓潼。蓋有城存與存。城亡與亡之心。豈容束手待斃耶。若洗夫人之建功。娘子軍之起義。則更奇矣。此當反力而行之。若非智勇兼全。專守其常可也。

蕉窗日記

王豫撰

蕉窗日記自序

庚申春，予於種竹軒西築室一間，窗外植蕉數本，因名蕉窗。予生三十五年矣，屏居田間，日抱殘編，欲求古大人體用兼備之學，近覺稍見大意，而閫奧則茫然未窺也。夫予將何所成耶，茲益自檢束，凡講會酬應皆謝絕，常夏日輒坐窗下，課子弟輩讀書，唯取有關身心性命及裨益世道人心之言，日錄數則，爲之講說，而予藉以印證其得失，每一返諸己，輒自愧汗，予雖不敢不勉，然予果何所成耶，昔許文正、吳文正、胡文敬三先生，皆三十外始立志爲學，卒成大儒，予性疎質鈍，視三先生不啻霄壤之隔矣，然人有一日未死之身，即有一日未聞之道，幷有一日當爲之事，即所造萬不及三先生，要亦無愧於爲聖人與耳。

已記凡二卷，壬戌夏，洪太史過訪，閱之謂可爲學者箴勉，予友頤子桑庄，嗜古振奇士也，海內方之鮑談飲，甲子冬，同客吳門，見而悅之，因附刻蕉書中，丹徒王豫柳村氏識。

蕉窗日記卷一

清　丹徒王豫應和撰

文中子曰，謝靈運、小人哉，其文傲君子則謹，沈休文、小人哉，其文冶君子則典，鮑照、江淹，古之狷者也，其文激以怨，吳筠、孔珪，古之狂者也，其文怪以怒，謝莊、王融，古之纖人也，其文碎，徐陵、庾信，古之夸人也，其文誕，孝綽兄弟，古之鄙人也，其文猥，湘東王兄弟，貪人也，其文繁，謝朓、淺人也，其文捷，江總、詭人也，其文虛，皆古之不利人也，顏延之、王儉、任昉，有君子之心焉，其文約以則，最可玩，言之邪正，心術關焉，故觀其文可以知其人。

鄱陽泉馮少墟講學都門，以言朝政談職掌爲戒，鹿乾嶽曰，離職掌言學，則學爲無用之學，聖賢爲無用之人矣。

文清曰，惟以文辭名位自高，而貪鄙之行有不異常人者，斯亦不足貴也已。

張子曰，責己者當知天下國家無皆非之理，故學至於不尤人，學之至也。

先儒謂天下寧可無魏徵之事業，而不可無君臣之義，予於管仲及劉基、遜義、夏原吉、諸公亦云、

魏敏果曰，仙欲一身長生，佛欲萬物無生，儒欲萬世之人生生不窮，其分量大小自見，學術邪正自明。

羅仲素曰，教化者朝廷之先務，廉恥者士人之美節，風俗者天下之大事，朝廷有教化，則士人有廉恥，士人有廉恥，則天下有風俗。

文成學主良知近偏。然其立身行己。事君治民之道。毫不悖於孔孟。而陸清獻謂其功業。比於一朝而種十會。過矣。湯文正與陸書。自是持平之論。

明代可配岳武穆者二人。于忠肅、盧忠肅、何忠誠。其盡忠報國之心。同一日星不滅也。

汪循謂程篁墩。若擺脫得勢利二字。便是第一流人。

儲文懿病亟。召友人王韋、顧璘。囑以後事。至不能語。猶舉筆作國恩未報。親養未終八字。無一言及家事。可謂忠孝君子矣。

胡文敬曰。人好閒散虛靜者。不入於老。定入於釋。好事功者。多入權謀。順理則無病。

子朱子曰。天地別無勾當。只是以生物爲心。

子朱子曰。學要常親細務。莫令心粗。王文成曰。人須在事上磨鍊做工夫。乃有益。若只好靜。遇事便亂。

陸宣公曰。惟儉可以助廉。惟恕可以成德。

昔人云。每閒坐。思古人無一在者。何念不灰。魏敏果曰。還想古人至今尚在。何念不奮。

張邦奇爲提學。下教曰。學不孔顏。行不曾閔。雖文如雄麗。吾目斥之。

顏子之克己。曾子之日省。學之法也。

余祐曰。程朱教人專以誠敬。入學者誠能去其不誠不敬。不患不至古人。

汪喬年爲吏。聰斷明決。無信宿弛擔。故諺有汪不解擔之語。

葉樹聲成進士。益刻苦講學。却與馬都人號曰走進士。

唐開元二年七月。下詔禁鑄佛寫經。

金貞元三年。以右丞張浩平章張暉。每見僧法寶。必坐其下。失大臣體。各杖二十。法寶妄自尊大。杖二百。永樂十三年禁僧尼私創庵院。違者必誅。

林俊官雲南副使。毀淫祠二百六十區。以其材修貴學宮。眞有功名教人。

寧可使子弟終歲不讀書。不可一日近俗人。蓋俗人開口。便是一團人欲。易得壞人。

魏敏果曰。逃利欲苟且之事。遠禍害則當重身家。遇民社重大之事。立名節則當輕身家。

楊忠介年二十。始讀書。家貧。燃薪代燭。耕隴上挾册以誦。視范文正之朝盡暮鹽。抑又勤苦矣。

夏忠靖治水。役夫五十餘萬。公布衣徒步。盛暑揮蓋去。曰衆赤體暴日中。吾何忍。

趙士喆令會稽。嘗詣劉忠介念臺寢所。見幃帳百結。敝衾敗絮。他無有也。

蔡忠愍嘗太原城破。從容擇地。至三立祠。始自縊。古人臨危不苟如是。

任還生官望江。教諭。縣事。流賊數萬突至。時城外龍家塘水滿。不可屯。賊撤民屋作排。浮至城下。任以破鍋沸人糞和油瀝之。着賊身輒爛入骨髓。賊又作木屋於排上。覆牛皮氈絮。以禦灰糞磚石。任又束蒸蘆瀋油作雉尾炬。擲之。賊往排上者盡焚死。賊懼。始解去。任之有功江南如此。

君子之學養心。小人之學害心。

高上一變則爲異端。胡文敬此語熟有味。

懶與私那能成事。

溫公不識蔡京。魏公不識秦檜。文文肅不識溫體仁。益見知人最難。

昔宋開清談誤國。下忠貞直是人豪。

盧忠肅文人耳。而戰必克者。德足以鼓士氣也。我朝于清端李文襄。庶其繼之。

錢塞庵與叔龍門書云。大學謂好人所惡。惡人所好。是謂拂人之性。姪請轉一語曰。好人所好。惡人所惡。是謂拂己之性。

又曰。願化功名爲道德。毋認富貴爲功名。

敬則心細。

敬則發用自不苟。

了翁受蔡京之薦。吾每惜之。

士不可一刻忘却恥字。

年力未衰。輒思引退。與年力既衰而猶貪戀榮祿者。皆負心也。

不欺君自不欺心始。

爲學從切實處下手。自不落空。

子朱子曰。事至於過當便是僞。

黃忠節禮生曰。勿與庸人謀事。勿與俗人共事。

張忠宣曰。廉不言貧。

顧端文曰。孟子齊人一章。是求字行狀。熊文端曰。截益之一章。是竊字行狀。

小學是做人的樣子。范文正是做秀才的樣子。

盧忠肅移書戒子弟云。名須立而戒浮。志欲高而勿妄。庭以內惱恼無華。庭以外卑謙自牧。

鄒南皋作仁文會。與同志講學。或曰。會。非古也。鄒曰。羣居終日。妄游徵逐。古耶。

林間卿好賙貧乏。每曰。與其爲無益以求冥福。不若爲有益以濟生人。

宋文憲生平未嘗訐一人之短。

金幼孜卒。家人請囑身後。恩曰。此君子所恥。

曹月川曰。公則民不敢慢。廉則吏不敢欺。

陳恭愍按江西。僚屬過卑諂。公曰。妄自尊大。吾不敢也。悅不以道。吾不願也。

劉嵩卿試報捷。假然泣下曰。奈二親何。

子朱子曰。公卿以下士爲難。士以不自失爲貴。

朱恭靖聞居官以墨敗者。必掩面曰。此耳聞之過。焉有冠裳而盜跖者。

收放心是孟子教人第一着。

心才私便是放。

黃石公張子房之道。不出一私字。

曾月川曰。一誠足以消萬僞。一敬足以敵千邪。熊文端曰。所謂先立乎其大者。莫切乎此。

片言折獄。不事鞭扑。當學蘇時望。

熊文端曰。看三藏十二部五千四百八十卷佛經。不如讀一章小學。

仁者如春風之被物。舊雨之潤物。故曰仁人之生理也。

錢芹自守甚嚴。郡守姚善聞其賢。迎置上坐。請質經義曰。此士子之務耳。公今有官守。何不談時務而乃及此。出一簡示善。不交一言而去。視之則守禦制勝之道也。

仁者無敵。是絕大兵法。

鹿端文曰。官箴穀志不在君父。官封雖志不在民生。居水邊林下。志不在世道上。君子無取焉。飽喫官飯。侈言風雅。王恭節譏之。空文。

呂叔簡曰。窮寇不可追也。近辭不可攻也。貧民不可威也。

高忠憲同善會講語三條。言近指遠。字字悚人。予與諸君子建同善堂。宣說講語以示教戒。

蕉窗日記卷二

程純公曰。富貴驕人固不善。學問驕人。害亦不細。

寧直毋媚。寧介毋通。寧恬毋躁。

張明公曰。事親奉祭。豈可使他人爲之。

司馬溫公曰。受人恩而不忍負者。其爲子必孝。爲臣必忠。

魏敏果曰。理明而天地在眉睫。況萬物乎。

顧寧人曰。巧召殺。忮召殺。吝召殺。

湯默齋曰。薦賢不可示德。除奸不可示威。

熊文端曰。隨在隨時。皆可識仁體。程子觀雞雛。張子聽驢鳴。皆此意也。

胡文敬曰。難不貴苟免。功不貴倖成。

不獨爲利而仕不可。即爲名亦不可。

俗儒之害在世道人心。與老佛等。

魏敏果曰。成德每在困窮。敗身多因得志。

易堂曰。聽好言語。無津津有味之意。便是不肯立志。

史搢臣曰。毋以小嫌疎至成。毋以新怨忘舊親。鄭鄤受梁柱死。予謂鄤果有假亂語令父杖母一事。則文廉、文正、劉忠介何以哭泣於身後。黃忠端何以辭雪於生前。幾爲罹禍哉。沈文慤云。殺鄤者始終爲程一人。可稱史斷。

熊文端曰。唐之郭汾陽。宋之曹魯公。則之徐中山。雖曰未學。吾必謂之學矣。

陸清獻自箴云。到老始知氣質駁。尋思只是讀書相。

卞孚升戒友書云。人家兄弟多。性情苟不甚乖戾。斷不可取巧。使父母獨愛我好。一有此意。則大倫蔑而家道乖矣。

史搢臣曰。事事順吾意而言者。此小人也。急宜遠之。

又曰。治家嚴。家乃和。居鄉恕。鄉乃睦。

士君子不可非薄人爲不足教。

訓蒙之師。能與子弟講品行。此風化之原也。

張文端曰。守田者不饑。此一語足以長世。不在多言。

王伯厚云。君子在下位。猶足以美風俗。讀之清議是也。小人在下位。猶足以壞風俗。古之放臘是也。詩云。君子是則是傚。

薛文清自言。二十年治一怒字。尚未消磨得盡。以是知克己最難。

文清曰。爲政通下情爲急。

寇萊公年十九。舉進士時。太宗取人。年少者往往罷遣。或教公增年。公曰。吾初進取。可欺君耶。

范蜀公不喜爲人作薦書。有求者不與曰。仕宦不可廣求人知。受恩多則難自立矣。

熊勉庵曰。不嗔趨新。只平平照常理斷。

又曰。救荒不患無奇策。只患無眞心。眞心即奇策也。

又曰。耐煩受訴。使兩造各盡其情。

陸桴亭曰。今士大夫家。每好言家法。不言家禮。法使人遵。禮使人化。法使人畏。禮陂人親。只此是一家中王伯之辨。

胡文敬曰。孔顏以下。才莫高於明道。才莫大於孟子。愚謂才莫納於朱子。熊文端曰。孔子聖之至。朱子儒之宰。

文中子曰。多言不可與遠謀。多動不可與久處。唐文襄滿腔書志士不忘在溝壑語。

胡文敬嘗言。白沙學近禪悟。定山詩止豪曠。此風既成。爲害不細。

宋文憲臨財廉。嘗大書其門曰。寧以忍餓死。不可苟利生。

夏忠靖扈從北巡。帝取其糧糧之。曰何惡也。對曰。軍中猶有餒者。

薛文清致政歸。途絕糧。或以爲怨。公曰。我離困而道自亨也。

楊文貞年十一，爲童子師。有販生濕者過館，色凄甚，問之曰，有母不能養，公曰，嗟乎，人孰無母，乃分其徒與之，俾得束修養母。

胡端敏自著贊曰，瞞人之事，弗爲，害人之心，弗存，有益於國之事，雖死弗避，二者吾將本以終身。

王都督信不營私產曰，儉足以久，死之後不以侈累子孫者，我所遺也。

薛遠官大司馬，家無長物，食無兼味，室無媵妾，曰，少事吾親不足，今安忍有餘。

王文成中會試，同舍有以不第爲恥者，公慰之曰，世以不得第爲恥，吾以不得第動心爲恥。

文清曰，常沈靜，則含蓄義理深而應事有力。

又曰，不可乘喜而多言，不可乘快而易事。

輕言則納侮。

又曰，德進則言自簡。

又曰，知天地萬物爲一體，則能愛矣。

又曰，斯須苟且，即非敬矣。

又曰，讀西銘，不敢慢一人，輕一物。

又曰，人倫明則禮樂興。

又曰，各安其分而天下平矣。

又曰，中者立法之本，信者行法之要。

又曰，爲政以愛人爲本，此程子所以書視民如傷四字於座右歟。

又曰，古之樂正人心，後之樂蕩人心。

又曰，人惻然慈良之心，即天地萬物之心。

又曰，人能知天下事皆分內事，則不以功能夸人矣。

又曰，居敬以立本，窮理以達用。

又曰，法者，天討也，以公守之，以仁行之。

又曰，一字不可輕與人，一言不可輕許人，一笑不可輕假人。

諫君不可過激，直須心平氣和，始得以下事上之體。

輕諾古人得失，大不易。

呂叔簡曰，氣忌盛，心忌滿，才忌露。

又曰，學者只看得世上萬事萬物，種種是道，此心才覺暢然。

程子言鄧子之學，難以治天下國家，便是他放曠不可爲法，於天下惟修己以敬者，可以致篤恭而天下平。

胡文敬曰，儒者養得一身之正氣，故與天地無間，釋老養得一身之私氣，故逆天悖理。

凡讀無益之書，皆是玩物喪志。

呂叔簡曰，名心盛者必作僞。

又曰，實言、實行、實心，無不孚人之理。

又曰，六經四書，君子之律令，小人犯法，原不曾讀律。十君子讀聖賢書而一一犯之，是又在小人下矣。

子朱子言呂夷簡爲相，有范文正不能用，更有甚相業。

胡文敬曰，以才取人最難，小人多有才也。

王安石之偏，嚴嵩之奸，同是讀書人，而卒禍天下者，趨向不正也。

胡文敬曰，才覺私意起，便克去，此是大勇。

又曰，做當今一箇好人，須壁立千仞。

又曰，聞人之謗，當自修，聞人之譽，當自懼。

又曰，清高太過則傷仁，和順太過則傷義，是以貴中道也。

又曰，才不稱不可居其位，職不稱不可食其祿。

又曰，志不可一日墜，心不可一時放。

又曰，春秋即人事以明天理，用天理以處人事。

又曰，顏子克己，便是王者事，王者無私。

薛敬問仁，文中子曰，五常之始也，問性，曰，五常之本也，問道，曰，五常之一也。

文清曰，三代之學，皆所以明人倫也，外此便是世俗之學。

胡叔心以布衣謚文敬，配食廟廷，士君子當思自立矣。

古今絕頂人物，爲子孝爲臣忠而已。

予與李丹不喜二氏說，里中居喪，亦有三數家化之，又苦奢靡，遂以占禮治喪事，比心殊不安也。欲取家禮，稍加節錄，損益變通，以宜俗，其有從而和者，亦風俗人心之一助也。

予嘗語友人曰，子爲民牧，須宣講聖諭廣訓，并致王文成十家牌法，實心實力，奉而行之，則民自安矣。

官至宰輔，未嘗接一私書，收一私餽，交一私人，如寒庵者可師已。

教官職雖卑，實爲朝廷興教宣化之官，居之大不易也。

魏敏果嘗以詩屬王文簡評定，王一無所狥，魏以書謝云，於論文較藝之中，見吾心不欺之學，張文端英歸田後，貲不著緞衣，清德可法。

湯文正任潼關時，力行祖學、鄉約、義倉、保甲四事，嘗曰，教養二字，王道之本。

西巖贅語

申居鄖著

清　永年申居鄖著

天下第一好事，莫如誘人爲善。聖賢所以爲聖賢，只是欲引天下後世之人皆入於善。一日不學則志墮，一時不敬則心放。

爲善最樂，是不求人知。爲惡最苦，是惟恐人知。

享福人能更作福，福自無涯。有才人肯不矜才，才方可用。莫圖目前好看，須通前後打算。

人生至愚是惡聞己過，人生至惡是善談人過。

稱人之善，雖有過情，不失長厚之心。揚人之惡，愈有的據，更形刻薄之性。

語云：人前教子，背地責妻。余以爲子亦不當人前顯斥，蓋爲教之方，先須養其廉恥。恥者，百行所從出也。故嚴束之以範其趨，寬假之以發其恥。恥在，則有過受責，惟恐人知。此一綫畏人之念，便是懲惡進善之端。若於人前日加呵扑，則顏面一破，偷惰苟且，罔所顧惜，直一頑鈍無賴者耳，何所用其教乎。

親之愛子也，人皆視爲固然。子之孝親也，人且驚爲異事矣。聖賢之訓人父也，惟恐過愛；訓人子也，惟恐不孝矣。同一天性，而懸殊至此，可爲太息。

人子二十以前，皆受養於親之日，及親之受養於子也，時日無多矣。其得以盡反哺之愛者幾何乎。父母日爲其子營妻，日望其子生子，及子有妻子，而父母遂成路人矣。想及此，可爲痛心。

子欲孝而親不在，時時念此一語，消多少不孝之心。

課兒文訓云：顯親揚名，不在名位，而在不失身。世有公卿之子，甘爲布衣，反足光寵先世者，亦有千氏之子，驟躋通顯，不免大辱宗族者。

亂臣賊子，皆從一傲字養成。

尊卑長幼之分嚴，則家道尊。飲食衣服之愛均，則家道和。讀書誦詩之業專，則家道盛。禮義廉恥之教謹，則家道正。以此爲範，覺張公藝忍之一字，眞淺之乎待子孫矣。

人子失愛於親，蓋要溫和敬愼，挽回父母之怒氣。一日不能挽回，卽一日不可以爲子。

父母在堂，經營家務，此天眷我讀書時也。此時一失，不可復得，豈可悠悠錯過。

只看人家子弟有狹小祖父之意，便非令器。

子弟少年知識方開，須以端謹長厚養其心，爲一生人品根基。

父母年進一年，人子奉事便年少一年。知此，則懼之心常迫於喜。

子道多端，以致親無過爲至。然須有積誠感孚於無形無聲之先，誠之未孚，在我卽未得爲孝子也。烏能以言悅親哉。故直言之，慮以戇而傷志，卽幾諫焉，又恐逆爲諷刺而益復傷志矣。惟積誠有素，天性允洽，順於呼吸，聞幾諫則以婉曲生憐，聽直言更覺朴誠可喜。

子弟失禮於父兄，雖小故亦當戒之。恐含容久而馴成大惡，父兄不情於子弟，雖過甚亦當順受，稍爭辯卽爲大逆。然則可遂父兄之過乎。須俟喜悅時和顏幾諫，而不必辯論曲直。此孝子悌弟之道也。

子弟失歡，但當教訓，不可向人陳說。父兄一時之言，爲子弟終身口實，亦有未忍。孝子只是心心念念在父母身上，如此用心，自然生出許多道理來。養志無方，因心而起，不獨旁人難到，卽父母自家亦數說不盡。

只一看得利重於孝道，必有間。人云孝爲百行之原，余曰利爲萬惡之本。種種敗壞倫理事，那一件不從鑽貨來。

事親之道，如養生送死一切大事，皆當獨任。雖有兄弟，不可觀望，不可較量，誰能竭力，誰是孝子。若心中有一分責人意思，便是孝道有一分欠闕處。

不肖子孫輕忽遺言，以祖父不及督責也。孝子正以不及督責，益不忍忽。

祖父凡有遺訓，皆是家中最切要，心頭割不去事。遵守勿失，不止全孝，其家道必昌。忍於遠背，不止喪心，其家道必墜。

先伯父敬立公曰：幼時趨庭，先君問孝弟孰難。頌對曰：孝弟幷重，其道一也。未有能孝而不弟者。然孰今日而論，孝道以衆議而存，弟道以衆忽而廢。蓋父母罔極之義，無智愚皆知之。其分至嚴，其名難犯。苟蹈悖逆，人爭賤之，此其勢不敢不孝也。至於兄弟，年齒未甚相遠，名分亦非過嚴，比肩笑語，玩愒之中，漸成爾汝。況門戶各別，習見不同，始起於不嚴，終成於相抗，人情習以爲常，而弟道衰矣。先君曰：小子言是。凡

不敬其兄而言孝者，其孝假也。堯舜之道，孝弟而已矣。根於至性，發於天理，豈分難易哉。

教訓子孫，是自己家裏事，然養成令器，使鄉黨以爲儀型，天下被其仁愛，賢父之功，有關世道，豈獨光宗耀祖已哉。教子弟，從幼小便要加嚴，積漸致之，不覺苦難。養成德性，後來充以學問，便成大器，殊不費力。子弟曾奉家長，當如郡邑之尊奉守令，奴僕有過，子弟勿敢專責，必稟之家長，審量是非，而家道始一。若子弟輒行鞭打，憎僕爲威所挾驅，使爲不肖事，誰敢不從。若子弟賢明，尤當敬慎，不敢蹈自專之嫌。人多薄於奉養，厚於婚嫁，謂奉養其常，婚嫁其暫也。又或緩於奉養，急於變際，謂父母相諒，人情責備也。要只是看得父母輕。古有割股事親者，何有婚嫁，有餉客脫粟留雞供母者，何顧責備。

子弟幼時，無聲氣標榜，其放縱收斂全視父兄喜怒，故人有才俊子弟，尤當步步抑損之，奪其驕矜自負之氣，逼趨入規矩理道中，方是好消息。若愛之譽之，任其驕肆，未出戶庭，狂名已著，後雖欲收斂，嗟無及矣。嵇叔夜不訓不師，憑襲自放，遂致囹圄，可不鑒歟。

外侮侵陵，如衣生蟣蝨，捕之不得，只棄去此衣，便自脫然。兄弟間有不肖者，如身生疣贅，雖甚苦累，調之無術，決去不可，惟有耐心忍受而已。

謗之來也，我有其事，則不可辯，我無其事，知我者，不待我辯而自爲我辯之，不知我者，我雖力辯，彼但信謗而不信我，且謗者未必逢人即謗，我卻逢人訴說，是我更彰其謗也。何異自謗乎。弗思而已。

怨釋於兩悔，讐成於兩憤。

能積不能讀，何異掌書傭子，能讀不能行，所謂兩足書廚。

蝸牛升壁，延不乾不止，貪人求利，身不死不休。

傻不詐，不足爲憨，智不傻，不足爲智。

奴僕與鄉人相角，欲泄私憤，每鷙不遜語激怒主人，只一不聽，省多少閑氣，免多少怨尤，增多少長厚。

一家之中，惟責兒子之心難緩，特加教訓，斷不可順從其性，然賢不肖亦有天焉，妻爲敵體之人，豈能事事強之使同，至奴僕當，但謹慎足供使用，便當樂與，不必深求過責，此是自家善討便宜處，如必欲一一責備，勢必至室人乖忤，僮僕嗟怨，內外之人視我如疾風苦雨，我亦覺得人人可厭，事事拂意，展轉動怒，亦何以自遣。

一友責僕人不能辦事，余曰，彼有才智，自有才智享用，不爲人役矣，又一友怒僕人不合己意，余曰，要合己意，除非己自有能辦事善揣度主人意向，此小人之最詭黠者，用之必受其弊。

僕婢託身主人，是仰主人爲父母也，饑寒勞瘁，當留心體恤，然仁恕在心，不可屢形言語，蓋小人無知，恐恃主人易與，輕於爲非，然後以法繩之，寬縱之後，難整齊，且易生怨，大爭居家之道，無異臨民，莊嚴持己，則不威而肅，優容示愛，即扑責愈玩，其所操者異也。

凡親友及奴僕借貸，寧可量力給與，不可多借責債，觸之不還，急則成怨。

僕婢有過，量責可也，極口辱罵，是非大人之體。

罵奴僕勿及其父母，亦是推己孝及人之道。

僕輩有至好猾者，使主人受其愚而不覺，其機在撥弄是非，主人視爲忠己，託之心腹，以致至親爲之失歡，良僕被其誣譖，不可不拒之於早。

僕婢有過，不可親自笞撻，量情責罰，令人執而笞之，一則於體尊重，一則妨己怒氣過激，萬一失手，致有不測。

好聽左右之話，必敗事而斂怨。

僕從與人爭鬬，主人只當約束僕從，若爲之曲護，是縱之生事矣。

僕從留以拙而見惡於主人，不可以巧而得罪於鄉黨。

奴僕得罪親友，有來懇者，即當責處謝過，初不可計是非有無，蓋親友與奴僕，非可較量是非有無之人，一較量便類兩造對訊，褻慢親友矣，即吾僕本無過，使之屈禮親友，亦正何妨。

人子狀親，不知何人作俑，竟成不可已之定例，夫親有澤而隱之，非孝也，無善而詐妄言之，尤非孝也，故舜爲千古人倫之宗，曾無一語代頑父飾過，禹但以奇功幹父之蠱，亦無一言掩鯀之惡，孔孟以孝教天下，而著書不及所生，子思但稱其祖，而於父則無辭，後人不求聖賢所以事親之實，而徒以虛文誇炫，將以重吾親歟，言出子孫，何足信也，或反因虛飾之浮言，益指在生之實惡者，乃欲將以重吾名歟，既不能盡孝於生前，亦何能欺人於身後，孝子必不爾也。

或問君子思不出其位，范文正公做秀才，便以天下爲己任，莫是出位否，曰，天下，便是讀書人所宜思，讀書而不思天下，便是失位，修齊治平之道，古人於十五入大學時便已講究，乎素不講究，一日得位，何以濟事，如孔子志三代，顏子問爲邦，孟子論王道，鄭終身不用，而孜孜急急，只是以此爲思也。

人之收斂放縱，皆由習慣，收斂慣了，說一錯話也覺惶愧不安，放縱慣了，見一正人便自拘促難受。

聖學功在慎獨，慎獨本於知畏，知畏則如天地鬼神頃刻不離，自不覺懍然肅然，愈獨則畏愈生，隱微之間嚴於大庭矣，邪妄何由而入。

君子不矜己善而樂揚人善，不匿己過而爲人隱過。

事莫待來時忍，欲莫待動時防，既來思忍，既動思防，如火熾水溢，障之甚難。

高才能文章，善居之，足以成名，不善居之，足以致禍。

君子和而莊，爲而論之，甯莊而板，勿和而流。

誰言是處世第一法，安分盡力，是成家作人第一法。

只一自反，天下無不可了之事。

胸中要有渾涵，然亦須氣量含宏，不可太生揀擇，好人不自怒，能使人怒，不自笑，能使人笑。

世間好看事儘有，好聽話極多，惟求一眞字難得。

人倫日用之道，盡得那些聖賢經書之理，省得那句，史鑑所載之事，能得那件，展開字彙，認得幾字，乃敢當讀書名號，愧矣。

多一分知解，便多一分不自在。

人要有專業，任定一事做去，心便不及旁用，最忌是無事閒思，萬千瑣萬緒，雜然方寸中，究竟做不成一事。

凡是非所在，我之意見與衆不同，須緩緩論說，使衆人開悟，不可戀面徑情，致逞衆憤事。

省事是清心之法，讀書是省事之法。

惟正己可以化人，惟盡己可以服人。

做官最不濟處，是虧苦行戶米蔬酒肉之類，微亦甚矣，既限之官俸，情已難堪，賞辦之人又要染指，不知小民盡室力作，營運資生，我縱占盡便宜，能有幾何，而些小資本，日剝日減，遂使八口之家，生氣索然，奢嗟怨恨，無可訴說，是關人心，豈獨政體。

爲政爲家，若通下情，不可使人含怨。

越自尊大，越見器小。

恃小察必有冤民，矜小智必多擊收。

能庇人便是大人，害人庇便是小人。

家怕先富後貧，政怕先寬後緊。

做官時，要往前日想一想，我原不是官，又要往後日想一想，不能常有此官，尋求眞我，方有著落。

只一箇看得官輕，便行得志，作得事，如今人說著罰俸就失色，如何敢動一些，要知古人擔當宗社，必置身家性命於度外，始克有濟。

做官要如意，要好過，此念便是大罪孽，有多少人不如意，纔趁得我一人如意，多少人不好過，纔奉得我一人好過。

胥吏窺測官長，每在意思偏向處，我自恃聰明弄才弄智，不知已墮胥吏術中矣，惟光明正大者無隙可乘。

爲官者無故多一言，皆足窺測淺深。

抑強扶弱是善政，然要省得強弱兩字，是論人不是論貴賤，百姓中也有強的，紳衿中也有弱的，若槩以紳衿爲強，百姓爲弱，這便大錯，且如此人素強而此事實直，此人素弱而此事實曲，自當就事論理，不當執人攙事，方謂之平情，一有成心，便墮偏見，是非顚倒，道路諱然矣。

爲治者，要使百姓愛生，士人知恥，能厚民之生，民始愛生，能養士之恥，士方知恥，士不知恥，則教化不行，民不愛生，則刑罰無用。

爲治且莫說興利，只一不擾便是利。

備荒有策，救荒無策，平日無所備，到饑荒時有何善計，不得已，留上益下則可，若削富助貧，是以速亂。

狂狷皆本性生，聖人以狷爲狂次，我輩無狂之才，徒恣肆心學狷之守，不失正士，士大夫開口便說道理，作事卻全不合道理，可見非禮之事出於不知誤犯者少，知而故蹈者多，所以要勿自欺。

作事宜和緩，進學宜果斷，然參學之理又宜和緩，決事之機又宜果斷。

智愚本於性生，天也，邪正由於心術，人也，然趨於邪者智而反愚，守其正者愚而反智，又非天可限也。

生今之世，不必定做官，然亦須微假名器，遮庇身家，始可無恐，不然，卽隱居深山，胥吏亦到，唾面自乾，侵侮愈多，李鄴侯辭襲侯爵，但乞告身一通，便宜山水間，縣伯不得追呼，足矣，先生一代功勳，上友太子，猶古人以不干祿爲學，今人非干祿則無學。

與其與俗士聯社論文，不如聽村老負暄說鬼。

貪惡要爲人留餘步，勸善要思其勢可從。

一念之慈，亦足作福，一言之戾，亦足傷和，存心不忽乎微，所造自卽於大。

事到得意處，便可轉思退步，此是留餘以養福，言到快意處，便當斂氣凝神，此是留餘以蓄德。

恩不可過，過施則不繼，情不可密，密交則難久，故刻薄之怨，恆積好施之家，而疎薄之嫌，偏在多情之士。

喜時乘興然諾，言過豈更思復，怒時隨口呪詛，意同安能無悔。

天能阨孔子之過，不能使孔子之道不尊，天能促顏子之年，不能使顏子之行不著，故曰人定勝天。

貴莫貴於無求，富莫富於知足。

人生不聞道，雖百歲猶夭，故壽莫壽於顏子，身死無可稱，雖萬鍾亦賤，故貴莫貴於伯夷。

人行有虧，多於彌縫極工時露出，交道之薄，正在周旋極密處看破。

浮清斂去言方簡，客氣收時意自平。

親友相爭，自難坐視，要知人與我雖有親疎，事在彼卻有曲直，持論稍有不平，反恐因我憤事，所當善爲排解者，化大爲小，彌有爲無，只是以情理入人，人自不覺氣平心折耳。

我輩安得無過，正要因過搜尋，致過根源，加掃除廓清之力，若以無過爲貴，必至文過，終身皆在過中矣。

好勝人者，必無勝人處，能勝人，自不居勝。

疾惡太嚴，當計其所窮，或曰，太嚴便是一惡。

財由爭得，去盜幾何。

福善禍淫，天之道也，若使善必不福，惡必不禍，是人而不有天矣，天之爲道亦虛，然使善必得福，惡必得禍，是人而可主天矣，天之爲用亦淺，立身行己，利人濟物，亦盡其在我而已，回天憲貧，處富跖壽，不較可

也。

禍生於怨。怨生於畏。士大夫居鄉。有赫赫名者。非禍也。

君子但盡人事。不計天命。而天命卽在人事之中。

才智英敏者。宜加渾厚學問。

不可因人之學識淺陋、氣象粗疎。便生鄙薄。纔有鄙薄之心。在我便是淺陋粗疎。去彼幾何耶。

爲學貴輕說效驗。纔求效驗。卽是助長。只一味勿忘。久之自然有效。

或謂才子多傲。余曰傲便是不才。

君子滿腹天理。故以順理爲樂。小人滿腹人欲。故以得欲爲樂。欲無時可足。故樂不勝憂。理無時不存。故隨在皆樂。至樂順理。縱欲之樂。憂患隨焉。

人之有夜。猶天之有冬。皆所以息養元氣也。息之不極。則養之不深。故冬氣和暖。卽來年之生意不暢。夜寐失寧。卽來日之神氣必昏。

生有定分。命難力爭。順理者逸而日休。任智者勞而日拙。

巧於爲讒者。多指摘疑似之形。而雜以附會之說。使聽者不覺傾信。受者更難昭雪。忠臣負屈。孝子含冤。

修士蒙垢。率由於此。

言必循理。事必稽古。雖近迂拘。不失爲正。

動一善念。必須見之行事。行一善事。必須做到究竟。一事善矣。又必事事與此相稱。方完全得好善一念。

孔子畏大人。是論體、論理、論勢分合當如此。智申卻是平等。孟子藐大人。是心中先有一大人。故意藐之。

看來畢竟著迹。

人不要把聖賢看得太高了。也只是世間一箇正經人。孟子說人皆可以爲堯舜。也只是做箇正經人。若論聖人。才智如何可爲。

驕諂是一箇人遇勝我者則諂。遇不如我者則驕。

小人恩怨顚倒。全無性情。雖父兄之仇。一言投合。卽成相知。雖活命之恩。一串拂意。卽成仇恨。今日仇恨。明日又成相知。再日又成仇恨。可歎可歎。

孔安國撰孔門弟子七十二人。劉向撰列仙。皇甫士安撰高士。陳長文撰耆舊。俱七十二人。若是其班駁。抑有意襲之也。文人著述。每多摹擬古人。至篇數所在亦必取盈。如少陵秋興八首。偶然八耳。可傳不在此也。而後之爲秋興者。不敢爲九爲七。又如七發、七激、七辯、七依、七啟、七命等篇。眞覺學步可厭。

存心厚者。自無尖酸口角。

誠之一字。可以服天下。詐之一字。不可以愚妻子。

讀經要就情事參理道。讀史要就理道定是非。

好貴識前人著作。及拈筆方知自家無識。好卑鄙古人治功。及任事方知自家不濟。

志趣曠達。市朝亦覺幽靜。名利鑽牽。山水皆歸臭濁。

盡性知命之學。不過一靜字做來。參天位地之功。不過一誠字推去。

聰明過露者德薄。詞華太盛者福淺。

好飾者、作非之漸。偏聽者、啟爭之端。

傲人不如者必淺人。疑人不肖者必小人。

姑息必成大忍。面譽必至背非。

淺人好誇富。貧人好哭窮。

心察揣神。語多傷氣。

因小嫌而疎至戚者不祥。驟貴盛而捐故交者不昌。丈夫不離內室者命不延。婦人常預外事者家必敗。

酒肉之場無恬士。富貴之家無直友。

我自諱過。安得有直友。我自喜諛。安得無佞人。

何事不因忙錯。故急迫中益要安詳。此心多由樂放。故快適處更要收斂。

惡莫大於毀人之善。德莫大於白人之寃。

一枝動則萬葉不寧。一心散則萬慮皆妄。

事以急敗。思因緩得。

有一事爲人共稱。必欲自矜聰明。時出破綻。不止有傷長厚。口舌之餘。或招不測。

能省事。自無妄費。無妄費。方可與讀廉。

發生收斂。四時有一定之理。失其序者不祥。人生亦然。故少年退縮。老人狂躁。皆非常理。

大之苦我也。加以種種拂意事。只一味安受。便令造物無權。

富貴君子護其偏。勿爲世人笑其拙。勿爲世人笑其拙。勿爲君子病其巧。

作一事而可否各半。要先審其可我否我之人。使可在流俗。否在君子。何可一朝安也。

賤而無能者終於賤。貴而不決者亦終於賤。貧而無志者終於貧。富而不節者亦終於貧。

男子貌無妍媸。讀書靜養之人自有道氣可親。

心知其詐而口不言。而受其侮而色不變。纔見涵養力量。

好責人者。自治必疎。稍知自省。便是己克治不盡。那有餘力責人。

言雖至當。言於必不受言之人。便是妄言。

君子主靜。可以善動。

只一事不存心。此一事便錯亂。

學問涵養人。雖當盛怒時。畢竟無過激之言、暴厲之色。

能於妻子僕隸而無慢容。無忽言。方是眞敬。

聞我之見太明。雖父子兄弟皆是身外。何況他人。

敝爲入德之門。傲其衆惡之府。

進銳退速。只是心志不凝定。

品卑由於無志。無志由於識低。識低只是理欠明。

斤斤較量於人己厚薄之間。曰覺私心拘促。宅裏廣闊之人。自能包含。無許多計論。

人生不幸有兒女之戚。便當思何以處父母之喪。自然不敢過用其情。

凡陵人好勝之念。皆客氣所使。客氣不除。狂言妄論。逢人便發。正如吠客之犬。成何氣象。

非直諒多聞之人。不能得直諒多聞之友。

王安石不敢於謙帛上寫字。此其心雖可取。究竟未善。纔得名筆而傳。反覺增榮。何害也。

文徵明性不喜聞人過。有欲言者。必以他端易之。此法甚妙。聞而不答。胸中已多一障礙矣。

劉苞與人交。面折其過。退稱其美。此可爲法。今日友道之惡。正在面譽背非。

有愧而生。不如無愧而死。這便是了生死法。讀范忠宣此語。懍懍生氣。

王陽明封拜家居。道逢父執。下馬鞠躬道左。父執一舉手揚鞭而去。陽明執禮自忘其貴。父執持體。不知其貴。皆古人哉。

王碧朗聞市人相詬。謂門人曰。此講學也。門人曰。詬耳。陽明曰。此曰爾無良心。彼曰爾無天理。天理良心。非講學而何。但常人只知責人。不知反己。我輩惟一反己。道在是矣。余謂先生此番指點。極其切實。由是以推。覺盈天地間無非道機。先生虛心體認。隨觸即動。雖淺言近事。皆能悟入。若心志不專一。雖聖人在前。日爲論說。亦了無干涉。

陽明說良知不錯。但處處必要說到良知上。便是偏見私意

李賓之常中夜飲酒歸。其父候之。由是赴席輒不見燭。爲人子者。不可不存此心。

文訓曰。學問事功皆己分內事。全無驕矜之念。方是儒者器量。村漢家藏數石陳穀。秀才胸有百篇時文。便要放在臉上。使人難看。

謙是受益之道。我有自是之心。人便不將好話來說。我亦聽好話不入。

一念忽略。便有錯言錯事。

在憂患中不損志氣。反增才識。其人進步不可量。

人一味在應酬上留心。眞意便少。

得失有命。不關巧拙。然巧者任其才智。不肯聽命。往往翻成大拙。拙人弄巧不來。只得任命。卻也有無端湊巧之時。

過慎反生疑心。寫極熟字。審視亦或似訛。疑心能亂眞知。看極靜物。久注若覺其動。所以事來無取三思。疑中總無一是。

乘略說話。最難檢點。或誇己長。或示人短。或嘲笑同座。纔無正人相繩。得一不合之人。從中打截。掃其興趣。使不得盡言。亦是益友。

富貴之家。多行不義。必敗之道也。有識之士。當敬而遠之。不可以其利餌。便思滿足。

人不能盡如我意。我亦不能盡合人意。惟見我意。則責人之心起。欲合人意。則媚世之術行。究之世道參差。原無兩平之法。修己無怨。君子亦自平其心而已。

能甘澹泊。便有幾分眞學問。

利之一字。是學問人品一片試金石。

人生衰俗。如涉大海。無時不在風浪中。顯戒愼恐懼。不敢少忽。然安危天也。亦不可無坦蕩自舒之懷。

性情之所偏。即爲鵬機之所伏。剛柔性情。不止見學問進步。實大有享用在。

浮雲世態。不入胸次。所向便綽然有餘。看得人情偏厄。只是襟懷不廣。

恩怨糾纏。如在桎梏中。無法解脫。家庭不睦。如行荊棘內。觸處有妨。

自愛者必愼。

家何以治。曰各自盡。家何以亂。曰各自盡。不管人責但求自盡。非聖賢孰能。

心中存一順受之意。覺千萬折磨皆歸澈脫。不知其苦。

欲知人家興衰。只看子孫讀書與否。

居家不可好事。居官不可厭事。

自反不能孝不能弟。在人前不必說話。

居家酬應。有便做有的事。無便做無的事。強支門面必至大累。

操戈同室。無論勝負。皆爲他人笑端。

正家之道。閑雜女流不可令其出入。

成家之道。既須仔細。也要寬大。使家中人過得去。

人有差錯。他怕你惱。便當含容。若責之不已。他知你意不可挽回。反不怕起來。有何趣味。

家之不齊。由於偏愛偏聽。自失正理。則人怨而不服。

清靜省事。是極好人家。切不可與有錢有勢人交結。一交結。則多事之端生矣。

心氣和平。以之應人則善。以之處事則詳。

每有享用。當生愧慚。想自然不敢過分。

應世要寬。治家要嚴。居心要寬。持身要嚴。

無禮教之家。雖盛必衰。有禮教之家。雖衰必盛。即其所爲。可決將來。國家治亂亦然。

清靜省事。保家之本。亦治心之道。

營造居室。當圖久遠。過於節省。必至再費。

衣食居處。過分便不安。

能守儉。家便足。能安貧。身便閒。然儉是不妄費。人情禮節。一毫也儉不得。閒是不妄營。絕營生務。一時也閒不得。

只是一箇見小。便使百事不成。亦致百行盡墮。

逆境長存戒心。故以之成君子。順境易生放心。故以之陷小人。

趨有勢。越生氣。越有錢。越不全。

創起之家。如新栽之木。必灌溉頻加。而根本始固。守成之人。如已燃之燈。必油膏勤續。而光焰乃長。

近日子弟多自是其是。不服尊長。尊長愈忍。卑幼愈橫。不如隨事解之。務使是非明白。彼心雖不服。尚或有所忌憚。而不敢肆。故古人齊家言忍。今日忍。即不可以齊家。蓋忍是待賢智人一法。彼偶然之失。原出無心。我以一忍含容。使彼自悔自化。今揚揚得意。以嗤服父兄爲能事。忍到不可忍時。害愈大矣。

家道成於嚴。而敗於玩。嚴則知畏。玩則恣意無所忌憚。是以父稱嚴君。

每見人家子弟。幼時便蓄資財。父每輒喜其成人。此一念便將子弟弄壞。使他惟知財貨。從小養成下流不肖之性。及其長成。在己手者以爲己有。與父母無涉。在父母者又以爲己所應有。觀求必得。得則忘覆。不得則怨親。老人多致失所。亦當自咎其所由來者漸也。

士紳家子弟。只一箇不讀書。隨你有長能處。總是惹人輕賤。

最難處是家庭間事。人皆不可離之人。事皆不可已之事。只有委曲感化。含忍寧耐。一動躁競之心。所害多矣。

居家能糊塗。是大聰明人。大享用。必要不糊塗。事事來箇分曉。便是真糊塗人。

親鄰有以莊田來售。我若不買。須早說明。使彼另售。不可作游移語。亦不可輕留文契。

家人有過。說過便了。最怕是有成心。成心不破。觸動生疑。迹避嫌之小心。反成冒嫌之大過。父不終慈。子不成孝。兄弟怨仇。率由於此。

僧道星命之流。非本士人。不必輕與認識。彼來拜。託故謝之可也。

有以星卜梨園薦送者。當酌其交情厚薄。以回字遣之。切不可轉薦親友。亦不欲勿施之意也。

讀書之處。不可久坐閒談。妨人靜業。

奸人惡人。以不相識爲幸。如在親知。惟有敬而遠之一法。

借人錢物。必須早還。不可使人索討。

戲人園亭。不可折損花果。

書有遺僻者。必非至文。人有怪異者。必非良友。

凡遇鄉村賽會。只宜尊重一觀。看戲不必點戲。見伎不必招飲。若能靜坐不出。更得士紳之體。

信算命。信風水。皆妄念所使。讀書明理人。以義命自安。使不信他。

招客最要檢點。必一類人方可同座。往往雜一不合之人。遂致滿座不樂。至有嫌隙者。更當迴避。

尖酸語最易傳布。正經話卻無人稱說。即此可知世道惡薄。

一友云。諸經皆可補。惟膽無藥可補。余曰。補膽惟有讀書一著。蓋理明識定。則膽氣自壯也。

尖酸語取快一時。當之者終身怨恨。

受人之恩。絕口不言。少不如意。怨恨不已。此等人豈可爲友。

親友偶爾拂意。斷不可任意發洩。往往躁急已過。乃知事出無心。或是傳聞之誤。我已大失涵養。何以相對。

只妄議論他人。也要看看自己。

士君子即不能使人感。必不可使人恨。即不能使人敬。必不可使人玩。

以言傷人而人不還。以氣陵人而人不報。人居長厚。自蹈惡薄。不可不猛省。

說書穿鑿。選文詭異。最誤後學。

小人好誇己長。又好揚人短。君子反是。不見己長。何知人短。

作惡而惟恐人知。此一念尚可教。若不怕人知。則無忌憚矣。

人有德於我。惟恐人知。我有德於人。惟恐人不知。此等人豈可與爲友。

人當失意時、患難時、疾病時。必要加意待他。方是厚道。

但德則言少。有信則言少。有謀則言少。多言之人。撫此三者可知。

人品學問。俱成於志氣。無志氣人。一事做不得。

古人吾當先自平其氣。以和氣出之。言雖直而人樂受。以怒氣出之。直等於人。雖瑣。

好說是人生大病。明知所贅。未必當。而心喜其言。故奸人之術易售。

以善氣迎人。雖奸惡之徒。無所施其暴。

莫謂己無善。善人之善。即是善。莫謂己無惡。談人之惡。即是惡。

行事不可任心。說話不可任口。

五經不備。無害名儒。一倫有虧。即爲敗類。

好言自家得意事。最惹人厭。如言仕路貴交遊。最惹人鄙。好說己長。便是知己知彼。

患在當局。一飯重邱山。怨咎傷心。片語深江海。

什讓君子。其志卑。不讓小人。其量淺。

小人舍己佞非。君子惟能改過。

何爲益友。我不敢玩者是也。何爲損友。我不起敬者是也。

一箇忍字。消了無窮禍患。一箇足字。省了無限營求。

見婢嫗毆詈。鞭笞婢女。殺害蟻蟻。最當切戒。恐長成惡習。

居鄉黨只要平易近人。自高自異。便難與俗相安。
盛衰離定。不可據眼前論人。
凡衆人聚會之處。說話最要檢點。恐犯人忌。
事之可否。當以理裁之。一使氣。便壞事。
財與色之地須當遠避。近則有污。
愚癡障蔽害淺。聰明障蔽害深。惟讀書明理。不弄聰明。便自無障。
驕傲人不必語言傷人。只此顏色辭氣。便不可近。
人心不放。如主人常在家中。事務自有條理。
君子不以形迹疑人。亦不以言語信人。
始交不慎。後必成仇。
心要樸實。從樸實中生出靈明。是爲先覺。從樸實中發出忠孝。是爲至性。一講才智。誠僞便雜。
文訓曰。遇高識博學之人。不止疑者當問。卽不疑者亦當問。往往自執一見。以爲確然。而實偏僻。其害更甚。
君子論是非。小人計利害。故君子拙於邀福。小人巧於避禍。
小人能僞作君子面貌。君子便當以面貌假他。此面貌便是忌憚之心。若破其面貌。則無所不至矣。
居有惡鄰。坐有損友。借以檢點自慎。亦是進德之資。
君子於世俗中有不爭之名。有不居之善。
因循二字。誤盡一生。鼓舞精神。方破此弊。
善所當爲。著一報念。胸中便要增累。口中便要增過。
氣爲心害。養心當先制氣。
人該省事。不可怕事。人該脫俗。不可矯俗。人該順時。不可趨時。
皆從學問聰明中自然而生。非可強爲。強爲之智便成愚詐。
處事以智。不如守正。正中有自然變通。非關用智。若但講機謀。最是害正。然亦易敗露。
損己利人之事。不敢望於今人。乃無損於己而不肯利人。甚有無利於己而必欲損人。斯世道之憂。
怒時易激。雖義憤亦當裁抑。喜時易狂。卽微言亦須謹慎。
愛賢子是人情。乃有惡賢子而愛不肖子者。愚父也。憐貧子是天性。乃有薄貧子而厚富貴子者。俗父也。
婦人不妒。是掩百拙。士夫一貪。遂增百醜。
君子疎處。是不忍棄小人之才。小人狠處。是不惜傷君子之命。
禮貌過盛者情必疎。勢分太明者道必暗。
立品欲高。處心欲下。

身在事外。然後能悉事中之情。心遊世外。然後不受世情之累。
憚勞怕怨。做不得事。避嫌遠疑。救不得人。
喜怒不形。可以吉凶。亦懼藏奸。舉動非常。可以濟時。亦防多事。
倍從疑得。樂自苦生。
朴能鎮浮。靜能御躁。
和能消戾。忍能濟和。
勿以小惡棄人大美。勿以小怨忘人大恩。
與多疑人共事。事必不成。與好利人共事。己必受累。
慎能遠禍。勤能濟貧。
受不得窮。立不得屈。做不得事。
或問字宜諱乎。曰名宜諱也。故爲字以尊名。字不必諱也。諱則不必字矣。今之諱字等於諱名者。世風之過也。嘗考之儀禮。子孫於祖禰例稱字。子思故得稱仲尼。弟子於師例稱字。故子貢孟子稱仲尼。夫祖父與師。尊無尚也。猶可以字稱。而同學儕輩乃以字爲觸犯。偶有呼其字者。輒怒爲慢己。豈後世之尊友。反過於聖賢之尊祖父與師耶。弗思而已。
禮從情出。人情安處。卽是大理。然審理不明。恐有安其不當安者。故須用學。
天下極難了事。皆有處之一道。付之無可奈何。祇是無學問。
士君子只要表行乎人。或以疑似生謗。必有諒之者。
爲學之功。要在應事接物處見。若但虛講道理。而於情事茫然。學問便成無用事。
古人在平處立脚。作文作人只依義理。後人欲高擬古人。義理不深。只要求高。做去便錯。
置身如置器。在平處則安。在高處則危。古人置身千仞之上。要看他立脚平穩處。
文訓曰。學問文章人品。著一奇字便不妥。
好談己長。只是淺。
隨時隨事。只要不虧本分。處人處己。只要不虧本心。做箇朴實漢。亨些無事福。
作事貴有主意。然必詳審情理。若情理不通。則堅執不回。爲害尤大。
親小人則君子自遠。親君子則小人自遠。斷無混雜之理。
居心平。然後可歷世路之險。
人才各有所宜。用得其宜則才著。用非其宜則才晦。
刑名之學。如韓子所著書。慘覈寡恩。爲天地所惡。學者寓目如芒刺。著之胸中如毒藥。
士有出人才智。卽當困阨時。亦必有以自見。

自奉宜薄。待師友宜厚。勿因家事匱乏。不爲子弟延名師友。

恩惠及於仇怨。感倍親知。鄙吝行於家庭。恨深仇毒。

人當以富作福。不當斂怨益富。舍此就彼。是謂至愚。

輕忽細事必有重憂。

聽一邊話。且莫判斷是非。必細參兩家情事。乃得。今人聽言。多以先入爲主。大是偏見。

事前加慎。事後不悔。

對不合己者。不可輕發一言。

甯爲小人仇。不受小人恩。蓋小人恩必有爲。不如其欲。終必成仇。不如岸然自異。全我名節。

不認眞。作不得事。

以虛心受學問。以耐心酬世務。以平心閱人情。以靜心觀物理。

朋友過親。則怠玩起。過厚。則責望生。惟相見少。可免此失。且倍覺親厚。

朋友中有顯貴人。切莫說與他相厚。說著便惹人笑。倘或他不認相厚。便使人絕倒。

人有私曲。瞞不過左右使令之人。對賓客僚友說好聽話。想到左右暗笑。亦當生慙。

任大事。不覺難。作小事。不敢忽。務使首尾次第調濟停妥。學問所至。無事不生精彩。

善處事只要認得理眞。衆議滿堂。惟理可奪得。

聖人事業。俱從暗室屋漏培出。所以雖大精醇。千載無弊。後世功名。卻是才智幹旋。任其掀天揭地。終帶夾雜。所以淺薄易盡。故漢唐之必不可三代也。非天之生才有殊。才之格、體不同耳。

責過太直。使人慚恨。在我便是一過。

居心敬慎。故能脫灑。以無愧怍也。

文訓曰。作人作文。以品爲主。爲文揣摩世好。是無文品。爲人揣摩世好。是無人品。

又曰。才者。經綸道德之謂也。工文辭者。祇謂之才華。華而不實。使是不才。

幽夢續影

朱錫撰

日間多靜坐則夜夢不驚。一月多靜坐則文思便邁。

黃鶴笙云。甘苦自得。

觀虹銷雨霽時。是何等氣象。觀風回海立時。是何等聲勢。

陸又珊云。我師意殆謂改過宜勇。遷善宜速。

貧人之前莫炫寶。才人之前莫炫文。險人之前莫炫識。

悼秋云。妬婦之前莫炫色。

懺綺生云。妄人之前莫炫才。

文人富貴。起居便帶市井。富貴能詩。吐屬便帶寒酸。

華山詞客云。不顧俗眼難。

王寅叔云。黃白是市井家物。風月是寒酸家物。

花是美人後身。梅、貞女也。梨、才女也。菊、才女之善文章者也。水仙、善詩詞者也。茶蘼、善談禪者也。牡丹、大家中婦也。芍藥、名士之嬪也。蓮、名士之女也。海棠、妖姬也。秋海棠、制於悍婦之艷妾也。抹麗、解事雛鬟也。木夫容、中年婢也。惟蘭爲絕代美人。生長名閥。耽於詞書。寄心清曠。結想琴筑。然而閨中待字。不無遲暮之感。優此則繼彼。理有固然。無足怪者。

眉影詞人云。桂、富貴家才女也。剪秋羅、名士之婢妾也。

省緣師云。普願天下勿栽秋海棠。

能食嚼飯者方許嘗異味。能徧市置者方許游名山。能受折磨者方許處功名。

鄭會云。然則夫子何以不豫色然。

非眞空不宜談禪。非眞曠不宜談酒。

遼衣云。居士奈何自信眞空。

香祖主人云。始知吾輩大半假託空曠。

雨窗作畫筆端便染煙雲。雪夜哦詩。紙上如灑冰霰。是謂善得天趣。

詩蠶云。君師盛蘭雪先生云。冰雪窖中人對語。更於何處着塵埃。冷況勞騷。

凶年聞爆竹。愁眼見鐙花。客途得家書。病後友人邀聽彈琴。俱可破涕爲笑。

沈石生云。客中病後。凶年愁眼。奈何。

觀門徑可以知品。觀軒館可以知學。觀位置可以知經濟。觀花卉可以知胷次。觀童僕可以知器宇。訪友不待親接言笑也。

香祖主人云。此君隨地用心。吾甚畏之。

余亦有三恨。一恨山僧多俗。二恨盛暑多蠅。三恨時文多套。

趙享帝云。第三恨務請釋之。

眞嗜酒者氣雄。眞嗜茶者神清。眞嗜筍者骨脆。眞嗜菜根者志遠。

葉隱師云。余擬贈嗜筍檀帖曰。神清半爲編茶錄。志遠眞能嗜菜根。

鶴令人逸。馬令人傲。蘭令人幽。松令人古。

華山詞客云。蟹令人愁。魚令人閒。梅令人癯。竹令人峭。

善賈無市井氣。善文無迂腐氣。

張石頑云。善兵無豪邁氣。

學導引是眼前地獄。得科第是當世輪迴。

陸眉生云。暱倡優是眼下惡道。

求忠臣必於孝子。余爲下一轉語云。求孝子必於情人。

熊錢舲云。情人又安所求之。

王問菜云。必也其在動心忍性中。

造化。善殺風景者也。其尤甚者。使高僧迎顯官。使循吏困下僚。使絕世之姝習絃索。使不羈之士累米鹽。

補桐生云。和尚四大皆空。雖迎顯官。無有顯官。

蝶使之俊，蜂使之雅，露使之艷，月使之溫，庭中花幹旋造化者也。使名士增情，使美人增態，使香爐茗椀增奇光，使圖書書籍增活色，室中花附益造化者也。

星農云：噉鶴之書庭中花，噉鶴之詩室中花。

無風雨不知花之可惜，故風雨者，眞惜花者也。無患難不知才之可愛，故患難者，眞愛才者也。風雨不能因惜花而止，患難不能因愛才而止。

仙洲云：晴日則花之發泄太甚，富貴則才之銷削太甚。故花養於輕陰，才醞於微曀。

琴不可不學，能平才士之驕矜，劍不可不學，能化書生之懦怯。

香輪詞客云：中散善琴，去不得驕矜二字。

星雄伯云：氣靜則驕矜自化，何必學琴。氣充則懦怯自除，何必學劍。

美味以大嚼盡之，奇境以粗游了之，深情以淺語傳之，良辰以酒食度之，富貴以驕奢處之，俱失造化本懷。

張企崖云：黃白以慳吝守之，翻似曲體造化。

樓之收遠景者，宜游觀不宜居住，室之無重門者，便啓閉不便儲藏，庭廣則爽，冬累於風，樹密則幽，夏累於蟬，水近可以滌暑，蚊集中宵，屋小可以禦寒，客窘炎午，君子觀居身無兩全，知處境無兩得。

少郭云：誠如君言，天下何者爲安宅。

憂時勿縱酒，怒時勿作札。

粟隱師云：非杜康何以解憂。

不靜坐不知忙之耗神者速，不泛應不知閒之養神者眞。

錢雲在曰：不閱歷不知幽夢續影之說理者精。

筆蕉者學爲古，筆鳥者學爲詞，筆麗者學爲賦，筆肆者學爲文。

簽鈐云：筆高渾者學爲詩。

讀古碑宜遲，遲則古藻徐呈，讀古畫宜速，速則古香頓溢，讀古詩宜先遲後速，古韻以抑而後揚，讀古文宜先速後遲，古氣以挹而意永。

媒亭云：若得摩詰輞川眞本，肯使其古香頓溢乎。

物隨息生，故數息可以致壽，物隨氣滅，故任氣可以致夭。欲長生只在呼吸求之，欲長樂只在和平求之。

濂然翁云：倍數息而不倍導引何耶。

雪之妙在能積，雲之妙在不留，月之妙在有圓有缺。

二如云：月妙在缺，天下更無恨事。

香輪云：山之妙在峰回路轉，水之妙在風起波生。

爲雪朱闌，爲花粉墻，爲鳥疏枝，爲魚廣池，爲素心開三徑。

梅華翁云：一二句畫理，三四句天機，第五句古人風。

築園必因石，築廛必因樹，築榭必因池，築室必因花。

春山云：園亭之妙，一字盡之，曰借，卽因之類耳。

梅繞平臺，竹藏幽院，柳籬朱樓，海棠依閣，木犀匝庭，牡丹對書齋，藤花岸繡闥，繡毬傍亭，綽桃照池，香草漫山，梧桐覆井，酴醾曬竹屏，秋色倚闌干，百合仰拳石，秋羅亞曲階，芭蕉障文窗，薔薇窺疏簾，合歡俯錦幃，樓花媚紗櫺。

鄂生云：紅杏出墻，黃菊綴籬，紫藤掩橋，素蘭藏室，綠竹碍戶，花底填詞，香邊製曲，醉後作艸，狂來放歌，是謂遣筆四稱。

師白云：月下舞劍，亦一絕也。

怡雲云：絕塞談兵，空江泛月，亦覺雄曠。

談禪不是好佛，只以空我天懷，談元不是羨老，只以眞我內養。

稚蘭云：談詩不是慕李杜，只以寫我性情。

路之奇者入不宜深，深則來踪易失，山之奇者入不宜淺，淺則異境不呈。

鶯甫云：知此方可涉歷。

木以動折，金以動缺，火以動焚，水以動溺，惟士宜動，然而思慮傷脾，燔炙生冷皆傷胃，則動中仍須靜耳。

粟隱云：藏府精微，隔垣洞見。

曾靜覺曰：長逐忙覺日短，讀書覺日可惜。

桐生云：客途日長，懷場日短，侍親日可惜。

少年處不得順境，老年處不得逆境，中年處不得閒境。

潤雨云：中年閒境，最是無憑。

素食則氣不濁，獨宿則神不濁，默坐則心不濁，讀書則口不濁。

華潭云：焚香則魂不濁，說士則齒不濁。

空山瀑走，絕壑松鳴，是有琴意，危廛雁度，孤艇風來，是有笛意，幽澗花落，疏林鳥墜，是有筑意，書簾波瀲，平臺月橫，是有簫意，清溪鼓擂，叢竹雪灑，是有箏意，芭蕉雨粗，蓮花漏續，是有鼓意，碧甌茶沸，綠沼魚行，是有阮意，玉蟲妥燭，金鴨坐枝，是有歌意。

臥梅子云：阮字疑琵琶之誤。

雪蕉云：海棠倚風，粉蝶灑雨，是有舞意。

琴醫心，花醫肝，香醫脾，石醫腎，泉醫肺，劍醫胆。

雙壓云：琴味甘平，花辛溫，香辛平而燥，石苦寒，泉甘平微寒，劍辛烈有小毒。

對酒不能歌，盲于口，登高不能賦，盲于筆，古碑不能攜，盲于手，名山水不能游，盲于足，奇才不能交，盲于

胸。庸衆不能容。宵于腹。危詞不能受。宵于耳。心香不能嗅。宵于鼻。

伯寅云。由此觀之。不宵者鮮矣。

靜一分慧一分。忙一分慣一分。

隱雲居士曰。靜中參動是大般若。忙裏偷閒是三菩提。

至人無夢。下愚亦無夢。然而文王夢熊。鄭人夢鹿。聖人無淚。強悍亦無淚。然而孔子泣麟。項王泣雖。

梅生云。漆園夢蝶。不過中材。

感逝酸鼻。感恩酸心。感情酸手足。

無隱生云。有友患手足酸麻。醫不能立方。惜未以幽夢續景示之也。

水仙以瑪瑙爲根。翡翠爲葉。白玉爲花。琥珀爲心。而又以西子爲色。以合德爲香。以飛燕爲態。以妃妃爲名。花中無第二品矣。

退省先生云。莫清于水。莫靈于仙。此花可謂名稱其實。

梅花翁云。雖謂陳思一賦。爲此花寫照。猶恐唐突。

小園玩景。各有所宜。風宜颯松傑閣。雨宜佩澗軒窗。月宜臨水平臺。雪宜半山樓檻。花宜曲廊洞房。烟宜繞竹孤亭。初日宜峯頂飛樓。晚霞宜池邊小徇。雷者天之怒。宜危坐佛龕。霧者天之嘯氣。宜屏居靈隱。

雲在曰。是十幅界畫畫。

二如曰。雷景鮮有能玩之者。

富貴作牢騷語。其人必有隱憂。貧賤作意氣語。其人必有異能。

梅亭云。意氣最害事。貧賤時有之。即他日驕侈之根。

高柳宜蟬。低花宜蝶。曲徑宜竹。淺灘宜蘆。此天與人之善順物理。而不忍顛倒之者也。勝境屬僧。奇境屬商。別院屬美人。窮途屬名士。此天與人之善逆物理。而必欲顛倒之者也。

懺綺生云。庭樹宜月。

蜨緣云。非顛倒則造化不奇。

名山鎮俗。止水滌妄。僧舍避煩。蓮花證趣。

蓮衣云。坐蓮舫中。遂使四美具。

少鄭云。余每過蓮舫。見其與蓋闔塞。未知能避煩否也。

稚圃云。爲下一轉語曰。老僧於此避煩。

星象要按星實測。拘不得成圖。河道要按河實濬。拘不得成說。民情要按民實求。拘不得成法。藥性要按藥實咀。拘不得成方。

退省子云。隱然賊天地人物。

奇山大水。笑之境也。霜晨月夕。笑之時也。濁酒清琴。笑之資也。鬧僧俠客。笑之侶也。抑嚴磊落。笑之胷也。

長歌中令。笑之宜也。鶴唳猿啼。笑之和也。棕鞵桐帽。笑之人也。

玉淦生云。可作一則笑譜讀。

薔花十劑。瓶以補之。水以潤之。露以和之。摘以宜之。火以洩之。日以避之。甫以滑之。風以煖之。紅靈以養之。紗籠紙帳以護之。

羅花翁云。瓶供叙齒。非惜花者也。

小清閣主人云。石以鎮之。香以表之。

臞字不能盡梅。淡字不能盡梨。韻字不能盡水仙。艷字不能盡海棠。

退省云。幽字不能盡闌。逸字不能盡菊。

蘭丹云。曩於武原陳氏園池。見退紅蓮花數莖。實兼臞淡韻艷幽逸六字之勝。

櫻桃以紅勝。金柑以黃勝。梅子以翠勝。葡萄以紫勝。此果之艷于花者也。銀杏之黃。烏桕之紅。古柏之蒼。

置竿之綠。此葉之艷于花者也。

百帚生云。果之妙至荔枝而極。枝之妙至楊柳而極。葉之妙至貝多而極。花之妙至蘭蕙而極。枝葉並妙者莫如松柏。花葉並妙者莫如水仙。花果並妙者莫如梅花。葉莖果無一不妙者莫如蓮。

脂粉長醜。錦繡長俗。金珠長悍。

香祖云。與富而醜。富貧而美。與美而俗。富醜而才。與才而悍。富俗而澈。

南生綠萌。風生綠情。露生綠精。

省綠云。烟生綠魂。月生綠神。

竹儂云。香生綠心。

都樹宜詩。山樹宜畫。園樹宜詞。

雲在曰。密樹宜風。古樹宜雪。遠樹宜雲。

博上成金。無不滿之欲。書筆成人。無不儁之顯。縮地成勝。無不擴之胸。感香成夢。無不證之因。

冶水云。鍊香爲心。無不艷之筆。

烏宜情聲。花寫情態。香傳情韻。山水開情竅。天地闢情源。

月舟云。兩瀉情苗。月生情蒂。

蘿月主人云。鐙証情禪。

懺綺生云。詩孕情因。畫契情緣。琴圓情趣。

將營精舍先種梅。將起畫樓先種柳。

蘭溪云。將架曲廊先種竹。將闢水窟先種蓮。

詞章滿壁。所嗜不同。花卉滿圃。所指不同。粉黛滿座。所覩不同。

蓮生云。江湖滿地。所寄不同。

愛則知可憎。憎則知可怜。

紫蕙云。怜則知可節取。

云何出塵閉戶。是云何亨福讀書。是。

澄孫云。閉戶讀書。塵中無此福也。

厚施與卽是備急難。儉婚嫁自然無怨曠。教節省勝於祿留貽。

印青居士云。施與也要覷人。婚嫁也要稱家。

利字从禾。利莫甚于禾。勸勤耕也。从刀。害莫甚于刀。戒貪得也。

春山云。酒从水。言易溺也。从酉。酉屬金。亦是兵象。

乍得勿與。乍失勿取。乍怒勿責。乍喜勿諾。

戒定生云。乍責勿任。乍諾勿疑。

素深沈。一事坦率便能貽誤。素和平。一事憤激便足取禍。故接人不可以猝然改容。持己不可以偶爾改度。

无礙云。深沉人要光明。和平人要嚴肅。

有深謀者不輕言。有奇勇者不輕鬥。有遠志者不輕干進。

心白云。有俠腸者不輕施報。

孤潔以駭俗。不如和平以諧俗。嘯傲以玩世。不如恭敬以陶世。高峻以拒物。不如寬厚以容物。

心逸云。能和平方許孤潔。能恭敬方許嘯傲。能寬厚方許高峻。

冬室密宜林香。夏室敞宜垂簾。焚香宜供梅。垂簾宜供蘭。

燈淚生云。林香供梅。宜讀陶詩。垂簾供蘭。宜讀楚些。

樓無重檐則蓄嬰武。池無雜影則蓄鴛鴦。園有山始蓄鹿。水有藻始蓄魚。蓄窟則鳴沼圍闌。蓄燕則沿梁承板。蓄鯉奴則墩必裝裱。蓄玉潤則戶必垂花。微波菡萏多蓄彩鴛。淺渚菰蒲多蓄文蛤。蓄雉則鏡懸不障。蓄兔則草長不除。得美人始蓄青眉。得俠客始蓄駿馬。

梅麗云。有曲廊洞房。藥鑪茶臼。始蓄麗姝。有名花美酒。象板鳳笙。始蓄歌伎。

任氣語少一句。任足路讓一步。任筆文檢一番。

閒漁云。少一句氣恬。讓一步路寬。檢一番文完。

以任怨爲報德。則眞切。以罪己爲勸人。則沈痛。

華山詞客云。任怨忘有德。色罪己不作勸詞。

偏是市儈喜通文。偏是俗吏喜勒碑。偏是惡嫗喜誦佛。偏是書生喜談兵。

信甫云。偏是枯僧喜見女色。

子鏡云。偏是貧士喜揮霍。

眞好色者必不淫。眞愛色者必不濫。

仲魚云。拈花以微笑而止。飲酒以微醺而止。

俠士勿輕結。美人勿輕盟。恐其輕爲我死也。

心白云。猛將勿輕謁。豪貴勿輕依。恐其輕任我以死也。

常受嘑蹴之惠。勿受敬禮之恩。

問漁云。嘑蹴不報而亦安。敬禮雖報而猶歉。

貧賤時少一攀援。他日少一掣肘。患難時少一請乞。他日少一疚心。

仙洲云。富貴時少一威福。他日少一後悔。

舞弊之人能防弊。謀利之人能興利。

沈著溪云。利無小弊。雖興不廣。弊有小利。雖除不盡。

善詐者借我疑。善欺者借我察。

安航云。故疑召詐。察召欺。

過施弗謝。自反必太倨。過求弗怒。自反必太卑。

染叔云。自反非倨。彼其人必係畸士。自反非卑。彼其人必爲重臣。

其雄割愛。奸雄割恩。

蘭舟云。愛根不斷。終爲兒女累。

天地自然之利。私之則爭。天地自然之害。治之無益。

著溪釣師云。因所欲而興之。其利溥矣。若其性而導之。其功偉矣。

漢魏詩象春。唐詩象夏。宋元詩象秋。有明詩象冬。包含四時。生化萬物。其國初諸老之詩乎。

意儂云。六朝詩象殘春。晚唐詩象殘暑。

鬼谷子方可游說。莊子方可談諧。屈子方可牢愁。董子方可議論。

玉淦云。留侯方可持籌。淮陰方可推轂。

无礙云。老子是兵家之祖。鬼谷是法家之祖。莊子是詞章家之祖。

唐人之詩多類名花。少陵似春蘭幽芳獨秀。摩詰似秋菊冷艷獨高。青蓮似綠萼梅仙風駘蕩。玉谿似紅華樓綺思嬋娟。韋柳似海紅古媚在骨。沈宋似紫薇矜貴有情。呂黎似丹桂天葩洒落。香山似芙蕖豔相清奇。冬郎似銳梗垂絲。閬仙似檀心蹙口。長吉似優昧曇。彩雲擁護。飛卿似曼陀羅。璫月玲瓏。

嘯琴云。微之似水外綽桃。牧之似雨中紅杏。

箴友言

趙青黎著

從來大學問大經濟。祇在人情物理中體出。故象山陽明其論雖高。自不如紫陽涑水。人人可造。必別具一副心肺。斷非聖門眞種子。

天資過高人。往往蔑視禮阮風流。鄙程朱迂闊。而其一種蕩肆光狀。令子姪見之。害遂有不可究詰者。李斯焚書坑儒。大蘇歸咎荀卿。常思何故。

王安石一生許多歹處。只是一個拗倔。將來有天姿者。最宜愼之。

大智若愚。大勇若怯。良賈深藏若虛。反覆看來。畢竟無過藏字一決。但和而不流。亦是喫緊爲人處。

勤儉二字。今人眞視爲老農老婦口頭語。於是盛衣服。耽宴游。隨有一輩無賴子。與之呼兄呼弟。博鞠逐臭。鬬雞走狗。從前面目。蕩然殆盡。乃清夜思之。竟不知自家何遂至此。人常嚼得菜根斷。則百事可爲。其裨益豈僅在區區之事生產已乎。

白古蕭蕭不同器。孟嘗食客三千人。固賢於世之鄙吝一流。若屏去鷄鳴狗盜輩。進鄒魯之衣冠文物。其氣象當更不知何如。

交游至今日。練而密。密而練。前後止若兩人者。猶是常態耳。其中變幻詐僞。安能窮詰。苟在我無主見。定入其局而莫出矣。寧使我負人。毋是奸雄肺腑。必致人負我。亦是自家察識不到處。

末俗之薄。卽父子兄弟。尚生多少牴牾。何況他人。然於得意日而談炎涼。終非眞知灼見。此正須大學問在。不則磨頂放踵。不止爲孟子所譏者矣。

閱歷久則世故深。世故深則天機淺。此儒家常語。亦迂論也。天下斷無不知世故的聖賢。讀鄙夫章可見。蓋必須驅到那邊盡地。方能做到這邊盡地。但明知他不好。而猶存一番忠厚。便是養我元氣處。故曰親者無失其爲親。故者無失其爲故。

人非聖人。不能無過。祇是要改。我輩亦知改過。第苦改處僅在一刻。不能長久。方改時豈不自謂終身。乃自謂終身便不終身矣。當去此念頭漸漸行去。今日改今日的。明日改明日的。自然長久。庶幾寡過焉。

文章因風氣爲轉移。而操觚家尊尙揣摩。此晉魏以後無復秦漢醇厚也。夫伸紙直書。不欺所見。安必前人之不如是。彼文選中轉相摹擬。莫知其非。又安見前人之生今日而仍如是哉。故文無別伎處。但使俗人皆詆詈毀罵。而我胸中實有一段自得之趣。少陵云。文章千古事。得失寸心知。眞第一過來人說話。

詩與文章同一吐屬。乃詩能道情性。時文僅可叶之乎。皆揣摩誤之也。誠能養正其性情。使語語皆說身而處。絕似聖賢本地光明中流出。則自有不可磨滅的氣槩。覺制義廢而吾文必不廢。方是眞正本色。

讀書原頭祇爲明理。理不明而沾沾於有司之繩尺。世風所以日下也。故明季有白面書生之諺。且一經落第。便覺餒然。纏綿見識。只到得博科名一層耳。若就中探取出養性養氣。并知人論世滋味。自有老當益壯。騎且益堅念頭。必無間斷之弊。夫間斷最是不好。不但做不得上達工夫。卽博科名亦是難事。可不戒哉。

此等多數則耳而讀書明理知人論世之學。步洋溢於行間。非實過來人安許道隻字耶。書名箴友。在當時必實有所指。今數十年而已不能舉其人。度其人之不能率教可知也。而直諒多聞。其沾溉於後世者不少。豈斤斤爲一人發者。亦在乎人之善讀者耳。嘉慶四年除夕。姪孫紹祖識。

修慝餘編

陳蓋 纂

修慝餘編

明 陳蓋 蓋字辰赤號無隱道人江南華亭人今隸奉賢縣明歲士入清未仕

題辭 自序

道未能了。善終未知。風雷可懼。勸戒之師。見聞所及。修省之資。從此勸心。去惡毋遲。

雜語

薄福之人過享其福。必有忽然之禍。長貧之人不安其貧。必有意外之憂。

讀書貴多。驚其博而能通。行善貴多。冀其專而能久。

自視太無用。疑天下皆有用之人。則必受無用之累。自視太有用。疑天下皆無用之人。又必受有用之累。

大抵人之氣質不良。非授之先天。即沿之傳習。知而能改。猶恐未善。知而不改。吾末如之何矣。

未得一業。則事事皆可求。以求其業爲主。既得一業。則事事皆可廢。以專其業爲主。

失意事來。治之以忍。方不爲失意所苦。快心事來。處之以淡。方不爲快心所惑。

除夜不可不謹。夜若不謹。意必肅索。內氣餒則外氣亦不揚。以元旦係一年之休咎。古人所以兢兢守歲也。

凡人處世。必須奮志專精。學一技藝。然後可以立身立家。上可養親。下得貽子。中能自享。且學一藝成。則

及從藝而交親從藝而厚事在官府不患於無人身遊富貴不憂其冷落不皆力而人情自然聯絡不逞勢而外侮自然不至此先君子學藝之明驗也苟不學藝浮蕩天地間朝食不給夜寢不安見人飽煖徒增悲嘆情景難堪自不如意皆由自成廢人所以如此蓋我既無所用於人即每事難以求人難以求人則人將侮我橫逆之來亦惟飲恨誰得而禦之吾嘗見一不習藝者身本華閥一旦家貧身老捫虱杜門日不舉火無冬無夏所少者不習一藝耳吾又嘗見一習藝者身本落魄一旦矢志發憤習成一藝無可富而富者得交無可貴而貴者不拒家豐禮備財足勢行前後天淵所賴者得習一藝耳甚矣立身之道不可不蚤爲之計也且如最賤者莫如傭夫竟日勞苦不嫌醜辱得值不過毫釐效力有如犬馬尚能餬口歡然自足至若窮而無告淒其可傷是無藝者之不若傭夫也又如最惡者莫如乞婦學作鬼語遊於村野人知其僞而受其騙彼用其術以娛其生滿囊篋盡居然活計至若身無倚賴日不聊生是無藝者之不若乞婦也嗟乎顧此堂堂之軀忽淹沒乎顧此遲遲之日忽虛度乎天下事可養生者亦多術矣曷不求之於己且自放廢以至遲暮無聊填於溝壑而不見邮人生不能厭雕嗜慾反加結習縈懷百計懲憑貪瞋溺苦海而不惜入鬼國以無辭如逢美色盡思己有如見綺穀盡思己有有善使令盡思己有如親華廈盡思己有如遇佳饌盡思己有一切珍異玩好聲歌貨賄想無不然于是嫉忌貪婪之念互橫于中求富貴而不得縱放恣之無涯惟染指于惡業乃洗耳於良言獨不思此身之精力易竭也光陰易去也年壽易盡也況乎子孫之享與不享尚未可期何苦而如蠶之縛如蜂之釀經營竭蹶沒身不顧及其奄有疾病始悔身外可棄追病攻而誤爲如儔至於患難流離亦知寡營得便迨事平而前非愈力亦或有困窮終瘁勞而無庸頓生悔悟者則曰我今布衣足矣何過望焉及其稍稍獲志又復妄念紛乘亦或有親戚交疎子居淒楚憤而思過者則曰吾安吾命也分止如是耳及其偶有倚賴又且傾勢爲之亦或有孤孀乏胤暫生方便稍悟習善者則曰吾即食貧又何患焉及其倖有子嗣又且惡業繁生嗟嗚結習不捨何乃如此吾思錦衣于襲不過煖而止粱肉盈庖不過飽而止大廈萬椽不過安而止假使一朝命盡骨填蔓草雖繁華已極而瞑目無知即曰富貴貧賤非然不同終屬炫世之虛文無與本身之實際況一歸于土等腐荒坵比邱纍纍又誰辨之故容嗇數椽不必廣居療饑半菽不必肥甘敝體布素不必輕煖苟其不然而必攘攘於風塵求其盡善盡美以河山爲世業以四大爲金湯而且棄情于妖嬈之地逞威于角勝之場居火宅而縱五官之惑人世網而失一身之本不亦大可惜哉

甜酸苦辣宜嘗遍是非好惡總由人出死入生寧不易各宜努力去修身

人有福緣亦有業緣報對各異毫不可強福緣報對如身本貧賤一朝遇時富貴相逼榮親蔭子自享遐福此前生事慟之無益妬之無益但有好心腸行善事一條路以俟報於來生耳業緣報對如身無倚賴貧窘百端受人凌侮交游既絕子嗣又劣此亦前生事怨則業深恨則業重但有甘忍耐痛自反一條路以俟償其業障耳若見福而非分希冀無不墮落值業而尋頭討腦愈且陷溺矣

人之罪業何處無之一舉動而罪業生一寢興而罪業生一飲食而罪業生一涉想而罪業生及言得意易出誑語則罪業生言苦衷不無怨尤則罪業生凡喜怒愛惡之失宜思想悲憂之悖理便是罪業罪業營心如塵蔽鏡如線織衣日夜鑿牽心難安靜故欲心安無事必須件件掃除歸於一空始可入學道之門

富人爲善止須用力貧人爲善必要求心不求諸心而惟力是恃則貧人終無爲善之日矣且用力者僅堪修福而求心者反能格天則貧人爲善又有百倍於富者矣

吾聞之於陽明先生和可消人怨忍足退災星

世間萬事總屬虛花一切富貴勢力無非是飄漚寄浪行雲轉睫如豪家著姓盛則淫威惡滯衰則困苦伶仃所謂富是虛花也如甲第名門身在則聲勢赫奕身沒則流離瑣尾所謂貴是虛花也又如衙門役戶得時威福生殺掌握失時退休妻孥並困所謂勢是虛花也又如國寶巨商錢神可恃儼若紳豪既而罄竭立見蕭然所謂力是虛花也蓋天下事大抵如此前熾盛而炎手後立敗而如灰今古興亡幾何時而良田傳之別姓無多日也而廣厦鞠爲茂草妻妾之奉既艱白首于良人嗣服之賢且先殞身于地下則造化嘿運之權衡誠非人力所能強也物積久而終散勢有必然者于是苟求之物輕棄不惜酷好之貨析薪不屬豈不可笑也哉

爲人各有習氣各有性情各有規模各有身分風土有善惡之殊人心有邪正之異涉世不可以己例人性性異事者以柔忍爲能遇一日事即作百日憂性刻寡恩者以勢力爲能逞一分惡便爲十分巧吾恐巧者終損良能憂者不失自好寧爲無用而見笑于人毋爲乖巧而自戕其性

今人無事動說厭我身閒似無著落以是爲憂我謂人生得閒最是好事閒正可以治心閒正可以悔過閒正可以積功閒正可以向善且返觀內照得於靜中自攝則七情六慾不煩制而斂迹我於閒時存心道典究大生死去者從閒裏去來者從閒裏來何莫而非道耶

人不能自貴而望人之貴我人不能離我而怨人之賤我斷無是事亦無是理

凡人欲學道必待無事時亦焉得有無事時哉乃知人有無事之身決無無事之心惟其有無事之身而心更不可問矣蓋身本無才固可無事心多散亂清淨難期況富者經營之不暇貧者愁苦而難窮十二時中此心有如浪翻潮湧能保其無事乎要於此時持守牢固湛然不動隨境安身不爲物累庶幾可耳

凡人好事做得一件是一件勿論大小凡人惡念消得一分是一分勿論有漏

好善之人陰爲善惟以善念爲修省不善之人陽爲善惟以善事爲鋪張

凡人身上各有病俱俱不自知耳如人有執己見爲是而盡人爲非者有言必強辯不認己謬者有面則足掩背而謗訕者有憂人憂己恨己恨人者有幸人落魄嫉人達時者亦有目難見物輒起私心求乞

不遂便生詛怨亦有施恩不察反責其非亦有人未用而思見憐及既用而思專主亦有假他人之聲勢作自己之雄風少不如意徵色發聲凡此之病蔽皆屬於心狂

凡人既作好人雖遇極不堪事切須忍耐徐道人云做好人須要到底一些欠缺不得

尺蠖能變化屈伸人謂其善知機巧然食蒼則蒼食黃則黃未免屈曲隨人忘其本性是不若鳴鳥忘機而樂且過之

著精神於世故謂之幻中尋幻任顏削於己身謂之眞處忘眞張芸叟詠百舌云學盡衆禽語終無自己聲良堪警喻

事要求人必受虧心若有貪必短氣

毋疑人以不肖毋強人以不能毋乞人所不願毋責人以不堪

凡人有向未見官府者聞官府二字輒爲驚疑幾至廢寢忘食手足無措若此者不過愛其生惟恐陷于罪也則知生之可愛罪不可作亦盡人而明之矣何以官府之罪則畏之自作之罪則不畏身外之生則愛之當身之生獨不愛今人當以畏官府之心畏造罪以畏造罪之心自衛其身時刻兢持惟恐落于罪域方是超生死路

人身有三寶所謂精氣神也其所謂神者卽吾身之視聽言動也其所以爲吾視聽言動者氣也其氣之得以運用吾之視聽言動者則全賴乎精也故藏精者顏色潤而肢體健飲食進而病不侵究其所以致此者氣壯神強也然而氣壯神強必賴乎精髓之暫足苟其不然則氣不旺而衰神不強而昏矣尚何忍色慾是戀沉溺愛河

凡人有逞己之能笑人之拙者此習惡習也夫己之能於人乎何與人之拙於己乎何尤況人之時命不同時命通達愚而爲事無不善時命蹇塞智而爲事無一善是眞有莫可強者

見可艷而不惑見可動而不亂見可畏而不拘見可親而不諂於道爲近

凡人事有不可勉強處切勿勉強有不可驕語處切勿驕語於道方有本領

寧貧莫負昏寧死莫貪求

福薄之人無過每思改過而福且不來福厚之人有過未思改過而福且不去甚矣薄福者不可不修也

無可勞而勞無可諂而諂無可忍而忍總畏魯戛之錢神

言人知而自己之知不顧責人失而在躬之失不知眞謂旁觀者清而當局者迷矣

凡人作詩及傳記雜文切不可作落魄無聊悲楚不堪之語恐蹈其讖所宜深戒卽古人窮愁詩句一切不得意語慎勿粘屏貼壁蓋朝夕耳目所親無一善語亦爲不祥故凡有淫亂怪異死喪變故刑傷窮苦夢幻惡相不惟口不可言卽耳亦不應聞恐有以移我性也故道家以爲深忌醫法云若近穢氣有傷眞氣可爲此註

處世果是畏途爲人確是難事貴乎自信而無疑端在乎立心

天下事有最可笑者。有者急求其有。無者莫恤其無。競相奢誇。競相造業。不知我算其長。天反報我以短。我算其短。天反報我以長。總無一定之理。實有難明之數。古人云。勝人是禍。饒人是福。

凡人要便宜者事必從便宜壞。性剛愎者事必從剛愎壞。好刻薄者事必從刻薄壞。多疑心者事必從疑心壞。使氣質者事必從氣質壞。習陰謀者事必從陰謀壞。

術不至於至精至神。術未可試也。輕試者害人而必自害。道不至於至精至神。道未可妄也。狂妄者欺人而終自欺。

凡人得於前生。隨性而來者謂之業。得於今生。因形而作者謂之罪。罪可消則業亦可脫。業沉錮則罪且蔓生。雖有輕重淺深之別。要之有罪業者。卽謂無根器。無罪業者卽謂有根器。根器之有無。不定在好道不好道也。假使好道而廣營罪業。雖好道無益。不好道而罪業淨盡。則獲福現在。故爲善有難易。驗由此耳。今見世人聞邪說則心悅而慕之。專一向往也。披梵冠則身親而習之。未嘗專一向往也。何疑信迥別若此。又如有人。日則身閑無事。夜則咸涉多驚。外見其身安暇豫。內苦其神昏顚倒。何身心迥別若此。又有人於得意事中。仍有失意。於憂思事中。更加憂患。遂至懦弱而孑身無倚。寡助而親戚背離。是皆前生業也。又見世人知淫慾之非。而終溺不改。知好道之妙。而終慢不遵。此誤於習染者也。有如聞善言而不信。知過失而不悛。此誤於積惰者也。又如明知已非而惡言不絕諸口。明知已非而惡念不絕諸心。心常轉於惡言。心常逆於惡事。此誤於欲戒不戒者也。是皆今生罪也。嗟乎。人孰無業。業既難遣。而更復造罪焉。得不貧窮困苦爲世所憎棄哉。故濟貧之方。第一在滌業滅罪。勝更煩惱於冤尤也。

學禪取其靜以攝心。非遇凡事不動則不可學道。取其和以養氣。非遇凡事不爭則不可學儒。取其行以立德。非遇凡事不亂則不可。

何公云好尙隨時變。變由人心生。人心隨時變。變由好尙見。蠢昔之人尙質直而不貴虛浮。當今之世尙虛浮而不貴質直。嗟乎。可勝道哉。習俗移人。賢者難免。但問此衷。則斷不可壞。

隨緣好。隨緣好。隨緣知足無煩惱。夜喜高雲共片心。日愛春眠不覺曉。

見人女色須當我避。勿使彼欲避我。

凡人易好道者信必不專。易習業者事無一就。易論事者理必不明。易責人者人必不信。故學業與好道一般。必須一一不亂。朝斯夕斯持以敬畏。蓋敬則心主于一。畏則不敢不一。自然功用緻密。精神向往。

凡人意心勝者事無一成。疑心勝者事無一成。驕心勝者事無一成。行事不恆者事無一成。語言不一者事無一成。志願太高者事無一成。易生瞋恚者事無一成。是皆可爲修身行己者戒。

凡人待我好處不可刻忘。待我好處而忘之。不惟負恩。而於好事一家恐漸疎而不種其根。待我惡處不可刻忘。待我惡處而不忘之。不惟宿怨。而於惡事一家恐念積而錮結。其惡分明。善惡兩途。從心而生。亦從心而結。所謂惡從汝心生。亦從汝心受。人皆不悟耳。故但念人善勿念人惡。方是人品。毋氏書

訓子曰。汝但念人善。慎勿念人惡。人惡人自作。人善汝宜學。噫。母教如此。敢不敬從。

凡世有陽惡陰惡。以威勢劫人財。以機巧弄人事。雖設心不仁。而仍使人知之者。此陽惡也。若本無勢力而妬人之能。恨人之富。日存意中。究不見其損人。空自壞其心術者。此陰惡也。陽惡天尙不赦。陰惡罪豈能逃。

人之精氣果有盛衰。假令守精如至寶。護氣若明璫。使孩提之性老而不失。則得道成仙皆賴乎是。用之綿綿。能無雜擾。則有病無病之故。無不自知。永年不永年之故。無不自知。死而入善入惡之故。亦無不自知。但此氣候。仍須悟理明。見解透。學問深。把捉定。然後能之。噫。山河大地何在非仙源。山河大地亦何在非泥犂。自在人之修爲何如耳。

人當周旋世故時。惟其最僞處。仍有一番眞意。尙亦不失人品。人當周旋世故時。惟其似眞處。不過一味僞心。豈尙得爲人品乎。

語云。人爲財死。鳥爲食亡。由今觀之。人爲食亡者亦多矣。不可不重五穀。不可暴殄天物。

凡人爲我任事切不可妄疑。蓋既任而疑之。勢必至疑心重而任心輕。雖有竭力而忘之。偶失小過。則責之以至無在不可疑矣。於是可用之人不爲我用。我用之人終不可用也。秦誓曰。實能容之。所當三復。

凡事有倉卒而至者。愼不可倉卒以應之。假如倉卒之間。臨一未經事之人。一時惶惑。手足無措。中無主而搖亂。遂至費用不經。動多後悔。季文子三思之法。眞可爲倉卒者用。

周氏學道紀言云。有物先天地。無形本寂寥。能爲造化主。不逐四時凋。如此語可參可讀

損德之言。無心聞而不忘。好善之語。有心聽而難記。終是舊根未備。

一人在書館。不敢率意小便。必定向於庭之一方。而此庭之草夏秋最茂。獨此便處寸草不生。其人乃喟然曰。人心亦猶是也。苟令積惡。焉有生意。

朱子註云。雖處困窮而樂無不在。其視不義之富貴。如浮雲之無有。又云。志士固窮。常念死無棺槨。棄溝壑而不恨。誠哉是道也。誠哉是道也。人何誦而不思。

凡事切不可與婦人謀。婦女之流易短見。故里鄰不睦。親戚相疎。皆由婦人起。蓋女流之儕。好惡雜常。事卽近理。斷然執拗。詩曰。可以繼褒。惟酒食是議。則會是無他求矣。劉伶云。婦人之言切不可聽。吾尙不可聽。何必他論乎。今有男子而責備婦人者。眞沐猴而冠者也。

凡人語言有三者當戒。好言鬼神者。其人事多暗昧。遭遇輒阻。好言夢幻者。其人作事偃蹇。一生空虛。好發一切惡言者。其人必不仁。自然一生不善。事事坎坷。故人若說鬼說夢說惡言。此必無狀之小人也。總云。其人無一善言。終非良士。戒之哉。

凡人於親戚友朋前言是非好惡。切不可一時說盡。如愛其人便欲說盡平生。惡其人又欲說盡平生。是好者之言不無過於好。惡者之言不無過於惡。過於好者浮而狂。過於惡者毒而刻。既非立身之道。又爲啓釁之端。

以薄加人者每厭聞人之從厚，以厚加人者多不信人之刻薄。貪者逆取，不顧非義而不厭，廉者順取，得之分內而常愧。以惡加人者雖戮其人而心未快，以善及人者苟嘗一言而心不忍。有一長者謂予曰，人雖至聰至明，求當身無過者百不得一，故友朋能言過失，遂爲良友，親戚能言過失，眞是至戚，善乎哉斯言也。

怨我謗我，無非助道之良緣，愛人敬人，俱是操心之要法。

凡今之人自絕其生以求生，自欲尋死而畏死，有大不可解者。如身當健強，則逞智殫力，機心刻運，謀一分刻薄，爲一分力量，成一分力量，作一分聰明，算他人必使之窮而無告，怒他人必置之死而後已，如此存心，而本來方寸已鬱爲有此，豈非自絕其生乎。及其驕奢縱欲，放廢無道，捐軀不悔，于是痼疾延年，不離床枕，列嘉殽而難嚥，御華服而難披，快意空在目，密友不能代，惟恐其死而死，終不免遇師巫如親父母，待醫卜若接神明，禱祭而告，夜以繼日，推命求詳，束而復西，人曰可救則哀號叩首，人曰可危則泣涕張皇，破平日之吝心則千金可揮，變平日之驕態則陌路至戚，求生畏死有如此者，而於平日何不存心養性以俟天也。

吾心未嘗壞，想他人之事則壞矣，吾身未嘗壞，謀他人之事則壞矣，吾口未嘗壞，說他人之非則壞矣，吾意未嘗壞，憶他人之惡則壞矣，究其所以壞我者，皆與我無與也，亦何苦而甘自陷溺哉。

飲食所以養生也，養生者因其饑餓而療之也，因其饑餓而療之，則飯糞茹草足以充腸，善矣，豈必烹鮮擊肥，富有四海，日食萬錢而後稱快哉。

人云食素則精神不支，服葷則筋力強壯，然未見茹素者枯槁而立斃，服葷者肥澤而永年，則日用三餐，得飽即止，不必動想葷腥，況世之窮餓者多，彭澤乞食，曼倩長饑，彼賢人君子尚爾如此，何必欲殺生害命以恣口腹。

凡人飲食，慎勿輕視，食爲民天，所以養生，得之則生，不得則死，古人嘗以一飽當富貴矣，以我遇窮而口腹不繼，我雖賢豪，其不納之溝壑也幾希，故嘗味如嘗藥，一飯德不忘，端在於是，今人不忖己德，不量來處，而輒侈口肥甘，恥嘗藥藿，且饑無厭，恣爭逐豆觴，食人之食，視爲當然，素餐不愧，反嫌供薄，不知我有何功德而恣意下箸也。

凡遇飲食，虛文勝，嚴束勝，則我不食之矣，好驕倨，好徼色，則我不食之矣，及惡客諂諛，貪饕無恥，則我不食之矣，此禮食也，或色味有所疑惑，或死形著於夢寐，或下口覺其無味，則我不食之矣，此智食也，知智食可以養性，知禮食可以立品。

凡人事有不可勉強處，切勿勉強，有不可驕語處，切勿驕語。

念人之惡而不忘於心，是我之惡，更甚於他人之惡。

一切惡習皆從心起，一切惡緣皆從心結，一切惡相皆從心現，人亦何可不修心也。

白豆黑豆，賢者尚爾勸心，而況於庸愚乎。

日中莫萌一惡念，口中莫發一惡言，意中莫存一惡事，暗中莫想一惡人。

醫仁術也，精能起死，謬足傷人，起死者種德無限，傷人者造業靡窮，語云，差之毫釐，謬以千里，可不慎與。

又云，學書紙廢，學醫人廢，紙廢尚可爲，人廢尚可爲乎，念之凜然。

凡市有泥塑小佛，及窰器銅器諸小佛像，及木魚素珠爲孩提玩者，切勿貪之穢處，失製之初心，蓋世之有是物所以培童心，恐其少而不善，長即難悅，故設此具，距可褻慢之乎，待一切人苟搜不善，口雖卷人稟天地之瑞氣以生於世，何不修省而溺於塵勞，如惡念日萌不知恩怨，而動責人非，又如惡行日深，納而此意常存，又如日造惡業不察晦明，處一切事俱指爲僞，身且不能而不悛，在一切物易毀不惜，不辨是非，於一切行厭聽良箴，忘人大德，而反多懸怨，又如惡習日染，知則爲善亦不難矣，然必勤省躭於積業而不思究過，如是種種，苟能糾察而日省，猶革前非，深悔後蹈，則爲善亦不難矣，然必勤省斯悔，勤悔斯革，勤革斯遷，自在改過者之加功也，誠如是自然禍至福消，謀爲遂而魂神安矣。

教子者愛勝於教，則教不行，愛子者教勝於愛，則愛可用。

富貴子弟無成者，失於姑息也，貧賤子弟易成者，習於嚴束也，嚴肅則不慢，姑息則多狎，多狎則心易散失，嚴肅則日就規矩，所以有成否之殊。

論書法筆使墨飽則筆可銳往，墨須硯精則筆能滋潤，捻筆要緊實，以有力爲主，運筆要提空，以輕快爲主，點畫要用意，應分輕重疎密，收放要審勢，須有模樣身分。

生死事大，無論老幼，而苦楚情形總然無異，見之傷心可畏，想到此時人有何樂，急宜存好心，行好事，凡事饒人一著，庶爲自己方便。

存心精慮，天道昭昭，人有陰惡，必有奇禍，陰惡者意業是也，意業者，結轍不解，是也，古人云，不可輕責人以死，臨大危難而輕責人以死，尚爾不可，況惡之欲其死乎，於我仇矣，彼仇而我不仇，則仇亦解，於我怨矣，彼怨而我不怨，則怨亦釋，何忍自己先萌一死念於中耶。

人生罪業，大半成於口過，如幸人之禍，一出口而慈心頓滅，如傳人之惡，一出口而惡業遂成，況失在他人，於我何與，爲之聚而笑謔，各有閨門，於心何忍，爲之私相謗論，誑言綺語，總屬禍階，多言多敗，無非罪案，要知日習不察，難以悉舉，易曰，口可以飲，不可以言，凡人時時宜作是想。

凡人敬信三寶，不當無事入廟，動輒求神，如此方爲尊敬。

經典法籙，猶如皇史宸之御筆，是帝王相傳寶訓，非平人私得竊窺者，今人好善，當以敬心修行，改過遷善爲上，設慕經典，必須從師信受，亦不可逐件探討，須有定向，若使務廣多門，必至心生疑亂，反犯非德，且不知我夙根如何，若使杜撰學法，便是戲侮人天，尤重於私竊御書矣，凡行善此事大宜猛省。

今人好弄文墨，出動染翰塗抹，不知古人喻謗師之濡筆爲磨刀，又有云，求筆下超昇，則知下筆原非輕易，書之善則善矣，書之不善，吾恐案頭有神默將伺我也，故筆硯雖便，勿輕著手，一以檢存心，一以戒

暴殄一以敬惜字。

凡人疾病時，勿要輕信鬼神，出動許愿，聽巫覡祀。要知生死大事，數本前定，豈在此一陌紙錢可挽回乎。徒滋殺生業耳。況事神不敬，反遭其怒，陰與陽隔，人何可知。如事不關其人，屈曲在內，總亦無用也。不要聽信僧道，拜經布施，行善本諸方寸，積功端在平時，豈在渴方掘井，況到得數盡，總有人事亦無可用。但須平日心地好，博得臨終痛苦無，斯為要著。

凡人疾病時，不可多疑鬼祟，疑則有，不疑則無，此自然之理也。心有疑，雖草影風聲無非妖異，心無疑，即耳聞目見亦屬空虛。要之鬼祟、疑識兆，究竟原無，因吾心之憂苦疑慮故耳。如人登塔頂，見全塔動搖，非塔動搖，乃是我心動搖耳。推此則物物可知。故人當疾厄，切勿疑注，天地之大，何物不有，且生死大數，豈在此識兆間。君子亦務存其正理而已。

字為天下古今之寶，隨身隨事，皆不可少。真所謂利生民於萬世者也。而世人不知敬惜，輕易書寫，妄以與人，及作淫辭豔曲，擅寫詞訟，退婚，與批殺批斬及抄不正藥方，以至秤賣字紙，糊器踐踏，扯毀雜用，所以天之報施，亦終其身於貧賤。文昌寶訓云，一切閑文字，皆與藏經同，故自古惜字者，每得科名報，亦得長壽報，亦得廣嗣報，因果頗多，慎不可忽。若今世之不敬字紙者，因其前生罪重，無有響根，求善難入，所以目不識丁，學道先當敬惜字紙，敬惜者如前褻用咸宜永禁。

凡人子事親不可不孝，然孝固難能之事，談何容易。假如父母性粗率，衣之不悅，食之不悅，奈何，又如殺戒必求美好，有餘必請所與，不順意而恚怒生，即順意而終不慊，又奈何，且如勉力苦於不繼，盡心又慮難周，計長計短，責是責非，雖竭力而親不悅，又奈何。古人云，有是病用是藥，逆來順受者，此之謂也。但遭此境，人子亦人子耳，總一窮字難當，然不可以貧窮之故，於事親起一厭惡心，發一違逆言，生煩惱狀，此三者不孝之情形也。設或稍見焉，即平生極孝極弟之人，於此使虧德行，故即親心不亮，亦須曲從，禮曰，下孝在養，子備養也，而可勿敬乎。況父母之年，來日苦短，去日苦多，則父母氣血盛衰，筋力強弱，應事接物之能任不能任，疾痛疴癢之得愈不得愈，皆人子所當日存諸心者也。夫人子乳哺三年，然後免於父母之懷，苦辛不知凡幾，而後有我身，故曰身體髮膚，受之父母，不敢毀傷，豈以親之衣食短長而遂忘報於罔極，故即力不從心，亦宜曲勉而至沒身不倦，方為子道。即父母之嗜好不克周及，而養事之心不可少懈，第一要轉柔爾顏，凡事敬唯順從，務求親心之悅，蓋親心悅自然有所感格，而不苛責矣。禮曰，有和氣者必有愉色，人子悅親順親之道也。如是而少長不移，始終不二，臨深履薄，而不敢有拂於親心，是即菽水承歡之要道也。今之孝者是謂能養，其將以為奠一番聽之乎。

予先人歿已七載，而猶不知歿也，日夕之間，常疑在室，飲食之間，常疑在座，行道之際，常疑在途，睡臥之時，常疑在寢，依依戀戀，有如儒慕，追思之不得，號泣靡從，心如醉而如噎，復若狂而若喪，嗟此何心也。而予罪至此，鄙子曰，是所謂終天之恨，君子有終身之憂，為此故也。嗟乎痛哉，為人子而使親歿而生恨，無寧使親在而無愧於心，亦竭力孝養者所宜知也。

祭祀、吉事也，故祭祀不言凶，而用柔日，拱立尚左，必齋戒以告成事，此禮之大者也。今人見人祭祀，輒發惡言者最為可恨，若在年節，尤當忌之。

喪事凶事也，故拱立尚右，食於喪者不飽，臨人之喪不敢笑，望柩則不歌，入哭不端拱，禮經以為君子見人之喪，當如是也。今世衰微，人無德行，有人子而飲酒食肉，借設奠而用笙歌，藉送喪以恣宴飲，風俗之壞，豈不大可痛哉。吾聞人子居喪不言樂，已孤不更名，忌日不樂，適墓不登墳，父之婢妾不褻，見父之執，不問不敢對，抑何孝思之兢兢也。而今人毫不之察，不知孝為何事，雖父母在堂，尚以上荐視之，況其終乎。所謂鸚鵡能言不離飛鳥，猩猩能言不離禽獸也。

齋者、古人端居別室，靜心定慮，掃除萬緣，一心存想乎神明，兢兢如在，不敢散失，故謂持齋持執也。收攝此心以對揚上帝，貴其所以齊不齊也。祭義曰，齋之日思其所嗜，思其所食，思其笑語，齋何可以不慎乎。無奈今人持齋有齋而不戒者，果可笑也。更有齋日轉借暮夜開葷，更有齋者勸人宰牲，齋人談諸閨壺，齋而亂行惡事，如是者不過為貧減口，非所以為齋也。齋戒乃是學道入門第一法，安可輕視。

蕅峯先生學道紀言，有云無事莫教心空，有事莫教心亂，二語具有至理。

徐道人云，治心如澄水，澄久水自清，要掃塵緣，須明此義。

貧也何妨，但要心地好，貧也何妨，但要罪業少。

貧人可無宰割生靈之罪，可無鞭撻奴婢之罪，可無不禮神明之罪，可無苛算積逋之罪，可無靡費浪殄之罪，可無使人怨恨之罪，可無私通婦婢之罪，可無悔老驕貧之罪，此為人之樂得為貧人也。

為人須當尚儉，不當尚僞，今有極力於僞，而忘脫乎儉者，每事居之不疑，窺破其隱，不值半文。

見識要廣，交遊要多，理路要清，主意要真，氣習要雅，心術要好。

上之有軒冕之父兄，下之有軒冕之甥姪，而家且富饒，施與不吝，則身雖盲聾瘖瘂，亦必為才人名士，如無此三者，即子產再世，張華復生，人無不以盲聾瘖瘂目之矣。

略讀幾行書，勿認為名士，略通幾個字，勿認為才子，故布衣而欲妄議朝官，徒步而喜肩從人爾，皆我所不取也。

凡人好譏前輩過失，總是用心刻薄，即有是處，不當附會其說，恐熾澆風，姑存厚道。

較則志餒。

己酉五月晦日，暴雨竟日，張田沒岸，予獨坐小軒，顧此沉晦，如棲禪室于深山，聽其淫沃，若苦窮途于寒夜，雖天外烏聲，幸而不絕，樓頭樹色，依然在望，而萬慮皆灰，一靈獨照，稔知筋力之既衰，感慨年華之

易謝。恐不免於流浪生死。爲之唏噓長嘆者久之。

唐人王適蜀中旅懷詩曰有時須問影。無事則書空。棄置如天外。平生似夢中。此四語竟可作予行狀。嗚呼。古人亦有如此者乎。使我讀之竟日淚下。

予往時居城。於黃昏將旦時。每聞鐘聲。心甚悅懌。有躍躍欲舞之意。蓋聲遠之鐘。神異世所共知。南則聲模糊。晴則聲清曉。所不待言矣。至若兵將至城。鐘聲如哭。其音哀而靡曼。人不之察。而城中遂遭大變。予今寓遲村落。欲聽此聲而不可得。雖野寺霜煙。不無清響。卽道場搏擊。亦有金聲。然終不能入我耳也。向所謂聽鐘聲而思封疆之臣。其係土地之安危。必有如前所聞者。故記之。

予幼讀論語。於子路遇丈人章。太師摯適齊章。每每讀之悅懌不已。舞蹈欲狂。及讀孟子昔者王豹章。詩經蒹葭之什。亦皆如之。至若燈下讀書。每至夜半。必聞門外喧鬨聲。讀之夕則聞之。不讀之夕則不聞也。此聲何聲。亦何自而來哉。人謂予於書有夙契。後必成就。豈知凡緣昧性。良貴失心。蠹魚空老。難成一藝。卽今調課兒曹。遇讀前書。亦且油油在中。故憶曩昔之情形。轉憎今茲之遲暮。因嘆近今子弟讀書苦難。如赴沸鼎。卽強勉訓誡。聚之順口。亦且不從。若有見書句而如親故人者。非有夙契不能也。況更有以異於人乎。興言及此。能不仰天椎心。流涕太息。

凡人交遊親密。有情過父子兄弟者。嫋嫋冷落。有疎如覩面路人者。或失口生嫌。遂至結讐不解。或戲學小技。竟成起家大業。此皆得之前生。莫能強也。故雖暴之而不去。求之而不來。

迂言百則

陳遇夫撰

迂言者何。善言也。善則何迂乎爾。言人所不言也。人所不言而言。言而善。則何以迂。非所當言也。善則何不當言。非其人也。身爲公卿。可以升黜人。爲方伯連帥。可以賞罰進退人。以是而言。言出而應千里。下令如流水。匪然不怒則笑之。故曰迂也。或曰。此非迂言。先民之言。誰得而迂之。曰。古乃所以迂也。隨地轉移之謂風。情欲趨向之謂俗。風變俗易。代異世殊。執古繩今。是迂之尤也。曰。然則孔孟古之書也。而不迂之。何也。曰。不敢也。勒爲典。著爲令。朝以是教。鄉以是學。由之取榮。非之蹈明罰。故有行違無貶戾也。曰。然則談仙說佛。此誠迂也。世故不迂之。又何也。曰。是不同釋氏言因果。思果報也。道家言感應。冀福應也。譬投餌取魚。非能捨餌。利得魚也。若夫正其誼。利。則不謀。明其道。功則勿計。世所急也。而迂之。故聞者以爲迂也。雖然。惠迪吉。積善慶。古聖有言矣。果迂乎哉。不迂也。庚寅長至日。澤農陳遇夫書。

新寧　陳遇夫　交甫撰

洞靈經曰。導筋骨則形全。翦情欲則神全。嗜言語則福全。克保三全。是謂上賢。道德順則鬼神助。信義敦則君子合。禮義備則小人懷。

管子曰。心君之位也。上離其道。下失其事。毋代馬走。使盡其力。毋代鳥飛。使弊其羽翼。毋先物動。以觀其則。動則失位。靜乃自得。虛其欲。神將入舍。滌除不潔。神乃留處。

荀子曰。積土成山。風雨興焉。積水成淵。蛟龍生焉。積善成德。則神明自得。聖心循焉。故不積跬步。無以至千里。不積小流。無以成江河。是故無冥冥之志者。無昭昭之明。無昏昏之事者。無赫赫之功。故聲無小而不聞。行無隱而不形。玉在山而木潤。淵生珠而崖不枯。爲善不積。邪安有不聞者乎。

呂覽曰。當貴盛之時。人之奉我者。非奉我也。奉貴者也。當貧賤之時。人之陵我者。非陵我也。陵賤者也。彼自奉貴耳。吾何爲而喜。彼自陵賤耳。吾何爲而怒。

黃石公曰。絕嗜禁欲。所以除累。抑非損惡。所以讓過。貶酒闕色。所以無汚。避嫌遠疑。所以不悞。博學切問。所以廣知。高行微言。所以修身。恭儉謙約。所以自守。深計遠慮。所以不窮。親仁友直。所以扶賴。近恕篤行。所以接仁。任才使能。所以濟務。殫惡斥讒。所以止亂。推古驗今。所以不惑。先揆後度。所以應卒。設變致權。

所以解結。括囊順會。所以無咎。檄檄梗梗。所以立功。孜孜淑淑。所以保終。

夫志心篤行之術。長莫長於博謀。安莫安於忍辱。先莫先於修德。樂莫樂於好善。神莫神於至誠。明莫明於體物。吉莫吉於知足。苦莫苦於多願。悲莫悲於精散。病莫病於無常。短莫短於苟得。幽莫幽於貪鄙。孤莫孤於自恃。危莫危於任疑。敗莫敗於多私。

陸子曰。氣感之符。清潔明光。情素之表。恬暢和良。調密者固。安靜者祥。志定心平。血脈乃長。

淮南子曰。心欲小而志欲大。智欲圓而行欲方。能欲多而事欲鮮。心小者禁於微也。志大者無不懷也。智圓者無不知也。行方者有不爲也。能多者無不治也。事鮮者約所持也。

董子曰。以仁安人。以義正我。仁人也。義我也。仁之法在愛人。不在我愛。義之法在正我。不在正人。衆人不察而反之。詭其處而逆其理。鮮不亂矣。

積善在身。猶長日加益。而人不知也。積惡在身。猶火之銷膏。而人不見也。非明乎性情。察乎流俗者。孰能知之。

疏氏廣曰。貴而多財。則損其志。愚而多財。則益其過。

劉氏說苑曰。少而好學。如日出之陽。壯而好學。如日中之光。老而好學。如秉燭之明。秉燭之明。孰與昧行乎。

君子之富何如。曰。假人不德不貴。食人不使不役。親戚愛之。衆人善之。

揚子曰。天下有三門。繇于情欲。入自禽門。繇於禮義。入自人門。繇於獨智。入自聖門。

崔子玉座右銘曰。毋道人之短。毋說己之長。施人慎勿念。受施慎勿忘。世譽不足慕。惟仁爲紀綱。隱心而後動。謗議庸何傷。毋使名過實。守愚聖所臧。在涅貴不淄。曖昧內含光。柔弱生之徒。老氏戒剛强。行行鄙夫志。悠悠固難量。慎言節飲食。知足勝不祥。行之苟有恆。久久自芬芳。

徐偉長曰。聞過而不改。謂之喪心。思過而不改。謂之失體。

諸葛武侯曰。君子之行。靜以修身。儉以養德。非澹泊無以明志。非寧靜無以致遠。

文中子曰。罪莫大於好進。禍莫大於多言。痛莫大於不聞過。辱莫大於不知恥。

聞謗而怒者。讒之囿也。見譽而起者。佞之媒也。絕囿去媒。讒佞遠矣。

盧照鄰問孫眞人曰。高醫愈疾。奈何。眞人曰。天有四時五行。寒暑迭居。和爲雨。怒爲風。凝爲雪霜。張爲虹霓。天常數也。人之四支五藏。一覺一味。吐納往來。流爲榮衛。章爲氣色。發爲音聲。人常數也。陽用其形。陰用其精。天人所同也。失則蒸生熱。否生寒。結爲瘤贅。陷爲癰疽。奔則喘乏。竭則燋槁。發乎面。動乎形。天地亦然。五緯縮贏。孛彗飛流。其危診也。寒暑不時。其蒸否也。石立土踊。是其瘤贅。山崩土陷。是其癰疽。奔風暴雨。其喘乏。川瀆竭涸。其燋槁。高醫導以藥石。救以鍼劑。聖人和以至德。輔以人事。故體有可愈之疾。天有可救之災。曰。人事奈何。曰。心爲之君。君尙恭。故欲小。詩曰。如臨深淵。如履薄冰。小之謂也。膽爲之將。以果決爲務。故欲大。詩曰。赳赳武夫。公侯干城。大之謂也。仁者靜。地之象。故欲方。傳曰。不爲利回。不爲義疚。

方之謂也。智者動。天之象。故欲圓。易曰。見幾而作。不俟終日。圓之謂也。復問養性之要。曰。天有益虛。人有危危。不慎不能濟也。故養性必先知自慎。慎以畏爲本。故十無畏則簡仁義。農無畏則惰稼穡。工無畏則慢規矩。商無畏則貨不殖。子無畏則忘孝。父無畏則廢慈。臣無畏則剩不立。君無畏則亂不治。是以太上畏道。其次畏天。其次畏物。其次畏人。其次畏身。愛於身者。不拘於人。畏於己者。不制於彼。慎於小者。不懼於大。戒於近者。不悔於遠。

姚公元崇曰。箴君子欲訥。吉人寡辭。利口作戒。長舌爲詩。斯言不善。千里違之。勿謂可復。駟馬難追。惟靜惟默。潛神之極。去甚去泰。居物之外。多言多失。多事多害。聲繁則淫。音希則大。室不無暗。坦亦有耳。何言者天。成蹊者李。似不能言。爲世所尊。言不出口。冠時之首。無掉爾舌。以速爾咎。無易爾言。亦孔之醜。敬之慎之。可大可久。敬之伊何。三命而走。慎之伊何。三緘其口。

陸敬輿曰。寧人負我。毋我負人。

柳公玭戒子五失。其一。自求安逸。靡甘澹泊。苟利于己。不恤人言。其二。不知儒術。不悅古道。懵前經而不恥。論當世而解頤。身既寡知。惡人有學。其三。勝己者厭之。佞己者悅之。惟樂戲談。莫思古道。聞人之善嫉之。聞人之惡揚之。浸淫頗僻。銷刻德義。其四。崇好優游。耽嗜麴蘖。以銜杯爲高致。以勤事爲俗流。習之已荒。覺已難悔。其五。急於名宦。密近權要。一資半級。雖或得之。衆怒羣猜。鮮不敗者。

韓昌黎作董生行曰。淮水出桐柏山。東馳遙遙千里不能休。淝水出其側。不能千里百里入淮流。青州閭縣有安豐。唐貞元時。縣人董生召南隱居行義於其中。刺史不能薦。天子不聞。名聲爵祿不及門。門外惟有吏。日來徵租更索錢。嗟哉董生朝出耕。夜歸讀古人書。盡日不得息。或山而樵。或水而漁。人廚具甘旨。上堂問起居。父母不戚戚。妻子不咨咨。嗟哉董生孝且慈。人不識。惟有天翁知。生祥下瑞無休期。家有狗乳出求食。雞來哺其兒。啄啄庭中拾蟲蟻。哺之不食鳴聲悲。彷徨躑躅久不去。以翼來覆待狗歸。嗟哉董生。誰將與儔。時之人。夫妻相虐。兄弟爲讎。食君之祿。而令父母愁。亦獨何心。嗟哉董生無與儔。

范公質誡兒姪八百字。昨得謝課書。希於京秩之中。更與遷轉。余以諸兒姪輩。生長以來。未諳外事。艱難損益。懵然莫知。因抒古詩一章曉之。去年初釋褐。一名列蓬邱。青袍春草色。白紵乘如仇。適會龍飛慶。王澤天下流。倏得六品階。無乃太爲優。凡登進士第。四選陞校讐。歷官十五考。敘階與爾儔。如何志未滿。意欲陵雲遊。苦言品位卑。寄書來我求。省之再三歎。不覺淚盈眸。吾家本寒素。門第寡公侯。先子有令德。樂道尙優游。生逢世多僻。委順信沈浮。仕宦不喜達。吏隱同茹焉。積善有餘慶。清白爲貽謀。伊余奉家訓。致敎務進修。夙夜事勤瘁。言行思悔尤。出門擇交友。防慎畏薰蕕。省躬常懼玷。恐掇庭闈羞。童年志于學。不墮爲箕裘。二十中甲科。頹尾化爲虬。三十入翰苑。步武向瀛洲。四十登宰輔。貂冠侍冕旒。備位行一紀。將何助帝猷。既非救旱雨。豈是濟川舟。天子未遐棄。日益素飧憂。黃河潤九里。草木皆霑漬。吾宗凡九人。繼踵升官次。門內無白丁。森森朱綠紫。鵷行泊內職。亞尹州從事。府掾監省官。高低皆清美。悉由僥倖升。不因資考至。朝廷懸爵秩。命之曰公器。才者勵及身。功者賞於世。非才及非功。安得專厚利。塞衣內府帛。飢

貧太倉米不蠶復不稽未嘗勤四體雖然一家榮豈塞衆人議顒顒十目窺齷齪千人指借問汝與吾如何不自媿戒爾學立身莫若先孝弟怡怡奉親長不敢生驕易戰戰復兢兢造次必於是戒爾學干祿莫若勤道藝常閱諸格言學而優則仕不患人不知惟患學不至戒爾遠恥辱恭則近乎禮自卑而尊人先彼而後己相鼠與茅鴟宜鑑詩人刺戒爾勿放曠放曠非端士周孔垂名教齊梁尚清議南朝稱八達千載穢青史戒爾勿嗜酒狂藥非佳味能移讓厚性化爲兇險類古今傾敗者歷歷皆可記戒爾勿多言多言衆所忌苟不慎樞機災危從此始是非毀譽間適足爲身累舉世重交游擬結金蘭契忿怨容易生風波當時起所以君子心汪汪淡如水舉世好承奉昂昂增意氣不知承奉者以爾爲玩戲所以古人疾鑑隙與戚施舉世重任俠俗呼爲氣義爲人赴急難往往陷刑死所以馬援書殷勤戒諸子舉世賤清素奉身好華侈肥馬衣輕裘揚揚過閭里雖得市童憐還爲識者鄙我本羇旅臣遭逢堯舜理位重才不克戚戚懷憂畏深淵與履冰蹈之惟恐墜爾曹當愕我勿使增罪戾閉門斂蹤跡縮首避名勢名勢不久居舉覓何足恃物盛必有衰有隆還有替速成不堅牢亟走多顛躓灼灼園中花早發遲先萎遲遲澗畔松鬱鬱合晚翠賦命有殊徐青雲難力致寄語謝諸郎躁進徒爲耳

寇萊公六悔銘官行私曲失時悔富不儉用貧時悔藝不少習過時悔見事不學用時悔醉發狂言醒時悔安不將息病時悔

安同叔几銘小飯防饐跬行虞跌巾有角墊衣存裥缺惟忠與孝則罔摧折

濂溪周子曰人之生不幸不聞過大不幸無恥有恥則可教聞過則可賢

橫渠張子曰困辱非憂取困辱爲憂榮利非樂忘榮利爲樂

弓調而後求勁焉馬服而後求良焉士必慤而後求智能焉不慤而後能譬之財狼不可近

邵子無名公傳無名者不可得而名也凡物有形則可器可器斯可名然則斯人無體乎曰有體有體而無迹者也斯人無用乎曰有用有用而無心者也有迹有心者可得而知也無迹無心者雖鬼神亦不可得而知況於人乎故其詩曰思慮未起鬼神莫知不由乎我更由乎誰能造萬物者天地也能造天地者太極也太極者其可得而知乎可得而名乎故自爲贊曰借爾面貌假爾形骸弄丸餘暇閒往閒來人告之以修福對曰未嘗爲不善人告之以禳災對曰未嘗妄祭故其詩曰禍如許免人須諂福若待求天可量又曰中孚起信寧須禱无妄生災未易禳性喜飲酒命之曰太和湯所飲不多微醺而罷不喜過醉故其詩曰性喜飲酒飲喜微酡飲未微酡口先吟哦吟哦不足遂及浩歌所寢之室謂之安樂窩不求過美惟求冬燠夏涼遇有熟思則就枕故其詩曰巍高於屋室大於斗布被暖餘藜羹飽後氣吐胸中充塞宇宙其與人交雖賤必洽未嘗作皺眉事故人皆得其歡心見貴人未嘗曲奉見不善人未嘗急去見善人未之知也未嘗急合故其詩曰風月情懷江湖性氣色斯其舉翔而後至無賤無貧無富無貴無將無迎無拘無忌閑人之謗未嘗怒閑人之譽未嘗喜閑人言人之惡未嘗和閑人言人之善則就而和之又從而喜之故其詩曰樂見善人樂聞善事樂道善言樂行善意聞人之惡如負芒刺聞人之善如佩蘭蕙家

貧未嘗求於人人饋之雖疾必受故其詩曰窘未嘗憂飲不至醉收天下春歸之肝肺朝廷授之官雖不強免亦不強起晚有一子教之以仁義授之以六經舉世尚虛談未嘗掛一言舉世尚奇事未嘗立異行故其詩曰不佞禪伯不談方士不問戶庭直游天地家素業儒口未嘗不道儒言身未嘗不行儒行故其詩曰心無妄思足無妄走人無妄交物無妄受炎炎論之甘處其陋綽綽言之無出其右羲軒之書未嘗去手堯舜之言未嘗離口當中和天同樂易友吟自在詩飲歡喜酒百年身平不爲不偶七十康強不爲不壽此其無名公之行乎

又曰人之精神貴藏而用之苟衒於外鮮有不敗者如利刃在手物來劌之若恃刃之利而求割則刃與物俱傷矣室中造車天下可行軌轍合故也苟順義理令人情日月所照皆可行也

人之善惡形於言發乎行人始得而知之但萌諸心發於庶鬼神已得而知之矣君子所以貴慎獨也

言發於眞誠則心不勞而逸人久而信之作僞任術一時或可欺人持久必敗

事無巨細皆有天人之理修身人也遇不遇天也得失不動心所以順天也行險僥倖是逆天也求之者人也得之與否天也得失不動心所以順天也強取必得是逆天也逆天理者禍患必至

天下之事始過於重猶卒於輕始過於厚猶卒於薄況始以輕始以薄者乎故鮮失之重多失之輕鮮失之厚多失之薄是以君子不患過乎重常患過乎輕不患過乎厚常患過乎薄也

司馬溫公槃水銘槃水之盈止之則平平而後清清而後明勿使小欲小欲則傾傾不可收用毀其成嗚呼奉之可不兢兢

溫公解禪六偈云忿怒如烈火利欲如鋸鋒終朝常戚戚是名阿鼻獄顏回甘陋巷孟軻安自然富貴如浮雲是名極樂國孝弟通神明忠信行蠻貊積善來百祥是名作因果仁人之安宅義人之正路行之誠且久是名不壞身道德修一身功德被萬物爲賢爲大聖是名佛菩薩言爲百世師行爲天下法久久不可掩是名光明藏

蘇東坡爲過硯銘以此進道常若渴以此求進常若慊以此治財常思子以此書獄常思生

黃山谷游藝齋銘色荒者使人蹉跎酒荒者使人漠漠游於六藝之林是謂名教之樂

贈張叔和我提養生之四印君家所有更贈君百戰百勝不如一忍萬言萬當不如一默無可揀擇眼界平不藏秋毫心地直我肱三折得此醫自覺兩踵生光輝蒲團日靜爲吟時爐薰一炷試觀之

王公隨省分歲夕晦齋明乾勤坤靜物稟乎性人賦于命貴賤賢愚壽夭衰盛諒乎自然冥數潛定蓮生數寸松高百尺水潤火炎輪曲轅直或金或錫或玉或石荼苦蔘甘烏黔鷺白生不可易體不可移擬苗則悴綻蕊乃悲巢者罔穴泳者寧馳竹柏寒茂桐柳秋衰關里泣麟傅巖肖像禍和容歸于秋驟相健羨勿用止足可尚處順安時吉祿長享

李公至續座右銘短不可護護則終短長不可矜矜則不長尤人不如尤己好圓不如好方用晦則天下

莫與汝爭智，攜謙則天下莫與汝爭強。多言者老氏所戒，欲訥者仲尼所賊，妄動有悔，何如靜而勿動。太剛則折，何如柔而勿剛。吾見進而不已者敗，未見退而自足者亡。爲善則遊君子之域，爲惡則入小人之鄉。吾將書紳帶以自警，刻盤盂而思防，豈若長存于座右，應夙夜之不忘。

范公堯夫戒子弟曰：人雖至愚，責人則明，雖有聰明，恕己則昏。爾曹但當以責人之心責己，恕己之心恕人，不患不到聖賢地位也。

劉公恕自謚平生有二十失，僥易卞急，遇事輒發，狷介酬直，忿不思難，泥古非今，不達時變，疑滯少斷，勞而無功，高自標置，擬倫勝己，疾惡太甚，不卹怨怒，事上方簡，御下苛察，直語自信，不遠嫌疑，執守小節，堅確不移，求備于人，不卹咎怨，多言不中節，高談無畔岸，臧否品藻，不掩人過惡，立事違衆，好更革應事，不揣己度德，過望無紀，交淺而言深，戲謔不知止，任性不遜，論議多譏刺，臨事無機械，行己無規矩，人不忤己而隨衆毀譽，事多禍患而憂虞太過，以君子行義責望小人，非惟二十失，又有十八敝，言大而智小，好謀而闊論，劇談而不辨，慎密而漏言，尚風義而齷齪，樂善而不能行，與人和而好異議，不畏强禦而無勇，不貪權利而好躁，儉嗇而徒費，欲速而遲鈍，闇識而强料事，非法家而深刻，樂放縱而拘小禮，易樂而多憂，畏動而惡靜，多思而處事乖忤，多疑而數爲人所欺，事往未嘗不悔，它日復然，自咎自笑，亦不自知其所以然也。

葉水心曰：讀書不知接統緒，雖多無益也。爲文不能關教事，雖工無益也。篤行不合于大義，雖高無益也。立志不存于憂世，雖仁無益也。

豫章羅氏曰：君明君之福，臣忠臣之福，君明臣忠，則朝廷治，得不謂之福乎。父慈父之福，子孝子之福，父慈子孝，則家道隆盛，得不謂之福乎。俗人以富貴爲福，陋五宰胡氏曰：智不相近，雖聽言而不入，信不相及，雖納忠而不受，故君子必謹其所以言，則不招誹謗取怨辱矣。

朱子曰：天地有自然之理，凡陽必剛，剛必明，明則易知，凡陰必柔，柔必暗，暗則難測，故聖人作易，以陽爲君子，以陰爲小人，其所以通幽明之故，類萬物之情，雖百世不能易也。予嘗推易說以觀天下之人，凡光明正大，昧暢洞達，如青天白日，如高山大川，如雷霆之威，而雨露之澤，如龍虎之猛，而麟鳳之祥，磊磊落落，無纖芥可疑者，必君子也。若依阿淟涊，回互隱伏，糾結如蛇蚓，瑣細如蠟蟲，如鬼蜮，如狐蟲，閃倏狡獪，不可方物者，必小人也。彼小人雖曰難知，亦烏得而逃哉。東萊呂氏曰：君子所信者，此心也。若顧後世之毀譽，是有待於外也。

西山眞氏曰：水不能不遇風，長川巨浸，泓澄無底，雖大風不能使之濁，心不能不應物，欲盡理明，表裏瑩徹，雖酬酢萬變，不能使之昏，無風則清，有風則濁者，塵滓之伏於下也，靜之則明，動之則昏者，利欲之蔽於中也。

有理義以養其心，則雖老而神明不衰，苟爲不然，則昏於聚養，敗於戕賊，未老而志衰矣，勵志之士，可不

戒諸。

高子遵生八牋，涉世淺，點染亦淺，歷事深，機械亦深，故君子與其練達，不若樸魯，與其曲謹，不若疎狂。

君子之心事，天青日白，不可使人不知，君子之才華，玉韞珠藏，不可使人易知。

勢利紛華，不近者爲潔，近之而不染之爲尤潔，智械機巧，不知者爲高，知之而不用者爲尤高。

讀書不見聖賢，爲鉛槧備，居官不愛子民，爲衣冠盜，講學不尙躬行，爲口頭禪，立業不思種德，爲眼前花。

居逆境中，周身皆鍼砭藥石，砥節礪行而不覺，處順境內，滿前盡兵刃戈矛，銷膏靡骨而不知。

人心一眞，便霜可飛，城可隕，金石可貫，若爲妄之人，形骸徒具，眞宰已亡，對人則面目可憎，獨居則形影自媿。

心體便是大體，一念之喜，景星慶雲，一念之怒，震雷暴雨，一念之慈，和風甘露，一念之嚴，烈日秋霜，何者少得，只要隨起隨滅，廓然無礙，便與太虛同體。

疾風怒雨，禽鳥戚戚，舞日光風，草木欣欣，可見天地不可一日無和氣，人心不可一日無喜神。

晴空朗月，何天不可翱翔，而飛蛾獨投夜燭，清泉綠卉，何物不可飲啄，而鴟梟偏嗜腐鼠，噫，世之不爲飛蛾鴟鴞者，幾何哉。

除忿怒箴，塵生便擋，莫論是否，百年憒聚，何苦煩惱，太虛之內，無物不有，萬事從寬，其福自厚。

斷嗜慾箴，染性觸物，黏於飴膠，婬愛賊人，毒於戈矛，片時意適，永劫靈消，一絲未斷，羅網難超。

戒多言箴，不扣自鳴，鐘鼓爲妖，寧口之羞，斯氣之浮，恂恂咽吶，立誠寡尤，如瓶是守，括囊无咎。

澄意想箴，夜結於夢，晝馳於想，起滅萬端，盡歸虛妄，要拔前根，須除後障，一劍當空，羣魔消喪。

郁離子劉基曰：天下有非望之福，亦有非望之禍，小人不知禍福之相倚伏也，則僥倖以爲苟，是故失意之事，恆生於其所得意，惟其見利而不見害，知存而不知亡也。

方正學曰：爲子孫者，欲其慤，不欲其浮，欲其循循然，不欲頓頓，循循者善之徒，頓頓者惡之符。

非義之利，酷毒，可喜之事，藏悔，易悅之人，難近，萬全之舉，多怨，君子知其然，功苟可成，不沮於怨也，人果不可近，不受其悅也，事之適意，必思其艱，利之可取，先慮其患，故名立而身完也。

薛敬軒曰：怒至於過，喜至於流，思索太勞而不節，皆暴其氣之事，不可乘喜而多言，不可乘快而易事。

多言最使人心志蕩流，而氣亦損，少言不惟養得德深，又養得氣充，嘻嘻亦安。

愼言語，養德之大節，飲食，養生之大。

促迫褊窄，淺率浮躁，非有德之氣象，只觀其氣象，使知涵養之淺深。

人有才而露，只是淺，深則不露，方爲一事，即欲人知，淺之尤者，凝重之人，德在此，福亦在此，心定氣平，而身體之安和舒泰，不待言。

輕言輕動之人，不可與深計，易喜易怒者亦然，故聞事不驚者，可以當大事。

疾惡之心固不可無然當寬心緩思可去與否審度時宜而處之斯無悔切不可聞惡遽怒先自煩擾使即能去惡已亦病矣況僞於急暴而有過中失宜之弊乎經曰勿忿疾于頑孔子曰膚受之愬不行皆當深味

氣直是難養千克治用力久矣而忽有暴發者可不勉哉二十年治一怒字尚未消磨得盡以此知克己最難

陳白沙忍字贊七情之發惟怒爲遽衆逆之加惟忍爲是絕情實難處逆非易當怒火炎以忍水制忍之又忍愈忍愈勵過一百忍爲張公藝不亂大謀其乃有濟如其不忍傾敗立至

又曰學者先須理會氣象氣象好時百事自當此語最可玩味言語動靜便是理會氣象地頭變急爲緩變激烈爲和平則有大功亦遠禍之道也非但氣象好而已心地要寬平識見要超卓規模要闊遠踐履要篤實能此四者可以言學矣

情不可過會不可數抑情以止慢疎會以增敬終身守此然後故舊可保

王陽明曰樹木者必培其根種德者必養其心欲樹之長必於始生時刪其繁枝欲德之盛必於始學時去夫外好昔人有言何以止謗曰無辨故有其事不可辨也無其事不必辨也無其事而辨之是自謗也有其事而辨之是增己之惡則甚人之怒也

黃泰泉曰宋人有言銷僞去驕矯輕警惰惰則散緩閒適自以爲賢其志也昏輕則便儇狡厲自以爲美其動也躁驕則狠傲倨慢自以爲剛其氣也悖僞則機械變詐自以爲智其心也欺是四病也忠信所以肅肅如也銷其僞則懵懵如也夜氣清明頤提明命則四病除矣

陳幾亭龍正曰立言有六禁不本至誠勿言無益於世勿言損益相兼勿言後有流弊勿言往哲已言勿饒言非吾力所及勿輕言

我與天下後世之感通猶兩人相覿我愛彼彼亦愛我我惟見有身天下亦烏知有我鄉人之所以與草木同腐也我孜孜爲後世計後世孰能忘之聖賢所以長生於人心也

張陽和元忭曰以禍福得喪付之天以贊毀予奪付之人以修身立德責之己此是至簡至易之學

吳素衣桂森曰舊說月到梧桐上風來楊柳邊大丈夫不可無此襟懷海闊從魚躍天空任鳥飛大丈夫不可無此度量振衣千仞岡濯足萬里流大丈夫不可無此氣概珠藏川自媚玉韞山含輝大丈夫不可無此蘊藉顏愛其語因續之曰元酒咏方淡太音聲正希大丈夫不可無此見解日月籠中鳥乾坤水上漚大丈夫不可無此達觀秋月揚明輝冬嶺秀孤松大丈夫不可無此風味兩儀常在手萬化不關心大丈夫不可無此作用

高景逸曰無事故靜坐靜坐原無事若欲起別法即是名多事有事故應事應了原無事若起厭事心如何了得事

于景素孔兼訓子曰士君子能於事議未誣時立得脚定纔見堅貞能於尊官厚祿時回得頭早纔見知幾能於主少國疑時看得命輕纔見節概能於從容談笑時解得急難纔見才識能於淡泊冷寂時無歆想心纔見志趣能於風雷震撼時無驚恐心纔見器度

夏正夫曰君子有三惜此生不學一也此日閒過二也此身一敗三也

陳繼山銘摹居愼口獨坐防心

劉念臺曰訐似直佞似忠諂似恭曲似愼刻似公巧似智又曰薛河東二十年治一怒字不去嘗見得治不去使是他過人處

學山曰飲食有節脾土不洩調息寡言肺金自全動靜以敬心火自定寵辱不驚肝木以寧恬然無欲腎水自足

雜志戒酒後語忌食時嗔忍難忍事順不明人

寧蔚是處境第一法安詳是應事第一法退讓是保身第一法涵容是待人第一法若將富貴貧賤死生置之度外是養心第一法

流水之聲可以養耳青不綠草可以養目觀書繹理可以養心彈琴學字可以養指逍遙杖履可以養足靜坐調息可以養筋骸

右迂言百則一卷國朝新甯陳遇夫交甫撰按先正格言重規疊矩如箴銘如蓍蔡如藥石如弦韋蘇然具有淵源原可互相印證是書亦隨手掇拾而要言不煩所謂爲人若此庶乎近焉者讀者幸勿疑其太簡亟以挂一漏萬也自序一首末謂惠迪吉積善處右聖有言矣果迂乎哉不迂也殆爲中人以下言之者心良苦矣大報應之說原本古經而通儒屑屑言之則已陋況未盡可憑耶新甯縣志稱先生撰正學續一書不韙宋人道喪千載之說搜採自漢迄唐二十七人據本傳而加論斷明白醇正足以破專固之見亦儒林中要書也又稱究心宋學踐履端方不愧醇儒又稱生平潔身砥行敦崇禮節捍患濟窮則亦强爲善而已而必墮於前因後果之渺茫哉若爲流俗人說法則正自不得不然昔司馬溫公自署迂叟晁明遠之景迂蓋又景司馬倪元鎮亦自署倪迂三君子匪迂儒而是書亦匪迂言也心良苦矣道光戊申秋盡日後學伍崇曜謹跋

簡通錄

馬輝述

自序

古人之學。自修身齊家。以至處事接物。莫不講而習之。企於明善以復其初。迨三代而下。以詞章爲工。而實學之功疎焉。間有自好之士。著書立說。闡發理道。或條目煩多。使人不勝束縛之苦。抑或執古不化。令人反爲藉口之端。其有裨於風俗人心幾何哉。辛卯歲。余在皖江。讀陳榕門先生訓俗遺規。乃其臬吳時。憂訟獄繁多。彙往哲之格言。啓迪顓蒙。以冀上追刑措之治。誠意美而法良矣。繙閱久之。心領神會。見其實有關於修身齊家處事接物之道。因擇其尤切於身心日用者。錄爲一編。於其含意未申者。發明之。時勢異宜。者圓融之。遂覺簡而易從。通而易行矣。藏之篋笥。本爲教家之用。同志見之。每勸刊刻。以公於世。因不揣固陋。付之梓人。誠使人皆信好。身體而力行之。未必無補於風俗。幸勿視爲淺近而忽之也。乾隆丙申八月中山馬輝德煒氏序

簡通錄卷一

清　定州馬　輝述

袁氏世範先生名采。字君載。宋時衢州人。官至監登聞檢院。

人言居家之道。莫善於忍。然知忍而不知處忍之道。其失尤多。蓋忍或有藏蓄之意。人之犯我。藏蓄而不發。不過一一再而已。積之既多。其發也如洪流之決。不可遏矣。不若隨而解之。曰此其不思耳。曰此其無知耳。曰此其失悞耳。曰此其所見者小耳。曰此其利害事幾何。不使入於吾心。雖日犯我者十數。亦不至形於言色。然後見忍之功效甚大。此所謂善處忍者。

愚嘗言睦家之道不論理。卽忍之謂也。如吾十分有理。人有越理者。吾不能忍。持理與之爭論。人方昧理。必不服理。彼此爭論。勢必動氣而生嫌隙。嫌隙既成。迫氣平耶。過或因旁人議論。或由自己省悟。明知前日無理。亦不肯認者有矣。惟忍而不較。不惟嫌隙不生。倘昧理者一朝明理。方且服吾包容之量。自知愧悔。斯不難認錯。彼此可以釋然。但處之不善。一味藏蓄。貌合情疎。已非骨肉所宜。況積之既多。更有決裂之患乎。如此寬懷以自解。則忍斯無弊矣。然此特爲家中平等及略疎遠者言之。若係尊親。則不可存是念。只當安然順受。盡孝盡弟。積誠以感之。或相機以諫之。至切近子姪。便當委曲開導。諄懇訓誨。若爲家長者。修身以端其本。凡處家之道。無不公平正直。以爲法則。而又將此忍字申明善處之方。凡一切盡倫盡制。家法家規。悉爲講明。令人人遵守。如有不率。當訓飭者。亦爲訓飭。當箠楚者。亦

爲筆楚。但不可惟求太過耳。並非只一忍字。遂含糊了事也。

凡人之家。有子弟及婦女。好傳遞言語。則雖聖賢同居。亦不能不爭。且人之作事。不能皆是。不能皆合他人之意。寧免其背後評議。背後之言。人不傳遞。則彼不聞知。寧有忿爭。惟此言彼聞。則積成怨恨。況兩遞其言。又從而增益之。兩家之怨。至於牢不可解。惟高明之人。有言不聽。則此輩自不能離間其所親。

愚謂家中傳遞言語。子弟婦女固有之。婢女僕隸尤甚。輕信傳遞言語。男人固有之。婦人女子尤甚。蓋子弟婦女。俱本家骨肉。即無知傳遞言語。大概出於無心。未必意及結怨。婢女僕隸。與一家本無情誼相關。而人既下賤。心多輕薄。或因主人與此人。微有不合。即借以爲獻勤之具。或因自己受此人偶爾挫折。並借以爲洩忿之端。始而增益其詞。繼且無中生有。主人不察。聽之有昧。誘之使言。以爲忠我愛我。此技一售。遂日以般弄是非爲事。不使一家盡成讐仇不止。然在丈夫尚有明於義理而不信者。若婦人女子識見淺近。往往爲其所惑。居家明於此理。如有子弟婦女傳遞言語。不惟不聽而已。且以正言教之曰。爾即所言俱眞。亦當隱諱調停。成全一家和氣。方爲好子弟。皆婦女奈何聳吾之聽。離間骨肉乎。子弟婦女自然欽服變化。至於婢女僕隸。輕則叱咄。重則打罵。彼將有所忌憚而不敢發。如此。則忿爭潛爲消滅。而言者知之。亦必愧感矣。若背地竊聽人言、囑令子弟婢僕探聽人言者、尤屬無良之極。家中有此。實爲禍根。更不可不知所警戒。

壽昌胡倅彥特之家。子弟不得自打僕隸。婦女不得自打婢妾。有過。則告之家長。家長爲之行遣。婦女擅打婢妾。則捶子弟。此賢者之家法也。

愚謂不獨兄家法。亦以養德性。子弟婦女。少更世事。不體下情。只知伺候適意爲快。稍不如意。無論事之輕重是非。遽行打罵。以至彼亦人子。日遭殘害而無告。如此立法。一則不能驕縱任意。再則辨別是非輕重。並可以戢其暴戾之氣。而長其愛人之仁。

楊椒山遺囑（公名繼盛。字仲芳。直隸容城人。嘉靖壬戌進士。官兵部員外郎。遂忠愍。）

你兩箇是同胞兄弟。當和好到老。不可各積私財。致起爭端。不可因言語差錯。小事差池。便面紅而赤。應箕性暴些。應尾自幼曉得他性兒的。看我而皮。若有些衝撞。擔待他罷。應箕敬你哥哥。要十分小心。合敬我一般的。纔是。若你哥計較你些兒。你便自家跪拜。與他陪禮。他若十分惱不解。你便央及你哥相好的明友勸他。不可因他惱了。你就不讓他。

愚謂兄弟有私財。即有私心。諸事不和。皆由此起。不積私財。其本已清。如微有不和。固兄弟均有責望。畢竟以弟敬兄爲主。故一則委婉以出之。一則嚴厲詳懇以道之。凡爲弟者。甚勿憑聽世俗兄弟齊肩之說。自陷於不孝不悌也。

應尾媳婦、是儒家女。應箕媳婦、是宦家女。此最難處。應尾要教導你媳婦、愛弟妻如親妹。不可因他是宦家女。便氣不過。生猜忌之心。應箕要教導你媳婦、敬嫂嫂如親姊。衣服首飾。休穿戴十分好的。你嫂嫂見了。口雖不言。心裏便有幾分不耐煩。嫌隙自此生矣。四季衣服。每遇出入。妯娌兩箇是一樣的。兄弟兩箇也是一樣的。每喫飯。你兩箇同你母一處喫。兩箇媳婦一處喫。不可各人合各人媳婦。自己房裏喫。久則就生惡了。

愚謂貴賤相形。莫過妯娌。而穿戴尤甚。如妯娌之間。篤於愛敬。賤者猜忌不生。貴者敘抑爲念。雍雍禮義之風。溢於閨閫。由此推之。衣服首飾以爲公共之物。亦無難矣。若子婦之與寡母。子婦各自屋裏喫飯。母親自己喫飯。冷落寂寞。何堪下咽。豈但久則生惡而已。

居家之要。第一要內外界限嚴謹。女子十歲以上。不可使出中門。男子十歲以上。不可使人中門。外面婦人雖至親。不可使其常來行走。恐說談是非。致一家不和。又防其爲奸盜之媒也。

愚謂女子十歲以上。斷不可出中門。男子十歲以上。不入中門。當就親族及隣里言之。若自己子弟。則不在此例。但十歲已就外傅。當居宿於外。有事可入中門。無故亦不可在內。頻頻來往。男僕呼喚。則入稟命。則入稟命時。亦當令人通知。不可私自潛入。然中門之內。雖士大夫之家。亦有父子兄弟叔姪同居一院者。男女禮節。尤不可不謹。如父母年邁。凡一應婦女。俱當依晨省昏定進食進藥之禮。不必有所避忌。如父母尚在壯年。婦適舅所。當在堂屋大衆之地。如舅在室。有故當見。必姑在室。或衆人姊妹在室。不可私自獨見。若母死父續。或父所置妾。與己俱係少壯。年紀相同。雖有繼母庶母名分之尊。然尊莫尊於舅之與婦。論以男女之義。對舅言之。大概相似。壯舅與婦。尚當別嫌明微。此即當遵斯例。不得私自獨見。至姑嬸嫂及姊妹。雖或係尊屬。或係骨肉手足。若俱少壯。年紀相同。亦當遵斯例。不得私自獨見。相見之時。男女俱當恭敬。不得側坐睡臥。戲笑歡呼。若伯與弟婦。叔伯與姪媳。則不相見矣。禮。男女七歲不共食。喫飯時。凡男與男同處。女與女同處。中門之內。具有萬然之恩。殊然之義。而庭幃肅雍矣。女人最好談論是非。至親尚當防閑。族隣尤甚。若外來姑婆。更爲奸盜之媒。可不戒哉。

與人相處之道。第一要謙下誠實。同幹事。則勿避勞苦。同飲食。則勿貪甘美。同行走。則勿擇好路。同睡寢。則勿占牀席。寧讓人。勿使人讓我。寧容人。勿使人容我。寧喫人虧。勿使人喫我虧。寧受人氣。勿使人受我氣。人有恩於我。則終身不忘。人有怨於我。則即時丟去。見人之善。則對人稱揚不已。聞人之過。則絕口不對人言。有人向你說某人感你之恩。則云。他有恩於我。我無恩於他。則感恩者聞之。其感益深。有人向你說某人惱你謗你。則云。他與我平日最相好。豈有惱我謗我之理。則惱我謗我者聞之。其怨即解。人之勝似你。即敬重之。不可有傲忌之心。人之不如你。則謙待之。不可有輕賤之意。又與人相交。久而益密。則行之邦家。可無怨矣。

愚謂先生剛正之氣。直凌霄漢。眞有俯視一切之概。而處世接物。則謙卑遜順。委曲彌縫。惟恐得罪於人。事若相反。不知數條俱是克己工夫。己私既克。則無慾而剛。自是一串事。至於利行無怨。因功獲效。固有不期然而然者矣。

你姊、是你同胞的人。他日後若富貴。便都。若是窮。你兩箇要老實供給照顧他。你娘要與他東西。你兩箇休要違阻。若是有些違阻。不惟失兄弟之情。且使你娘生氣。不友又不孝。元之已之。

愚謂世家兄弟多視姊妹爲外人。而在父母視之。則皆子也。姊妹貧窮。不惟自己不能照顧。父母有所與。有當面違阻者。有背地怨言者。兒子猶可。媳婦特甚。爲媳婦者亦爲人女。倘遇貧窮。不能不望母家周濟。如兄弟有所阻滯。能甘心否。何不將心比心。助丈夫爲孝友之人。並爲自己貧窮之地。

順亭林日知錄（先生名炎武字寧人崑山人）

張公藝九世同居。高宗問之。書忍字百餘以進。其意美矣。而未盡善也。居家御衆。當令紀綱法度。截然有章。乃可行之永久。若使姑婦勃谿。奴僕放縱。而爲家長者。僅含默隱忍而已。此不可一朝居。而況九世乎。善乎浦江鄭氏對太祖之言曰。臣同居無他。惟不聽婦人言耳。此格論也。雖百世可也。

愚謂公藝九世同居。以得力在忍。故書忍字百餘以進。當必有所以處忍之道。復有紀綱法度。行乎其間。使男子不得妄聽婦言。婦人不敢離間骨肉。只以大君之前。未便瑣屑。故總其得力之大端爲言耳。若僅含默隱忍。一朝尚不可居。何能竟至九世。即浦江鄭氏十世同居。立有家規。共一百六十八條。並非只不聽婦言一節。遂別無事事。今之居家者。當就二條參觀而善效之。惟在婦人。則當常念鄭氏之說。時時警省。家長之教化愈易行矣。

陸桴亭思辨錄（先生名世儀字道威太倉人）

范文正公。每日必念自己一日所行之事。與所食之食。能相準否。相準、則欣然。否則不樂。終日必求補過。此可爲吾人飲食之法。

愚謂無論賤役農工。及各色人等。只言食之不豐。不念事之有缺。即在士大夫。亦棄俸祿之厚。鮮思官守之曠。此所以官謗素餐。人多完食也。范文正公爲宋名臣第一。功業所垂。雖血食萬代。亦不爲過。而乃舉食與事。兢兢對勘。惟恐虛糜。今之飽食終日者。能不汗顏耶。

張楊園訓子語（先生名履祥學者稱楊園浙江桐鄉人）

子弟七八歲。無論敏鈍。俱宜就塾讀書。使粗知義理。至十五六歲。然後觀其質之所近。與其志向。爲農爲士。始分其業。則自幼不習游閒。入於非愿。易以爲善。

愚謂此就尋常農家子言之。若士大夫之家。幼時自無不讀書。至言十五六歲。觀其質志分業。未免太早。蓋人至十五六歲。心思方開。從此加功。正足變化氣質。且此時志尚未定。若但順其志向。恐少年無知。以讀書爲苦。思欲改圖者多。至二十以後。分業可也。然爲士之外。亦須因其時地。各就一業。不必拘拘於農。

有子不教。不獨在己薄其後嗣。豈使他人之女。配非其人。終身受苦。有女失教。不特自貽他日之憂。亦使他人之子。娶非其偶。累及家門。

愚謂世人聘女務求淑女。擇婿必期佳婿。而自己子女。却溺愛驕縱。至於不佳不淑。而莫知。迨至害己以害人。始悔前日之失教。晚矣。爲父母者。不可不將此意時時提撕。多方教導。爲子女者。亦當謹遵訓誨。各自勉勵。子爲吉士。女爲恭人。將來琴瑟調和。克昌厥後。父母與有光榮矣。

兄弟手足之義。人人所聞。其實未嘗深體力求。盡思手足二體。持必均持。行必均行。適必皆適。痛必皆痛。偏廢必弗寧。斷枝必兩礙。是以爲分形連氣也。方其幼時。無不相好。及其長也。漸至乖離。古人謂孝衰於妻子。年衰悌因以俱衰。人能長保幼時之心。勿令外人得以傷吾肢體。庶可永好矣。世人嘗言。一人不能獨好。蓋將歸惡兄弟也。即此一言。不好情形盡見。果然一人獨好。同父母之人。豈有不好之理乎。

愚謂手足一體。痛癢攸關。固不可因妻子之私。失其天良。傷吾肢體。即論以後起之利益。手足並有相輔相助之義。去手則不能持。去足則不能行。常見兄弟情誼乖離。各居分爨。農家不能自爲耕穫。必至僱覓工人。商賈不能自爲營運。必至朋合夥計。士大夫之家。或讀書或作官。一身不能兼顧他務。必至延請親友。倚任家人。是何異自剪其手足。至不能持不能行。乃割他人之手足。強合吾股肱之上。持行自不能得力。姑無論好兄弟。即屬惡劣。猶人患癱瘓病症。手足雖卷舒。不能自如。究竟愈於他人強合之手足。且人之患癱瘓者。甚至手足不能動履。猶百方調治。冀復其初。從未有恨而去之者。何以與天性之手足。竟忍心去之。亦不思之甚矣。至於一人不能獨好之說。可以處外人。不可以處兄弟。蓋處外人。己果好。人實不好。可以遠之。若至親兄弟。可近不可遠。在己有不好。自己不知。無論矣。即再三自反。在己實好。彼之不好。我不能化也。是我的好有未盡處。從來如象。可謂十分不好。卒被大舜感動。世之歸惡兄弟者。何不即大舜與象觀之。

古者父母在。不有私財。蓋私財有無。所繫孝弟之道不小。無則不欺於親。不欺於兄弟。大段已是和順。若是好貨財。私妻子。便將不順父母。而況兄弟。不孝每從此始。

愚謂有私財必好貨財。好貨財必私妻子。至私妻子將遂無所不至。此即爲不孝不悌之尤。寧儘不順父母已哉。嘗見有私財欺瞞父母兄弟者。良心尚未喪盡。更有藐視父母兄弟。喫公中飯。幹自己事。明目張膽。竭力經營。家中事務。多所推卸。偶爾著手。即便侵蝕。日積月累。雖擁厚資。父母兄弟身上不用一文。坐視父母兄弟之手而不顧。不惟骨肉痛心。抑且道路切齒。爲父母者當爲豫教。禁子弟不得有私財。並申明私財之弊。爲兄弟者當念父母生我。俱是光身一人。何物爲我所有。即我身亦是父母之物。我生之後。仰賴父母衣食。以有今日。敢自私乎。兄弟同心協力。共勤家事。不但庭幃和順。孝悌可全。即日月亦漸見豐盛。必不至有乏財之患。若遇父母不明。不知私財爲居家禍端。陰以財私厚一子。子能婉言不受。尤足以服兄弟而悅父母。然非篤於孝友者不能。父母亦不可不去私心而存公道。

魏環溪庸言（公名象樞蘇州人順治丙戌進士仕至刑部尚書謚敏果）

人心一念之邪。而鬼在其中焉。因而欺侮之。播弄之。晝見於形象。夜見於夢魂。必釀其禍而後已。故邪心即是鬼。鬼與鬼相應。又何怪乎。人心一念之正。而神在其中焉。因而鑒察之。呵護之。上至於父母。下至於子孫。必致其福而後已。故正心即是神。神與神相親。又何疑乎。

愚謂人之敢於爲惡者。或以鬼神不見不聞。爲善未必獲福。爲不善未必得禍。或以鬼神在廟在寺。祭享可以邀福。不祭享難得免禍。不知鬼神即在人心。心之念頭初動。不能有正而無邪。覺得此念爲邪。

即是鬼。即是禍我者。便戰慄驚懼。務驅除之。覺得此念爲正。即是神。即是福我者。便恭敬尊奉。務保守之。久將有神無鬼。念頭一歸於正。此心成好心。此人成好人。因而福降禍消。不信鬼神肆無忌憚之小人無論矣。不猶愈於許愿燒香萬萬哉。

世人都看戲場。何曾看得一箇好人。好在何處。我當學他。看得一箇不好人。不好在何處。我不當學他。更可憐者。終日笑花臉。自己常戴花臉。而不一回顧也。可奈何。

愚謂今人只是把自己擱到一邊看戲。若把自己擱到戲裏看。自然願學好人。不願學不好人。如有敗德之處。方自對花臉毛骨俱慄。何暇更笑他人。誠能如此看戲。世事盡是戲場。隨事把自己擱到裏頭看。用不了的法戒。何患不做好人。

世間第一種可敬人。忠臣孝子。世間第一種可憐人。寡婦孤兒。

愚謂忠臣孝子。知其可敬。並非空空一敬。須當矢其效法之心。寡婦孤兒。知其可憐。亦非空空一憐。須當盡其周恤之義。然周恤寡婦孤兒。倫類不同。分際亦異。禮寡婦之子。非有兄焉。弗與爲友。所以別嫌疑也。隣里及遠親族。只可外事幫助。非至窮餓。不必有所饋送。至親饋送存問。當數於衆親。而形迹不妨疎略。若嫡親一家同居。則奉養遍於衆人。誠懇教訓其子。務使成立各器。有餘則照料其家事。不足則供給其衣食。至母家兄弟。男家有倚。請喚饋送。過於平時。男家無倚。接來常住爲妙。地方官凡有差役。俱爲豁免。旌表節孝。苟於例符。即便舉行。爲上司者不可過爲駁詰。致胥吏緣以爲奸。若夫傾害忠臣孝子。欺凌寡婦孤兒。能不萬世詈罵乎。

湯潛菴語錄（先生名斌。河南睢州人。順治己丑進士。從祀賢良。任至工部尚書。謚文正。）

課子溥等讀書。嘗至夜分不輟。曰。吾非望汝登貴。少年兒宜使苦。苦則志定。將來不失足也。

愚謂父母溺愛。不肯使兒子喫苦。不知逸則淫心生。勢必流於匪僻。愛之適以害之。恐將來失足。課子苦志讀書。父母之心亦苦矣。究之蚤貴亦未嘗不由此。然亦不可過苦。使有傷於血氣。

先生撫吳時。聞吳中上方山神最靈。祭賽最盛。起於何時。門人范景對曰。相傳是南宋時。傳流至今。靈異之說。皆出鄉里傳說耳。先生曰。鬼神福善禍淫。治幽贊化。若來祭享者。方免其禍。不來祭享者。即降以災。而與世間貪官行事一般。定是邪鬼。決非正神。吾只是不信。

愚謂人能爲善。又去祭享。與聖人神道設教之義。尚屬無礙。若素行不善。只靠祭享免禍。恐鬼神即與貪官行事一般。亦有爲顧不來的時節。可奈何。

人骨肉中。有一慳吝至極人。我寧過於施濟。有一殘忍至極人。我寧過於仁慈。有一險詐至極人。我寧過於坦率。有一疎略至極人。我寧過於周密。有一煩瑣至極人。我寧過於簡易。有一貪淫至極人。我寧過於廉正。有一放肆至極人。我寧過於謹慎。有一浮躁輕薄至極人。我寧過於謙厚。正須矯枉過正。乃爲得中。如此。方能全身遠禍。並可解此人於厄。

愚謂此較忍字爲加一倍法。忍字不過能容。此則因病下藥。盛德感人。稍有人心。自必相觀而化。寧僅

彼此免於禍厄耶。

人幼時不可令衣絲縞。常食肥甘。蓋幼年衣食所費無幾。父母最易廳養。其子。到後長大。其費不給。服粗茹淡。遂覺難堪。至養蒙當教濟泊。又不待論。人平日食用。不可求精。臥處不可求安。蓋平常無事。尚是易爲。若當疾病患難。稍不如意。倍增苦惱。至學問無求安飽。又不待論。

愚謂凡事皆留下後來地步。便可無入而不自得。況如此存心。天必佑之。將見衣食常裕。逸樂永享。世之縱情肆慾者。及至時勢艱難。始恨從前之過分。晚矣。

我不識何等爲君子。但看日間每事好便宜的。便是。

愚謂知此可以得交人其事之準。吾雖不好便宜。日與君子處。公正相孚。終久得了無限的便宜。吾雖肯喫虧。日與小人處。谿壑難滿。終久有喫不了的大虧。可不擇之於早哉。

愚謂凡事皆留下後來地步。便可無入而不自得。況如此存心。天必佑之。將見衣食常裕。逸樂永享。世人好氣爭勝者。於不平之事。遇勝己者。則曰。勢地不如我。是我太量容他。今後可以凌我。而讓之。是長懦也。如何不爭。遇平等。則曰。汝與我一樣人。而顧欲加我乎。如何不爭。及遇不如己者。則曰。汝尊事不如我。乃敢欺我。況他人乎。如何不爭。然則終身皆與人鬬氣之日。了無退讓休閒矣。此皆女子小人見識。故凡拂逆之來。先以情理平論。情理在我。又退一步。則自然相安。上君子最不可有女子小人見識在胸也。

愚謂女子小人。所見者小。只在勢地上計較。故氣不能平。爭不能息。如全以情理計較。我果有理。無論勢地高下。讓人一步。俱爲盛德之事。況我未必盡有理。正當反己自責。更不可與人爭。

世風日薄。施恩固難。其人即報恩之人。不可得矣。豈惟報恩難得。即求一感恩之人。不可得。更求一知恩之人亦不可得。此世所以愈無施恩之人。然施恩者。須算定知恩無人。只認是自己應做事。向前做去。方不退息善念。

愚謂施恩不望人知。方爲眞善念。須思患。眞應做的事。但施恩之際。亦須分明鄭重。如人實有受恩之地。吾這方施之。彼縱不知恩。猶爲應做之事。若人無受恩之地。吾一味以施恩爲應做之事。率意濫施。勢必及於非人。恩多反成怨矣。亦不可不戒。

人處財。一分定要十錢。便是刻。與人一事一語。定要相報。便是刻。治事應十杖。走一杖不碎。便是刻。處親鄰。道理上定要論曲直。便是刻。刻者。不留有餘之謂。過此則惡矣。或問親屬如何不論曲直。曰。若必論曲直。便與路人等耳。

愚謂人惟以此數事爲當然。故處世多招怨。居家多忿爭。若知此即爲刻。事事留其有餘。在已常處於厚。遂無往不可行矣。

史搢臣願儂集（先生名典。江南揚州人。）

父慈、子孝、兄友、弟恭。縱到極盡處。只是合當如此。著不得一毫感激居功念頭。如施者視爲德。受者視爲恩。便是路人。便成市道矣。

愚謂無所爲而盡道。方見天性眞摯。與路人市道迥異。且消却多少怨望計較。

事親者雖投水當盡乎歡。若到子欲養而親不在。即椎牛以祭。不如雞豚之逮親存也。

愚謂人子能常念此。奉養之道。自然能盡。才力。無論士農工賈。授一業與之習。并必要得利也。拘束身少年子弟。不可令其浮閒無業。必察其資性。無論士農工賈。授一業與之習。并必要得利也。拘束身心。演習事務。諳練人情。長進學識。使是大利益。若任其閒游。飯食終日。必流入花酒呼盧鬬狠之中。諸般歹事。俱做出來。凡縱容子弟浮閒慣了。是送了貧窮道路。雖遺金十萬。有何益哉。

愚謂人家子弟之壞。習由少年時縱容浮閒所致。蓋少年血氣未定。既無正業。必入邪路。弗念物力艱難。但知縱情肆欲。化當祖業。自不待言。迨至貧窮之後。在己一無知能。親朋交相憎惡。豈不束手待斃。若各習一業。督令成就。不但人歸正道。而已。幸有祖業可憑。不難承先啓後。即無祖業可倚。行見白手成家。語云。不願金玉滿堂。但願子孫賢。意在斯乎。

父母教子。當於稍有知識時。見生動之物。即正言厲色以諭之。不必暴戾鞭撲。以傷其恩。

愚謂父母與子。多因子尚幼小。忽其教誨。不知幼小時最爲緊要。從此留心。隨時訓諭。小子天真未漓。禮。然諾不爽。言笑不苟。以養其信。稍有不合。即鞭撲。自然易從。久則習與性成矣。

毋以小嫌疎至戚。毋以新怨忘舊親。

愚謂至戚舊親。彼此皆存此念。自不至有傷厚道。

親族隣里。居址甚近。凡牲畜之侵害。僮僕之爭鬬。言語之相角。行事之錯愕。勢不能盡免。惟在以心體心。彼此相容。但求反己。不可責人。若不忍小忿。遂生嗔怒。必致仇怨相尋。終無了時矣。

愚謂處世之道。俱宜如此。而族隣尤要。族隣一有嫌隙。即不至仇怨相尋。不了。朝夕出門相見。何以爲情。語云。寧懼遠親。不懼近隣。甚言隣之不可不睦也。

親三黨。睦九族。交朋友。和隣里。人生關一不可。然睦族更宜講求。從來帝王。尚敦天潢之派。況庶人豈可薄視本支。每見今人修寺塑像。蓄養獸妓。賭賽豪華。往往不惜千金。獨宗族面上。爭較毫忽。不肯用一文。殊不知一族。我果出人頭地。此祖宗積德所至。更宜培養厚道。以及後人。豈可漠視族中饑寒困苦。如同陌路。常見親支。貧富相形。終年而不一聚。即有慶弔大事。在貧者非無短裙長。即門將無物。幾回欲行欲止。縱使勉強登堂。足將進而趦趄。口將言而囁嚅。甚至逢迎少人。此際即曲意周旋。尚增幾許踧踖。況以傲慢臨之乎。此骨肉所以日遠日疎也。人當審己量力。以周恤之。庶一本之誼全矣。

愚謂人之膜視族人者。直以人自人。我自我耳。不知我與族人。皆祖宗一體所分。合來只是一箇祖宗。祖宗看族人與我。亦只是一箇人。人人將此義往復於中。不以族人視族人。而以祖宗遺體視族人。則情誼關切。自不至厚於他務。而薄於宗親。貧富有無相恤。愿禮備至。水源木本。氣脈流通。祖宗在天之靈。有不愉快者哉。但人貧賤有品極難。倘或不肖族衆。每以爲玷辱祖宗。不惟不相周恤。並且嚴加擯斥。然終不能令人勿呼爲某氏之子孫。其玷辱何有窮極。況在祖宗有此子孫。如病贅瘤。彌覺慘痛。爲

子孫者。能周旋調理。使歸於正。其有功於祖宗尤大。

聞人之善而疑。聞人之惡而信。慣好說人短。不計人長。其人生平。必有惡而無善。

愚謂此等忌刻之人。世俗往往有之。不惟自見其惡。且足以賈禍。

事事順吾意而言者。小人也。急宜遠之。

愚謂人能辨此。則以理爲斷。忠言亦必不逆耳。小人遠。君子親矣。

愚謂人無關切之意。不惟言不入耳。且惹人厭。嘗見親族每以家務受屈。逢人告訴。如自己果是。旁人我有冤苦。他人問及。始陳顛末。若胸中一味不平。逢人絮絮。聽者雖貌爲咨嗟。其實未嘗入耳。言之何益。

愚謂人無關切之意。不惟言不入耳。且惹人厭。嘗見親族每以家務受屈。逢人告訴。如自己果是。旁人也助不了分毫。徒供外人談笑。深家人隱恨。若自己也有不是。當面即不斥責。背地亦必有後言。言之更屬無謂。

人當厚密時。不可盡以私密事語之。恐一旦失歡。則前言得憑爲口實。至失歡之時。亦不可盡以切實之詔加之。恐氣平復好。則前言可愧。

愚謂二者爲世人通病。若弗平心檢點。任情犯此。不但憑爲口實。前言可愧而已。設遇陰險之人。且有身家之患。可不戒哉。

存心說謊。固不可。開口賭咒。亦不可。

愚謂此世俗之人。往往有之。不惟在己不可。倘遇此等人。並當婉言勸諭。

不爲過三字。昧却多少良心。沒奈何三字。抹却多少體面。

愚謂此即良心昧不過。體面抹不吊。自爲遷就之辭耳。人能從此提醒。立定腳跟。自不至有所移易矣。進一步想。有此而少彼。缺東而補西。時刻過去不得。退一步想。只喫這碗飯。只穿這件衣。俯仰寬然有餘。

愚謂凡人只知進而不知退。故終身皆是苦日子。若能翻轉念頭。只往退步想。蔬食簞瓢。皆有至樂。況小康之家乎。

門內罕聞嬉笑怒罵。其家範可知。

愚謂嬉笑怒罵。多由於不賢之婦。罕聞此聲。必丈夫刑於寡妻。婦人恪守婦道。而門內肅然矣。

待小人宜寬。防小人宜嚴。

愚謂得罪小人也有害。親近小人也有害。惟寬以待之。嚴以防之。斯無二者之患矣。

年高而無德。極貧而無所顧惜。此兩種人。不可與之較量。

愚謂此兩種人。世俗所謂無賴。當早有以善遇之。如橫逆忽來。亦當以理爲論。如理不可論。惟有體孟子又何難焉之說。以遣之而已。

見人作不義事。須勸止之。知而不勸。勸而不力。使人過遂。或亦我之咎也。

愚謂人之相與。所貴者勸善規過兩端。如見人作不義事。坐視成過。咎固難辭。如有多行不義。又不依人規勸者。不如早爲遠之。以不見爲妙。

縱與人相爭，只可就事論事，不可揭其父母之短，揚其閨門之惡，此禍關殺身，非止有傷長厚已也。

愚謂使人無地自容，遂可無所不至，當盛氣時，切須戒此。

事無大小，以理爲主，然我雖依理而行，恐所遇之人，或愚者不知理，強者不畏理，奸猾者故意不循理，則理又有難行之處，便當審度時勢，從容處之，若小事寧可含忍，倘萬不能忍之大事，則質之親友，鳴之官長，辨白屈直，彼終越理不得，自然輸服，若恃我有理，便悻悻生忿，任意做去，則愚者終不明，強者終不屈，奸猾者必百計求勝，是有理翻成無理矣。

愚謂任意做去，不惟有理成無理，且恐激爲意外之變，現在之禍，積自祖宗者，不可不惜，將來之禍，貽於子孫者，不可不培，現在之禍，如點燈，隨點隨竭，將來之禍，如添油，愈添愈久。

愚謂人常慮油竭燈滅，則不敢不留其有餘，添其不足，世之所謂飽福者，己身必受其厄，安問子孫，君子能扶人之危，周人之急，固是美事，能不自誇，則善矣。

愚謂不自誇，便見得眞心爲善，並無欲人說好之意，然公道在人，亦自有清議，若嘵嘵不已，既見其有爲而爲，且起人厭薄之思矣。

路徑窄處，須讓一步與人行，滋味濃的，須留三分與人食。

愚謂凡事與人留地步，固是厚道，然辭讓之心，人皆有之，彼此互相禮讓，何得更有爭端。

人之所賴以生者，惟錢財，能於錢財上，寬一分待人，省一分濟人，若能事事留心，久久習慣，雖不見福，而禍自消矣，如一味刻薄，以爲得計，一遇飛災，蕩產傾家，所入不償所出，悔之晚矣。

愚謂一味刻薄於人，則天怒人怨，飛災勢所必至，縱不爲積禍起見，亦當爲貴禍塞心，至寬以待人，省以濟人，若斟酌量力，錢財未見妄費，產業自然保守，亦是現在之福，況忠厚之家，厥後必昌，更有無窮之福哉。

貧賤生勤儉，勤儉生富貴，富貴生驕奢，驕奢生淫佚，淫佚復生貧賤，此循環之情理。

愚謂貧賤日以勤儉自勵，自不至終身貧賤，富貴每以驕奢自警，亦可以常保富貴，但願貧賤入於循環之中，富貴出於循環之外。

富貴受貧賤人禮，以爲當然，殊不知幾費設處而來，即一筐一絲，官從厚迎會，愚謂於禮節之中，寓周恤之意，每足深人感佩，若富貴驕人，以受貧賤之禮爲當然，亦何怪其怨謗哉，道也。

勿以人負我，而遽爲善之心，當其施德，第自行吾心所不忍耳，未嘗責報也，縱遇險徒，只付一笑。

愚謂施德不責報，固爲君子盡其在我之事，然險徒亦不可不遠，若但施德不報，可以一笑消之，無如險徒別有肺腸，不以爲德，反以爲怨，我以眞誠爲彼，彼竟以陰毒中我，正不得謂吾第行吾心之不忍，而弗慎審於其間也。

排難解紛，實行中第一義，能以言語和人骨肉，見人搆鬬間，一語解釋，其禍無量。

愚謂以言語之間，和人骨肉，解人搆鬬，所全者在人之身家性命，是何等功德，自然獲福，世之離人骨肉，唆人鬬爭，其禍亦豈有量。

人固不可多事，然親友有義不容辭者，以事重託，理宜委婉力行，至必不能行，我心已盡，而親朋自亦見諒，近見一種自了漢，止知自喫飯，自穿衣，若人稍有所託，即沉吟推委，生平未嘗代人挑一擔，解一事，及到自己有事，未必不求人，若人人似我，又當何如。

愚謂自了漢只是知有自己，與親朋毫無關切，若得自己貴重，他人輕賤，只有人用我，我並不用人，有人事在緊急，重以相託，而茲淡然漠然，殊不明言不行，但泛答應之曰，商量罷了，此情尤足深人之恨，若自己有事能得人之力者，未之有也。

隣有喪，不可快飲高歌，至新喪之家，不可劇談大笑，對新喪人，不可褻狎戲謔，凡親友中，或有家庭之變，或有詞訟疾病不測之事，當設身處地，爲之謀慮，不可嘻嘻膜視，幸無關切，恐近假幸災樂禍矣。

愚謂人與親隣，果有痛癢相關之誼，數種弊病，自不待禁而無，即與其人無甚厚密之處，亦當體人之情，自爲斂抑，不然，雖有明弔慰文，非招人而責，亦必隣恨矣。

凡作事，第一念爲自己思量，第二念便當替他人籌算，若彼此兩利，或於己有利，於人無損，皆可爲之，若利於己者十之九，損於人者十之一，即宜躊躇，若人與己之利害平，便宜慨手，況利全在己，害全在人者乎，若損己以利人，於上上人事，頗同志其圖之。

愚謂遍觀俗情，風土雖異，而只知利己不顧損人，大概雷同，榕門先生所以疑謗獄繁興也，若能彼此對勘，不肯損人利己，已屬大公無我，至於捐己利人，爲上上人事，才當景仰效法，乃有不必利己，專欲損人，豈非下下人事，更當痛絕鑒戒。

事係幽暗，要思回護他，著不得一點攻訐的念頭，人鬼密微，要思矜禮他，者不得一毫傲睨的氣象。

愚謂此兩種人，時時授人攻訐傲睨，我獨加意周旋，忠厚之道固然，且是以免禍，而起感戴之思矣。

好便宜者，不可與之交財，多狐疑者，不可與之謀事。

愚謂此兩種人與之交財謀事，必有後患，不可不戒之於早。

見人與人忿爭不休者，當勸之曰，天下事，未有理全在我，非理全在人之事，但念自己有幾分不是，師我之氣平，肯說自己一箇不是，即人之氣亦平。

愚謂人之相爭，只因但見不是在人，不見自己不是，且勸人便人能知自己不是，其爭自息，凡人遇忿爭之事，將此理平心內驗，能自相回轉，尤妙。

交財一事最難，雖至親好友，亦須明白，寧可後來相讓，不可起初含糊，俗語云，先明後不爭，至言也。

愚謂利之一字，最足迷人，見利思義，惟君子爲能，若交易明白，雖小人亦無所用其伎倆，惟恃至親好友，一有含糊，遂啓昧心之端，卒至親友反目，天下不可多得者君子，而我交財之始，直以天下皆君子

也。至此昏人。不亦惑乎。

即或有人負欠。決非甘心不肯。理雖據而情須原。不必淩虐太甚。言語說盡。身分做盡。當看兒孫面上。稍稍寬容。遇衆擊易舉之事。頭宜讚助。不可從中阻住。使人無一線生路。所云讚人陷人皆是口。推人扶人皆是手。但恐做盡說盡。天道好還。將來思人一讚一扶。不可得也。

愚謂爲富不仁之人。只知重利剝削。那肯分文周濟。所以淩人、阻人、做盡、說盡之事。往往有之。然淩之不已。或其人尚可懷轉以完其欠。即令不能。亦不過受其辱罵而已。其所傷猶淺。若人窮困已極。不能聊生。衆人議爲幫助。所費無多。利益甚廣。且富者爲衆人之望。稍爲懈怠。即至憤事。況明以言語阻之乎。則身受有性命之患。旁觀有切齒之恨。天道能不急爲還之。及至時去運乖。身遭困苦。行見人人快心。而嘆報應之不爽矣。安問讚扶哉。

錢財不可不惜。然亦不可苛薄。我能寬一分。則人受一分之惠。如小本生理。及挑負奔馳者。惟佽工夫氣力。養家活口。尤當倍加優恤。在我纖毫之寬。所去有限。彼得一釐一文。所喜無窮。每見刻薄之人。取之盡錙銖。剝削半生。害生一旦。反至傾家蕩產。又見寬厚之人。終日受人侵削。反能飽食煖衣。終身無禍者。比比然也。人欲自算。莫若觀人。淸夜將所見所知者。屈指而計。刻薄之後人。與寬厚之後人。較量之。孰享孰否。孰富孰貧。便見天之報施不爽矣。

愚謂天道有盈有虧。盈則必虧。虧則必盈。循環不已也。刻薄者自謂取盈。不知後世必虧。寬厚者甘於喫虧。不知後世必盈。是知我能寬一分。不獨人受一分之惠。則我亦享一分之報矣。若挑負奔馳。更當以交易之中。寓憐貧之意。居官之有官價者。尤須斟酌。

子弟僮僕。有與人相爭者。只可自行戒飭。不可加怒別人。他人僮僕。如遇我不恭。如坐不起。騎不下。指爲無禮。彼與我原無主僕之分。不足較也。

愚謂子弟僮僕。多屬無知。嚴於自責而薄以責人。不惟消釋爭端。道理上亦合當如是。且使子弟僮僕。不敢放縱。知以禮自處矣。

簡通錄卷二

唐竇修人生必讀書 先生名彪。蘭谿人。歷任會稽長興。仁和訓導。

我初生時。不帶一錢來。自孩提以至成人。百事費用。無非父母之財也。無奈世人。一至長大。各聽妻子婢僕之言。兄弟分析。爭多競少。皆謂父母有偏。似乎一切家財。當有者。噫。何其愚也。人苟聽妻子婢僕之言。不孝於親。縱使平心讓財。教孝之人。天必佑其子孫。得常享富厚。斷無爽也。我耳不惟不當聽。且當即時訓誡。勿使再言。至於婢僕。離間之言。自不敢再行。而孝行可完矣。

則離間之言。自不敢再行。而孝行可完矣。

愚謂人能念我生之初。絲毫未有。父母之恩。昊天罔極。自有一種天性至愛。固結莫解。何至計較於錢財。搖奪於妻子婢僕。若戒速敗。襲常享。而始爲此。雖勝於爭多競少之人。其心已不純矣。然爲下等人說法。亦不可不如此。

父母所用之物。如筆、墨、紙、硯、盃、盞、壺、榼、傘、屐之類。安置之所。宜有常處。不可屢移。恐父母一時取用而不得。致生煩躁也。

愚謂即衣服等物。亦須平時留心。收拾完好。免得用時再爲補綴。如此。父母煩躁不生。孝道固然。自己

亦省了多少恐懼張皇矣。

或問古有晨昏定省之禮。安能事事如儀也。曰。此非板定。有易行之禮焉。或父母有事過勞。恐其睡臥不寧。次日清晨。宜問安也。或有拂意之事。恐其懷抱不舒。當問安以寬慰其心也。大寒大熱。難於調養。問安自不容已。或身體倦怠。或冒風寒。宜時時問安。不必拘晨昏也。至於事當遠出。則宜叮嚀囑咐兄弟妻妾。代己盡心。定省之事。固不可懈。溫凊之事。尤所當謹。父母年高畏寒。貼體裏衣。最有關係。緊小則煖。短則可眠。背綿宜厚。臂綿稍薄。則不盧腫。不脫衣。則臥不畏衾冷。起不畏衣寒。調養親此爲要也。又年高體弱之人。足尤畏冷。不問男女。睡宜穿襪。裝綿宜厚。若當仲冬極寒。宜加其綿衣。厚其衾絮。爐炭時加。毋令缺火。此冬溫實際也。屋低小者。夏必炎蒸。卽屋大而天井無蔽。亦不免於炎蒸。覆以涼棚。庶可免於炎熱。或臭虫爲患。有巢於四壁者。以油灰塞之。藏於椅棹者。以漆麵嵌之。臥床之隙。不可塞嵌者。則時檢點而挑去之。帳幔與枕衣。時時展視。有則去之。獨藏於寢席者難去。惟以蒲爲蓆。則無藏匿處矣。至於蚊虻之患。帳幔稍有隙縫。蚊卽從而入。雖終夜揮扇。旋去旋來。困人莫甚。惟去其隙縫。則安枕而臥。此夏清實際也。凡古人所言。皆尋常可行之事。不可視爲奮絕之行。舉此數事。而餘可推矣。

愚謂晨昏定省之禮。若是板定。無眞意行乎其間。直是虛文故套。安可言孝。如此變通。不但易行。且見眞意。如父母年高衰老。無病常如有病。則當時時屬念。晨昏必盡。又不可板定此法。至於冬溫夏清。雖曲盡條理。各有實際。然所處時地不同。父母好尙亦異。只期父母適意而已。非必拘拘於此也。

人子一生大事。莫如送終。於此而不盡心。則無復可盡之心矣。奈何以兄弟衆多。彼此推諉。便日久暴露。或草草完事。致有日後之悔。竊以爲諸子中。饒裕者宜爭先費用。不必與衆較量。卽力不及者。亦須勉強支持。不宜推諉。偏累一人。豈不閔古之孝子。遇親之難。爭先赴死。以求相代者乎。彼於生命尙可捨。何區區財物之足云也。

愚謂送終大事。兄弟間富者攀貧。貧者推富。以至日久不葬。草草了事。固爲不孝之極。然亦由惑於俗無益之費耳。若知喪葬稱家有無。量力爲之。亦無不可舉之事。昔明太祖葬親鳳陽。衾棺未備。時勢固然。誰得議爲儉其親乎。人子葬親。亦不必以破產傾家爲孝也。

顏光衷曰。人子有大不孝而竟忘其爲不孝者。有八焉。父母愛惜之過甚。常順適其性。驟而拂之。便違拗不從。甚或抵忤。一也。常先事勤勞。聽子安逸。遂謂父母宜勤勞。己宜安逸。偶令代勞作事。便多方推諉。二也。父母常爲兒減口。遂謂父母當少食。己宜多食。三也。語言粗率慣。父母前。亦傲慢放弛。四也。見同輩則禮貌委和。對雙親則顏色阻滯。待妻子則情意藹然。伴二尊則胸懷鬱悶。有美食。則反食妻子而不以養親。有好衣。則反衣妻子而不以奉親。五也。財人己手。便爲己財。而在父母者。又謂吾當有之也。財足則忘親。財乏則強求。竊取於親。不得遂意。則怨親。親老不能自養。而寄食於吾。則又厭親。甚且單父隻子而爭財者有矣。少長互推而棄親不養者有矣。不知身乃誰之身。財乃誰之財。我乳哺無缺。衣食無缺。以至今日。誰之恩乎。六也。恣情聲色。外誘日濃。二更三鼓。挑燈望歸。不顧也。遊戲賭博。破蕩財產。雙親憂鬱成病。不顧也。七也。父母與兄弟姊妹。或有私與。乃怨親偏黨。防閑爭論。無所不至。甚且成仇。八也。以上數者。皆習成不孝。竟爾相忘。苟不細思猛改。則天地鬼神。譴責之加。必不免矣。

愚謂此八條。皆爲不孝之極。世俗無知之人。或有之。稍識道理者。當不至此。然亦由父母溺愛而成。爲人子者不可不知此。用以自爲警省。爲父母者不可不念此。早以嚴其教訓。子弟不宜避賓客。少年無才能。正當於見客周旋進退處學之。若一味迴避。必至如樵夫牧子。毫不知禮。一見正人。手足無措。大爲人所輕鄙也。

愚謂子弟所見之賓客。如係名儒宿學。當令其久親儀範。備領教益。其餘既見之後。卽命退避。亦不可使之竟聽無益之言。曠其所業之功。

凡賢達子孫。每從父母祖宗起見。視公衆之事。公衆之室產。必勝於己事己產也。無良之子孫。止知自爲自利。公衆之事。公衆之室產。毫不經營。全不愛惜。其存心既私。必無善報。後日子孫。其盛衰可預卜也。

愚謂公私卽善淫。善則獲福。淫則得禍。理所固然。況子孫卽吾之後身。子孫之心。卽吾心之遺。吾心既私。不以父母祖宗爲念。子孫之心。焉得不私。而望其知有父母祖宗乎。以公存心者。亦自如此。卽此便見子孫榮衰。卽此便見現報。至於天道好還。致令子孫濫費私財。流於匪類。猶其後焉者矣。

何士明曰。功名富貴。固自讀書中來。然其中有數。非人力所能爲。苟人力可爲。將盡人皆貴顯矣。嘗見人家子弟。一讀書。就以功名富貴爲急。百計營求。無所不至。求之愈急。其品愈汚。緣此而辱身破家者多矣。至於身心德業所當求者。反不能求。眞可惜也。吾謂讀書者當朝溫夕誦。好問勤思。功名富貴。聽之天命。惟舉孝弟忠信。時時勵勉。苟能表帥鄉閭。教導子姪。有恩有禮。上下和睦。卽此便是尊貴。何必入仕。然後謂之仕哉。至於不能讀書者。安心生理。顧管家事。能幫給束修薪水之資。使讀書者得以專心向學。成就一才德過衆之人。則合族有光。何必登科及第。然後謂之出人頭地也。

愚謂讀書者能務實學。化導家庭閭里。不能讀書者。能存公心。成就弟男子姪。則族黨之間。嚴然太和氣象。自有眞富眞貴在。固無慕於登科出仕矣。然積善之家。必有餘慶。久亦未有不發者。設或登科出仕。亦必做好官。有益於君。有益於民。異於竊取功名者萬萬矣。

凡人不幸而中年弦絕。則後妻與前妻之子。其中有甚難處者。妻非必不賢。子非必不孝也。爾我猜疑之心一生。一言也。言之者無心。聽之者有意。一禮也。失之者無意。見之者有心。漸至失歡。終成大恨。爲父者豈可聽不明之婦與童稚之子。而不預爲之地乎。平居必早教其子曰。言不可直遂也。必以委婉出之。事不可草率也。必以周旋行之。聲音笑貌。貴有彌縫補救之意。行於間。庶可得繼母之無怒。又必早訓其婦曰。己所親生。尚多不孝。況非己出者乎。己之所生。雖忤逆。猶加慈愛。非己子一言稍失。便加棄絕。亦非人情。況子我之子也。愛我子卽是愛我。不愛我子卽是棄我矣。如是開誠訓誨。庶可令子母和好。不然。未有不相嫉相殘者也。

愚謂爲父者不難如此訓誨。難在母子俱爲信從耳。倘嫌疑起於倉猝。雖熟聞此言。而若忘。而父者棄

公部白。嚴切誡飭。猶可隨時挽回。若傷心於家庭之變。悲感於生死之交。以爲善言不聽。惡言不忍。概事優容。卒至釀成大患。是知不惟母子不宜有嫌疑之生。卽爲父者亦不宜有嫌疑之避也。

士君子處心行事。須以利人爲主。利人原不在大小。但以力量所能到處。行方便之事。卽是惠澤及人。如路上一磚一石。有礙於足。去之卽是善事。惟在久久勤行耳。豈宜謂小善不足爲。

愚謂存心濟人。日用酬酢。自有做不了的善事。何以待有大力爲大善。方謂惠澤及人。卽一磚一石。可以類推。人亦何憚而不爲善耶。若夫通衢河道。每故爲坑陷。以詐人財。作惡抑豈在大哉。

面贊人之長。人雖心喜。未必深感。惟背地稱其長。則感有不可勝言者。此常情也。面責人之短。人雖不悅。未必深恨。惟背地言其短。則恨有不可勝言者。此亦常情也。夫人之與我。苟無怨。何必背地短之。若與我有怨。雖短之而人不信。何也。以其出於仇人之口也。卽信矣。不能代我而加之以禍。在彼聞之。益增其不可解之怒。是背地短人。愚者不爲。若背地稱人。正忠厚之事。智者所不廢也。

愚謂背地短人。既增人之怨。並足以致意外之禍。可不戒哉。況短人不但不信。無所加於彼。且笑我之妄。以口舌陷人矣。至背地稱人。固爲忠厚之事。若稱人卽欲人感。反失忠厚之道。

先賢云。半句虛言。折盡生平之福。釋氏云。說謊爲第一罪過。嘗見虛僞之人。從幼稚時卽喜謊言。及其長也。隨念所起。造爲虛假之論。空中樓閣。雖無意害人。而適逢其害者多矣。安得謂非罪過之大乎。

愚謂人說謊。不過快一時之口耳。何嘗慮及害人。或其罪過之大乎。而以謊傳謊。遂爲妖言。卒至蔓延天下。及於釀成事端。悔之晚矣。此等習氣。皆起於幼稚無知。父母不察其害。以供戲笑。若於此時嚴行呵止。自易言歸忠信。習與性成矣。爲父母者。不可不慮之於早。

人之過端。得於傳聞者。十有九僞。安可故意快我談鋒。增加分數。使其人小過成大。負玷終身。他日與人有訟。人卽據傳聞爲口實。或官府聞之。令其受殃。是我害之。罪莫重矣。故聞人過。增加分數。關係己之陰隲尤大也。

愚謂人有過端。傳聞多僞。固不可快談增加。致害於人。卽屬眼見確實。亦當隱諱。望其自新。方是忠厚之道。方是陰德上事。況傳說人過。毫無利益。徒害他人身名。壞自己陰隲。何謂哉。

小人立心狠毒。度量淺狹。與人有怨。卽以讒言中之。我心雖快。其如鬼神不悅乎。語云。勸君莫要使暗箭。射人至死無人見。誰知鬼神代不平。偏向空中還重箭。念及此。則人當度量寬。不可以讒言害人也。

愚謂與人有怨。能寬容消釋爲上。不然。亦當明目張膽。顯與爭較。方是丈夫。至暗箭傷人。自是狠毒小人。卽無冥報。亦斷斷不可。況暗中已有鬼神不平。射人者適以自射乎。

早眠早起。其家無有不興盛者。夜間久坐。費火費繁。日間早起。則早晨之前。已可經營諸事。較之晏起者。一日如兩晝焉。晏起之人。於緊要之事。每以日晏不及爲而中止。百事廢弛。皆由於此。又晏眠晚起。則門戶失防。管理無人。竊物甚便。家多隙漏。衰敗之象也。

愚謂家之盛衰。勤惰而已。早眠早起。則精勤整理。而家自興。晏眠晚起。則怠惰廢弛。而家自衰。理固然也。然早起無論何人何家。俱當如此。至晏眠則有辯。夜間久坐閒談。或爲無益之事。固不如早眠。若男讀書。女織紡。及補做日間未完事件。又不嫌於晚眠早起矣。惟在家長督帥。使人人習慣。卒成自然耳。

早眠早起。勤理家務。節省衣食。使歲留餘。以備日後吉凶大事。

愚謂吉凶大事。家家所有。能於無事備有事。始能有事如無事。若平日不能勤儉。歲計尚恐不足。一旦有故。遂至揭債。前債未完。而事又至。鮮不家產蕩盡矣。人可不慮之於早哉。

由湖、焉吊之類。染習既久。心志蕩佚。奸人誘之。必流賭博。父母宜婉言教諭。子弟須深思猛省。斬斷根苗。

愚謂必絕去外務。方能勤儉治家。凡一切無益之事。俱不可近。不但由湖、焉吊也。

勤葺屋宇器皿。毋令大壞。雖修公衆屋宇器皿。尤宜愛惜修治。不分人我。

愚謂此由勤而得儉。公衆之物。勤爲修治。所費無幾。亦省於大壞之公分。世之以公事彼此相傷者。損人非亦損己。豈但見其分別人我之私哉。

誣至危險。小能變大。爭財爭產。得不償失。非重大萬不得已之事。勿輕易進詞。

愚謂此亦儉一端事。

均調茶飯。遲早得宜。不使下人忍飢懷怨。妨工廢事。

愚謂此因體下人之情。然不過遲早得宜。絲毫並未多費。而下人加工集事。是合衆人爲我勤儉矣。

往來禮儀。量家貲富。以爲豐儉。不可隨俗胡行。待客晏客。當因人數多寡。新舊親疏。以酌物品豐儉。

愚謂斟酌適當。既無妄費之財。亦無慳吝之弊。則儉斯爲美德矣。

勤曬衣冠書籍穀粟。不得霉濕朽蛀。勤關門戶。遇吉凶者事。身體雖疲。臨睡之時。亦宜檢點。訓海婢僕。某物什物。必令位置停當。不使動作觸礙。因而傷損。完全器皿。毋使一器分散數處。致遺失毀壞。

愚謂居家。瑣屑事務。稍不勤謹。至於毀敗竊失。所傷甚大。能如此留心。具見條理精詳。防閑周密。

紳衿富室子弟。倘家計一落。何妨親至畎畝督耕。親率家人經紀。切勿畏人輕笑。輕笑者無知小人。何足計較。

愚謂紳衿富室子弟。家計一落。遂至莫可收拾者。皆畏人輕笑之念壞之也。究之隨時整理家務。卽是素位之學。卽是起人敬服。雖無知小人。亦無由輕笑。只因生於紈袴。驕佚性成。自以爲可輕可笑耳。迨落而又落。欲督耕而無田。欲經紀而無資。由窮而濫。被人真輕真笑。而無如何矣。爲初落子弟者。急時努力。尚可轉落爲興也。

燈煤燈管。宜勤拭刷。燃燈過夜。檠底必置水盆。幼童小婢。寧令衾絮溫厚。勿許被內安爐。烘燻被褥。稻草、綿絮、燈心、安放處。勿使火光相近。

愚謂此數者。俱足以失火。失火爲人家大患。嘗見勤儉半生。積有厚資。一火皆爲煨燼。並有延及於人者。可不謹哉。

保家要務。事在眼前。行之甚易。惟在一家大小。人人將此事理放在心上也。

愚謂自勤理家務，節省衣食，至此總結，誠人人將此事理放在心上，則家可永保，而日見興隆矣。蒙禍者事儀家長一人哉，可不共相勉旃。

凡婢僕雖至賤，亦當養其恥心，唯有恥心，方始可用。故雖有過，不當數責，不當頻罵，數責頻罵雖辱不恥，據恥既無，不可用矣。

愚謂婢僕有過，當恕者恕之，若必不可恕，於責罵之中，寓教導之意，彼既知罪過在己，又服主人責罵當然，自然對衆生恥，警懼改悔，若吹毛求疵，不住責罵，智爲固然，不惟不恥，且退而生怨，但見主人瑣碎煩惱而已，能得婢僕之力者，未之有也。

德盛者，其心和平，見人皆可交，德薄者，其心刻傲，見人皆可鄙，觀人者，看其口中所許可者多，則知其德之厚矣，看其口中所未滿者多，則知其德之薄矣。

愚謂人之視人，以己爲準，己是君子，覺人心俱是我心，未嘗逆億人爲小人，故見人皆可交，己爲小人，亦覺人心俱是我心，何嘗曉得世有君子，故見人皆可鄙，從此觀人，德之厚薄可見，但天下人固不盡可鄙，亦不盡可交，德薄者與德厚者遇，私心滿腹，狐疑頻生，每致君子中傷，德厚者與德薄者遇，坦懷相與，城府不設，反被小人欺弄，交人亦不可不慎。

人生涉世，有忽略之事，有過激之言，二者皆不自知，若知之，必不施之於人矣，宜代爲推原，以爲彼之過端，彼不自知也，勿置芥蔕於心，怨怒可釋矣，若不能，則當直言以告，令其知之，彼必知過而謝罪矣，乃世之人，緘口不言，他日乘其有隙，搜索過端，以報之，若受報之人，能自反者，必思曰，彼如是加我，或我平日有怨於彼，虛心下氣，問其所以，彼將開誠言，我之過，怨可由此兩忘矣，無如亦不能也，於是怨毒相加，至於展轉反覆而無休息，若更有識人交搆於中，則報復益烈，嗟乎，忽略之事，過激之舉，人孰無之，既不能推情寬恕，復不能坦懷直告，直令展轉報復，而無休息，豈非自成其釁乎。

愚謂人於二者能代爲推原，勿置芥蔕，固妙，不然，於平常無事之時，直言告之可也，若緘口不言，至於搜索報復之時，不惟受者不能自反，即己明言其故，彼此正在氣惱之際，亦難虛心認罪，怨恨何由得解，凡人怨宜解不宜結，即屬有心之過，亦當寬容原諒，思爲解釋，況二者俱屬無心，若必乘隙報之，是人過本無心，而我過反有意，福全在己矣，且反覆不休，將見禍生意外，人我不俱受其害哉，涉世閱往往有此，家庭骨肉，尤宜深戒。

凡人治家，一切田野園圃之物，不能不爲人盜竊，但不至太甚可耳，慈湖先生曰，先君嘗步至疏圃，謂園丁曰，吾蔬每爲人盜取，何計防之，園丁曰，須擇一分與盜者，乃可，先君大是之，嘆曰，此園丁，吾之師也，爾等不可不謹記。

愚謂人能如此存心，是於寬厚之中，寓矜恤之意，園丁偶言事勢，即者深悟妙理，從此得師，何往而非師耶。

富貴居鄉，被人侵侮，每每有之，然畢竟是我好處，若使人望影遠避，無敢拾其田中一穗者，雖是快意，然其爲人可知矣。

愚謂請云，人寧被人欺，若居鄉恃勢武斷，人將畏懼之不暇，何敢侵侮，富貴被人侵侮，是其素善所致，較之因善之人，即是好處，然終不如正以持己，惠以待人，盛德所感，變侵侮而爲愛敬，好處不尤大哉。

張宇世家，僮數十人，皆有技業，處悍治家，亦使奴僕無游手，此紳富之最有家法者也，至於鄧禹，身爲帝師，位居侯王，富貴極矣，有子十二人，皆令各習一藝，推鄧禹之心，蓋欲拘束子孫身心，不使容閒放蕩，即或得除職去，子孫亦有以資身，不致飢寒潦倒，其爲子孫謀，何深遠也。

愚謂富貴之家，不惟子孫養尊處優，不肯學習技藝，即僮僕亦豪華放縱，薄技藝而不爲，盛則一無所能，惟有束手待斃而已，若諸賢之深謀遠慮，結繩密織不同，而衣食自裕，況上下之間，各勤所業，則產值儉素之意，亦可想見，並足以永保富貴，毋勿替，富貴尚且如此，中人之家，方當兢兢然奴僕小人最難養，足供使令而已，亦不必多畜，恐忠勤者少，怠惰者多，雖有技藝，不足特也。

或問人生無事不需財，故無不營營於利，亦無不因財而壞品行，有善處之法無，曰，有之，不可因貧而窩賭，誘人子弟也，不可用炮火鷹犬，以傷禽獸也，不可貪口腹，而椎牛屠狗也，不可侵人公田，而平地落容，致人官訟也，不可因商賈貿易，串假貨之物以誤人也，爲貧士者，不可武斷鄉曲，欺人公田，而平地波，此必不可爲者也，其有難不可，而不能禁人不爲者，但當日夜思維，吾力不能操術，而苟且爲此，已非善行，則當充其無欲害人之心，爲册書者，不可飛洒錢糧，揩人利己也，爲胥吏者，不可借勢居奇，勒索不已也，爲訟師者，代人伸寃，不處行也，不可得財枉法，令人寃無伸雪也，爲兩班者，不可借勢居奇，勒索不已也，爲訟師者，代人伸寃，不可廝架大鵬，令受者傾身家，令告者半反誣也，能如此，亦無害矣，至若貧賤者，更當安命，吾命當無妻子也，雖修身營求，必不能得妻子之奉養，吾命當缺衣食也，雖終身妄求，必不能得粱肉綺羅之適體，故知命已前定，此貧賤者以義制利之法也。

愚謂貧賤，擇術，所謂必不可爲者，雖至窮餓，亦斷斷不爲，若訟師書役等項，苟能充無欲害人之心，不惟爲之無害，且有益，蓋祛其害人之心，即起其生人之念，藉官事以行方便，種種陰功，俱可積累，語云，公門中好修行，誠哉是言也，嘗見訟師之子，捷南宮而作州牧，書吏之子，中殿元者有之，位中堂者有之，非其明驗歟，但此中習氣，最足移人，若無特立之志，堅定之操，將因習壞品，更甚於所謂必不可爲者，反不如務農工，小本經紀，聊爲營生之計矣，至於知命自安，尤屬賢者之事，豈處貧賤而樂者也，詎可多得哉。

富貴者之理財也，其義有三，一在知足，我高堂大廈，冬溫夏涼，綺羅輕煖，不脫於身，肥甘膏粱，不絕於口，豈知有草房茅舍，廚灶欄廁，皆在一室者乎，豈知有寒無綿被，直臥於稻草中者乎，一日三餐薄粥，尚有不飽者乎，常以此自反於心，自然知足矣，二在明於道理，我雖積財如山，身既死，則不能分毫帶去，惟因財所作之孽，反種種隨吾身也，三當知子孫貧富有命，彼命優，我不遺之財，而自然有之，彼命薄，雖以萬

金與之，亦終不能擠受，不數年而敗去矣。知此三者，愼勿爭利，而失兄弟手足之天倫也。毋爭利而令親戚朋友情誼乖絕也。毋因人借貸押典，而取過則之息也。毋因交易而斗解權衡，入重出輕也。毋慳吝太過，而令諸禮盡廢也。毋淡泊太過，而令婢僕怨恨也。此富貴者以義制利之法也。

愚謂人之所重於富貴者，謂其家資豐厚，自奉之外，尚有餘饒，近而骨肉親戚，遠而隣里鄉黨，皆可沾其惠澤，廣行善事耳。乃往往見利忘義，較之貧賤爲更甚。只以貪心無餍，爲子孫萬年之謀，殊不計及死日所帶何物也。誠於此三者思之，當必猛然深省，悚然警懼，利欲之心淡而善念生矣。世之身擁厚資者，不能以財積德，而反以財作孽，亦愚矣哉。

又問中等之家，亦有決歟。曰：中等之家，既不至於飢寒無良，亦不至於因富造孽。農工商賈，各安本務，凡事量以爲出，每歲十分留二三，以備不虞，毋爭虛體面而多開費，此中等之家理財之法也。

愚謂中等之家，但能安分節儉，卽有餘財，昔年風俗醇朴，往往能之。近來人心奢侈，踵事增華，爭虛體面而受實困者多矣，可不奉此以爲法哉。

顧光裘曰：頃有富者，貪利苛刻，計及錙銖，平時一意吝嗇，不知禮義爲何物也。身死，子孫不良，痛不治喪，羣相鬬訟，其處女亦蒙首執牒，訴於公庭，以爭嫁資，爲鄉黨笑。其子孫自幼及長，惟知有利，不知有義，故也。

愚謂死者之靈，當亦痛恨利之爲害如此，與其遺金於子孫，不如遺以禮義之爲得也。嗚呼，晚矣。

世人用財，貴明衍義理，加厚於根本，雖千金不爲妄費，浪用於無益，卽一金已屬奢侈。是以豐儉貴適其宜也。吾見有人焉，其待兄弟親戚故舊也，絲毫必計，不肯稍假錙銖，及爭虛體面，爲無益之事，以炫耀俗人耳目，則不惜無窮浪費。此全不知本末輕重，而豐儉倒施者也。人至於豐儉倒施，豈有善行足觀也哉。

愚謂加厚根本，天理之公，無益妄費，人欲之私也。人至滅理縱欲，其無善行足觀，自不待言，然猶知用財也。較之一味慳吝者，尚屬有間。蓋一味慳吝，財卽是其性命，殊難救藥。若此人明於倒施之非，一爲轉移，卽善行無量，世之用財者，何弗卽此條而深長思之耶。

儉之一字，其益有三：安分於己，無求於人，可以養廉；減我身心之奉，以賙極苦之人，可以廣德；忍不足於目前，留有餘於他日，可以福後。

愚謂人知儉之爲美而務之者，大概皆有養廉福後之計，在其意中，但只在自己身上籌畫耳，未必念及賙人也。若更能存此心而行之，則所餘者並在德矣。其美寧有量哉。

凡善救人者，必先解其怒，而徐徐求其寬宥，然後其言易入。若人怒人不是，我却以爲是，何異炎炎之火，又投薪以熾之也。

愚謂人方盛怒時，宜順不宜逆，若不解其怒，而遽逆以爲是，卽所救之人果是，愈爲分析明確，則怒愈甚。怒之時勢然也，是我之不達時務，非人之不明是非，知此方可以救人矣。

王朗川言行篤纂（先生名之鈺，湘陝人。）

父之於子，惟當教之以道，誘云：孔子家兒不識屬，曾子家兒不識闘。習於善則善也。

愚謂習氣最足以移人，尤當於童稚端其本。乃世人於子，往往忽其幼小，誘之闘罵以爲戲，何怪其長而不善耶。

養子弟如養芝蘭，既積學以培之，又積善以潤之。

愚謂養子弟，但知務學，不知積善，如養芝蘭，但知培而不知潤，能望其發榮滋長乎。有會讀書子弟者，可以知所從事矣。然未生之前，若非積善，亦難育端正聰慧子弟。則積善固養子弟徹始徹終道理，更不可不知。

人之教子，飲食衣服之愛，不可不均；長幼尊卑之分，不可不嚴。賢否是非之迹，不可不明，示以均，則長無爭財之患；責以嚴，則長無悖逆之患。教以分別，則長無陵類之患。

愚謂人之於子，卽幼時如此教之，尚恐不免數者之患，若不能如此，患將俱生矣。可不謹諸。

立朝不是好官人，由居家不是好處士；平素不是好處士，由小時不是好學生。

愚謂小時學生，卽有若大關係，爲父師者，當及時嚴其教訓，毋使於陵類，甚勿因其小而忽之也。

凡兒童少時，須是蒙養有方，衣冠整齊，言動端莊，識得廉恥二字，則自然有正大光明氣象。

愚謂少時如此教誨，養成正大光明氣象，便是好學生，爲士卽可表帥一鄉，居官亦必正色立朝矣。

凡人施恩澤於不報之地，便是積陰德以遺子孫，使人敢怒而不敢言，便是損陰德處。

愚謂二者固爲積德損德之事，若恩人而人不知，害人而人不覺，所關於陰德益大，尤不可不知。

愚謂積德讀書，相輔而行，科第自然能發，然未生之前，必有陰德立心爲善，廣行方便，方爲大慈。

愚謂積德讀書，相輔而行，科第自然能發，然未生之前，必有陰德方生命貴聰慧之子，既生積德，猶其後裔者也。

釋氏云：要知前世因，今生受者是；吾謂昨日以前，而祖而父，皆前世也。要知後世因，今生作者是，吾謂今日以後，而子而孫，皆後世也，是所當發深省者。

愚謂世人憒憒，不能爲善去惡者，只不思前想後耳。若能如此推原，自必悚然警懼，勉行爲善矣。

問祖宗之澤，吾享者是；當念積累之難，問子孫之福，吾遺者是，要思傾覆之易。

愚謂知其難而撙節以惜之，覺其易而多方以培之，將見祖宗有不竭之澤，子孫有無窮之福。

胡安國子弟或出妾集，雖深夜不寢，以候其歸，驗其醉否，且問所集何客，所論何事，有益無益，以是爲常。

愚謂子弟出而妾集，正足以學習禮儀，諳練人情，若縱酒妄談，不知領教正人，既見子弟不肖，亦貽父兄之恥。如此教導，爲子弟者自然敬謹留意，卽一妾集而受益良多矣。

林退齋臨終，子孫長跪請訓，先生曰：無他言，若等只要學喫虧。從古英雄，只爲不能喫虧，害了多少事。

愚謂喫虧，處己則無私，涉世則免怨，目前若不足，日後卽有餘，從事於此，遂無往而不得矣，何待他求。

但能之實難，英雄尚受其害，況庸衆乎，故用一學字，便有勉強力行之意，爲先生子孫，固當遵守遺囑。

人之惟好便宜者，急須奉此以爲箴規。

李文節云：每見士大夫一捐館舍，其子弟往往向人稱外侮。人亦爲之傷世態之炎涼，嘆人情之薄惡。予以爲不然。君子生則人敬，死則人思。彼寂寞於生前，榮華於身後，爲人尸祝俎豆者何人哉？人必自侮，而後人侮之。向使恃位挾勢，欺凌侵奪，人無奈何，直待其子孫方與覆算，此爲悖出悖入，出爾反爾，而稱外侮，非矣。

愚謂爲士大夫者，固不可不以此自警。爲身後子孫之地，若子孫一遇侵凌，即謂是其祖父過惡所致，亦未必盡然。只當就事論事，不可預設成心。如其人實受其祖父之害，即是出爾反爾，若無故相加，非外侮乎。更有當其祖父在日，趨勢附利，曾沾餘潤，今則見其子孫懦弱，巧爲玩弄，又何謂也。總之勢位凌奪，固權貴所有，而炎涼薄惡，亦非世情所無。文節蓋觸於聽感之理，而爲此責備賢者之說，以勵有位耳。讀者勿以辭害意可也。

羅一峰先生及第，以書寄子弟，所謂好子弟者，非好田宅、好衣服、好官爵，謂有好名節，與日月爭光，與山嶽並重，與宇壤同久，足以安國家，足以風四維，足以塑苔牛，足以垂後世，前史所載諸名臣是也。若止求飽煖，習勢利，若前所云惡子弟，非好子弟也。此等子弟，在家亦足以辱祖宗，殃子孫，害身家，出而仕也，足以汚朝廷，禍天下，負後世，岂祖宗父母之所願哉。

愚謂富貴人之所欲，前之所云，世人每以爲好子弟矣。而先生以爲在名節不在勢利，且究言其惡，曾庸碌之不如，正足以破世俗淺近之見，而勵子弟以遠大之圖。觀古之流芳百世者何人，遺臭萬年者何人，先生之說，信不誣也。

按喪禮初終，疾病遷居正寢，既絕，乃奠，夫正寢，即今人家居正廳也。惟家主爲然，餘人則各遷於其所居之室。若病勢度不可起，先設床於正寢中，子弟共扶病者出居床上，東首，東首者，受生氣也。既遷，則戒內外安靜，毋得喧嘩驚擾，仍令人坐其旁，視手足，男子不死於婦人之手，婦人不死於男子之手，恐其褻也。問病者有何言，有則書於紙，無則否。徹去舊時褻居之衣，加上新製之衣，貴者朝服，庶人深衣，加衣之時，每手各一人持之，屬續以俟氣絕。蓋置新綿於口鼻之間，綿不動，即是氣絕，氣將絕，則鋪薦席，褥於地，俟氣絕，則扶居其上，以衾覆之，置之於地，冀其生氣復反也。始死，遷尸於床，以一箸橫口中，楔齒，恐死者口閉，故以箸拄齒，令開而受含也。古用角柶，今以箸代之。至是男女舉哀，哭擗無數。今見人家，於病者將危之時，便呼號哭踊，後事不能豫備，不能盡禮，是家禮一書，不可不於平日講究之也。

愚謂人於父母初死之時，爲送終第一要義，不可不平日講究此條，使家中俱知，免得臨時倉皇錯悞。然時勢不同，亦須斟酌行之。

人子送親，最要緊者，莫如棺木，平日預備者少，臨時營造者多，匆忙倉惶之時，諸務托之親友，終非切己。又或未經諳練，倘不能如法，一錯勿能再補，板以四川花板爲上，次即婺源紫梓，俱取木質結練，入土不朽。又次則湖廣福建水杉，未免輕鬆枯脆，其造作擇吉期，必尋善做老手，兩牆不宜太薄，恐不能載土，日久陷坍，其糊縫、搪真、封口，全要真正生漆，則性黏易乾，方能堅久。棺外亦宜多加生漆爲妙，釘以蘇木爲上，熟鐵次之。

愚謂棺板固以上者爲妙，不然，亦當思其次，但時地不同，恐難拘定，惟就其力量所到，視其風土所宜，急早如法爲之，免至臨時草率，致貽後悔。向因早爲預備者少，一家獨備，每被親友借去，往往不能得用，是以備者愈少矣。不知棺爲送終大事，借者爲不情，予者爲不孝，即使面阻，亦不爲過，奈何因噎廢食乎。

入殮之時，舉家哭踊，將棺內事務，憑之僕婢，失誤不小，須緩盡哀痛之情，必要親自鋪墊，手足要安舒，勿得拘曲，妥領要周正，勿令捲摺，四維多用石灰紙包，塞緊密，勿得虛鬆，久而肉化灰溶，相成一塊，枕宜低平，兩耳襯貼，宜緊實，庶幾不致搖動，若在旅邸治喪，欲從水陸扶櫬者，絞布絲綿，必不可少，戰禍最生虫蟻，切不可用，掛線蓋棺，全要中正，否則將來山向朝對不真。

愚謂入殮之時，生死永訣，哭泣擗踊，固人情不自禁，然棺內事務緊要，必鋪墊停妥再哭，亦未嘗不可。若舉家哭踊，棺內之事，委之僕婢，不性多有失誤，後悔莫及，且見輕忽其事，而此心未盡，即子婦哀痛暫憒，難於動手，亦必臨棺親看，擇親丁中之詳細能事者爲之，庶失誤少而子心盡矣。

清明祭掃，一歲一舉行，此蓋舊鉅典也。近見人家子孫，於祖父墳墓，或輪流值派，或糾分合行，甚或一家有故，彼此推諉，或畏遠憚勞，時日愆期，不孝莫大焉。至於本身父母，無可推託，不過草草一盒了事，且邀朋攜友，借此遊玩踏青，不敬甚矣。獨不思祖父生我，原爲身後之計，如族衆貧乏，我可支持，即應竭力措辦，相邀丹葬，使祖宗血食不缺，鄰村知爲某家之墳，不敢縱畜作踐，塋旁多栽樹木，分其疆界，以免侵佔，祭享必用牲物，侈以時鮮，蓋取薦新之義，豈可苟且塞責，若謂物力艱難，試問一歲之中，請客宴會，盛炎附勢，出分嬉遊，不知浪費幾何，獨於祖宗面上，各出一歲一次之禮，獨不念今日享用，乃係何人創立，即使祖父無遺，當揚身從何來，亦是祖宗積德所致，吾願世之孝子順孫，寧減己身之用度，以豐祖宗之祀，不可以享親大典，視爲虛應故事，至於世家大族，墓旁多置祭田，以遺子孫，輪流執管，以租設祭，使子孫人人樂爲，減己善而意誠者也。

愚謂清明祭掃，視爲虛應故事，不能盡其孝敬，固往往有之，更有本身父母，委之子弟，不惟享物不豐，並不親身一往，曾高以上，絕無春秋麥飯矣。祖宗父母，亦安用此子孫哉。夫受人一餐之惠，人情尚知報答，豈祖父之恩，昊天罔極，遂忍心背負，直未之思耳。若將此條反覆紬繹，自必蹙然不安，憬然省悟，而爲報本追遠之計矣。如稍可支持，品物務爲豐潔，以盡其誠敬之心，倘時勢艱難，諸務節減，隨分竭力，亦足以展孝思而格祖考。至於祭田，若力能爲之，固好，不然，綫以圖之可也。

君子有終身之憂，忌日是也。君子有百世之養，邱墓是也。

愚謂三年之喪，先王建中之制，制則有盡，終身之喪，孝子感觸之情，情則無窮。至百世之養，不但歲時祭享邱墓也，培植掃除，修理保護，俱是養。近見北方不肯輕立新塋，每於祖穴前後左右，密密附葬，動

至數十百塚。南方妄貪風水。家道衰微之時。以祖穴曾經發迹。侵葬切近之處。以冀復興。或轉賣他人以圖重利。均足以傷地脈而壞佳城。甚有荊棘狐兎。過焉而若忘。斫伐作踐。肆行而無忌。卻有標揭虛文。尚得謂之養哉。

凡居官而春秋致祭。朔望行香。士庶之家。敬神祀祖。固曰禮在則然矣。然而精誠不屬。雖三牲五鼎。登降拜跪。徒爲具文。神其爲我來格來享乎。吾謂汝奉神與祖也。必思所以致敬於神者何意。又思我平日立心制行。可以告無愧於神者幾何。如祭山川社稷也。以司其土者祀其神。報本反始之意焉。吾奉命以守此土。果能乂安保障。爲衆神靈爽所憑式乎。果能以生物爲心。以養人爲事。春秋所報。足以爲民請命乎。如對先聖也。則聖人爲萬世師表。吾輩既在綱常名教中。果能不忝居弟子之列。而對越無慚乎。如對關聖也。則忠肝義膽。浩然凜然。吾果能節義自矢。而不懼威靈之譴責乎。如對城隍。則彰善癉惡。日鑒在茲。吾果能正直自凜。而不畏神目如電乎。如對諸家佛像。則色相慈悲。善氣迎人。吾果能善根清淨。而不淪於罪孽乎。至於吾祀吾祖。則僾然愾然。洋洋如在矣。果能繼志述事。以祖父之心爲心乎。合族之兄弟子姪。疎者。則同始祖之一脈也。稍親者。則同高曾祖之子孫也。至親者。皆吾祖父之分形同氣也。吾苟不能聯屬而親厚之。或漠不關情。視如陌路。甚至爭奪興訟。吾於對越之時。尚何面目見吾祖宗父母乎。以此思之。則告虔端拜之際。備物習儀者末也。祇於一就位。一俯伏。直作神靈祖考。如在其上。吾以心相對照。求可以對神靈而不愧。質祖考而無慚。即此一時。發人深省者多矣。

愚謂居官及庶人之祭神祭祖。以爲盡文故事者。無論矣。即知盡物盡志。大概彈言誠敬而已。若即其所祭而思其意。又即我之立心制行。與所祭之意對照。互勸誠敬。方見眞實下落。果反身而誠。我之心即所祭之心。則神歆祖悅。來格而來享。倘或不然。將此意一爲提撕。亦必戒慎恐懼。而勉強克治之。自不容已矣。祭禮豈徒然哉。

吳文正公云。德不積而求地。猶不耕而求穫。存耕錄云。踏破鐵鞋無覓處。得來全不費工夫。牛眠鶴舉雖難遇。只在方圓寸地間。好山好水世不欠。苟非其人尋不山。豈知穴在方寸間。好山好水世不欠。苟非其人尋不見。我見富貴人家墳。往往葬時皆貧賤。迨至富貴力可求。人事盡時天理變。仁人孝子。可以知所自處矣。古人云。求地爲致福之基。積德爲求地之本。未得地。當積德以求之。既得地。當積德以培之。是以後代鼎盛綿遠。

愚謂風水之說。儒者視爲荒誕。術家高談元妙。今多覆古人舊跡。好地未有不發。亦未有發而地不好者也。絲毫不爽。如影隨形。究其得地之故。則有莫知其然而然者。以上數條。俱歸本於德。儒者不得以爲妄。術者無所驚其奇矣。然求地亦不可不誠。蓋葬親大事。理當鄭重。平日務講究地理。略明大意。又愼擇明師。不憚登涉。兢兢業業。惟恐置吾親於敗壞無氣之地。如是以求之。亦未始無益於德。不然。以爲吾所憑依。惟在德矣。安往而不得其爲地者。已輕其事而薄父母。豈有德者之所爲哉。要之積德爲人人當做之事。原無所爲而爲。不因求地而始積。豈因得地而遂懈。人亦純其心而已矣。

文公朱夫子知崇安日。有小民貧大姓之吉地。預埋石碑於其墳前。數年之後。突以強佔爲訟。二家爭執於庭不決。文公親至其地觀之。見其山水明秀。鳳舞龍飛。意大姓侵奪之情眞矣。及才其浮泥。城其故土。則有碑記。所載貧小民之祖先名字。文公遂一意斷歸之。後隱居武夷山。有事經過其地。閒步往觀。問其居民。則備言埋石訴告問上。文公懊悔無及。乃曰。此地不發。是無地理。此地若發。是無天理。祝罷而去。是夜大雨如傾。雲電交作。霹靂一聲。屋瓦齊鳴。次日視之。其墳已毀成一潭。連尸棺不見矣。

孫文祥自浦城歸。道經霍童鄉。日暮。忽見山旁有屋。遂投宿焉。夜半聞哭聲。問故。有丈婦曰。吾子不肖。露此屋。明旦當徙去。不禁悲傷耳。文祥曰。子雖不肖。吾當爲汝謀之。至旦。視其處。乃荒塚也。候至午。果見衣敝袍者同豪右僕從。持畚鍤至。文祥詰之。對曰。家貧。將祖墳遷葬。罰此以延朝夕。文祥傾囊與之。不告姓名而去。後數夜。夢寄宿夫婦謝曰。向日厚恩莫報。今幸獲二鳳雛相謝。遂孕二子。先後登第。觀此。則發人之墳以葬其先。斷人之龍以利乎已。人謀即工。泉下人豈背瞑目乎。

愚謂用詐奪人葬地。與用財謀人葬地。本以求福。而良心喪。情理難容。反至得禍。合觀以上二條。天有誅而鬼有報。可不知所警哉。由此推之。附近墳隣。或與此人不睦。或勒重價不得。故爲傾害人之風水者。抑豈無冥譴耶。

清明祭掃。非僅循拜墓虛文。必也剪荊棘。培松栢。塋頭加土。週圍仔細相視。有無倒塌漏痕。鬆薄柝縫之處。并狼窩獾洞。及惡樹根荄蔓延。勢將侵繞穴地。應修築。應填塞。應斬除者。上緊料理。庶以安先靈於泉下。而弗替也。乃近來以掛掃爲故事。赫祭饌以遊春。其哀思修墓之意。概乎不講。匆匆一拜。內返於心。安乎。偶見拜掃詩云。一年始得見兒孫。正好園園背肉恩。豈意到來來即去。容留細雨灑黃昏。

愚謂墳墓先靈所依。須平日留心隨時修理。直待清明祭掃。方爲相度。已見孝思衰薄。從事怠緩矣。若至此仍虛應故事。漠不關情。倘得謂之有人心乎。嘗見鄭重墳墓之家。素日已經修整完好。又置莊田於墓所。募人耕種。謂其佃租而責其看守。自已復時常省視。如有應修之處。即時修理。誠爲意美而法良。然終不如令子孫居一家於此之爲得也。至於修理墳墓之法。別項倘所易知。培植樹木。剪除荊棘。有未盡悉者。近見無知之人。以荊棘滿墳爲氣旺。竟有保護禁約。永久不動者。亦有貪以爲利。力待冬底。始肯斫伐以爲燃爨之用者。不知陰宅與陽宅同。總以光潔淨爲宜。況狼獾鼠以爲穴。亦由乎此。爲害尤大。培植樹木。雖知以松栢爲最。然多於穴相近。以取陰護蔭蔽氣象。常至風水閉塞。根荄滿穴。況無千年不倒之樹。地下之蘊。能安然乎。是知培植松栢。左右後面。俱當在穴數丈之外。而前即數丈之外。亦必開廠成行。不可有碍朝向。北方墳塋。並多有栽楊樹者。樹性易長。亦易脆。固不若松栢四時茂密。能耐久遠。且體質極其高大。日後倒樹。即在數丈之外。亦必震動骨骸。是又斷斷不可栽者也。

名公巨卿邱墓。內有墓誌。外有豐碑。再有華表人獸。以及神道碑亭。至士庶之家。雖限於分。而誌石墓碑。不在禁例。稍有力者。內誌以石。或紀事功。或止勸亡者生庚。故葬年月。山向四至大概。附埋塚內。上樹碑一通。不必過於高大。嫌於僭也。碑面照有無封贈職銜。據實開刻者。姓某某之墓。旁書子某係某敬立。碑

陰仍將父母生庚、故葬年月、并所葬坐山、朝向、及墳地四至丈尺、墓田畝數、明白刊刻、庶可以示久遠、以防侵佔、葬遠鄉者、尤不可不急講也、

愚謂名公巨卿、於墓誌等項、固備爲講究、士庶之有力者、亦往往墓內埋誌、塚前樹碑、而術家言穴內只容一棺、量小僅堪一匣、信斯說者、父母不合葬、棺外不用槨、又曰、明堂宜潔淨、有瓦礫當拾之、今乃塚內埋墓誌、當面設石器、得毋與風水有礙乎、然欲斟酌變通、亦有法焉、誌石小巧薄妙、只起據實刻載、不必多尙浮文、塚前之碑、移於塚後、或用小臥石一塊、附於塚面、至於誥封豐碑、華表、人獸、則列於局外、或勢遠之地、近來富貴墳墓、高砌圍墻、多起門廳、至令形勝佳城、俱被閉塞阻隔、更無謂也、

住宅墳塋、栽培樹木、如人衣冠齊整、令人望之起敬、每見樹木蓊鬱者、多昌盛之族、而斫伐蕭條、必家運陵替者也、堪輿家謂修竹茂林、可驗盛衰之氣象、住宅固宜、墳塋尤甚、古人恭敬、及於桑梓、重親之慎也、

者先人所培植者、恣意妄伐、漸至凋零、塚內何人、任意戕賊、不獨爲敗之徵、其爲不孝已甚矣、但族中貧富不等、富者自知愛護、貧者只顧目前、惟在富者量濟之、善勉之、使之保全、若漠不關心、不爲善全之計、較斫伐之罪、薄乎云耳、因古二絕、爲斫伐者勸焉、滿山松栢久成陰、魂魄依棲愛茂林、孝子慈孫當世守、年年瞻拜一憑臨、可嘆兒孫意在錢、傷心古木已參天、斧斤盡伐無餘樹、空使啼鴉繞墓田、

愚謂樹木蔭墳、棲祖宗之魂魄、壯外人之觀瞻、此理人人盡知、稍有孝思者、雖至貧窮、亦不忍伐、若迫于飢寒、不暇顧惜、背衆竊伐、富者濟之勉之、猶可禁止、至貧而無賴之徒、不知孝慈爲何物、於族中貧乏者則串通之、懦弱者則挾制之、糾衆公賣、名曰淨墳、此時濟之不勝、勉之不聽、雖買賣墳樹、例有嚴禁、既恐傷恩、又虧激變、族中富者誠存仁人孝子之心、爲委曲保全之計、惟有卽樹之値、解囊買之、復於地方官呈明立案、公樹私買、賣者不得復有分股、私買陰公、買者不得稍動根株、庶可永保無虞矣、不然、富者但知貪利、不知好義、將塚內之人所恨於貧者尙淺、所恨於富者更深、甯僅薄乎云耳哉、

謹案州志、公字德章、號穀齋、世居淸風店、乾隆癸酉科選拔貢生、歷任河南陝州、安徽廣德州、山西絳州、解州、州判、署山西吉州、稷山、河津等處知縣、皆有政績、後陞浙江桐廬令、引疾歸里、譚中丞尙忠贈匾云、威風一羽、又題聯曰、兩袖淸風眞梓里、一帆高臥在桐江、晚年究心理學、誨人不倦、卒年九十、所著有簡遠錄二卷、乃取陳文恭公訓俗遺規語增釋之、以敎家而化民者、譚中丞子光祥、觀學雲南、重刻是書、訓迪士子、張厚甫先生令山左時、亦頒是書、以勵風俗、布帛菽粟之言、切近篤實、眞立身之良規也、

子夏易傳

卜商撰

欽定四庫全書提要

子夏易傳十一卷舊本題卜子夏撰案說易之家最古者莫若是書其偽中生偽至一至再而水已者亦莫若是書患會要哉開元七年詔子夏易傳近無習者令儒官詳定劉知幾議曰漢志易有十三家而無子夏作傳者至梁阮氏七錄始有子夏易六卷或云韓嬰作或云丁寬作然據漢書韓易十二篇丁易八篇求其符合事殊牴牾必欲行用深以為疑司馬貞議亦曰案劉向七略有子夏易傳但此書不行已久今所存多失真本荀勖中經簿云子夏傳四卷或云丁寬是先達疑非子夏矣又隋書經籍志云子夏傳殘闕梁六卷今二卷知其書錯繆多矣又王儉七志曰劉向七略云易傳子夏韓氏嬰也今題不稱韓氏而載薛虞記其質粗略旨趣非遠無益後學云云是唐以前所謂子夏傳已為偽本晁說之傳易堂記又稱今號為子夏傳者乃唐張弧之易案弧唐末為大理寺評事有素履子別著錄是唐時又一偽本並行故宋國史志以假託子夏易

子夏易傳序

漢藝文志易十三家無所謂子夏傳者隋唐志始有卜夏傳二卷云已殘缺今書十一卷首尾完具蓋後人之書託言卜商者也案古易上下二篇惟文周之彖爻而孔子所繫之辭則別名曰傳謂之十翼各自為書不相聯屬今本彖爻之下即繫以孔子之傳如今所行王弼本其非古易也明矣陳氏謂李鼎祚陸德明所引用皆不見是書則亦豈隋唐所載之舊哉崇文總目雖疑之而未能確指為何人晁景迂始以為唐張弧作弧嘗著易王道小疏或即此書未可知也唐人經解存于世者于易惟李鼎祚之集解詩成伯瑜之總說春秋陸淳之纂例辨疑微旨三數種若長孫無忌之要義則約正義而為之者其他未見也然則是書雖近而不篤又豈可使無傳也哉然有官成中理評事別有素履子三卷見道家

康熙丙辰仲春納蘭成德容若序

傳與真子夏易傳兩列其目而崇文總目亦稱此書篇第略依王氏決非卜子夏之文也朱彝尊經義考證以陸德明經典釋文李鼎祚周易集解王應麟困學紀聞所引皆今本所無德明鼎祚猶曰在張弧以前應麟乃南宋末人何以當日所見與今本又異然則今本又出偽託不但非子夏書亦並非張弧書矣流傳既久姑存以備一家云爾

後學昭文張海鵬校梓

周易

上經乾傳第一

䷀ 乾下乾上

乾元亨利貞彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

乾始降氣者也始而通終而濟保其正也故統萬物而無外夫天者位也質也乾者人也精神也有其人然後定其位精神通明然後統其質故能雲行雨施生類繼續大明終始而分其六位乘其隱見而得其變化故得生成而性命正矣是以聖人之當位也保合於乾元太和之道乃利而終正也故能首出庶物萬國保其安也

象曰天行健君子以自强不息

健而不息天之運也自强而成德者君子之事也

初九潛龍勿用象曰陽在下也

陽氣始生潛而未形雖德龍德與衆無以異也

九二見龍在田利見大人象曰德施普也

陽氣生物始見於田也稼者可以乘其時也雖大人學之成德可以普天下所利見明其道也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎象曰反覆道也

君子能通天下之志體天下之變屈舒用舍唯時進退者也故當知終之地守知至之機有庇人之大德守事君之小心雖在上位反而復守其卑健於德敬於人勤於事上終日而不懈夕猶惕然此其道也歸危何咎君子所以修其德而後其身也

九四或躍在淵无咎象曰進无咎也

官人者人望其咎也位高者主畏其過也位革於下也可無懼乎位上公也遏帝王也可進而謙讓恤患以勤百姓將務時以進其道也而猶自疑德之薄而位之下而卑以自守故曰在淵无咎也

九五飛龍在天利見大人象曰大人造也

陽升而萬物相見也以聖人之大德而爲乎天下明以周之神以化之而莫見其狀則智罔辨其處萬物咸仰其宜利見大人而賴其治也

上九亢龍有悔象曰盈不可久也

陽極則消之盈則虧之終則始之也亢而不知雖尊極天下威大四海未離於悔也故聖人與時而消息則堯授舜舜授禹不極於亢而善其終也

用九見羣龍无首吉象曰用九天德不可爲首也

陽者剛德之物也凡用者皆取象焉故曰乾坤其易之門邪陽肆而不已則暴時而後動則治夫首者事之倡也故聖人之治天下也有以誅亂去惡者也應之而正非其倡也則天下皆覆聖人之用九之無首也此天之無私矣天下之歸矣吉何往哉

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

善於物治之始也通其情治之道也利於物而義歸之守其正則無敗事矣

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

不易乎世一世而不可辨也道未行而名不彰也世非之而不悶也吉凶與人同患憂則違之也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

龍德而成行也非其位而居君德謹信以爲常得於正也存誠以防邪立於中也善世而不伐守其謙也德博可施萬物雖利見之其道未行也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

位雖高而猶可進也德之脩也君子之知在乎幾也上體者位之大也難至之地也而能至之是其所至而至之則乃免於悔也故可與論其幾矣事之難在乎終也而能終於下是素知終而能終也非義以利人則不能矣故可與存其義也進德而不盈也豈上位而驕乎安位以自守也豈下位而憂乎惕然其危何咎之有

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

上下無常非求越其羣也所以自進其德民歸之

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

類之同氣之合無情而相從也淸者本乎天上之道也濁者本乎地下之事也聖人在上君子小人各得其所親而從其類而天下定也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

民歸者位也亢窮也何有於民哉賢人何輔哉

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

見龍有君德矣時舍而不用也或躍以進其道行其德而自試飛龍治在一人也用九上下皆正天下得治也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

日中星鳥春分象也乾道乃革革於陰也位乎天德高明而周也時者天之節也乾者中之動也時有節動有中亢則俱極矣乾善用九周而不殆天之德也可以觀其則矣

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

天之道不形而善始故謂之乾乾始通於物物得而生也物利而成雖利之而純精不改其正物自乘其化也故聖人經營其始終而不失其正焉情與於性大通無累也故乾之利美矣安往而不利哉不言其所利者也

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也君子以成德爲行日可見之行也

夫乾剛健中正爲主純精不雜之至也故始終六位隨時發散能旁通庶物之情變化乘時雲行雨施而無不及德之大者也君子象之能博其德乃日可見之行則民之所利見矣故能體化合變而治於無形也

潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

行未成則於事不盡也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

行之成乃君之德也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

剛者物之健也人之難御也履重剛動而失之咎也時無止也人道無息也故乾乾因其時得其上下乃無咎也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

地道以上爲用承天以布生也天道以下爲用資始而流形於下也三履於地守得其處人道之安據衆之所也四升上矣乘重剛矣上近於天事於衆庶者也位逼於尊德崇於人而猶自疑而不果在淵而守下故得無咎也

天大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

大人之道無私之德而不偏也而況於中人乎故能觀象立器征讓興時而無差者也人者神之主也得於人鬼神之道可知也

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

亢者直進而不知退極窮而悔也

其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

進退存亡時之然於我何有焉因內外之分明則保其終而無悔聖人之道也

坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

坤順也承於乾而成乾之化也臣稟命於君而致君之治也有大通始生之德焉萬物由之得焉萬物由之而形也無有遠邇而奉順之勤不敢怠柔不失正牝馬之征貞也臣道也待君而后成也君子攸行初離乎族迷而失道後保其所乃其常也西南同類安無成也東北喪朋出而得正終有慶也地承天而體也位逼於尊德崇於人而猶自疑而不果在淵而守君子定其分行其事則叶夫無疆之永也

象曰地勢坤君子以厚德載物

地無不載勢順而上承於天君子修博其德而當承上之事也

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

陰始凝以極於積柔而爲堅非始於小欺以至於累惡而爲賊故爲上者不可以不辨爲下者不可以不慎不早辨也馴而順之以至於大也則無及已夫陰陽往來等也乾始於潛日之南至而生也陰生於日之鶉首至履霜而五陰成而爲冰何也陽天下之大也陰輔成其內而其體一也萬物化也陽殆於坎而老於乾則凝爲霜積而成冰此陰自成形而爲賊害之始也非生之始也雖陰盛也而陽潛焉終得其正也故賊臣者世皆有之有隨而滅之此其象也故聖人作爲戒云

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

靜然而待其天氣直也物得宜而遂生方也無不載焉大也地道之上居體之中盡地之理無私而生成也承命而化之動無不中何習之有乎故無不利也

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

體順也爲下之長守臣之分也內含其明而不敢遂故可因時而發不失其正王或有命則從之也不果首成代終而以知之光大能全其道也

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

純陰之升無陽以明之則陰不能獨化也下體地也

上又非陽無天無君之象也天地不交之道也賢人何由明乎敬慎而懷其道包括而不敢發可以無咎譽也戒其位於上行也

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

黃中之文也裳下之飾也柔以文治中而能通貴而體正不敢違背致君之化也爲臣以之盡道矣故大吉也

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也

陰之極而陽戰之曰龍戰也戰則兩傷矣陰道極極斯窮窮則傷將復壯因萬物而見焉故曰于野則柔脆者枯死而堅強者內生也

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

柔戒於邪長正乃利也故君子之用六也順上而保其正合其剛大而終也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

坤順也靜而含光能畜治萬物而不敢先也順於上而時動成其終而不怠堅剛而得於久至柔以爲剛也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

君子之辯於初也既形於履霜則堅冰至順而致之然也其辯於君子小人蓋慎乎此也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

敬而不諂直內也非義而不合方外也敬義不孤德之大也可執一而當之事至而決之何習而後爲乎是以不疑其所行也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

含而守下代其終也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

地本下矣而上無天純陰之用閉之道也君子謹而晦之免於害也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

文在於中者能通天下之理也得其樞矣於何而不利焉是以爲臣體柔能正大位揚君之大化也則美在其中而四肢暢矣正德於時而天下形矣舉事而可久也天下則之以之爲業美之至也

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃陰純陰者也雖盛衰之無盡窮也故爲治之主焉爲君道焉在於四時而消息則迭興而未始相離也陽極則陰生其中陰極則陽復其中至於交會則有進退之事陽勝陰理固然也陰勝陽悖之道也故稱陰老而乾戰焉堅冰之至也陰之盛陽憚而疑故戰也勿以陰盛而謂之無陽乎陽潛而運乃在中也慮其將來疑於無陽也故稱龍焉外由陰也故類稱血焉戰而兩傷故云玄黃之雜色也

☳☵ 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯彖曰屯剛柔始交而

難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

剛生於柔動在險中屯也天地之道交而生物君民之道交而生事物者得治後生也事者經之而後遂也難而營之動於險中而獲於大通以正也非智者不能善其道也陽震春四時之首也雷雨動而滿盈造物之始也猶除草而爲居也始於冥昧未見也險在於前矣何所往哉安而立已動而力民協其力也

象曰雲雷屯君子以經綸

雲雷雨者也雷下震之將降而滿盈也君子務時經綸而可大也

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

剛在屯初造化經始之時也險在前民思其安也君子知其時而不決進故盤桓於下居所用正正則民安歸下則衆所服故動於下建侯封也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

陰者依陽而成也況當於此屯時欲進應五雖至於乘馬班如裝飾器備而不可往者乘初之寇也極數之變以待會終得其依者守中執志之正也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

遠於陽欲依於五五與二也將來得乎是無謀度器備以從禽也故獲於林中君子知幾不如捨之往則吝也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也

時之屯陰求陽之深也之其應者皆乘馬備備而待於行兩意求之而遂往明得其情吉無不利也

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

屯動於險中非常之時也有非常之才而後可以濟之矣五守中而獨應無膏澤以及天下也小以自守可也將以大正凶之道也施豈光乎

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

屯難而後者也以柔居極屯道窮也乘馬班如將何行乎故泣血漣如凶可知也不能久也

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞象曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

山下有險而止昧於所從蒙也夫知昧而求決者通之道也決而當於時適於中道乃行也亨蒙之理非求我也求我蒙不能明也待蒙求我志應而後發也告者精意而上請也初志乎決剛中求辨於理故來告也至於再三則或多矣瀆蒙者也其肯告乎蒙者無知也以其不知以養其所知亨蒙之道乃聖功利而正者也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

水泉出而未通止所也德不博不能及於物淺學之蒙也君子以之克己而果行廣學以育德而後能通也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也

承於陽而發蒙也陰奉陽而始明全德以及物也刑者失而後治之道也雖陰至明可以刑人而說桎梏正法而已長用之則吝也

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

陽剛也明也初奉之而求其辨三附之而委其質比初之蒙而無情係於三故吉也居中而正配於五婚姻之吉也家道大者莫先於正夫婦也居中貴而委身於卑能接之以禮者也子能克家莫過是也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也

乘於陽而說之失位而不顧其應者蒙也不能自保而爲不順曷用娶之無所利也

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

遠於陽也困何以明守位而困可惜者也

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

陰蒙無知童之道也以柔德委順於二而二剛巽之居尊與能得其爲上之道故吉也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

三已應也苟悅於三擊而取之動不妄干爲寇也擊而歸之應下以順上保終無間故利用寇也

需有孚光亨貞吉利涉大川象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

需待也剛居於尊安於險之道也能制下健以爲用君子待命而已不可自任則剛健終不陷也君子觀其爲而動之其義豈窮哉五以險德而位於天雖非

坦道强毅而制下也剛中而有孚也獲剛健之臣而不敢不說則不勞而待其功矣故光通而貞吉復何險之有哉是以利涉大川而無險不濟也文王君人也得九五之位仲尼位下也居君子之事合兩而待之則上待下之能下待上之命觀是需之情可見矣

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

澤來矣君子待命而不勞於慮而得其治也飲食宴樂而已

初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

郊遠者也未履其位行不犯難也用其常不失其素矣

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙行在中也雖小有言以終也

行遠也沙邇乎水剛履其位敵對於五五非敵也可以待也君子之道無執也與時而行也得其中者雖小有言吉終而已矣

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

上險可犯也剛以在上待命於泥迫難而濡難猶外矣我致之而寇至敬慎之不敗也

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

剛險居上而承之難從事者也動而見傷矣坎險處下幽穴之物而今升之待陽之運而出難也則不可不順以聽之

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

剛德中正施令而治者也治事已獲來之奉待其酒食而已

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

需坎上也道之終則反覆也入于穴矣乾覆其上三爻來而不假待也知道之終能固其所而敬爲主雖不得其位能吉其終也

☵坎下 ☰乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

君子知微知彰知柔知剛能盡物之情也訟之者其昧於先乎兩其情則上剛而下險兼其象則中心險而行健得無訟乎訟之所由興於二也內剛險也居中理可信也不中塞也上健可懼也直可申也故中吉人不與訟也故終凶大人志尚中正者利而見之辨也陷于下矣又好爭焉故可涉於險也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

相違而與處事訟之象也君子見其未著防其未形則遠訟也

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

柔非勇於訟也上迫而至訟訟初有言辨明而通其志不長其訟得於終吉之道也訟之長凶之咎也其吉於初已乎

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

自下訟上訟可得乎自貽其患也不可而退逋竄其邑自守其寡不敢上敵猶無眚也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

處下之上從乎剛陽而訟通矣食其德矣乘剛而待之危也從上得附故終吉矣夫以柔附上非聽其訟亦爲上忤矣故至有命則行之不敢自成也夫不爭於外者善矣夫

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也

三柔附我故我不能敵初之訟也以就三之命變其訟之應也安貞而吉何所失哉

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

中正上行雖訟而吉大也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也

剛居訟終能訟而得其終也專攻得其非上或賞也三脫其服象褫疾也

☷坤上 ☵坎下

師貞丈人吉无咎象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

五天位也而以非陽居之或有戰爭之事二剛陽也而能正衆可崇任之佐其尊而臣也丈人之謂居中而奉行險而順以殺上殺毒其人而人從也專其命咎則吉復大矣又何咎焉

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地中有水故能有得其潤而保其廣地之用也蓋象乎君子也則能得其情而獲其治道出於民也故君子以容而畜之顯仁以藏用也

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

春秋傳言執事順成爲臧逆爲否理有必然之勝者師出而謀合之爲臧乃其律也失之是以凶也夫律者軍事之命也師之興主君不能親之是以授其命而不授其事名曰專征此古師之道也軍誌曰軍之所承於君者師之可戰君曰無戰必戰可也師不可戰君曰戰之無戰可也故進不求其名退不避其罪本乎社稷之衛也或以悅君主之制爲律豈足是哉慎請其在授人以律乎

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

剛中而應行險而順受命而能正衆也吉何咎哉王者以天下爲心用兵非以怒也平之非喜殺也三錫命非私也安萬邦而已矣

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

師之出也任於一人剛中者也多則或矣非其任也何功之有吉二剛也而以陰柔乘其上是兼其領也輿師之凶也宜哉無君上之命則免矣故曰或也

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

左者不用之地待其師命而已未失常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

居尊雖柔待而有獲也何以利乎柔不能臨衆也執命而授德人則無咎矣二剛中而繼體於五其長子乎命授一人師師可也三柔弟子也命不可二也其輿尸也

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

師之終復於大君者居天下而無私故誓師曰用命賞于祖不用命戮于社功存社稷之公也天下共之有開國而封之者承家而食之者此功之分也王執而正之非惠之私也小人不原於天命不足於貴位故至亂邦此易之終戒也而失於用也

☵☷ 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

衆畏險民咸其安也輔其正而獲吉也剛位於尊也本其陽之德行仁也居中可以長正也長正可以寧方也筮而比之亦何咎也則不寧輔而安矣後夫道窮雖求輔凶也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地載水而澤也亦得地而安也下得上而寧也上得下而位也故先王建萬國和親諸侯然後天下安也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉象曰比之初六有他吉也

衆各保其所居也能初以求比是以吉也知乎幾辨乎微爲天下首比必自誠信盈於素分也素分盈則主恩及而他吉來也

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也

爲五內比應而相合承其私也爲衆所覩也能自守中正故保其吉也

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

不正不能辨其去就而輔於上無首也可比非其人乎不亦傷矣

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

比於尊剛承上輔賢得正吉也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也爲天下王也背之以來皆吾人也則可以安天下矣獨守其中而私其應爲衆所覩非顯其私欺疾其背而愛其向也則失其不來者矣邑有家者也私也豈王者顯私也偏其私故邑人不誡王所使之然也雖顯其吉正其位而尊也

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

無誠於附逆窮而比戮斯及矣何終哉

☴☰ 巽下乾上

小畜亨密雲不雨自我西郊象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

小畜陰上得位而陽皆應之也柔畜剛也大爲小所畜其畜不能全小畜而已也故健而巽剛下柔也剛居中巽柔而從其畜志得而後通也兩者陰陽和陰行其道則盛而爲雨小畜志於上往也自得其位而已使陽而巽其澤不足以下濟也則密雲而不雨也雲自西郊而東也陰消而退未能行施也小人來居上位非中正之德君子無所承也其何足光哉不能畜君子之大也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風行天上而不能畜大也言行德之大也文德者德之小也君子之道無所備也畜其文德與時行也

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

乾本上也三陽尚上也應而歸焉巽以行志復自我道何以咎哉其義吉也

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

志乎畜而不能全也雖與我而非應可以牽而巽之自復其道得時之中故吉也

九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

陰之微不能大畜其亦已矣故初應二牽巽志而行自復其道至於三斯極之矣上飛制下終於小畜理固然也思不敢行行脫其輻也陽不制陰夫不正室也

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

一陰也而衆陽趨焉非其所治者也則懼其傷害矣奉與五剛誠信相與近而相親固也尊而肅民安也何傷害惕懼之患哉可無咎乎

九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也

卦唯一陰鄰而奉已已亦交愛有孚攣如資貨與同不獨自厚巽而行志者也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

小畜畜其餘未始於道小不能畜陽得行其志上不可全無下無所遂志故其終焉既雨得行其道也既處安其所也尚德載陽爲所畜也陰專於陽危之道也月近望陰盈盛也君子征凶陽疑而不敢進也以

照旗閣

爻語之則得志以體言之則小畜此言巽陰之終而不係於爻也

履虎尾不咥人亨象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

履一陰而履於陽爲下之長衆之趨焉是以危而履虎尾也語其上下則下承上也言其情則說而奉於乾也失其所履而全其所承是以不咥人亨情之所歸則三也故以卦命之其於履則剛中正履帝位而不疚其義也能制其度得其光明也陰者陽之求而履之陽不競者以陰失位而凶陽抑其情而不亂上之正而成得其履也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

上天下澤得其履也君子辨貴賤而上下定之則民無覬倖之望也

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

履得其所履吉也過之則咎以剛志而守平不求其陰進之不以爲榮獨履素行之節是以無過咎也

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

履不得其履寧倡無僭二以剛比柔見利不撓其志居易幽退履其所履中正之吉也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

卦皆無諸陰而三自以爲已任眇目能視跛足能履豈足恃哉僭履非位咥其宜也而志擬於剛欲爲武人大君之行凶之災也

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

三以不順爲衆同棄而已近也懼於難履者也心懼不足相與在乎守卑以承於上爲上所任果獲其志得其終吉也

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也

三柔失位志比武人五爲一卦之主明得帝位取而決之非求係於情也然三者衆之趨也雖門決之正之危也位正當也何其患乎

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

積善之家必有餘慶歸其本也不顧其邪自履其所得履之終也則可以心視其往之履而考其善應也積其行得其終歸其有慶者矣旋其元吉哉

子夏易傳卷第一終

子夏易傳卷第二

周易

上經泰傳第二

☰☷ 乾下坤上

泰小往大來吉亨彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

易者象也神之用也故泰象於天地交而萬物生上下交而人治成陽內得時而陰外也健發於內其道順行於外親內君子疎外小人君子之長也是以損削之道往而豐大之道來吉而通者也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

天地合其時以養物也聖人興其財以豐人也結網罟作耒耜能輔相天地之宜成天地之道因時而通利而左右其民也

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也

拔茅而連出也君子道長上下交志以其類征吉離內以之外志求其成也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也

乾降爲泰而得其中能通天下之情知天下之用而不過其當也朋黨何由興乎志在其中不失其治應之而行可謂光大已矣

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也

乾下通而泰也物不可終通則天道復其上地道歸其下矣平陂則險矣有往則復矣君子見其交會思其所終慮患而艱守之不失其正則可无咎而全其吉保食其福也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

物各歸本也陰陽之情相求也四所以下者非願其陽自樂其歸不與陽之治也與其衆同志翩翩輕舉不富鄰而自備不戒約而自孚皆乘中心之順而行也

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

陰居貴盛而委質於二謙而無爲居貴有祉理得於中願心而行非權之通也志已而與能聖人之道也故元吉矣

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

塹隍而爲城取下以爲上也其終則復隍矣下爲上使者通其志也終不能通命亂者也以之用衆衆不從也以之告邑命不行也猶以爲正也終悔已矣

☷☰ 坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

天地之道各守其所上下不相通志而非人道之治陰在內而陽矣時內其柔邪而外其剛直小人爭內而君子疏遠也時否閉矣無復人之道也小人道長不利君子正爲小人疾也是以大善之事往而小惡之事來也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

上下隔塞其志不通其道不行也則動而見難矣故晦道薄德懼時之用以避其患也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

易也者聖人所以體其時而利其行也天地不交君子不容以祿夫吉凶生乎動動其始則其終不能禁矣處否初位而慎其動得君乃行故舉類而守正終會其吉亨也

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

柔履順中承其上小人得一時之中故獲一時之吉君子得其大中也當其否也不能包承於上亦不能非小人必避世異俗安卑保命而已故難否而終通也

六三包羞象曰包羞位不當也

位陽也而陰處之包承柔佞之過也是以羞辱及矣

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

上近至尊下據其民咎以專也五之休否有命任已卑以奉上正以率下其志得行亦又何咎離麗其福乎乃已之致也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉位正當也

大人者知存亡之道也羣小並進雖可全正雖得尊位憂其危亡順而從之不敢以力息於否之時也其道乃固矣正當其位物猶不陵故保其吉而終遇也

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

否之終否其傾矣極終則變何可以久君子當其極

故先否也困極以道通也故後喜也

䷌ 離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

天下之器大矣其爲務多矣治之而不謬者其唯同人乎所以同其同而無方也二一陰也得中而羣陽歸焉能得物之情故曰同人其德乾之德也下之功上使之也爲且能同於下者鮮矣能同之則其德大矣其務成矣其聖人之功歟上之不與雖下求其同不可得也非文明辨於內剛健行於外中正而相應者不能同也此君子之正而能通天下之志也

象曰天與火同人君子以類族辨物

天體大也火體小也火曰炎上同於天也必時爀爀而後盛乎侯天之與也上下之位既列得其同則上能與下也君子象之而類其族辨其物志可同者與之不遺其細者也則天下何有焉

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

卦一陰而近者多得也或尊而保之也初比於二不繫其常出門同之無與爭者得之先也誰之咎矣

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

不能大同守宗獨應失其于野之義可惜也已

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

情係者德之累也妄興者因之道也居下之長而據尊之應潛構兵戎以敵於五在下之上曰高陵也至五而三象三歲也五勝而不能興也剛自致也安所行哉

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

與三攻以求二乘其墉也猶隔之矣二可得乎其義固不克也求之不得也困而反其則矣乃遇其吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

剛健中正求其同而爲怡也夫求其同固有不同者矣故下剛有役其公而私其同焉以力正之未獲其志故先號咷而後笑也非私也求其治而中直以正也剛而難遇克之而後合同人之道也

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

居其外也已過其內無與同者患爭之悔則免矣求同無與志何得也

䷍ 乾下離上

大有元亨彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

柔得大中之位而上下歸焉無有遠邇皆大有之也其德剛健而行文明以辨大位德應於天以時行是以大亨也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

明得其時上無不容也善者道之大也故揚之惡者道之小也故遏之上舉其善則惡止矣君子順其時美其命而已故大有之也

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也可逃乎初得於主始有之矣守其分而不躁難其志以自保則終有大而无咎也未涉於交害矣易所以戒大有剛健之初先遠害而利自至矣

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也

剛健之中力之大者也上之所任事委於中致遠不泥也

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也

爲下之長富有其民公之位也爲五所有志達乎尊以奉其主也小人不可用也以上之柔德則不克通而謀其害之矣大有容之也御小人者其道異乎可大有之而不任也

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨晳也

柔得尊位而上下咸順應之以時近親難處之地也能知禍福之端畏天下之所覩如非在五旁疏以自暫不敢怙恃可无咎矣非明辨者不能至也可謂智矣剛能處柔者也

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

以柔德而居主位虛中孚誠民亦奉其誠也志交信矣何所備乎故易然而保其尊威如而獲其吉也

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

剛居極上尊柔奉之可謂上賢而順高而得終履其信也得其終也內符於天與天合德也則自天佑之矣何不利焉

䷎ 艮下坤上

謙亨君子有終彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

陽天也而下其陰是以謙無不通君子所以保終也

天之道寒暑日月也盈則虧之損則益之地之道山川邱陵谷也高則傾之卑則受之鬼神依人謙則福之盈則禍之人道惡盈盈則慢之以人惡已謙則下人故人好也尊而謙之益光大矣卑而謙之人莫之踰君子所以保終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

山下於地而得地中謙也君子謙以下人得人心也多者損已以聚之寡者減已而益之稱物而平施不失其常乃平也

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

柔以處下謙之謙也君子用謙於初曰養其德雖涉險難而吉也

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

陽者衆陰之求也而二承而親之既得於心聲以發外謙而鳴之辭也守中而不敢自大得正之吉也

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

居下之上爲衆之則勤於正衆雖勞而謙厚之至也謙以保位萬民服也故得保其終吉矣

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

謙以在位不僭不偏不違其則者也以之奉五而待於三奉事得宜指撝皆從无不利也謙敬之利道之然也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

柔居上位止而順之謙也柔之過盜之心生故至於用師也居尊而著於謙得衆之道也故不待富鄰而利以侵伐也

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上雖應三二近相與故中心未得也徒聲鳴而已然正應無爭辭謙無怨是以亦助也分衆受命綏其征邑國而已非不利者也

豫 ☳☷ 坤下震上

豫利建侯行師彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

陰者小人之道也治之者非君子歟衆陰而陽禦之非當大位則有兵戰之事文之不當理也其用師而豫乎剛應而衆從之也豫先而當得而順動者也順以動故天地如之日月之迭明也四時之更變也聖人以順動而天下服也非聖人不能得順動之時義也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷始發震奮而出地物遂其豫也震先而得其樂乎故謂豫之爲樂得於心而形見於外興物而動其情曰樂故先王之有天下者樂也禮平天下之志以修諸內也故合其鐘鼓竽瑟管磬之聲而與衆共樂也禮者重本崇德而敬其上也故禘郊宗祖皆崇有德而配之上帝天神焉以與衆同敬而節諸外也故作樂崇德殷薦上帝合禮樂之化設內外之教而天下順也

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

初有上應樂有得志也夫君子之心靜而自居知得喪之終始而不遷其正故其樂不極其憂不沮何患之及哉小人之始得志誇其大而極其志極而不及於禍者無之

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

卦一陽也衆陰競之以求豫也二得順而中正物至而順豫至而樂不遷其正也故介如石堅難以苟變感之至後動也得吉之先也其先知者不疾而速獲其吉也安用其終日乎

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

四經始之地也而三統下卦之主而不當位是以遲速皆不中也盱而速來柔諂乎諂也遲而後至疑懼旅於衆也是以悔矣

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也

一陽而能濟衆也而上下應之所以得豫皆由之也復何疑焉既順以動之天下附之則智者爲謀勇者爲力皆相朋合簪而來仕矣

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

四剛動也衆之歸柔無德乘之正乃疾也守恒於中

其義不死已存其尊也

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

剛得志而豫五正疾矣而又上之處於豫外不知時之豫昧於豫之成也何可長哉變而知歸得无咎矣

☳☱ 震下兌上

隨元亨利貞无咎彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

剛來而下於柔得其情隨而治之大通者也剛中正動而說利而正天何咎哉夫隨多失正正則寡隨動說而隨大亨不失其正而无咎者大人也而天下隨之矣

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷下於澤之中也雷隨於澤澤隨於雷君子得物之情而隨正之則物來隨已正也何所憂哉故嚮暮入宴息安之時也

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

隨主於見可而變也不隨則不吉隨而喪本亦不吉初無專應得其理也剛不失正得其吉也與二相得出門交有功也非應而合之不失其隨時之宜不隨則獨立無功矣

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

不顧其應與時相得動說相與得隨之宜五體隨而不戀初遇之而有交故二无凶吉之戒也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也

隨不係於常也三近於四而遂相附得隨也四亦不逆求所得也專正而居志合遠附得所利也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

得三而附有獲者私抱其民正之凶也以隨之時協隨之義誠奉主立功明道皆上之有也夫何咎哉

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

剛德居尊有應而不係盡下之宜大通者也中正而保位利而貞也信孚於隨之嘉吉則下皆隨之矣

上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上窮也

隨者下而隨也下而隨之乃治非大正之象也治誠而不隨則以力制可也六無附而保其上守於險阻可拘之乃從維之以力而後至服而通命於遠志治也

☴☶ 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱文皿蟲也風過山也時之蠱而事槃之不可以無制作也剛升而上柔來而下剛柔兩得其情大通而柔伏也巽而上無遷迕也故可以造治制作而無難也古之為治者以質文相變也弊而更之之謂也以質治者寬而任人親而不尊其弊也野而不近縱而難禁故因其弊而反之以文以文治者檢而有度尊而不親弊也煩而多賊近而無實因其弊而更之以質質文更代終則有始如寒暑之謝也甲者制事之首也夫立制者必先究前弊之由察其中要其終故先三日以原之然後更之今及其先乃及其後後甲三日之正故能合其時而當於人心也殷因於夏周因於殷故為之改命創制天下法也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風時蠱而制事也君子將以振民先有其德然後制作也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

有為者臣子之職也受命者承其意而損益從時而後蠱可幹也柔始受命能終其事承父之後也可謂有子矣考何咎乎臨事而專故曰厲也終成其功得无咎也有事之道然也

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

幹內應柔承母之事也不可以自正非所越也乃得中道矣事有順而後成者此之謂也

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

以剛得位幹其事而專其任也專之故小悔終成其志故无咎也

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

柔之位而以柔處之不能敏於事也是寬其事而无成也復命得乎往見吝矣終无功也

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

柔非能幹蠱也事必有主之者矣用德而不勞於力五之謂歟居得中正衆之所荷用譽之謂也

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

剛上者主之尚也令之源也終其事而不享其利以

高尚爲事可企而則也不事王侯可以尚之也

䷒ 坤上兌下

臨元亨利貞至于八月有凶彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

陰陽迭盛天道成焉陽長而萬物生君子之道行小人望之而服也剛長正以應說而順之大亨以正也夫物有長也必有代也陽雖維陰至於陰盛則不復維矣君子當其時內惕而不自得焉觀時之消息也臨代坤之二也極六位而陰及代之矣數之變也凶其久乎月陰之物來代陽也故八月凶

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤上有地地取潤於澤剛臨於柔小人取則於君子思其教周而无已也則能保民安衆而應其无疆也

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

四爲我應能感柔也則制之自我矣豈四其志哉感其從正者也故得吉矣

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

剛浸而長履位得中有其德而能感五以從己也則五順於二二未盡順於五也尊而順剛德曰崇故无不利也

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

陰以居上柔接以臨之甘辭以說之失其正也下有其人而悟其非道而能憂之則咎不長也

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

應於初則剛之教而守當其位盡柔之道臨之至也无憂邪之咎矣

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

二以剛長五能感而從焉知之以能授之以政可謂智矣大君之宜能臨天下者如此矣行能得其中也

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也

四五皆應於陽上爲至順亦歸而從之遠而志於陽厚於君子之道順時知機吉又何咎哉

䷓ 坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若象曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

觀上觀下也下順上巽觀上之風從而化之上巽下坤觀下之情而設教也剛德上行爲天下之大觀得其中正大順而巽以從之也古者先王之治天下爲風之首者非他也禮之謂歟敬其禮之本歟宗廟其敬之大歟盥其祭之首歟取諸蘩敬者也禮也者物得其履而不謬也措之天下無所不行本於其敬也敬發乎情者也盡則誠信誠積中而容作於外施於人而人順也敬之盡者莫大於孝莫大於尊親愛之故貴之貴之故尊之昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是以四海之內各以其職來祭天下無不敬其親者此不令而民化上矣宗廟之始者盥也得其始盡其敬誠其孝然後能事宗廟鬼神也其先祭也散齋三日以定志致齋三日以一慮其將祭也惕惕乎恐懼如將見之詩云明發不寐有懷二人思之深也其敬齋也先祭而苦慟哭反矣況至於盥乎盥者祭之道可觀其首敬也薦者養之道故盡其敬竭其情則能備物矣所以假外物而成孝子之心也非禮之本也故不在於薦矣觀其誠信顒若而已民知其敬上也聖人申其情行其事而成教於天下雖天下必有尊也則神道報其情也此先王設教之端而天下大服也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上觀先王察其方所觀其俗性厚於君子之道順時知機吉又何咎哉

草木從上之風而偃也故先王察其方所觀其俗性不易其素履則民自行其道也

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

柔而无位遠於大觀童蒙而无所觀小人之道也

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也

當大觀之時不能遠於所觀而顧覬覦爲正施於女子守正則可矣君子之醜也

六二觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

大觀在乎中正已處下體之上風化之出而及於民進其道也柔以奉之退而謙也故觀我生之風化進不陵上退不廢職或從正事可謂不失其道矣

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

履極臣位順而承上爲上之巽國之光也煥乎可觀利於用也爲王者之上賓

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

爲觀之尊天下風化之首也我之生化備於民矣觀其民有君子之風乃天下无所歸咎也

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

過居无民之位乘五之上憂悔之地志不得平也亦在王教而已自觀有君子之風乃无咎也

子夏易傳卷第三終

周易

上經噬嗑傳第三

☲☳ 震下離上

噬嗑亨利用獄象曰頤中有物曰噬嗑噬而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

剛物在頤中曰噬嗑故噬而嗑之其道乃通刑以齊之者也分剛於柔分柔於剛象交得其情也動而明之義皆得於理也雷震電照威以明之隱無不彰果辨之也柔上治之主也雖不若剛德而遲於無所用獄而正之者也

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法

雷震電照震而後明得於情實也先王明其罪告其法然後誅之而民莫怨其上也

初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也

屨校以木禁足如履屨也罪其初過之小也懲而戒之校足沒趾而已其咎不行小人福不至於大罪戒爲治者不可以不禁其微

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

噬而得位物不敢抗噬膚之易也乘剛者恃其強也不可以輕輕則反爲害矣噬深而滅已然後免於咎乃得於中也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

柔僭剛位以之刑物如噬腊之難也則反謀爲毒矣慮毒而未傷則懷懼而不果刑也免之矣噬之不盡小吝者也毒不終害故無咎也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

上近於尊多懼之地陰之位也以斯用刑未爲得其道也噬乾胏矣果於剛直無所回邪曰金矢也雖勇於敢位未當也豈足光哉行法而已難以承之不失其正得其吉也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

柔以噬物亦爲難也噬乾肉矣位尊民服可以所制因於剛之道也治至於刑正之危也得中當理故無咎也

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

噬嗑之終罪不可掩至於極刑故荷負其校以沒於耳凶滅身也小人爲過之初皆知其然也不虞咎大而不可脫也徒聞其言而不能辨其終也故耳其沒矣聽之罪也

☶☲ 離下艮上

賁亨小利有攸往象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

剛下而柔來文之天降氣於地而爲文也柔上而分剛象之地懸象於天而爲文也天降氣於地周而通也故亨地懸象於上可以觀文口則時中柔而非實應未足以濟之也故小利有攸往皆成文於天也列尊卑之序別同異之道上建治於下下繫治於上止而得其治也觀其天文可以敬授人時察其人文可以自已而化成天下治也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

火在山下其勢至微君子審其幾而明以出政慎以

致刑懼其機也及其末也君子奈之何哉

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

剛而未位獨立其志不趨其應不苟乎乘也故飾其趾將徒行也其義豈乘哉明其時之不可也

六二賁其須象曰賁其須與上興也

得其三而爲文若須之附頤也柔而位卑依剛以爲文也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

剛以得位兩柔附之賁然而有文濡如而沃其潤剛阻他應履位相保可以長守其正則物不能凌而獲其吉

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

得位有應賁而成文故潔其儀白其馬欲翰如而速往也懼三爲寇而不敢進退當位正應疑何久哉寇夷則合矣

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

不在於彩賁之佳也柔以居陽獨保儉德不因剛以爲飾守中黃以爲賁化之首也故賁丘園之儉焉納富用約故戔戔其束帛盈也過儉不飾雖可惜也致理於文終獲其志故吉有喜也

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

剛居柔上其尚賢也知存之而不競保始終而得怡者自得其文也人之所尚也其在依柔而後飾哉超然以素物無潔矣又何咎乎上而遠世獲乎志也

剝不利有攸往象曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

剝柔乘剛也君子之道僅存也何所往哉順其時止而止之可以觀其象而適其變也夫道無定體也唯時行之消而息之盈而虛之天之道也君子之尚也故當其道往而不吝焉應其時而不自得焉

象曰山附於地剝上以厚下安宅

山高也地下也下剝上則山附於地也故君不可以制下則厚順於下因而安宅之不敢遷也

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也

牀人之所安也剝之以足滅下之道潛而剝之猶未見也無陽自此始矣凶之道也

六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也

剝以漸長小人漸得位也至剝其牀剝道見而可辨也無正而得位誰與之哉凶之道也

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也

羣小剝上已獨應之無咎者也猶應離羣失衆之趨也

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也

剝至上體過牀以及膚近於災也凶其危也

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也

剝上於五爲剝之主能得其中上承於陽反止羣小羣小由之貫魚寵以宮人不害外正何不利焉則終無尤矣

上九碩果不食君子得輿小人剝廬象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

剝而保於上大果有乎扶不食者也極消則息道斯來矣君子厚德以藏垢也故民所載矣小人矜屋而偶怨也故剝人之廬終不可用也復而不敵怨於剝者君子也

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

陽反入於下而復其所出而動以順行出入而無聞何疾之有一陽長而羣陽至焉君子之道通也其何咎乎易六位而成文也乾之姤剝陽之初九陽道消也極六位而反於坤之復其數七日其物陽也陽統陰之理也陽雖消而復之不遠之而不絕也其天道之行歟反而復行其道也剛長也君子可以利攸往矣夫易者易也剛柔相易運行而不殆也陽爲之主焉陰過則陽滅陽復則陰剝晝復則夜往夜至則晝往無時而不易也聖人是以觀其變化生殺也往而復之也而無差焉謂陽生而爲天地之心天地之心與物而見也將求之而不可得也子曰天下何思何慮天下殊途而同歸一致而百慮聖人之與天地者也以萬物爲之心也何已心之往哉故有以求之不至矣無以求之亦不至矣是聖人無而有之而易行乎其中矣可無辨乎

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

冬至陽潛動而地中也帝王者體化合乾故至日閉關絕行不務祭事以象潛之勿用與時之更始也

初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以脩身也
陽生也復於初也脩身之道生非而復復之不遠也
不適於邪也得大吉矣
六二休復吉象曰休復之吉以下仁也
陽生也仁也二得位而歸復之陰之道不行而得其
息矣得仁而行吉之道也
六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也
極於下體遠之復也危而憂之頻而復之苟知復也
雖危何咎
六四中行獨復象曰中行獨復以從道也
諸陰或復利仁而行也四自應之安仁而適也時有
其復異於上下行能得中復以至於道也
六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也
遠陽過應悔之道也安而守中志能自考也自考也
者窮其理而盡其性也故遠以復之厚於德也故無
咎矣
上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至
于十年不克征象曰迷復之凶反君道也
復陽於下其道未著陰求復之者或利之而復或自
考而復皆心自復非陽力之能制也至於上遠之極
也不能自復不知陽之仁也故據衆之上迷其復凶
之災也雖用衆必大敗也以其不往時而反於尙君
之道也至於窮數而不能征也

☳☳ 震下震上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往彖曰无妄剛
自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之
命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命
不祐行矣哉
天德在上求賢以治時在乎前也剛自外來而踐其
初而爲治主於內其體動而健上剛中而下柔應之
上下一德理無違者非大亨以正乎此天之命上使
之行下得陳其力也其匪正而往非上之主違於天
背於時也行矣哉不可行者也
象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物
天下雷行雷動而震物得其生自正其命相與不妄
矣故先王求有德以茂其治對時而養萬物
初九无妄往吉象曰无妄之往得志也
以剛而來居內卦之下志行其正以輔於乾爲佐治
之主往來必得其志也
六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也
剛正而在乎前柔守位而上應也其可妄乎不合初
以首事不與鄰以謀富故不耕菑穫畬而已矣承令
而行則利其往也
六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行
人得牛邑人災也
陰妄居陽災之道也牛者陰之類也非所履而履之
繫之者也四近而得之非其本合行人之得也本應
於上邑人之謂也上道窮而爭合故受之災以其行
人得牛而致其忿也
九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也
係於三咎也居尊守卑正以承上得民不以爲私猶
可固其所有而免於咎
九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也
剛自外來爲主於內動而得民往而獲志道既盛矣

則疑疾之也夫以剛動強志在於正攻之則反害從
之則成功故藥之增制待之終吉
上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也
乘於剛上於尊而又爭應窮高極危妄之甚也復何
往故無所利也

☶☶ 艮下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川象曰大畜剛健篤實輝
光日新其德剛上而尙賢能止健大正也不家食吉養
賢也利涉大川應乎天也
剛健而上求於艮非輝其光而日新其德乎剛上而
尙賢尊柔以奉之重其德承其道也能止健以爲大
正也賢不肖非其畜也祿之以公食勤之以民治成
上之功畜而盡其能也應乎天也於何而不濟乎是
以利涉大川也
象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德
天在山中小能畜大也君子之畜大也前言往行多
學而究之論辨而擬之以畜爲德也
初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也
上畜之初何可自任故居而待命則利往而違上則
厲也
九二輿說輹象曰輿說輹中无尤也
大畜之下體爲上之畜履無位應中安其所畜故脫
輿輹而不往任上之畜也終無尤也
九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸
往上合志也
奉上之勞而不敢自獲其志至終得治則因其道焉
故閑國承家其道自利馳良馬也自任不可以縱緩

則失矣艱而守正乃利閑習乘輿備其左右則利有攸往矣上大畜之終則盛大矣無不通也習輿備衛所以合上之志而皆通也

六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也

牛陰類也而又童焉居牢而安能止其健不勞其備而得其用則何往而不濟焉故大吉有喜也

六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

四止於初童牛而喜不勞而得下之效也至於五下則剛長事斯大矣故有備而勞及獲其用也其吉於豶豕之牙焉豶豕豶之無陽者牙劣而不用可也以大中而獲乾也事之大濟故有慶也

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

大畜冀其成也剛上也爲柔尚之佐時行道止健而致於治也既成而大通矣於何往而不可哉故上九曰何以爲也雖天衢而通也可謂大行也已矣

䷚ 震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

頤口頰也下動而上止其爲頤乎身之而養也頤爲養乎民由上養正乃吉也止而待之養之道也動而求之見利遷也故下動皆凶上止皆吉觀頤自養正爲吉乎萬物待天地之養也百姓待聖人之養也聖人待賢人之治也故在於養賢則聖人昭昭焉分賢不肖白黑也中人效而爲之其意無別也不知賢孰果謂天下之賢也故曰大哉

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食

山中雷震養萬物是謂頤之象也言語者禍福之幾也飲食者康疾之由也動止得其道身乃安頤莫過是也

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶象曰觀我朶頤亦不足貴也

初以動之先嚼而求徒朶其頤而已恃三之附以爲已之才也而又趨其應不卜吉凶之去就多求養而無節凶其宜也歸附又應豈足貴哉

六二顚頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

倒養於下近而非應違其常理也丘頤地之高剛上者也震體動則頤下體皆上也動而上求之謂也養於初矣而又上征無其應也是失其類無恒拂常於頤之上凶之道也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

剛動柔來猶爲凶也況失位之柔也雖應於上上剛而極止下柔而極動性極相違求養於上違背之道無甚於斯故征之凶也至於數極而不見用無攸利也

六四顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顚頤之吉上施光也

頤貴其止於正也雖下顚養而得位靜止施而不求故吉也非無情也止以待時故視其所視不眶盱也非無欲也義然後取待逐安其所也頤之吉雖顚而無咎也

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

居尊而上從已無政而不能於化違其常理者也附賢守正而吉矣不可涉難也

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

陽艮主也五附之而保其尊三應之而保其至頤之得養由上止而成也居位擅民厲之道得時可尙故吉而有慶也剛以濟衆何險之有乎是以利涉也

䷛ 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨象曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

大過強大者能過也本無正而末不能治者也棟既橈矣法無從矣何所承乎唯強行者不拘於細不守其弊過之而後治也下剛過中上巽而後悅行利往而後乃亨從大然後過也非才大者不能行權而合悅也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

木爲澤所沒下過其上也本無政矣舉而治之亦無患也故君子當於是獨立而濟不懼羣邪然後能遯過上乃行雖曰得之不足以榮也遯其用遯世無悶失之不足恥也

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

君子之於大過也必本於誠敬然後濟之也雖曰藉用白茅薄之至而誠之著也柔處於下謹敬於初不私於已則動而无咎矣

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也

陽舉於陰過初之本事過其位剛而得中行權以合

說也老夫重合女妻枯而復生其實時過而相與得復生之理故其無不利也

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也

不能拯弱自守其位棟之橈也而又應柔本末弱矣柔何輔焉凶之道也

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也

以陽而與其柔志在拯時也得其吉矣情以求應不橈於下也不能自與可惜也已

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

陽處陽也自守而已不能大過者也雖欲拯之其能得乎不足以濟衰也則老婦得其士夫猶枯而從華可醜而已當尊而德不能濟力而不能勝也無功可譽亦無咎矣

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

過涉衰危之極罪咎之地也況以柔終乎過涉之深滅其頂頂滅身之終也於何而咎哉

䷜ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

習重也水重至流而不盈乎兩坎也爲其嫌於止水也故以習坎名之剛中而有孚浚之斯流流之斯止浮之斯濟流之斯溺不違於人而人不可無不失信於險也夫行險而自能通者固繫於心乎能剛中志乘濟乎險而得其道者則行險而有功也天險絕其升也地險山川丘陵也天地猶險以成而況於人乎王公設城池以險國也剛中藏用以應險也物之情而爲險之用非知者不能用而終於正也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

水至柔而順剛中而信故能險而不滯也雖洊流而至其道一也故君子以常行而存乎中習教事以樂其險則得其正而有功也

初六習坎入於坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

初柔而居重險之下質弱而無心不知濟險之道習坎而入於坎窞何以濟乎故凶也習重也謂治其事也

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

居坎之內前尚有險也行險得中而二柔附之體險而有功也雖求小得未出險中也

六三來之坎坎險且枕入於坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

位剛而以柔治難矣況兩坎之間乎二剛險也而且枕之求可得乎上坎之底坎窞者也之可得乎進退莫可終無功也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋貳剛柔際也

陰弱質也附陽而濟居於上體依五得位濟其險矣夫欲上之盡者必自盡者也誠之至豈假於豐哉則樽酒而簋副器約而納寡自至於牖以盡其忠剛柔之際承上之道也終何咎矣

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也

在坎中矣坎豈盈乎夫濟險者盡斯奉乎斯無咎矣處其險尊安而不慮則險爲咎矣未至乎大可無慎歟

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

柔而無心小人也乘剛而履於極險居於峻法之時行極險之事故用繫纆索寘於叢棘失其謀身之道也以是三歲而凶乃終

䷝ 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉

麗安附也而利以正故能通也目力得大故能長守其明百穀草木得乎附土故能未保其種麗其所麗者也上下皆明咸安其處利而不正何爲化成矣柔麗大中彊而不武利而得正化之元也是以能通天下也故畜牝牛柔而彊力以濟者相麗之道也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

兩明嗣麗天下大明也得麗之大者莫過於大人麗於大位也累聖之治兩明而繼而天下化矣

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

求保所安者履其初錯然內省而敬懼之即能保所麗而免於咎也

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

黃者文之中也柔居中正治麗其文故元吉也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也

三者將進之地也在於離麗得其止則吉過之則凶

離明而行陽麗於三止於所也可以鼓缶樂終於此矣過以求之曰之戾也將何往哉耋之凶也易戒其於分而麗得其所也

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也

四者行上之道首進之地進逼於五不當其位無德之至突如而來如也五尊嚴之盛不可陵也故爲焚如而死棄矣搏殘之而不容也

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

柔居尊陽故爲下之謀也有乘剛之逼焉故爲出涕矣以柔正而居王公之位憂嗟之深天下歸助故終吉

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

柔之道非天下大服焉故終於用師之正以重明之治爲天下之麗以柔順之德爲天下之歸其終或用師則出征而折首矣有其嘉以剛終也獲其非類而天下正也

子夏易傳卷第三終

子夏易傳卷第四

周易

下經咸傳第四

䷞ 艮下兌上

咸亨利貞取女吉彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

二氣之相感應也中無間也故得萬物變化乎其內天氣下降而地氣上濟陽下陰而陰從陽也止於所說其利之正也故取女以之吉也而感應之道取焉聖人無爲與天地準寂然虛中通天下之情因其情而通天下之故而咸得其治則天下和平矣夫相下而不私則感之而通也觀天下萬物之情而感一也彖語其感大者如此也至於爻則形相趨也利相逐也豈及於感之至哉天下忘於情而有累於質者則於物不盡矣故見利則躁後時則絕皆凶悔之道也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

澤說來也山止受也君子感人之來虛中以止之受其情也情之得治之生也失其情得治者未之有也

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

拇體於下者將行之物也有應於外始有志於感而未行也未涉於吉凶之鄉也

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

下體之中當於腓之爲物足往斯往矣獨而往之即妄動也何益於行乎妄動則不見其情也不得於事宜其凶哉居以守位順以待令吉矣得其中者也

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

居下體之上隨上體而往止亦非自處之物也感止於下以下事而求感也豈由己乎執賤隨感可惜者也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

升於上體而兼於下始以兩體相逐追也凡物以形利相感者未極於志也神遇者豈假役哉無慮澹然而居於形之上不言而信不行而至天下感之況於明乎而以形質相感未感則害至故貞吉而獲悔亡憧憧相追朋乃從思

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

至脢心脊之肉近於心也感近於情而非志也故無悔而已可以言者物之質也況其脢乎

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

感至極末有至於言說而已於情遠矣何足成哉浮之其也

䷟ 巽下震上

恒亨无咎利貞利有攸往彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔相應恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

恒而得其久也剛上而柔下剛柔交而下承也雷行風從增其大遠矣巽而動往無不從也剛柔皆應外內達也此可久之道也能久則通矣保其無咎矣利

而得正矣久而得其終始之道也則何往而不利焉
天地恒久也而萬物生聖人恒久也而天下化以恒
久而觀之天地萬物之情得其恒者長也
象曰雷風恒君子以立不易方
雷之震風必從之君子行必由其道得其恒而增其
恒而增其大也故獨立其所不以物易
初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也
恒者久於其道不煩而物自歸也處於極下深底者
也不修其恒不度其分遂求其應初以深極而求於
人人斯竭之矣何以終乎正之凶而無所利也
九二悔亡象曰九二悔亡能久中也
非其位久失道也剛而自正退而久中可以悔亡
九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容
也
三者終下至上之地進退之所也不能修德守位而
復上以求應無其恒也何以容哉是以爲政可惜者
也
九四田无禽象曰久非其位安得禽也
承上之地柔以奉上而剛居之求應於下位已失矣
安所獲乎
六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而
終也夫子制義從婦凶也
從係以爲正守中而爲恒婦人以之吉也夫子可以
制義矣而從人之政狹之至矣固其凶也
上六振恒凶象曰振恒在上大无功也
極上終盡之地乘振而將久之道窮也久何之乎雖
有其應不足振也矣時之極無可已矣凶之道也

䷠ 艮下乾上
遯亨小利貞象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行
也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉
陰長而君子外於時也隱其道逃其情從而正之而
後乃亨夫彼之生也微其終大而不可禦者時之來
也故君子觀其兆而不待其至也當位而應猶不果
制與時行而已矣陰浸而長其患未害我志猶行也
故小利而貞剛而應柔和而不同遯而反制非大德
不能消息也
象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴
山侵於天下通上也君子逃情於小人不以力爭嚴
以制也
初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也
遯以逃避患也患未至而首遯之明遠於患矣陰過
二矣而後遯焉遯之尾也見而逃之反相疑也不往
而和則何災哉
六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志
也
小人之道狹而辭親至於履位人多逃也則以法執
也或係之以利質之以愛然後人不得去堅其志而
不可拔也乃得小人之中而獲其順矣
九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也
畜臣妾吉不可大事也
係志於陰不能遯也爲小人所制危憊之道也施於
畜臣妾吉也係於鄙賤豈可大事乎
九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也
君子知幾絕而好遯小人情係不能遯也

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也
當位相應能制於內遯情而治志在乎正可謂遯之
嘉也
上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也
過於卦外無應小人不勞慮於進退可謂遯之肥而
無不利也
䷡ 乾下震上
大壯利貞象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞
大者正也正大而天地之情可見矣
陽剛也大也剛而不邪大而能周時而後動故大者
壯而得其正也天地以正大而得其生聖人以正大
而天下化其道剛動而大者正也
象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履
雷在天上陽氣大行君子得其道也非禮弗履保其
壯也
初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也
剛以處下不有其大初而遂用其壯也壯在乎趾何
以用哉以之而征凶其宜也故信有窮也
九二貞吉象曰九二貞吉以中也
守正處中得中之道全其壯也故貞吉矣
九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰
小人用壯君子罔也
剛居上而得位也小人知進不知退故用其壯也壯
必見傷正之危也四剛在上將陵過之能容無忌必
羸闖矣君子遠於幾危故不用也
九四貞吉悔亡藩決不羸壯於大輿之輹象曰藩決不
羸尚往也

爲剛長之首升於上體守於臣位志在除邪疑其逼也故貞吉乃悔亡矣往皆柔也物無逆之藩決而不靡也居大臣之任可以載其剛之用也

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

剛長也而以柔乘之五陽也而以陰處之雖欲用壯是喪其壯而不難也質柔而不可恃也柔不終拒尊中獲存故無悔也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

柔居壯極非其壯而用壯也將觸藩矣恃應而往不能退也質弱道窮不能遂也進退無可安所之哉若自守其柔艱以爲志不敢盈殆得其吉矣

䷢ 坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

明出地上聖人順民而麗於大明光於天下方無滯於幽也故柔進而上行附於大明之中極一臣之位任爲治之主故謂爲康侯錫以多馬晝日之間而三接也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

明出地上大明之道可進之時也君子著其明德求上知之

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

有應於上可以進也應近於五未獲於情慮其得之薄故摧如不進以柔守下也復以自知正之吉也未爲上信未受上命故脩德自退寬以居之終無咎矣

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也

得位而進無應而愁如也夫以謹順中正憂勤其進非唯獲吉抑受其福也五以陰而降德也苟能立身行道當時大明何必待於應乎王母陰尊而幽遠者猶知福之況其明王乎

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

處上又進悔之道也衆允志合故進不非故悔亡也

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

上奉於五下據其民剛强處卑進不當位其竊位也如大鼠焉貪而無禮不能終矣以之爲重危之道也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

臣當君任正之道也以明盛而進弼成王化而爲治主也夫以明正爲治者則天下各當其才矣何恤乎失得哉以斯而往吉其宜也故無不利矣

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

以柔德治者不能威肅天下也故其終多用師焉進過於禮故曰角進極於終民或叛也明正久著人多協焉猶用伐邑雖危吉也則咎自免矣治物不以德以之爲政可惜之也

䷣ 離下坤上

明夷利艱貞象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

明入地中上無以明天下無所見也艱以事上不失於正利也故文王內文明而外柔順也箕子蒙難而能正其志晦其明者也

象曰明入地中明夷君子以涖衆用晦而明

明入地中藏其明也民可使由之不可使知之故君子之涖衆也外用晦以使民內保明以爲治

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也

小人賊害之時有明則傷矣初以君子之德剛而不回故爲時忌之深也以其無位猶且遠患庶以速奔也故絕其迹隱其形三日而不敢食逃難而遇人人必疑言矣害明之深懼人之見也君子畏害而速去其義豈遑食哉

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也

守中順則無猜者也而已道不行矣夷于左股者焉故與之拯馬而馳逐也且內明以外順雖傷左而右存與時並行不失其吉也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也

爲文明之主夷終則進也上六遠其明雖高而至晦也應其誅焉時之得向明而南巡狩也獲其大首耳其汙俗漸正而已不可疾也

六四入於左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也

守以下位順以上承自右而入於左腹獲其心意也順以避患正守於分明其歸自異矣出於門庭不遠

行也

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

在難之內而能保明其中智以藏之愚以晦之得其正而時不能遷也則明豈息哉得中之道亡而能有故箕子當之矣

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

暗而過中至明夷之極晦之至也位高勢崇登于天也失道將覆入於地也

☲☴ 離下巽上

家人利女貞象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

正家之道在於女正女既位而男位正也故聖人設昏禮焉重而娶之當其位也然後可保其久矣夫婦正家道之先上下之始也嚴君之道始焉父母之道出焉故嚴其君則父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦家道成正而天下定矣

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

火出而風鼓之炎乃大也女正而男久之家乃成也必由內生而外成也言必有在而不苟行必守常而不雜此家人之則而正其本也

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

家人之道在於防邪防閑在於初也及其志未變而正之則不至於悔矣得之制者也

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

婦人之職正其中也无所遂其成在中主饋而已體

柔順而剛巽之得正之吉也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

體之上家之長剛以嚴之故嗃嗃威下也家人之性不喜服也雖悔有厲乃保其吉也婦子嘻嘻從下之性何以節其中哉可惜也已

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

柔承於尊位高而順故得家之富保其大吉也

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

剛尊配應夫婦之正而家道正矣王至有家天下刑於上也親以相親交以汎愛何憂乎禍亂哉故能保其吉也

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

剛得終於家人天下化之信而行之人人正家而自爲治也夫以家人威信之道始以令人也其終也人反信已焉人反敬已焉威信及而天下之治至矣

☲☱ 兌下離上

睽小事吉象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

睽異也上火下澤火炎上澤潤下性之異也二女同居志各異行是以睽也此獨化不足失其全用睽而爲合也他用小事同矣事之同則相說明其宜也柔進上行而應剛小得其中睽而應其正故小事用之吉古者聖人之治也用天下之物成天下之事取異物相制或以相合其類多矣則天下無不同也至於

天地之殊男女之別體異而事同況乎小物也子曰弦木爲矢蓋取諸睽合衆材各睽其小體而成其大器觀是而他可知也夫濟天下之務者豈止於一材乎非聖人不能合睽而爲功也

象曰上火下澤睽君子以同而異

上火下澤志睽者也中有小事之用焉君子合異以同其事同則務濟類非不可以无別无別則亂生故君子同其事而異其道

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也

睽異類而同也未合而悔生也故六爻初皆咎而能免之者以其小事同也小事同者何往不同哉故皆有終也馬類之異也睽之初不相與故喪之矣終損而相濟也則勿逐而自復矣火澤體異而相惡也惡而睽之復相遠矣見而和之何咎之有與時終睽而小事吉也

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

火澤睽也而不相通陰陽匹也相求之物睽而相望而相得曰遇巷者不遠而得也初爲出門二爲巷乎相得既通可无咎矣

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

睽始異而終有遇履非其位不安所處輿曳者也乘剛不能制下其牛掣也四與己睽遠不相得則害生矣故自上刑也履於不正是固然矣始睽而難故无初也應而後合故有終也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也

睽而无應志思其孤求與同者初亦不偶合志交信孚以陽召陽非好合者故危矣同體與事故无咎也

睽无自成必自外合也故兩陽而有終焉

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也

睽而未通悔之道也終而有應故悔亡之矣宗二也

三柔比之欲以爲附二噬而絕也而願合於已往何咎哉柔膚也陽噬之易也中而有與往有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也

睽之極惡其孤之深也三以失位之陰大乖其道上以文明之主觀而輕犯之怪異之先張之弧不願之極後說之弧思合之深也無四之寇則亦親矣始睽終合而得吉也遇陰之極則好合之道成又何羣疑之有哉

䷦ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

見險而止難其進也度德而處將以營之也蹇利西南衆順待治往而得中因衆而險下濟也不利東北遂止而不以進道窮而不能濟於蹇也

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

山上有水難之所也有德者乃能濟之君子反身脩德將以爲也

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

柔止於初見險而待保下之安也故往則之蹇來則見譽矣

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

得位居正而應於尊竭力致身以輔於上救其蹇於蹇中也五能蹇而已竭焉可以保其終也

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

得位於上內有其人安之所也故往則涉險難中來則內喜得其反而安矣

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

蹇非得中不能濟下也四得位矣可以承其上而不可獨濟也故往則蹇矣來則當其位而連於實得其所附也

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

在蹇之中正而得大位濟蹇之大者也居於中正而能裁制節度使賢不肖各當其所故用朋來而求伸也

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

柔居陰極內有其應五極其蹇已又附之故往則道窮求得內附故大且吉利見以從貴也

䷧ 坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉象曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

濟險而動動出於險解也道之夷而无適不達也君子可策其名也解利西南往而得衆動於外而有功也其來復吉復其所亦可以位也內剛中而得民也有攸往夙吉趨時之敏綏則无功也天地解而雷雨作百果草木皆甲拆自然之應不疾而速也君子貴其逆而通也可无夙乎非知通於物者不能通於時也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨作上震下澤釋難之時也久險不通人不與也赦過宥罪應乎人心而得其解也

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

解緩也无阻艱也況以柔守下而承於剛乎得其序也其義固无咎矣

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

剛居中也能濟其險衆之所附也初承以奉之五正而應之衆來附之非我之貪也難以解矣可以各保其歸也守中直而保其正不干其邪得中道正之吉也

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

履於不正乘於二而與之負於四而係之多交之陰貪其非有亦可醜矣寇自已致誰之咎乎以之爲正可惜者也

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

剛處於卑而與三相得雖拇附也未當位者也非可久也故解拇而與初爲朋得其正乃保其孚矣

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也

解行險而免其險也故下多交動焉皆上法之怠從以濟險而失於緩也五以柔處中而繫有終二守其

正而已矣不敢自解也故得其中吉也夫人之化上從其行也上難則小人不敢妄進也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射隼以解悖也

解釋弛緩也故多有縱焉終而獲之得其時也三應其誅焉縱悖之甚猶非其有雖欲貪戾其能終乎而公以法誅何所不獲悖解衆安无不利也

䷨ 兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

損損下也夫上也者下之底也可无奉乎故分下之剛而上益於柔下不敢多而奉其上也損者益之本能損而當則民咸矣大吉而无咎雖損也其道存焉可以正也有正而能損已何往而不可哉損而得於時雖至約可也竭剛以奉其道不存不可正也已矣故損益盈虛而與時偕行也剛者君子之道也故處於下以奉其上居其上以益於下君子之道也下者上之本也不可以失其所也故損益之辭繫焉爲人上者不可不慮下也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

山下有澤山止其上損澤而上潤也君子之可損者忿慾也縱之而咎生也故戒之

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也

損貴其合時初以結之合其志也故止其事而遄往則終无咎矣酌者損之薄也損以奉上宜乎風也初

猶遄也其可後乎當其時雖酌之當也

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也

初遄往而酌損之貴其初合其志也於事中可以守務利其正也損非其時征失其正征之凶也志守中正而從其事不損已以奉上而上來益已得其中道者也

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行三則疑也

一與一則志專而相應也一以待而二以應之則惑矣而況於三乎於男女則不生化矣於所求則累其德矣於建策則多勞而寡功矣可以不慎乎故三陰行則損六三之應六三獨往則獲上矣

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

遠於陽而處兩陰之間待初之來而爲勤望之初遄來使已疾損而有喜也亦有何咎

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也

損而益之天之道也人之理也居尊以柔能損者已也則天祐之民歸之莫不感說以奉益也或也者非意之而自外至也雖十朋之龜莫違其大吉也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗損益之大得志也

損損下奉其君也上非受益之地亦臣於主也而剛正以處之五柔以奉之故不損已以奉主而爲主所益也復何咎哉得正之吉也尚德而往何不利乎高而无位贊五之功雖應得臣无自有也上賢之德得損之終反受其益大得志者也

䷩ 震下巽上

益利有攸往利涉大川象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

爲上者其道下濟也故損上之剛分而下益於柔自上下下者也中正爲主益而得時何往而不可哉是以有慶也動巽而木行也乘於大川而无險也益動而巽於人日生而无窮也天施而後地生上益而後下奉其益豈窮哉益之无當雖惠而不行也故時與而後可也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

雷行而風從益其震也見善則遷有過則改益莫大也

初九利用爲大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

益損上益下者也大受上之益而豈徒哉必有大功而可以當之矣初以剛下爲動之主能堪也大事者下者難處之地非專厚之所得其大吉乃无咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉象曰或益之自外來也

柔以得位受上之益得中之道能精意以奉五通於人而信於神也故外來非常之祐也夫陰之所利在於永貞而二能盡之其於吉也雖訪諸十朋之龜不能違也長正之道豈止於臣下哉雖王用之而享於上帝吉也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用

凶事固有之也

柔處高位危咎之道也居危而受上之益非其見危致命堅志而固有其事則不免矣五爲施益之主而已竭信不敢自專必中行以告之用圭以表之乃可能行奉其中也

六四中行告公從利用爲依遷國象曰告公從以益志也

原本闕傳

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

有中正之德當益之尊信以令人施以心惠勿問之矣乃大吉也我信惠下下益報之上下交孚心之至也大得其志矣

上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

五以中正人皆歸之上九乘之過求衆附雖有其應豈附之哉獨自益之人不益矣不能修整立心勿恒多求於人人所忿也益窮反損故有外來而擊之者也

周易

下經夬傳第五

䷪ 乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往象曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

陽長終位而陰復也君子在位小人在野健剛而能悅之不隱情也剛決而能和之不任力而剛不過中也故顯于王庭而民得治也夫用九即吉於无首也剛長即凶於用壯也道之窮則不富矣其危矣哉信有危而思患呻號終无刑乃保其光也告自邑揚而命之從也不利即戎壯剛驕力道迄斯變利有攸往柔道外而剛治遂終也

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

澤上於天夬君子以施祿及下也上以明法決治致其平也君子以施祿及下惠其澤也選德以居其位取則以上爲禁蓋已而不敢上越也

初九壯于前趾往不勝爲咎象曰不勝而往咎也

陽處體初志在乎前趾將行以求勝也壯之用斯窮之矣下之微也何可將哉知其不可以往之自爲咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

以剛而退守於柔知其危而懼呻號戒於昧矣可爲戎无敵也何所憂乎得其中道吉也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

象曰君子夬夬終无咎也

當位上應往而爲壯內得其心外形于色壯見於頄也行而與邪因之道也夫君子治己豈係於私哉雖獨行遇應而潤於我而反恕其邪志既其失亦又何咎

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

志進決柔而過於上坐不能安行不能正剛而不當其位也羊者觝突不遇之物比之用壯焉能自牽繫其志不縱其壯則悔亡也是語也聽之而不能明昧爲其道者也

九五苋陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也

上无位之尊也決其決至易也苋陸之柔脆也以至尊之德務至微之物則缺於與能矣夬而得中无咎而已豈足以爲光哉

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

剛長而一柔尚存亡无日矣雖號之无及已也

䷫ 巽下乾上

姤女壯勿用取女象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

陽也君人之道也正之恒也而陰來代之衆以求之其道遇也陰之賊也遇而合之仕无正也女之壯也非人倫之道不足以娶之事无恒不足以爲用夫易无窮也陽不能獨化化不可以无遇故遇而後成初苟而終固即遂其生化之大焉且物无大也无細也其得之大遇也待於外之來也豈已之由乎其在於

遇人大吉則乾陽也巽陰也有天地相遇之道焉天地遇而萬物章也剛得中正而能擇其柔聖人遇於大位也則其道大行君子遇於時輔聖人之功而天下治也品物得遇而其道乃通始微而終著也

象曰天下有風姤后以施命誥四方

人之治者火承上之風能君天下者得天下之治也施命告四方人承其命咸得其遇也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫于金柅柔道牽也

陰之爲道宜牽於陽而守其正保其吉也君子隨遇而往无永正何以終乎凶其宜也无異於牝豕從豶遇无信蹢躅而已非久之道也

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也

陰者身之資也魚非食之珍者初非陰之正者卦无陰亦衆之所向也已得之而供其求衆失之未足深吝故獲之无咎得其中者也畜非正之物懼人之見其義豈及於賓哉

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

求初之合二已得矣胡獲焉坐而不安行而不正牽繫其柔而未得也以其不獲也而止於位故免於爭競之患雖危而无大咎也

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

无位之陰遇斯獲矣二有之也應何爲乎起已求遇之凶之道也

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

无中正之德者皆无魚以至於梅也至五德博而位尊謀其道不思其欲故食杞匏瓜而已夫以剛正之體含章明之德志在行道不舍教令如天降之也莫不咸賴矣所謂剛遇中正而天下大行也

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

已過體矣何所遇乎姤於角也以是求遇可惜者也不至於爭无咎已矣

䷬ 坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝亨也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

順而以說柔无違也剛中正而應保其萃以通也天下大聚正者而孝享聚其昭穆剛尊而利以見也萃其正而通也用大牲吉聚而豐之得其稱也夫聚而通之何往不利順於類正而相聚得其通而保其久也天地萬物之情見於此矣

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

澤得地以久地得澤以潤相聚之道也衆之聚也不可以无防故君子以除戎器戒不虞

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也

四爲上應三近附之已信不終失其萃矣則心惑而志亂矣何所利哉若小能號呼自省度其可否反而晒之不以爲笑靜然保居終獲其應復何憂哉往必无咎也

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也

初三皆萃於四已獨守中不變其志待於五奉而後爲聚得其吉矣居內靡他何咎之有精意承奉信以結之豈待於豐乎雖薄而可以薦也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

下皆上萃已无應焉萃如嗟如也何所利哉奉於四剛剛巽而與故往而无咎不能下已而從人位之失矣可小惜也

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

承上於地以剛處之而下據其衆非其至公奉上之心大吉則咎也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

四有其民而權逼於已位當貴也咎何有乎尊信不行道豈光乎且陽德仁也可以長正而悔亡矣民終歸之也

上六齎咨涕洟无咎象曰齎咨涕洟未安上也

乘剛而不安違而无萃齎咨憂嘆以至於涕洟懼而內戒咎何有焉

䷭ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

柔畢道也巽木道也其道升而大也見可而升得其時也內體巽而外順於物剛中而上應之是以亨也合大人之德用見之而勿恤有慶者也南征吉出諸幽而升於明也志獲於此矣

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

木生浸而大也剛中而柔順也君子欲其升也立本以慎德巽於卑順於上則能積小而至於大也

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

巽者剛巽柔柔順剛也上承於剛誠信相與升而合德其升矣故大吉

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

剛而能正中而无私應上以升之象豈假豐物而後享焉上應其誠下升而大雖非其位得其道也故有喜而无咎也

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

上體順也應而升之虛邑以待也升何疑哉

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也

位輔乎尊而不待諸升者通上下安險阻之任難之地也而順以當位恭以事上得其吉矣亦又何咎

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

以柔道而至於中也升階而就其位正之吉也可謂大志也

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

上而不已昧於升也時消也安所息乎利以守正不求孳孳也

困 坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

剛則困見揜於柔也險而能說雖困而通也君子之行存乎素也困而自辨而不責於人修齊其德以自濟也五爲衆之歸焉剛而能幹中而得當大人之正也亨困而吉何咎之有乎困而尚口斯窮之矣何所信乎故君子飾行以亨困而不以言也

象曰澤无水涸而无潤也夫積行以成其德雖致命終遂其道君子之志剛而不可拔也故能致困而不可失其道也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也

能濟困者剛直也初以柔弱居於困窮而不安其所也而欲上應於二爲二所吝幽於坎底以至於三歲而无所見不明之至也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎象曰困于酒食中有慶也

剛而得中爲初三之附豐於所資困酒食者矣酒困有位而得其民則受其命服而朱紱來矣夫以位卑而有民利潔敬以奉上恃權而凌征之凶也卑以自守得无咎矣

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

柔以居困力不堪也欲其往而困於四堅於石也欲其安而據於二難於蒺藜也進退无可安所存乎以至於失位而殞身也位之不當不足亨困不祥之至也

九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

初爲之應二剛困之故遲遲而來以待其間也位之不當不足亨困可惜也雖困於二終歸其應金車剛而能載也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

物莫能兩大二之豐則五道減矣二以剛得衆而五怒其甚也將欲刑之上下敵應不能勝也故困之免矣夫居尊以忿失其道也終以中直久而說矣至誠感神況赤紱乎故精意乃受其福矣

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

柔之爲物不能通於困當困之終然可征矣居於上而果於剛欲其退也爲葛藟係之欲其處也臲卼危而難據皆不離於困也柔弱質也不能專斷語其治也何哉曰動悔有悔其處也則征矣乃吉行也

井 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

水人之資也德人之保也自古至今其道一也故從於水而下入得水上汲而施物井之道也好于德而巽志修德充其德而位於民上咸賴其澤德之施也故井曰德巽志修德曰德之地不可改而非其道也酌之不竭不資於外无喪无得也君子之德其虛中无改施之不竭於何而喪其厚德也必備莫究其極又何能得井刑可食之往來者皆井其井之用焉則

君子德博而施故往來者德其德焉非剛中之德不能至也井可食矣人近至之而未繘无功不能汲下君子雖至於德无其位不受其器未申其功也羸其瓶凶繘之失道用之非器棄先之功而及其凶也君子於器而立度行權而合物然後道可終也夫道者及物而成德也修其德而不利濟非其道也有德无其位不建其功其德未行也有其法當於權然後能終之故君子不可以不備德觀其井而古今之道可知也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水上木而出以潤於木井德之施也勞也者勉民之勞也治之得宜樂其勞而生財也上讓下敬父慈子孝人之性也君子明之善而勸也非抑之制之善爲事者如之也

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

居於井下井泥者也舊井而无水者也禽何食哉窮下而質弱者矣時何用哉故舍也

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也

井而與下谷之流也初微陰也而注志焉中之才无施及以應不能上行而集其下事也有質而不得務德也器自弊矣誰不棄之

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行惻也求王明受福也

剛治其位修已而謀治也在下之上有德者也井以上爲井也未至上出不見食也憂其行而心惻矣上應也可用汲矣阻於王之疑也若主明道通矣得其賢人王亦賴其治也並受其福

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也

體上而下柔以自處无外以他其德不弘學而已矣修井之道質弱止於无咎不足以大濟也

九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也

井之治者寒泉也冽其寒又甚焉居於中正爲井之主保井之德養而不窮者也道之上行人受其施皆得食其井也

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

井至上收井之功也應於下引於五博濟而不施无幕覆之爲衆之信大成而元吉

☲☱ 離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

火不遂其上澤不得而下故相息息也者勞而止之而得其自生也二女同居志乖而不可處故革而制之後乃成也已日而信之文明而說之剛則大中元亨以正也革而當其悔乃亡物不久革之而後成天地革而成四時也湯武革命得其時而天下正也革非習近之所得也其大矣哉

象曰澤中有火革君子以治歷明時

澤中有火革而後存君子修其歷數明其四時之革而授以民時也

初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有爲也

革者中格事順於人而後民志堅而勉其務也從已之爲而爲則莫聽也其能久乎慎初者也

六二已日乃革之征吉无咎象曰已日革之行有嘉也

柔以守位中以爲道上應於五有命而行已日遂革而從其制也以斯而行嘉吉也

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

剛得上位專極其火性將制其應不從其革也反道背時征之凶正之危自初至三合已成矣民已信又何云也

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

剛能辨志信而行正守畢上從承命而改得其道矣何悔之有

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

剛居尊而革之知變之道勇於變革易而爲功也得於中而煥乎其外理著於兆矣豈俟占而知哉

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

虎變者明其理勇於變也發而成文君子之類也大人之道也其次勇而變焉故其文蔚也內信而外說也小人无所明也安於舊俗樂於縱故革面而已也猶思其故行也則周之三監也征之凶哉居而守正獲其吉也

☴☲ 巽下離上

鼎元吉亨象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

天下者神器也鼎者大器也其治之者必有法也故

以治鼎爲法焉離巽合而成象矣趾分其初也次實腹也中虛耳也上剛鉉也故曰鼎象也其義以木巽火也有亨飪之道也聖人南面而設制度使天下以器而治其大器則物无滯矣則固矣故曰鼎取新也利出否焉不置其器者也治其器必以制度制之道莫上乎立敬立敬莫先乎享上帝此制度之先也鼎用多而致治者莫若乎養聖賢此其器也得其器行其事然後能爲天下王聖人巽於聖賢則明矣以天下之目視也以天下之耳聽也於何而不至焉柔得大位斂身若不足故天下歸之剛上而尊賢剛而任能也則天下何有焉是以大有慶而能通也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火爨鼎之道治鼎者也當聖人養賢使能也君子正位守職成聖人之命也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

下鼎趾也上應顛也治鼎之道用鼎之始也應滌覆否顛之利也妾本下也而以孚升士雖賤而以才貴火上從而致其新也可无咎矣夫制者有位而從權雖反可也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也

剛以中應而承其實任之重者矣四以近權惡我專任怨偶敵我不可以不愼其所行然九四之覆餗正无幾矣豈暇謀我哉獲其終吉也矣

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也

尊柔非應而革於四鼎耳所以待實而將用也革則我道不通也雉膏焉得而食哉夫君子之修德用其知也欲其效也无已知以應不能進也安得其任哉失修德之義也當鼎新主耳目聰明以柔德接之獨見以進則悔虧而終吉也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也以不中之才當鼎食之寵事上與下力何任焉折足者矣非唯足折亦虧公任也公任虧則受凶渥者形濡仆而不勝也非所任而任以至於此信有凶矣如之何哉

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也

文而虛中待鉉以載也故能應剛而任重之矣尊柔以能利而得正也

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

剛上而尊賢助以載鼎也玉鉉者貴於金而不當用也剛能聰達苟柔奉之巽而以順得其節矣器大治矣故大吉而无不利也

震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

震亨因其震而自震也微而震之保其終也雷者天之震也君子變其容號令者上之震也保其終也雷來類震者外一動也君子省諸內見外猶驚之況於自動乎動者吉因悔吝之所生也事之來驚而虩虩然後獲其笑語也福之生後之則也震始生之陽長子者也長者能震是震其初也有其長子則能驚其遠而懼邇也君子可以守宗廟祭祀則匕鬯不缺而保其社稷也皆初震而有其後者也

象曰洊雷震君子以恐懼修省

重雷震而不已也君子修已而履省之恐懼之至患无由及也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

剛能制斷辨物也動之於初震其始恐懼其初後有則得震之義也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

剛初而震之保其吉也二而已震失其義也乘剛震位危喪貨也則度其喪而上升矣兩震不相應也何所來乎雖懼而不失中可以自省終固其所勿逐之矣七日而得其所喪也七日者極六爻而反下也剛斯易矣

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

弱而无當蘇蘇也居不安矣行乃无眚也

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

光可震也而屈於柔安於衆陰之中已泥者也失其震首省不能致後之福雖得所奉豈足光哉

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

懼而往也尊行何安其反來也剛以爲疾故皆危也則以度而居矣位得大中事之主也剛從而依而不敢遂逼矣懼而已无所喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚

旊有言象曰震索索中不得也雖凶无咎畏鄰戒也

索索而驚矍矍而視重震之極而中心不自得也君子安其身而後動也極懼也何所容哉內外震懼身之危征之凶矣震不以躬懼鄰而驚則无咎也兩震者動而自省則行之有終陽之和象之純故也自震而戒則可兩震求合則乖也

䷳ 艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

艮兩止也各止於所嚮也見敵應而咎生也不獲其身不欲彼見於我也至近而不可通雖行其庭不見其人我无見於彼也不相見也何敵之有乎故无咎也君子之道无固也其見止則止之時可動則動之消息以時而道乃光也

象曰兼山艮君子以思不出其位

一體而兩山兼山者也位身之止也思不出其位止者也

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也

止於下艮於趾也艮則不行也得其止未失其正也何所咎乎利於長正得其久也

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也

腓隨足也自動則躁妄也何益於動乎艮體不動則腓不得舉而隨也性躁而不得往未退而聽命故其心不快也

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也

艮於下體而不得通於上止於體之中也分其體夤列矣危及至心也知其不可而不可相見則全其體至於三限其止乃止也而敵之乃處中道而止之於事則中分矣羞辱至故危薰哉

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

上體兼下兼兩而止則時止能止其身當位而靜止得於分故无咎也

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

上體之中當其輔也得其中正言也言而序悔亡者也

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

動者利之求也動失則害至止者正之元也久守則福來非敦厚之德不能止其終也

䷴ 巽下巽上

漸女歸吉利貞象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

女也者嫁於夫也必有歸也臣也者得位於君必有進也皆以進外爲位乎漸而道乃行也剛下柔巽之是以柔得正位乎外而輔剛故女歸吉而往有功也使柔進得其位而正邦者剛得中也止於相與而巽以從則動而何窮哉

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山上有木得其高進也君子之居親其德而外善於俗而後能漸之進也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

初至而至于干也至弱才業未闡上无應而首於進者宜爲小人之所危也道不同故危之矣我未位也无害小人小人何害於我哉故雖有言其義不至於咎矣

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

磐非鴻之所處二非三之所得今托之矣非安也得位相止飲食且樂可飽也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

得位於上漸而之陸也二應五也爲已止之五合於四征而不復顧其類也已與於二二自有配偶邪而不敢孕失其生化之道故凶也兩志相保无可閒也於長正之道則可失保一時之利也

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

木非鴻之本止漸而得位於高或得於桷桷上附也承五而相得焉亦非其安而安也五巽已順尊而相保不可傾奪故无咎

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉得所願也

地高安之所二本應五三近止之至五而三故曰三歲不孕夫務於大功者不檢於細故細故不有匪正之事不甚非之及其得至於大位則人莫敢不懼而道自復也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉象曰其羽可用爲儀

吉不可亂也

漸之進也夫進之爲道求其利也暴速而取害之至也漸以相與雖非其道不至於悔也上乃進得高陸不累於世不爭於利中心何可亂哉超然志遠知夫進退之道故其羽可用爲儀也

䷵ 兌下震上

歸妹征凶无攸利彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

少女之窮也无所往而歸其長陽女說其有歸而往也男說其有家而娶也有生化之義焉不交則无終也故少配長說以與動有終而自此始也少陰失位以求合人斯賊之矣不足以相久征其凶哉柔得中衆之歸也陰雖從陽陽下其陰失其位也柔制其剛也豈人倫之序哉不足以獨化也故无攸利至於終存乎生化之大義焉

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤之濡雷震於其上雨微而雷震雖不當於大亦相歸之物也无歸也斯敝之矣君子知其敝无所往故歸而永終也

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

无所往歸之矣初說而後動也何不可乎故幼娣雖不足行苟能征則吉周禮曰歸以恒者也柔而隨剛吉相承也歸妹相終非情故以禮歸之

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

剛居內而應柔之制也道之反不足以爲明也眇而視者矣自守其幽不變其常雖利也豈娶之道哉

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

夫以不敵將配以仁者遠而行之不能終也故待其所從道極相說而來歸以娣可也未當故也

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

過下升上陽以居陰剛過其柔也得其无與合而來之義也遲歸有時此得待而行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉象曰帝乙歸妹不知其娣之袂良也其位在中以貴行也

殷王之少妹歸妹之貴也古者王女下嫁於諸侯衣服不繫其夫下王后一等故君之袂不如娣之袂妻貴於夫夫下妻也故見其妻象焉月幾望陰盈盛也陰而得中无與爭者故吉也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也

柔而居極歸妹之窮也復何待乎无其歸者也女徒承筐不見其實也士求進安得其偶哉道之窮而无所利也

子夏易傳卷第五終

周易

下經豐傳第六

☲☳ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

夫明者內含其照也動而施之乃豐也明以時動物伸其直得盡其大生長之而遂成也期盛之矣豐之道者也唯尚大而當之故王能極之也不失天下之情則勿憂而既治矣日之明盛於中也王宜照於天下也則無微而不大也過於中則憂大斯盈盈斯缺矣大之道也蓋聖人戒乎其大也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電皆發天下文明盛大之時明刑以肅民也君子無所隱避明以折獄而至用刑可以勿疑當日中之宜也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災也

豐尚大也唯其大者至之以陽遇四務同而相配彼俟之爲已主相須而待也明方動進而速有功也遲而過旬失其動也災之道也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也

柔之爲道靜退者也又以居內不能大其上也是蔽其光而暗其明也往之爲王雖尊而陰也蓋相發則覆疑矣且履正不邪中考曰信於心明生於內而悟

其違時之失修改其道無執其故得其吉也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

居於下體之上而上應焉自以爲有其位而應其德也賣賤之等則三曷足以爲德乎豐沛以爲光應幽陰以爲德豈可大事乎力小任重者右肱斯折也右肱斯折不可用也自致廢矣誰復加於咎乎

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

陽以守卑而不能弘其大以當於時也是幽其明而暝其書也初陽之來爲相發之主事合志終得其明動之義故吉也

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

柔居尊陽能尚其大而不以力得其日中之宜也天下無所隱違無微而不照則天下歸其章明之德矣故其慶譽之吉哉

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

極其大過於豐之所也無道可弘柔而無鑒也唯富其室厚其家自謂其翔於天際人莫之見也自藏也者雖闚其戶可得見乎過明之遠而動之極也不覿以三年矣凶其至也

旅小亨旅貞吉彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

雖柔中得乎外下而順於艮剛上不能有其上而寄旅於下下不事其上而不應於上旅之義也柔得中

附順於下剛而剛不距是以小亨旅之爲道不敢妄動上麗其明乃可止也止不妄也明辨也不爲物疑故正吉也旅之爲道貞吉而後極旅小亨故再云旅

非大人不能安其旅而獲其小亨也

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

火寄於山火非可久刑以正法刑不可久故明慎用刑以寄治之而不留獄

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

柔而在下瑣瑣賤旅也有應於上滿而得志斯極之矣以賤役而自盈斯自取其災也

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也

守位奉上而三相與得其次來其資也奉上而得中得童僕之貞也終何尤矣

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

原本闕傳

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

旅以剛而升於上體寄得所處未得位也資斧者將營作所使之具也得其所處下應而獲其資器而以旅之難也其可就乎終不得其位故我心不快也

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

君子藏器於身待時而動則我由獲也旅火山旅也五寄柔於剛也物有非可久也不由於我也豈久其位乎將遂安也非惟失位抑亦喪其謀矣以其居中

上之位旅之貴者也素以衆仰故及於終有譽之命也欲麗中故曰雉也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

旅於上極巢之高也旅得上位先笑者也以旅在上人所嫉也則焚巢而號咷矣牛順物也旅之爲道全於順也剛而亢居喪其順也旅者人之客也又剛而無順人何吉哉故喪於無難也固其凶哉

䷸ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

巽剛巽柔柔順剛也申重也上下皆巽政之鈇乘其巽而重命其治命行則獲安矣陽居於中正雖巽而志行也柔皆上順於剛物無逆者可以行權而合法也巽以申之復其小康也是以小亨巽而往無不利也大人得於中正利以見之輔而行其制也

象曰隨風巽君子以申命行事

風巽風相隨也故君子申上之命而從其事率民以隨上而民皆隨令也

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

巽柔在下而不能果決進退者也巽於始申命行事之初也利於勇而行之則正也非暴也志行其治者也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

巽乎下也而又陰居牀下之巽猶得其中巽下通上方於祭祀之用史巫雖多於敬事達其命不任於己則吉也

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

處卦之高巽於下柔求其巽而不獲匪其中而莫正以至於頻蹙憂嗟也剛不能執志而窮於巽可惜也已

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

陰巽主也爲陽所巽而順於陽得位上奉而當之矣臣而行事悔之道也順而正之何悔之有故建功而田獲三品能歆其神人也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

以剛而巽於中正巽而無違中而不過正而得當以是申命牧下之功何悔之有何往不利始而從之政非自我故無初矣後獲其治故有終也甲者則事之首庚者甲之中也申重也事中失而重之治也則無世無之矣主巽於臣臣順於主而爲功也當其殷巽於大彭豕韋申之也其在周巽於齊和晉文申之重而其道小通矣夫正其失者先原其始察其中知其弊故先之三日也因其弊而反正其失得後三日之吉也不可以不審也無因而爲者未之有也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

以剛而居重巽之上以巽於下巽而極過巽無甚焉在牀下者也極巽失據無剛之用資器皆亡之矣身將安守哉正其凶也

䷹ 兌下兌上

兌亨利貞彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

剛中正而外柔順於萬物皆說其澤聖人以說先人而民忘其勞以說犯難民則忘死非大人不能說於民而民咸說而得其正也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

兩說而合者莫過於朋友講習也

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

以剛正之說首出門而和人也守正和人也守正和人何往不吉行豈疑哉

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

失位與三豈無悔也志在和人欲其說信中不失正故吉也夫何悔焉

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

非自我故無初矣後獲其治故有終也甲者則事之首庚者陽說陰也過說於上柔以來人使人從欲者也何以終哉凶其宜也

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

幹居臣位商量宜制祇上使下不敢自安皆獲所說必得其慶也故大速有喜也

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

陰二君而一民小人之道也處尊而孚于上陰信於小人消君子之道也得位正當爲人之刑則下化矣下之消則上危也可不慎乎

上六引兌象曰上六引兌未光也

爲五牽說信而尚之柔而匪正也雖說來矣豈足光

哉

䷺ 坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

剛下濟而行不窮柔得位於外而輔剛剛志行而遂通上下相資而不相待雖行散動人自爲治渙也五之爲主不以形約不以武禁通其志而天下自治豈人臣之爲乎乃王之命也當以無爲可以至於有剛致亨矣木之乘則無險矣不勞而致重於不過上乘下之能也施遠而濟其散治乎中正而利貞者也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上無擁閉也上以發令不疾而速遠而承治者也當其無事也先王享于上帝配之而考用聽樂之道致享而已

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

渙之初可以散動也二能濟而已附之故縱而行之無畏忌也壯馬馳騁而得其吉

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

剛能治也來而不窮撫初相與得願馳騁何往不至兼固於三貪其多有失渙之道未之悔也

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

渙者散而隨適可也雖乘於剛非其位也自應於上可以往而遂其志矣散志適時何悔之有

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也

以柔順而上乘至尊行大人之令者也羣者衆之務公之事也渙衆之公大吉而光也若以私也則丘墟不移咎歸於己己亦思之不夷矣可不慎乎

九五渙汗其大號渙王居无咎正位也

渙之尊而大號其令物致其適散其汗發其濡也渙王居大散也憂在節王者制天下之務故正其位行其道乃無咎也

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也

應獨者多至於爭　之常情也上獨有應而遠於傷害者當其渙　其志從其道也故血去害遠而無咎也

䷻ 兌下坎上

節亨苦節不可貞象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

剛分而濟柔柔分而濟剛剛得中以爲主相資不窮而得其度者節之道也過則苦苦斯窮不可正也險者人之難履也節者人之難從也說其險能安其節者也非大人當位而能節而當其所而得其通也故天地節寒暑而成歲聖人等貨殖而設制度則財不枉而民不勞節之爲道廣矣大

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤上有水止而不洩下保其潤上得其安節之象也君子制度數以位議德行以守則無遺之患也

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

節者不可以由也初而慎之在於密也不出戶庭則無由禍患及也言而復悔出而後治則無及已剛能辨制知時通塞得初節之義也

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

節者當位而節乃通也剛居下位自高於內不聽其職不揚其令位也者君子之時也其可忽乎失時之過凶咎至矣不能守節於位也

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

不能自節以弱質而乘剛居上力小任大重以至於憂嗟也此已之自召也何人之咎哉

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

以陰守柔當位安節承主之命得節之道故能通也

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

剛以居尊爲化之主甘於節而以令人也正位以節德之中也不過不逼爲天下之式則天下財不傷而民不害皆歸德矣變其來哉志尚而得其志也

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

節者以備其窮也窮猶節之節苦者也身安資哉正之凶也居極乘剛易之悔也其在節極則自若也凶其深矣悔小疵也又何加焉

䷼ 兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

上柔在內以接於下而剛得中柔接而相親剛中而實信就巽以從之故得下柔奉之而剛中以信而民莫不化者也中發之信恒而及於豚魚雖豚魚而信不遺其微小焉故吉也利涉大川乘木而無險也君子虛其中而施信於民故得民之信而可以致重道遠也信自於中利而以正會於天地四時也而況人

乎

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤降而風加焉相得澤行也君子信行焉其中感而變化也故議留其獄不即其死

初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也

中孚之故在乎初也速而應感其誠也故度其志未變而往則信終而吉志變而有作不可感也已矣後之而絕類也何所安乎

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也

鶴者陽明之物也而守陰處內修德立誠名達而隱也上中孚也求中信以致雖居陰也特亦索之中心願與之為治同志而相求也故公家之有好爵而相與縻之矣君子之道在於進德乎無隱而不彰上求下信之本也故君子而求其母也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也

三與四皆為敵三應於上四巽於下對而為敵鼓以戰之四附上而大不敢當也或罷之矣不勝而懼或泣之矣四不我爭歡已志獲或歌之矣柔德之薄不量其勢不當於位不正於分也

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也

得位上順而為五巽陰盛得附故无咎也

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

四絕類而孚我我亦有信攣如當其位正雖得地而无咎

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

翰音為雞巽之象也以其陽物巽陰而無力飛必鳴也登於天何可久乎信不由中而為極上難終之約其可乎信而莫應有聲而已正之凶也

䷽ 艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

剛失正柔以為主小人當位過而得通也小人者其心小其見狹其務近君子過以合時利不失正乃行故小事可也鳥也者陽升之物也剛雖上而失位不中不得行正也是以有飛鳥之象也君子憂其失哀其止發乎志形乎聲犯上以匡之逆於其道不行動無所往遇於害焉上順而止之以俟其通故得其大吉焉是故不可以大事也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

山上有雷其虛聲而已無益下也行過乎恭喪過乎哀用過乎儉救於治有其聲也小事過而不傷其正者莫過是也故君子行之

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

小過不宜上也其在防之初乎上應其動無所止者也不可往而往凶災之及自致之也將如之何哉

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

小過所失位也二得位得中能過其剛者也妣臣柔也往與於陰也非其常而得之曰過於其家斯遇妣矣其於國斯遇臣矣不及其君人之化也臣不可過君也而今過之者小過之過者也遇而時故無咎矣

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也

陽不得正不遇者也小人匪正忌於君子可以防之應而從之則戕之矣不能防而自致凶也如之何哉

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

卑退自守故無咎也剛失位不能過者也下應而來非已之召故曰遇也恃應自得以往危哉必自戒之此不足為長正之道也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也

柔居尊小居大也不應於上小事而已密雲而不能雨者陰陽得行其道故盛而為雨也小過陰乘陽而位於陽已上過矣安能施乎不足以和澤天下也君子之修德守於中正俟其時而行也苟無正矣雖上過其德也將何為乎陰不足以當王施于公而已矣弋非狩之大者穴非路之夷者皆小人之過也以柔與於柔也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也

小過陰能過也小人之道極也應何過乎飛鳥之凶上何止矣道之窮離之凶是謂災之過也

䷾ 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

剛濟而得位乎上柔當而應上是以爭偕於小人也

剛柔得正其利貞下者上之階柔者強之本柔當而守中不敢逸也故初吉安於既濟止而無防節其道而終亂也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水在火上相得而爲功也既濟之矣安之不慮則覆矣故思患先防能保其終也

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪无咎也

剛爲既濟之初力微而去險未遠也但濟深險而未達於陸故曳輪濡尾也初濟而不敢忘其義豈有咎乎

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

得位處內而應於上婦之道也而乘於剛懼其暴也喪其飾矣茀之喪容之減矣中以奉陽獲其濟下不敢夜勿逐而七日自復七日者復之下遠近取之諸日極小人位而復則下剛易也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也

爲下體之上已得其位既濟者也廣險以力非易也與王同功而受任也高宗鬼方三年克之義焉力以三年疲而獲矣憊在於典守乎非其人則時勢也以天下之功爲己之私與王剛敵至於終亂矣

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也

有應當位居剛之上疑懼侵逼至其重夜而不少懈也柔而守正而戒備之乃可以濟亨小矣物成遂焉雖居乘剛而終無患也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

人也者神之主也時者人之由也禮之大也差其時則人不和神弗福矣既濟難夷非大盛也故有終止之窮焉大人者與時消息也時之失何所寄乎故既濟雖盈神弗福也得時盡順吉大來也唯大人能保其終矣

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

既濟而極於上志與時窮上反下矣首濡矣身其危哉

䷾ 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

柔得中不當位未能濟也而能其變矣剛近濟在於險中力小形微濡其尾无攸利不能續其終下非所濟遠也剛柔而同力故有終通之道焉

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火上水下各守其所雖未濟而各保其安也君子明慎辨物而使各安其所則致之而得宜用之而得當也

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

以柔而濟於險初始涉者也近淺猶濡尾矣況其深必不濟矣不知力之極也可惜也已

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

居得險中動而應主剛德不邪而能濟也故曳輪載險而當之矣故正吉也

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

力小失位遠何爲附於二則險自濟也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

未濟征凶柔居中力小不能濟也有委任之道焉未濟當位志在乎濟而奉其上得正之吉也而遂其志焉何逼近之悔乎將盡力以功震其未濟故伐鬼方三年乃克而受國矣初以勤奉主終以功獲賞有終濟之義也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也

柔得中正之吉無其悔也志在乎濟授之以能任之無疑以至於終濟可謂君子之光煥乎輝發矣信有中正之吉哉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

滿者自覆謙者自益非天之所爲也天以未濟之初志存而不懈以至於終濟而信有其樂也亦何咎哉樂極志滿道斯反矣故濡其首信失其樂哉夫將濟者力之及也濟非大順而致也力以取之順以守之乃得其久既濟而盈將有覆矣君子可無懼乎

子夏易傳卷第六終

子夏易傳卷第七

周易

繫辭上第七

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

天尊也故健以首之地卑也故順以承之尊卑列而貴賤明矣盈乎中者莫大象類焉夫婦也父子也君臣也尊動而變卑靜而化剛柔以斷其用而得其常也正其分位觀其動靜然後理可得也夫物同其事則聚之有上下之應也異其羣則分之有剛柔之合也趨其同求其羣居其位或不當則吉凶生也故天降其氣地流其形上施其道下行其事則能成變化矣聖人以是觀象造形而能體化合變者得之道也故剛柔相摩而成變化八卦更致殊濟同功雷以動之雨以潤之風以散之日月以運息之四時以推之故乾者氣之始也男之道也一施命而不雜哩無為也能通天下之志故得保其尊易知者也坤承乾也造形始也女之道也專其命而不朱其作者也能知變化之道故得保其靜也簡能者也夫易以知物者物易知也故於物有親有親者可久之道也故長人者以之為德簡以從物者物亦易從也物從則有功

斯可大矣故從事者以之為業天下之物多矣而其致一焉易簡之謂也致一則天下之理盡矣故能上保其尊卑而成位長矣

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利象者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

聖人得天地之理探萬物之宜而設卦觀象後聖繫辭焉而明吉凶剛柔迭代而進退之則變化窮而吉凶生也是故吉凶者得失也悔吝者不盡其時而後其憂也故追悔之歎借之則無及也陰陽相推物極而變消息之道觀其象而擬之也剛柔迭興動靜相乘晝夜之道觀其可而動止之故重其卦以極三才之道窮萬物之情也是以君子所居而安者因其時觀其序而效其吉也所樂而玩者處得其變而美其文也故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占自卜之明也聖人極陰陽之度窮變化之會而得其易是以合於天而自天佑之吉無不利也象者時之大歸也爻者時中之變也變而得失繫焉悔吝生焉能補過者無咎也是故列其位而分其貴賤

中其小大之務者在乎卦之歸也辨乎吉凶者觀乎辭之旨也憂悔吝者存而不忘其中思慮而不苟徇也有咎而震以免者悔而懲其先也故卦大者可大而行也故卦小者道消而可明也故險易之辭繫指焉

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

夫易惟與天地之大而無私與四時之德而得節故能彌綸繫天地之道仰以觀于天文俯以察于地理而不差也是以窮神達化知幽明之故原始反終知死生之說生者形也合天地之精聚氣而爲物魂者寄於形也魂形散而遊遊而爲變窮幽明之故則鬼神之道可知也隱猶索之則人道昭乎其陳矣與天地同功而不差習周乎萬物之道濟乎天下得其理而不過行權以治之歸其正而不流樂天知命以處之而無不適物得安其土者上敦其仁也故能施愛而博化模範天地周圍之而不過其大曲成萬物

治其所履而不遺其小通其幽明體其動息故無變而不知也故神也者得萬物之妙而爲名也無方也易也者易萬物而爲言無質體也妙其運萬物皆神也得其理萬物皆易也故一其陰陰則易也一其陽陽則易也續以繼之而成教於天下者唯仁之善乎備物而咸說也用之而不勤行之而不殆而能成天下之至者純精之性也則無不易矣仁者見易謂之仁智者見易謂之智皆一其方百姓用之而豈知其化用哉故至於君子之道鮮矣澤及人人謂仁故顯之神用之而不可見故藏之聖人者興其仁也興其仁之憂而後歸之也顯其方豈若鼓動萬物乘其變而無憂哉此盛德大業之至也故惣其有而會其通矣順其行而無滯于故矣靜然至虛無滯於物而能生其生而神其用者易也成其象而能健以通之者乾也治其質效其法而無不順者坤也極變於陰陽而考變窮數知來之謂占得其占通其數乘其變而行之之謂事行其事盡其道民咸利之之謂神

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

夫易廣矣大矣遠而不知其止無其外也邇而靜以自正無其內也其備也同於天地之間矣夫乾造物之始也其靜也至虛而不雜其動也降氣而當物無不知也無私作也故能大焉萬物有也坤造形者其靜也上未降氣翕聚而不發其動也啟務而承命無

不能也無私可也故能廣焉萬物母也是以易無形也易物而爲形易無名也故廣大體天地變通合四時陰陽之義配日月易簡之善配至德而無不備者也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人

之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

聖人之作易而崇德廣業者何以爲也夫易無私也無爲也無方也無體也同於物不循其故是以得天地萬物之情狀也斯以通化不亦崇廣乎智也者周於物而兆其機也無不變故效天之崇焉禮也者止其體而得其履無不遂也故法地之卑焉設天地之象立智禮之度則百化周流乎其中而易其道矣夫以成性而不外安其所安者於物不惑矣其於理至矣道義之所由生也聖人見天地之至奧而爲後世之傳以爲將來之利故錯其剛柔察其態度而擬於形容象其物宜故謂之象見天下之動靜取舍離合而得其會通以行其典禮繫辭焉以定其吉凶是故謂之爻得天下之情僞而咸以象告人不可思而惡也適天下之變而咸得其要治之不可惡而亂也觀天下之情而擬之議天下之可而動之則能成變化之道也善者民之所好也言行者民之準也修諸內而發諸外矣故鳴鶴在陰其子和之同聲而相應本立道成也可不務乎是以君子修諸其身矣修身者將以求其試也內而獨之謀與和之是以同其人其道乃昭矣同人者君子之同也其道上行初雖逆之終獲其同也故君子之道出處語默途雖殊其致一也二人同心而不濟雖至堅而不可斷之矣同心之言無迕矣夫是以君子廣其同則其道可進也進而往之將以蒞其行也其在於過慎乎初而慎之有終矣故擇於薄物而致重之用也進而得位者其在於謙敬而盡民力乎故勞謙君子有終吉德以崇爲盛也禮以謙爲恭也故曰謙也者致恭以存其位者也時之易道斯變矣安其位而不知已與時極矣窮之災也是以亢龍有悔戒其保於存而久其位也夫位愈高者難其爲人也君子不可以不自知也夫利厚者害易及也貴爲長者利害以出也爲下之巽也其在於慎密否則害及之矣盜何之矣故不出戶庭無咎矣以德之不周而不厭高者貪其非所有而有之則易於事矣易斯慢而下愚敗之矣皆自致其寇此易之終戒也

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

聖人幽贊神明設五十之數以求易者何也三揲之極多得老陰其數合二十五以對之而求之也其一不用者太極也故可名之謂之太極夫有生於無無者未見氣也不可用也故置之也初揲或五或九再三得四八也初營於再者三者何也道生一一者形變之始萬物之生也爲治者不離其本也故用之於始揲也以營一之有而偶不用之無天地陰陽設位而易行乎其中豈奇而立哉分而二象兩儀也掛一象人也人也者包括萬物而爲之首也故兩而生人曰三才焉揲之以四象四時也歸於扐技時之餘也歸天地之餘盡五歲之再閏故再扐而後掛數者偶而後成也奇者不盈其四時也數之寡也故謂之陽全其揲者備其陰也得數之成故謂之陰此求筮之數也易者聖人極天地之數窮天下之變也占者索其數逆其變觀其吉凶斷天下之疑也雖有聖人之心必求龜蓍而聽其神焉將有以奉也人也者萬物之靈也志有至而吉凶兆焉故志之斷則卜筮焉志之疑則告其從焉是以不疑其所行也利物而有功也故聖人曰卜筮云

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

易有太極而生天地天爲一奇也地承天爲二偶數而相生合而相成爲水火木金土也天地萬物未始相離也試於形變而論之本乎天一降氣而得地聚之爲水其肇爲胚也水內剛而外柔故生於天之一而成於地之六因其一生而依其胚而爲胎胎者自得其溫氣也溫發而爲火火始於內而成炎於外故生於地之二而成於天之七含氣以自堅而骨生焉骨堅陽木也生於陽而養於陰也故生於天之三而成於地之八有其骨而筋堅焉金從革而外剛故生於地之四而成於天之九土爲肌膚四者備皆肌膚發焉肌膚因剛而生而終於柔脆故生於天之五而成於地之十終數以成形也分而異功合而同濟故天地之數五十有五合而爲五行發而爲五聲散而爲五臭布而爲五章流而爲五味分而爲五性異同區焉利害生焉吉凶形焉變化成焉死生兆焉鬼神通焉可以元元而會其終也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小

成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

兩儀生四象則乾坤之爻各具四象焉地六天七地八天九四象之成策爻每具策各合其四象繫之乾坤之爻焉乾坤合爲十二當期之月也混其策爻絕爲三十焉當月之日也陽極其數萬物畢遂其成焉故九也陽極則剝陰長而壯消之極也故其變六也消而息之陽復而長陰之退也故爲少陰其數八也陽盛長物其貌始大而未成也故爲少陽其數七也老陽九也四而九之其策三十六也老陰六也四而六之其策二十四也合乾坤六爻之策當期之日也少陽七也四而七之其策二十八也少陰八也四而八之其策三十二也合二少之策當期之日周老陽老陰之策也合二篇之策三百八十四半乾坤總而承之萬有一千五百二十當萬物之數是故分而掛一揲之歸奇四營而成易三易以成爻十有八變而成卦初以乾坤錯綜而爲八卦以象動止離陷巽說而各得其情矣重而伸類而長以觀其變悉失得窮天下之情極天下之變以此而能事畢矣故能明其道辨其德行可以應天下之來而助其神化者也

子曰知變化之道者其知神之所爲乎易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

天地之道陰陽之化常矣聖人以是觀其動靜而行其進退不差於時者是知神之所爲而合其變得易之道也故易有聖人之道四焉以言者尚其辭得易之文也以動者尚其變得易之時也以制器者尚其象得易之智也以卜筮者尚其占當其數而斷其疑也君子將有爲而問之將有行而請之無有遠近幽深遂知來物至精者也參伍之變而錯綜其數得其變遂成天下之文見乎辭故言者尚之極其變遂定天下之象故制器者取之此天下之至變者也易無思也無爲也寂然不動感而遂通天下之故不遷其方而無適不利此天下之至神也夫易者聞來相推情僞相偶者也故吉凶生焉而聖人之其所終寄其象以明天下之志而無不中也非極其深也不能及其至精窮其變要其會知其終原其始開錯其說以成天下之務非研其幾者不能得於至變也體其物妙其運用之非以動也行之非以迹也非元者不能得於至神也故一設象而君子其鄰門焉範兩五之數窮萬物之變者也非聖人其孰能深之

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患

神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

易者易其治也故其知也先物其變也得度故能包覆天下之道而已者也聖人用之而通天下之志能開其先也定天下之業能制其當也以斷天下之疑其作也是故蓍未形而衆象齊時而神也非見其事定其所也就時體化方以智也六爻者易其變通明其辭義而獻其吉凶也聖人以之清慮滌思歸神無形然後齊聖體方與衆民同患其吉凶則能濟吉凶之患而爲來世之範也非神圓而知其來知際而徵諸往觀天地古今萬物而爲一者其孰能至此哉古之聰明睿知止亂而不以殺達天下之情而爲之於始者如此也神也者運於無形易而合其變也而民不知所以明也而聖人明之是以察於天之道審於民之故故作爲易書而前布之以爲民之用聖人於是齋心無形體其神也戒事遊息明其事也以神明爲德者如此也故坤者靜也動之主也含其章而不變故開而藏之乾也者開其物而轉化故啟而動之可闔則體而合之一動一靜屈而伸之之謂變隨其變觀其可獨往獨來而無閡之之謂通辨其兆之之謂象見其形之之謂器制其用人可法之之謂法出入不滯民咸利之而莫知之之謂神

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八

卦定吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

是故易有太極太極以生兩儀兩儀爲陰陽陰陽相推而生四象時與終始迭變而成八卦動說離陷情性之有歸也故相摩而吉凶生焉治其吉凶而大業成也是故有法可象者莫大於天地有尊卑之位也變通可則者莫大於四時得進退之宜也懸象著明莫大乎日月晝夜動止推移而不改也位崇體高而爲民之承者莫大於富貴可以行大道也備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人見天地之象合萬物之理也探賾索隱鉤深致遠定天下之吉凶使天下勉而得其宜者莫大於蓍龜合其象明其動定其吉凶行之不疑也故天生神物蓍龜也聖人則之四時更變萬化得飾也聖人效之天垂象日月昭焉星辰位焉寒暑節焉聖人以之而授民時以飾百事順之則得逆之則失取之於天也河出圖洛出書理形於文承天之化聖人則之取文於地故觀天地之文則存天地之情矣天地之情得而知四象之所自出也故四象以卦示也繫辭所以明也定以爻變所以

斷其得失是以先天而天順之乘其時也信民而民助之民信其信也尚賢以至而得盡其忠也是以自天祐之吉无不利也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

失意無窮也言形之質也言豈盡於意乎書質之限也書豈盡於言乎則聖人之意不可見也聖人以剛柔動靜之物而爲之象相推無窮咸被其理庶以言盡其意也設卦觀分凡是類者無不掛焉可以盡天下之情偽矣繫辭焉定其吉凶同其得失者莫不咸在庶以書盡其言也易窮能變變而能通通而能久可謂盡夫天下之利矣利之盡民不遺矣未立至者也故申之以孝慈道之以忠敬陳之以德義示之以好惡鼓其情性而民自樂其道而不知其所以也可謂其神矣

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

乾坤物之祖也易物之理也而體其剛柔之適也故

易緼積於乾坤也天地既位則乾坤運乎其中而易得其道也乾坤毀失天地之理則無以見矣易不可見則幾於無乾坤以易之爲道始終以明文也其不可以施邪是故形之上者至無之運也故能體萬物而不遺而出其首物無不由也謂之曰道至於形可象者謂之器治其器化而裁之使得宜之謂之變適其會可久而行也謂之通舉其裁制錯之天下而民利之咸得務之以爲事業則官農工賈各事其事以久之爲業而天下各得與行也此易之道也聖人見天下之奧將以明之擬諸形容象其物宜故爲之象著諸其卦也聖人見天下之動而觀其會通以制其常履繫辭以斷吉凶故謂之爻效之乎動也辯之乎辭也識其時效其動化而制之在其變中也變得其適終而始之推而可久在乎通也顯其幽而明其神在乎其人觀其象得行其可變其正能制而裁之默而成之不言而信在乎備德以成行則民從其德信而化之也故能運於無形明於終始知變化之道者也

子夏易傳卷第七終

周易

繫辭下第八

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

剛柔相推而八卦成矣八卦既列象在其中矣天地山澤雷風水火天下之大象也健順動止離險巽說庶情之大端也可得而見矣相因而重之爻動其中兩而相求情僞可得而吉凶形矣剛柔相易變化可觀也繫辭以辨其動吉凶悔吝之所明也故可以觀其辭而效其動剛柔者素定其位而立其本也變而通之者就其吉而違諸凶易其所也從其時而歸其貞可貞勝矣夫貞者得其分恒其一不徇於外也則於物不惑矣得事之幹也當吉而保其吉當凶而索其凶天地以是貞也得萬物之觀而爲人之則也日月以是貞也得萬物之瞻而保其明也天下萬物得其生動皆得其貞一故能繼其續也夫乾運天之神堅其一而不雜確然易也坤得地之順也守其一而成物隤然簡也皆保一以成其施而無情巧焉示其以易簡也而物從之得矣爻者人得效此而動也象者人得像此而制也爻象動於內可得而觀也吉凶見乎外可徵而從也功業見乎變因變而成也聖人之情見乎辭可得極於探而至之也

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

天設四時而寒暑周焉地設剛柔而生長遂焉此天地之德而厚其生也聖人者合天地之德備萬物之情帝人之器也故有位而其道乃行位其大寶者與能守其位者仁也何以仁能聚其財財也者得物之財而資人以爲財也故設罟網作耒耜通舟楫易交貨是類者民得物之財成聖人之仁也故得安其所聚保其所居財之利爭斯興也故治其分正其名禁其非制而得宜曰義故始於垂衣而列貴賤中於重門而擊柝終於弦木爲弧矢以示其禁而得易之變此聖人之義而保其仁也太古鳥獸萬物多而人寡不待易物之財人人自保其資也至於人寖而盛物斯鮮矣食用艱矣則智者有易仰觀象於天得四時之易也俯觀法於地承天時而易也觀鳥獸之文類聚羣分就利違害而從其易也觀其情而得其宜也健以施下順以承上可則動之否則止之險則經之親則麗之外柔以說之內順以巽之近得於身也天乾而地坤雷動而山止日照而雨濡風散而澤潤物之大者也在乎萬物其生也舍陰陽而生其受也偏象之氣故乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞離爲雉坎爲豕艮爲狗兌爲羊是以天下之受可得矣於是始畫八卦見其象察其數運於無形明於顯著混萬物而爲一而成得其情則知其所麗矣網罟內豈而外堅維之離之象也魚禽麗之而不脫弱能麗其強離之義也遂犧而供其庖爲天下之利衆歸往而取法焉故曰庖犧氏之王天下立其位而行其道也

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耨之利以教天下蓋取諸益

神農氏之時人育而繁腥毛不足供給其食修易其變觀天地之宜相五穀之種可食者收而藝之易物之才而生財也其在於器乎故斲木爲耜揉木爲耒木可以揉曲直於斯得之爲象能動木也其義益之大也神而化之得農之道是以取諸益

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

上古人質而自守其居自費其用而不相往來則貨之有餘不足不知其均也故爲之市致天下之民聚天下之貨而交易之各得其所齊其有餘而退噬嗑之義也日中者明也萬物皆相見而不相昧動於明之象也是以取之噬嗑

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

古之厚民者興其利未設其禁也及世久而民盛利薄而無分則民彈其力不足以爲養民患其競不足以相禁故聖人慮其患因時而易變故黃帝堯舜氏制度數采章封土田建官分賢不肖而等其貴賤通物之財以爲用易物之力以待勞功物之能以相禦

使物之能以相濟是以神而化之民得宜之易窮則變變則通通則久易天下之物成天下之務終乾坤極萬物而易行於無窮是以自天祐之吉无不利天保其尊地保其卑聖人安上衆民安下其象天上地下也其義上健而無爲下順職事也上下既位可久而無替也是以取諸乾坤

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

木之爲物浮於水也可以行險而不窮也故虛木而舟之剡木而楫之以濟乎水渙之象也得其散適而致其遠渙之義也是以取諸渙

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

牛者堅壯之物可以牽引其重馬者健速之物可以乘而致遠柔弱乘其剛壯之物隨之象也動而說之隨物之性而牽致之義是以取諸隨

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

以柔順之道則物之生心也剛動於外以閑之豫之象也則暴客無至也順而動之得其備矣豫之義也是以取諸豫

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

杵動於上臼止於下上動而小小過之象也小器設而萬民獲濟小能濟大小過之義也是以取諸小過

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

睽小事吉象不合而爻用也是其全用而外合以爲用得其小用也睽衆才以爲小器睽之象也利威遠而合諸睽者睽之義也是以取諸睽

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

上古人淳而未得其器之適也故穴居以求其溫野處以薄其煥未免於蟄隘風雨也土弱肥之物棟宇堅壯之物也易之以宮室上棟下宇自下而壯大壯之象也則可以待風雨而極其宮室之用也大壯之義是以取諸大壯

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

太古之人朴而未散哀樂之情無係也故生而求充其體死而葬諸中野以爲無知而異類也後世淳漓情智外散故親其親子其子而哀樂惡欲之心盈矣是以聖人因遵其情而成其教明神道立上下修五禮設五教以養生送死以達其情而天下聽矣設棺槨穴地而葬之其象入於澤也其義不忘死而過厚之也是以取諸大過

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

上古官職未設人自爲治記其命而已可以結繩也至於道散於是聖人始立百官造書契萬民不待力求而以之察之夬剛長而至於五也上下百官皆在其位夬之象也小人之道外其義可以決而治矣是以取諸夬象者像也義者財也有其象則備其財矣故制器者先得其象焉

是故易者象也象者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉天地

絪緼萬物化醇男女搆精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

易者聖人寄其物而設其象也象者可觀其物宜人得而象象者言乎卦之卦義可觀其辭而得其歸也爻者效天下之動也動而吉凶悔吝之所生也貞一而可以勝之矣夫陰陽者相求之物也勝而往居爲之主也情性之所歸也故其偶寡者而得其主也其德行者陽者明也無私而體物之理也可以施其令而保其尊也一之道也故陽卦一君子而二小人從順之道也陰者暗也昧於時之務也承命而力其事小人之職二之道也故陰卦一小人而二君子顛其道也反其行也而貴於形也夫以形累而不以神遇者非君子貞一之道也天下之器廣矣其爲物多矣繫而憧憧往來不離其形而求其至使從其思者不亦劣乎思而慮之自喪之矣何暇至於物哉故聖人無思也無慮也寂然貞一而不可惑也以同也而歸其殊塗以一也而致其自慮物自有其終始也何所思慮哉是以貞一之道無不歸其同也至於日往則月來月往則日來用捨相推也往者不用也來者用也以不用而保其用守其貞一也故明爲寒來則暑往寒暑相代故能成其歲本於止而後動也故時之往則不用也止也故爲之屈時之來則用也動也故爲之伸屈而伸之乃利生也故尺蠖之屈以求伸也

龍蛇之蟄以存身也皆本其止也以是聖人窮理而盡性止於無方行於無形者所以致神之用也致其利用能安其身者修廣其德用之而不殆也道極乎是矣故能窮神之所自知變之所化此德之盛也易之大歸也聖人之至矣是以君子保其貞一得其所安然後名可達也非所困而困焉非所據而據焉不量其力危辱及矣死期將至雖至親而畔也妻其可見乎此不能安其身而慎其求也夫保其身者動而無失也修德者利其用也是以弋用射隼于高墉之上獲之無不利德之備時之動故能獲其位也得位而莅於民者不可以不察於小人爲人之上者本乎仁也愛而過之失其仁也故小懲而大誡乃小人之福也御之以道仁在其中矣是以履校滅趾無咎至乎惡積而累之罪大而誅之無及之矣則小人滅其身而君子失其刑也是以何校滅耳凶居其位而不失御其下之道則可矣安而盈之自喪之矣斂身慮危乃可全也故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也故曰其亡其亡繫于苞桑然後能保其位也慎在於謀大任重乎不可以不審也過斯敗之矣故德薄而位尊智小而謀大力小而任重鮮不及矣是以鼎折足覆公餗其形渥凶不勝其任者也夫能知其事之微者可以從其大也履其大任其重雖萬變而得其神也夫知幾則禍福之源明矣幾者事之來也介然知石不可以利變也觀吉而動何不利焉故上交不諂不苟容也下交不瀆不輕怠也知則吉矣豈待於終日乎故知微知彰者知其終始也知柔知剛者識變化之爲也君子

能知此者萬夫之所望可則而象也此聖人之道至也無以加矣靜而無思而得其神焉見機而後動顏子者也動而後知知非而復近尚於幾也近而復之不遠於悔好學者也故曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行是以不遠復無祇悔元吉知天之幾者能通天下之志也雖遠也學而可以至之也學以求之其至者非一以求之不可得也故天地絪緼相繼男女感應相與皆一而通之乃能化醇也學而二三則其志惑矣何以應哉積一以求之乃得其有易曰蒙亨匪我求童蒙童蒙求我志求而應然後能自化也是以三人行則損一人一人行則得其友言致其一也君子學以致其道者身得其安也則動而不失其衡矣心得其易也則語而得其當也辨而得其交也應而供其求也君子修此三者故能全也故危以動則民莫與懼以語則民不應無交而求則民不與莫與之則傷之者至矣是以莫益之或擊之立心勿恒凶心無主矣於物不辨矣何以爲恒哉修是而可以固矣

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

乾坤相求而爲八卦八卦重錯而彰天下之象皆生於乾坤也非易之門邪故乾陽物也坤陰物也陰陽各合德而有剛柔之體以體象天地之爲以通神明

之德其取象稱名雖雜細也而吉凶之分不過於理故聖人考其辭義而歎之不敢正言也其衰世之意邪憂其傷也夫易明其既往而察其將來顯其微而闡其幽開物之狀而當名辨物正言而吉凶備辭於辭矣其稱名也小可以藏其取類也大可以富其旨也其旨遠可以探賾其辭文可以玩其意也其言委曲而直於理其事放肆而伏藏其奧焉此立本於小也近也曲也放也觀其言有以副而明之則大也遠也中也深也故因而重之可以濟民之行而動之可否而失得來報以治其本也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

易之興也當於中古乎世衰道喪而患其憂情實相遠而詐怨之蔓也故其思深其防曲原天下之理窮變化之會則吉凶悔吝其我之所自乎故履德之基也其德所治而有別也則不失亂矣別而寡親和之乃為至也別而履之和而從之禮樂之道可以立德而成行矣用而交者謙也卑以自牧得人之尊其道光也故能制其履而保其所履也往而不知復無其本也知悔而復復於本也不遠而復在其小而來者乎自知者也德之本也道之所由生也定於內外之分者可久之道也其德固矣定於內矣雖多雜而不厭也恒其一德者也損己奉上德之修也損以減己

固先難矣而說以興其道易也可以附其安矣其何害乎益其下者也得寬而容也長而能寬不設備而民信也自上與下得下之喜興利者也困也者君子辨其失而考德困與窮而修之故能終通也不貢於人也其寡怨矣君子保德猶井之不渝也德遷而及民義而不窮井之德也施而不求其報君子之義也巽而下民者非虧君子之道也志有所之而為制也稱於物之情而旨隱乎其中所以行權而制事也事不巽則不能其制也此君子行於易而周其患也

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

易之為書也中於務而不可遠其為道也因時而易不滯於固周流六位而不見其狀上下無常剛柔相易各指其要惟變所適象其物宜觀其吉凶得其出入之度則內外知懼而進退之分著也又明於憂患與憂患之所從則因悔之兆儼乎其前如父母保師之臨也初修其文而度其義可得時之適為守常之道得其道而後行

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

易之為書原始要終以為體也天物生而後有象象成而後有數窮數極變而為終君子觀之可以知其歸也六爻之設陰陽之位尊卑之分剛柔之處吉凶之報象其時物也初始象也擬其形而則之故難知也其數窮變極道之終也故易知初以辭擬之其終得其體也本難知而末易見也是故雜類其事思慮為德辨其是非要其吉凶觀夫中而得之矣歸其主之制也智者觀其彖辭得象之大旨則六爻之雜變化之理會之則吉凶蓋得其半矣二與四同功而異位陰耦也承陽之道也二多譽四多懼四近於尊疑其逼也柔之道也遠而不利二得柔中中不邪也柔奉上也故多譽而吉焉故柔而居之吉也三與五同功而異位微以及著陰陽分布三則陽總下象也君之道也兩三才積剛柔而至於五大君之道也故同功而異位三多凶有民而上乘高而難居也五多功尊無過也為上者能斷其制也故柔居之而危其剛勝者也

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

易之為書也廣大悉備矣明三才之道焉八卦小成體其象矣因而重之耦天下之情以極其剛柔之理也故三才之道以六位而成文也道有變動情之求也故六爻效其動焉位有陰陽處有剛柔得其等列當其行事故曰物物雜而剛柔有間故曰文文之不

當則不能治也故有吉凶之及焉

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

易之興也當末殷周之盛德也殷紂反正文王受幽憂於危亡故積其行事極其象類窮其變化作爲易之書以違其凶悔而明其道也使憂者謹慎而得其平民所助也易之不戒者目致其傾衆所棄也所以推其亡而固其存也其道甚大而百事得舉也懼其凶害閑其進退則始終會其無咎此易之道也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

夫乾天下之至健也一而靜故能通天下之志知天下之幾則無險而不知也知其爲者敗之故能守其易坤天下之至順也直而方達天下之事識天下之過故能無阻不察也則知其挑事失之也故能守其勤健而通之動而順之皆得其止故能說天下之心窮天下之慮定天下之吉凶使天下自曉而不亂也是故變化之道云爲之務吉事先兆制器知象占事

知來天地設位而生化聖人象之而成能故將有爲也可以盡其事之始終謀鬼神於卜筮則百事歸上之能而盡力於下矣八卦備其象可以象也爻象伸其情可以思也剛柔與居達其文理察其取舍而吉凶可見矣觀其利而後變動察其吉凶而後遷其情此易之道也故取愛惡相攻而得失者吉凶生也遠近相取而差時者悔吝生也情以感物者利之生也僞以蔽人者害之及也夫物不相得則近而彌凶也或害之而悔且吝故將叛者其辭慙內虛而求其說也中心疑者不知所從其辭枝也吉人守之而以下原闕

子夏易傳卷第八 終

子夏易傳卷第九

周易

說卦傳第九

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

昔者聖人之作易原其元而傳其理也太極生兩儀兩儀生四象而萬物與焉夫造者之大德也幽深而無形神運而明備物得生成也故聖人揚其幽於神明而爲治道之始也著也者神也虛而周也含其數而無太極之象也物始兆故參無只有之曰天兩而形之曰地依其數而推之得四象之生成焉人理之變化焉始見者陰陽也易而變之而得其時故天道成也故聖人以之立卦乘氣散化而爲形用而之事曰剛柔也兼地道而成也因而重之生爻兩儀分而萬物作聖人爲之主焉故上和順於道德可以生而化象其陰陽也下以施布於仁義可以養而制用其柔剛也故原其始致其終窮其理而盡得天下之理靜而順其時之命而行也聖人之作易也將以順性命之理也故立天之道曰陰與陽氣之始也立地之

道曰柔與剛形之變也立人之道曰仁與義德之偕也合兩而後能成也故兼三才而兩之故易六畫而成卦也陰陽者相生而爲之化也未始相離也陽爲君焉物之始生陽也陽始生而潛於陰也子之死也雖曰陽之生未有其位故爻之初爲無其實陽之兆也陰耦也兩成之有其位也其道卑焉故爻之二爲陰也陰過則陽生三奇數也三而小成一卦之主也故爻之三爲陽也陽變則陰生位承上也地之數也故爻之四爲陰也數之積陰之變則陽生也天之數也而得其中而下富其民也故爻之五爲陽也陽極則消而爲陰氣終則道窮也故曰無位也此天道之變陰陽相更聖人象之而分陰陽迭用剛柔故易六爻位而成文也定天地之位合二物之交通山澤之氣雷風相薄而大水火相革而生重錯八卦以觀其所適而天下之理得矣如日月之更也如四時之代也古今往來其道一也故往者從而數之來者逆而前之是故逆數者易之智也雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以首而倡之坤以藏而成之觀其會合之所以而象之思其爻變之道而懼之可以逆其數而違諸悔也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

帝者造化之主天地之宗無象之象也不可以形智索因物之生成始終其顯其出入焉參而主之者陽也是故出乎東春之建也陽動於下萬物震之而生也故震東方之物齊乎巽物之長齊而布生鮮潔區別而不相亂也物方長貌溪而下柔也故下柔而巽之待其大者不可以不巽故巽東南之物也離也者明也萬物之貌始大皆明而相見中柔順也可以治之矣是以聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此坤也者地也萬物皆致養焉物之雜也外盛而中未盈養之而後成者也故順而求役而致養之故坤爲西南之卦也兌正秋也外柔而中壯也萬物之盛而成說也故兌爲正西之物也乾西北也陽之老陰薄而爭興也故戰也萬物衰而落其榮也故乾爲西北之物也坎者陽胎於中而陰盛於外水之卦也水幽陰之物也水流而不已也萬物之所歸也故物之生先聚水而質其死也水涸而枯槁故其勞卦爲北方之物也艮四時之終萬物之所成止於艮也終則有始也故曰成言乎艮爲東北之卦也神也者妙得其萬物變化之理而爲言也故聖人之治天下能得其爲帝之道合其神用不失其終始則能爲帝於天下而定其大位也故動萬物者莫疾乎雷可以震動而肅也橈萬物者莫疾乎風可以觀民而行令也燥萬物者莫熯乎火明其所行自竭其情敬其所履而不可亂也說萬物者莫說乎澤外柔而接之中剛以濟之民咸說其義潤萬物者莫潤乎水審利以安之生貴以聚之終萬物始萬物者莫盛乎艮限其所止則力不匱而能生其始也此得其一象之像也故使水火異物而相濟雷風相與而益大山澤殊形而感化此其兼象之像也天地以是變化聖人以是興作然後能盡成萬物也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也傳文原缺

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

乾爲馬健速之物也坤爲牛至順而能任重也震爲龍潛動而變於陰也巽爲雞晨多陽輕來之物上於下也陰巽向不能遠也坎爲豕溺處卑濕之物也離爲雉陽居而明中柔而文也雉處高潔而文煥也艮爲狗外剛而能搏噬禁止內柔而能附人也兌爲羊內多陽很而不能害物也

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

乾爲首尊在上也坤爲腹無不藏也震爲足動在下也巽爲股巽於下而隨足也坎爲耳陽明在其內也離爲目陽明照於外也艮爲手外剛而能執止也兌爲口外柔而能說人也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男

故謂之中男朝求索而得女故謂之中女只一索而得
男故謂之少男兌二索而得女故謂之少女

乾天也父之道也坤地也母道也二氣相求氣勝而
男女生也乾之初配坤而得長男曰震乾生於坤也
坤之初配乾而得長女曰巽坤生於乾也乾之再配
坤而得中男曰坎坤再配乾而得中女曰離乾三配
坤而得少男曰艮坤三配乾而得少女曰兌二氣相
推而八卦著矣男女之道備矣天下之情見矣

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

乾爲天剛健無狀爲萬物之宗也爲圜爲萬物也爲君爲父尊莫大也爲玉爲金至堅剛也爲寒爲冰氣極嚴結而爲堅也爲大赤陽老赤其也良馬馬之極善也老馬馬之極久也瘠馬無膚其堅骨也駁馬堅猛之至也爲木果木剛物也老而爲實生之本也乾老陽也其道極也故健之極長極堅極老皆取象也

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

坤爲地地有形之大柔順而承天也爲母有生育之功也爲布衣服之出也爲釜然生之因也爲吝嗇能藏也爲均至柔而順而無偏也爲子母牛順而有也爲大輿能載也爲文既形而文著矣爲衆陰二也民之道也純陰故爲衆也爲柄執而用也物由之而生本之而用也其於地也爲黑至陰之色也坤有形之大也物生之本也有容藏之義焉有生化之道焉故是類者皆取象也

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼

筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

震爲雷動於陰也爲龍龍陰中之畜也爲玄黃玄天色黃地色陽始生於陰雜而爲蒼色也爲旉陽重而始華也爲大塗剛動而止柔順之可以縱其行也爲長子初有陽也爲決躁剛動之性也爲蒼筤竹蒼色性貞堅而節上虛也爲萑葦類於竹也其於馬爲善鳴聲震於深也爲馵足白足也陽明之色而在下也爲作足動於下也爲的顙馵足之馬必的顙陽下應於上中也其於稼爲反生物始生反甲而出也其健往而皆柔動而必屈也爲蕃鮮下本堅強則末滋而色澤震剛下動也物之始生下之堅白皆取象也

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

巽爲木剛巽柔而不屈可以採曲直也爲風剛巽柔柔巽剛無其體而相從也爲長女陰生於初也爲繩直從物之形而施其制也爲工巽物之才而爲器也爲白素可以施衆采也爲長可以制爲下也爲進退巽於物不自執其志從時而進退也爲不果巽從於物不決成也爲臭臭馨從物之風巽下執其體故爲臭而已也陽也者首也而巽志於柔其體虛其精薄其道虧也故於首則寡髮矣於顙則廣而無容矣於目則少其精粹也爲近利以剛巽柔利求少物也柔而廉剛則利三倍剛而巽柔行權可也巽而不反巽其窮也則爲妄躁之兆也巽者陽巽於陰不自任其志也故可以行權而制事也故木以曲直之風以隨

之故可制之物從小之道皆取象也

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

坎爲水上下皆陰而陽在柔中剛而有信也履之以宜乘其柔順而有功也用之失道則沒溺矣水之象也爲溝瀆陽處兩陰之間陰深之象也爲隱伏藏於陰中也爲矯輮爲弓輪二陰之柔濡之而雖剛可以屈直爲曲也爲加憂爲心病陽心也陷於柔故加憂而心病也爲耳痛陽明在內耳也陷困於柔故耳痛也爲血卦血陰類也傷於中而流血於外陽傷於血赤也其於馬也爲美脊陽在中也爲亟心陽居內其心速也爲下柔居上也爲薄蹄爲曳柔在下非強行之物也其於輿爲多眚本末弱不能堅也爲通剛得中雖陷之終通也爲月中陰之精而中明也爲盜居陰之中陰竊之物也其於木也爲堅多心中剛也故陽陷於陰也陷而終通故爲陷也其於善則中善也其於病則終病也故中剛之物皆取象焉

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲龜爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁

離爲火陽盛而上下皆發也爲日陽之精發於外也爲電光耀爲陰發於陰之外也爲中女陰生於中爲甲冑爲戈兵外剛而爲悍也其於人爲大腹陰氣伏於內也爲乾卦陽盛而液不通於外也爲龜爲蟹爲蠃爲蚌爲龜骨剛於外也其於木也爲科上槁木爲

顯則槁中而虛也離陽盛於外故至炎之物外剛中柔之類皆取象也

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

剛極高而終止山之象也爲徑路小路也可止行其中也爲門闕止出入之所也爲果蓏少陽實止於地不得象於木果也爲閽寺止守其禁止也爲指能執止也爲狗能守止也爲鼠止於人也爲黔喙之屬上剛啄剛而能啄止其物也其於木也爲堅多節剛小而生節木之堅也艮少陽生也陽得卦終於其所也能止而小堅者皆取象焉

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

陰以居上剛得其潤上潤下堅澤之象也爲少女三求而得也爲巫柔而不正而在以下原缺

子夏易傳卷第十

周易

序卦傳第十

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

有天地而後萬物生焉物生則屯矣有形之始也故受之以屯物之始生難立者也經其屯而後遂得其盈也物穉而未知也故受之以蒙蒙穉也不可以不養故受之以需穉而不爲待其資也莫過飲食待而

得其潤飲食之道也飲食者人之資必有爭故受之以訟訟必有衆故衆起故受之以師師者衆也師終衆服民知其比也故受之以比比者衆輔而同也附而同之未及其豐也故受之以小畜畜衆則有治也修禮以整之故受之以履得其履者泰然而安故受之以泰泰通也物不可以終通故受之以否否者道之塞也道不可以終塞必爲上之知之將同而進之以同人與人同者得其治焉物必歸焉故受之以大有大有不可以盈故受之以謙有其大而能謙必豫故受之以豫樂而過其流矣動說而相隨故受之以隨喜而相隨不守其務則墮矣將必有事也故受之以蠱蠱事也制作治事然後可大故受之以臨臨剛長而大而臨制也相臨之道觀乎上之風也在於尊上立敬也莫大於神道設教而天下可觀治之大者也故受之以觀雖設教之可觀必齊之而後合故受之以噬嗑嗑合也道之以德齊之以禮齊之以刑雖合而已未之至也故制之大小序之等級分之外內別之同異文物以采之聲明以揚之煥然而有其文而後盡其治也故受之以賁賁之未存其文失其本也則道之消矣故受之以剝剝者消喪其道也物不可以盡剝道終而反生也故受之以復復剛長也君子之道生也復則无妄矣故受之以无妄剛長而无妄能畜其大也故受之以大畜物既畜矣然後可養故受之以頤自養之賢所以安身而及民也養之而後動乃能過爲治也故受之以大過過動而不由其制必輕其小也物無尊也雖小能陷故受之以坎坎陷也懼其亡而修之然後安其所麗故受之以離

也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者人也人而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

乾坤降升萬物化形今古而無差者天地之道也男女感應夫婦敵配而父子君臣之所自者聖人之治

也政德禮義交錯乎其內後聖人美其配天之功也故序之以咸男下女以感也正而久之乃成也故受之以恒恒久也夫婦之意盡於久矣施久於物物無久也雖剛遯矣故受之以遯物不可終遯故受之以大壯物不可終壯復有進之故受之以晉晉柔進而上行也晉必有所傷故受之以明夷夷傷也傷於外者必反於家故受之以家人士處家則道窮而莫偶也將求外合則睽而出矣故受之以睽睽乖也乖而未合則有難也故受之以蹇蹇者難也物不可終難故受之以解解緩也緩有所失故受之以損損已以奉上終受其益故受之以益益而不已不知其止也則受其決決治也故受之以夬夬者決也而後治不敢逸也乃其遇故受之以姤姤遇也物相遇而後聚故受之以萃萃聚也聚上而盛謂之昇故受之以升升而不已必困故受之以困困於上必反於下道窮而自修也故受之以井井者治之使深也德者邪而日新也故不可以不革故受之以革革物而盛新者莫如於鼎故受之以鼎主器者莫如長子故受之以震長子主器而已其在於物不可終也故受之以艮艮止也物不可終止故受之以漸漸者進也而不速於進也必有所歸故受之以歸妹得其歸者必大故受之以豐豐大也志盈而蕩窮其大者也必失其居矣故受之以旅旅而無所容故受之以巽巽入而和人於人則說矣故受之以兌兌說也上下咸說而後散動而自爲治也故受之以渙渙離也散而治不拘其禁也終則無節故受之以節節而施之中而制之信乃行之故受之以中孚自中發信民必信之可過其物而爲治之故受之以小過信者爲治之具而非備之道信治而已小過者也有過物之治必能濟也故受之以既濟既濟不可極極而志盈斯窮之矣故受之以未濟而終也

子夏易傳卷第十終

子夏易傳卷第十一

周易

雜卦傳第十一

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

乾不偏其用無執其體無不周也剛之用也坤守其形不敢先也受命而無不行也柔之道也體得其用故能保其久也比剛樂師則憂集也剛以臨觀行其道也巽說與衆求其治也屯者剛始動於下而立於難也方將見矣民之歸矣故不遷而建侯利也蒙者時之昧也雜亂不足以明也而中心昭著矣待其時而行然後通也震可舉而動也艮可止而息也損者盛之始益者衰之始也大畜之時時之得也時在內也無妄之眚人之失也外其時也可不慎乎柔而聚之可以保矣升而求進失其歸也謙不自重故終吉也豫樂自情故終凶也噬而嗑之無雜情於隧食之道也故用獄者之而已不過當也賁者文飾也升降有度尊卑有數禮之文也治之飾也尚色爲賁賁之末也政以正之刑以齊之文以賁之聖人之治也兌剛中而柔外見其情而說人也巽剛中而柔內隱其情而巽物也隨剛來而下柔不守其常不修其事動而說之終失其正也無正而隨器斯蠱矣器蠱而治幹其蠱也剛上而柔下得其通也巽而止之可飾治也剝者自消其道而潰也恩其反之復其正也順明以晉昭天下也明夷失德衆所誅也井也者德之附也德之成而通利於物君子之遇困修其德而不貴於人井德之通由困而遇也咸剛下柔柔升剛而相感也艮以相感不疾而速也感得其正恒久之道剛上而柔下可以久矣渙者上下通志柔順其上剛巽柔德乘木於水離行從遠不待設禁而自治也其終則不禁故反之以節剛柔分其德也水澤保其潤也解者乘險以動而免於險也則緩於小矣小之緩則積於大蹇矣險猶在也其可緩乎道反之然也睽合外以成也家人由內以成也否者小人之道也泰者君子之道也反其類不可以相從也大壯陽長君子可以制小人也道變斯遯則退之矣大有柔得大中而能柔服無有遠邇皆有而容之大有其衆也同人親其同也性同相與無間上下也是以天能與火也唯同者同之火水相息不革則亡革去其故而不相見乃可也革水火而成新用者鼎也新必反故乃治也小過者柔得中小人之正也小人者篤於小事而不知通濟君子過行小事而合之知可屯而過動也中孚兩柔向而無迕也外內剛中皆情實者說而巽信發於中也小過過行中孚實信君子之道可者與之豐明以動之則物盡陳矣事皆舉矣事之多則未有周矣慎其大者也旅者柔得中乎外而下寄於剛也自寄旅矣人何親哉不可以有附也戒其止則明也離得其所麗可以上而昭也坎陷其所居可以下而經也小畜之寡知足而不多藏終得其畜也履之不處恭謙而不敢自恃保其履也需上險也待命而不敢自任全其健也訟下險不可親也與處而塞之失謀於險也大過正之末也本無正而末不能興也唯剛大者能過之而治也政自其下類之道也姤者柔遇剛也修己自敬守素安下君子之素行也時遇而得天之幸也雖漸而進剛行乃行也頤治自其上養之正也動之以妄躁內之道也既濟之道也既濟定矣力窮而至於濟無復加也不可以不自知也歸妹少配長道窮而無所往所以行而終也未濟剛不全正以至於失位道之窮也而以爲未濟復將求也如之何哉夬決也剛決柔也小人之道雖形殘而不足以相治無其正也君子之道長言之而可以決矣明於始而無所諱以至於天下正也

子夏易傳卷第十一 終

子夏易傳議

劉知幾撰

按漢志易有十三家而無子夏作傳者至梁阮氏七錄始有子夏易六卷或云韓嬰作或云丁寬作然據漢書韓易二篇丁易八篇求其符會則事殊隱刺者矣夫以東魯服膺文學與子游同列西河告老名行將夫子連踪而歲越千齡時經百代其所著述沉翳不行豈非後來假濟先哲亦猶石崇謬稱阮籍鄭璞濫名周室必欲行用深以爲疑

唐會要開元七年三月六日詔子夏易傳近無習者令儒官詳定四月七日劉知幾議曰云云司馬貞議曰按劉向七略有子夏易傳但此書不行已久今所存多失眞本又荀勗中經簿云子夏傳四卷或云丁寬所作是先達疑非子夏矣又隋書經籍志云子夏傳殘闕梁六卷今二卷知其書錯謬多矣又王儉七志引劉向七略注易傳子夏韓氏嬰也今題不稱韓氏而載薛虞記又今秘閣有子夏傳薛虞記其質物略旨趣非遠無益後學不可將帖正經五月五日詔子夏傳逸篇令帖易者停

程伯子曰子夏易雖非卜商作必非杜子夏所能爲必得于師傳也

洪邁曰孔子弟子惟子夏于諸經獨有書雖傳記雜言未可盡信然要爲與他人不同矣于易則有傳于詩則有序而毛詩之學一云子夏授高行子四傳而至小毛公或云子夏傳曾申五傳而至大毛公于禮則有儀禮喪服傳一篇于春秋所云不能贊一辭蓋亦嘗從事于斯矣公羊高實受之于子夏穀梁赤者風俗通亦云子夏門人于論語則鄭康成以爲仲弓子夏等所撰定也後漢徐防上疏云詩書禮樂定自孔子爰明章句始于子夏斯其證云

子夏易傳跋尾

全祖望撰

子夏易傳唐開元中曾詔列于學宮同帖正經以試多士劉知幾爭之曰漢藝文志易十三家無子夏傳至七錄始有子夏傳六卷或曰韓嬰作或曰丁寬作然據漢志韓易二篇丁易八篇求其符會事殊隱刺豈非後來假憑前哲必欲行用深以爲疑詔下儒臣集議司馬貞等以爲七略有子夏傳不行已久荀勗中經簿四卷隋志梁時六卷今二卷則錯謬多矣王儉七志引七略云易傳子夏二篇韓氏作而今題載薛虞記祕庫有之傳文指趣質略無益後學于是停止帖經然則今所行十一卷固屬贋本即七略以來之書亦依託耳孫坦周易析疑欲以漢之杜子夏當之書錄解題謂其無據夫曰韓

曰丁曰薛其見于前人著錄者尚辭審定況應度耶十一卷之顧末已見于納蘭成氏之跋余故追溯其舊本而略記之并取釋文正義集解所引附列之因以笑張弧之疎略焉

釋文引子夏傳爲今本所無者凡三十四條乾亢極也屯如辭也乘馬之乘音繩班如相牽不進貌訟眚妖祥曰眚比地得水而柔水得地而流故曰比小畜孳作總思也幾作近履愬愬恐懼貌泰翩翩作篇篇大有彭作旁豫豫作嗛嗛也豫盱作紆鬱疾也噬嗑胏作脯賁束帛五匹爲束三元二纁象陰陽萎萎作殘殘復傷害曰災妖祥曰眚頤拂作弗輔弼也逐逐作攸攸字林云攸當爲逐習坎窞作湥離戚作蹙遯肥鵝裕也晉鼫作碩明夷夷於之夷作睇拯作拼姤柅作鋼包瓜之包作苞困徐徐作荼荼內不定之意井甃修治也晉卯作茅小也沫作昧星之小者渙拯作拼取也既濟茀作紼繻作襦衣作茹

正義引子夏傳易雖分爲上下二篇未有經字經字是後人所加

集解引子夏傳師丈人作大人比地得水而柔水得土而流比之象也夫凶者生乎乖爭今既親比故云比吉也○案正義集解所引今本亦無之

京氏易傳注

京陸
房績
著注

京氏易傳目録

上卷

乾姤遯否觀剥晉
震豫解恒升井大
坎節屯蹇革豐既
艮賁畜損睽履家
中卷
坤復臨泰夬需比
巽蠱家益萃蠱順
離旅鼎濟蒙渙訟
兌困萃咸蹇謙小
過

京氏易傳卷上

吳鬱林太守陸績

明兵部侍郎范欽訂

☰乾下乾上 乾純陽用事象配天屬金與坤爲飛伏居世壬戌土癸酉金 易云用九見羣龍无首吉純陽用九之德 九三三公爲應爻乾乾夕惕之憂甲壬配外內二象乾爲天地之首分甲壬入乾位 積筭起巳巳火至戊辰土周而復始吉凶之兆積年起月積日起時積時起卦入本宮 五星從位起鎮星土星入西方麗西酉丑戌爲伏位在世居宗廟 參宿從位起壬戌壬戌 建子起潛龍十一月冬至一陽生 建巳至極主亢位四月龍見于辰陽極陰來吉去凶生用九吉 配於人事爲首乾爲首也 爲君父乾象堅剛天地之尊故爲君父 於類爲馬爲龍天行運轉不息 降五行須六位十二辰分六位升降以時消息吉凶 居西北之分野陰陽相戰之地易云戰于乾乾爲陽西北陰陽入陰二氣盛必戰 天六位地六氣六象六包四象分萬物陰陽無差升降有等陰陽二十四候律呂調矣 人事吉凶見乎其象造化分乎有無故云變動不居周流六虛 六位純陽陰象在中陽中陰陰中陽 陽爲君陰爲臣陽爲民陰爲事陽實陰虛明暗之象陰陽可知三五爲陽二四爲陰初上潛亢 水配位爲福德甲子水是乾之子孫 木入金鄉居寶貝甲寅木是乾財之 土臨內象爲父母甲辰土是乾之父母 火來四上嫌相敵壬午火是乾之官鬼 金入金鄉木漸微壬申金同位傷木 宗廟上建戌亥乾本位戌亥乾之位 陽極陰生降入姤卦八卦例諸

☰巽下乾上 姤陰爻用事金木互體天下風行曰姤遇也易曰陰遇陽一陰初生陽氣盛陰未爲敵 與巽爲飛伏元士居世辛丑土甲子水尊就卑子孫與父母相代位 定吉凶只取一爻之象多以少爲貴 九四諸侯堅剛在上陰氣處下易云繫于金柅巽積陰入陽辛壬降內外象建庚午至乙亥苦種小雪 積筭起乙亥水至丙戌土周而復始災福之兆生乎五行升降也 五星從位起太白太白在西居金位 井宿從位入辛丑辛丑入土元上臨母也 建午起巳乾象堅剛天地之尊故爲君父 於類爲馬易云行地無疆此釋一爻配坤 爲母坤應客於物 於類爲馬易云履霜堅氷至建亥龍戰于野戌亥是乾之位乾伏本位配地猶盛故戰 與人事爲腹象本體是乾巽今變變一爻坤陰微坤象言之 內巽爲風乾爲天天下有風行君子以號令告四方巽入也風入於地皆動也故知天下有風動其物也 天風氣象三十六候三十六候節氣降大風象 木入金爲始金納木也 陰不能制於陽附於金柅易之桑道牽也五行升降以時消息陰盛陽降入遯天山遯卦

☰艮下乾上 遯陰爻用事陰盛陽遯金土見象山在天下爲遯遯退也 陰來陽退也小人君子汚隆契斯義也易云遯世無悶與民爲飛伏大夫居世建辛未爲月丙午火丙寅木 六二得應與君位遇建焉臣事君全身遠害遯俟時也 建辛未至丙子陰陽遯去終而伏位從六月至十一月也 積筭起丙子至乙亥周而復始火土同宮天與山遯 陽消陰長無專於敗繫云能消息者必專者敗五星從位起太陰鬼宿入位降丙辰丙午臨元土 配於人事爲背爲手艮爲背手 於類爲狗爲山石內外升降陰陽分數二十八候分陰陽退 土入金爲緩積陽爲天積陰爲地山所地高峻逼通於天是陰長陽消降入否陰遇陽去入天地否卦

☷坤下乾上 否內象陰長純用陰事天氣上騰地氣下降

二象分離萬物不交也小人道長君子道消陰小人陽君子易云否之匪人與坤爲飛伏三公居世乙卯木甲辰土上九宗廟爲應君子以俟時小人爲災乙卯秦來建壬申至丁丑陰氣浸長七月立秋至十二月大寒積筭起丁丑至丙子周而復始金丑土同宮五星從位起歲星木星入卦用事柳宿從位降乙卯乙卯臨三公氣分氣候三十六六六三十六積筭吉凶陰陽升降陽道消鑠陰氣凝結君臣父子各不迨及陰盛陽來道行矣易云其亡其亡繫于苞桑苞桑則叢桑也天地清濁陰薄音薄陽消天地盈虛與時消息危難之世勢不可久五位既分四時行矣君子當危難世獨志難不可久立持處不改其操精及泰來上九云否極則傾何可長也否極則泰來陰長降入於觀九四被陰逼入觀卦

䷓坤下巽上觀內象陰道已成威權在臣雖大觀在上而陰道浸長與巽爲飛伏諸侯臨世辛未土壬午火反應元士而奉九五君位易云觀國之光利用賓于王臣道出於建癸酉至戊寅陰陽交伏秋分至立春積筭起戊寅至丁丑周而復始用金爲首金土火互爲體五星從位起癸酉火星入卦用事吉凶星宿從位起辛未星宿入諸侯宮木星同位土木分氣二十八積筭分配六位吉凶爻定數陰陽升降定吉凶成敗取六四至于九五成卦之終也易云觀我生我生即道也又云風行地上君子之德風小人之德草也列象分爻以定陰陽進退之道吉凶見矣地上見巽積陰凝盛降入于剝九五退陰入剝卦

䷖坤下艮上剝柔長剛滅天地盈虛建戌至建亥體象金爲本隨時運變木土用事成剝之義出於上九易云碩果不食君子得輿小人剝廬君子全得剝道安其位小人終不可安也與艮爲飛伏丙子木壬申金天子治世反應大夫建甲戌至己卯陰陽定候寒露至春分積筭起己卯木至戊寅木周而復始吉凶之兆見于有象純土配金用事五星從位起鎮星土星入卦張宿從位降丙子張宿入天子宮金土分氣三十六積筭六位起吉凶天地盈虛氣候易象云山附於地剝君子俟時不可苟變存身避害與時消息春夏始生天氣盛大秋冬嚴殺天氣消滅故當剝道已成陰盛不可逆陽息陰專升降六爻反爲游魂盡入晉積陰反入晉卦

䷢坤下離上晉陰陽返復進退不居精粹氣純是爲游魂爲陰極剝盡陽道不可盡滅故返陽道道不復本位爲歸魂例入卦金方以火土運用事與艮爲飛伏己酉金己酉土諸侯居世反應元士建己卯至甲申陰陽繼候春分立秋積筭起甲申金至癸未土周而復始游魂正位吉凶同矣五星從位起太白星入用翼宿從位降己酉金翼宿比方入卦行事二象分候二十八運配金土積筭氣候無差於晷刻吉凶列陳象在其中矣天地運轉氣在其中矣乾道變化萬物通矣乾分入卦至大有復卦六爻交通至於六卦陰陽相資相返相尅相生至游魂復歸本位爲大有故曰火在天上大有爲歸魂卦定吉凶配人事五行象乾爲指歸地凡八卦分爲八宮每宮八卦八八六十四卦定吉凶配人事天地山澤草木日月見亟也含氣候是矣

䷍乾下離上大有卦復本宮曰大有內象見乾是本位入卦本從乾宮起至大有爲歸魂純金用事與坤爲飛伏甲辰土乙卯木三公臨世應上九爲宗廟建戊寅至癸未立春正月至大暑待也積筭起癸未土至壬午火周而復始吉凶與乾卦同用五星從位起太陰太陰水星入卦用事軫宿從位降甲辰二十八宿分軫星入大有卦用事行度吉凶可見金土分氣三十六候配陰陽升降六位相盪返復其道復歸本位也吉凶度數與乾卦同分六五陰柔爲日照于四方象云天行健六龍御天少者爲多之所宗六五爲尊也乘處尊位以柔順於物舊物歸附故曰照于四方易曰火在天上大有離爲火爲日故曰大有陰陽交錯萬物通焉陰退陽伏返本也乾象分盪八卦入大有終也乾生三男次入震宮八卦乾生三男坤生三女陽以陰陰以陰求奇偶定數十象也

䷲震下震上震分陰陽交互用事屬於木德取象爲雷出自東方震有聲故曰雷雷能警於萬物爲發生之始故取東也爲動之主爲生之本易繫云帝出乎震安不動土君靜爲躁君與巽爲飛伏庚戌土辛卯木宗廟處上六陰爲陽之主震動動須臣震動也運數入丙子至辛巳大雪至小滿積筭起辛巳至庚辰土宮配吉凶周而復始吉凶配木宮以土用事五星從位起歲星水星入卦用事角宿從位降庚戌土庚戌入震用事臨上首六爻庚戌土位爲元內外木土二象俱震易曰震驚百里又云畏鄰戒也震爲雷聲驚千百里春發秋收順天行也風象定吉凶取象爲陽配爻屬陰故曰陰陽交錯而爲震氣候分數三十六定吉凶於頃刻毫釐之末無不通也無不備也定陰陽數考人之休咎起于積筭終于六位也陰陽交互陽爲陰陰爲陽陰陽二氣盪而爲象故初九三陰爲豫入豫卦

䷏坤下震上豫卦配火水木以爲陽用事易云利建

侯行師又云天地以順動故日月不過四時不忒（震動順）聖人以順動故刑罰清而民服與坤爲飛伏（乙未土決子水）世立元士爲地易奉九四爲正正建丁丑至壬午（大象相）積算起壬午至辛巳以六爻定吉凶周而復始（人主算休咎）五星從位起熒惑（熒惑火星入卦用事）亢宿從位降乙未土（亢宿酬乙未土）上木下見土內順外動故爲悅豫時有屯夷事非一揆爻象適時有凶有吉人之生世亦復如斯或逢治世或逢亂時出處行止其道皆系易云大矣哉陰陽升降分數二十八極大小之數以定吉凶之道（積算壬午人乙未推吉凶）豫以陽適陰爲內順成卦之義在於九四一爻以陽盪陰君子之道變之於解（豫卦以陰入陽成九四之德解卦主陽入陰成解之德）☳☵（坎下震上）解陰陽積氣聚散以時刑險外動必散易云解者散也解也品彙甲拆雷雨交作（震雷坎雨）積氣運動天地剖判成卦之義在於九二與坎爲飛伏（戊辰土庚寅木）立大夫於世爲人而六五降應委權命於庶品建戊寅至癸未（立春大暑）推吉凶於陰陽定運數於歲時積算起癸未至壬午周而復始（土火入數起宮）五星從位起鎮星（鎮星土也）氏宿從位降戊辰（氏宿入戊辰）木下見木動而險陽陽盪散萬物通焉升降屬陽盪陰以陽爲尊尊者高而卑者低變六三爲九三恒卦分氣候定數極位於三十六（卦內入數合卦成數定日月時）變坎入巽居內象爲雷風運動鼓吹萬物謂之恒（入恒卦）☳☴（巽下震上）恒久於其道立於天地雷與風行陰陽相得尊卑定矣號令發而萬物生焉（萬物得其道也土者道一作進也）雷風行而四方齊也（齊者整肅）與巽爲飛伏（辛酉金庚辰土）三公治世應於上六宗廟（宗廟爻）建巳卯至甲申（春分立秋）金木起度數積算起甲申至癸未周而復始（金木入宮）五星從位起太白（太白金星入卦用事）房宿從位降辛酉（房宿入卦上下二象見木分陰陽於內外（內巽陰外震陽）氣候分數三十八（金木入卦分節候）九三至於陽也之位不順所履無定其位（恒者常也而九三以陽居位位于陰陽交互之上是知不久爲所棄）易云不恒其德或承之羞陰陽升降反於陰君道漸進臣下爭權運及於升（次降入升卦）☷☳（坤下震上）升陽升陰而陰道凝盛未可便進漸之曰升升者進也卦雖陰而取象於陽故曰以陽用事（內震陰外陽也）與坤爲飛伏（癸丑土庚午木）諸侯在世元士爲應候建庚辰至乙酉（清明秋）積算起乙酉至甲申周而復始（金木合木宮見象定吉凶）五星從位起太陰（太陰水星入卦取象）心宿入位降癸丑（心宿入卦上位）土下見木內外俱順動陰陽而長歲時人事配吉凶發乎動（占歲時人事吉凶之兆見乎動）易繫云吉凶悔吝生乎動氣候配象數位三十六（分陰爻數分陽爻數）自下升高以至於極至極而反以修善道而成其體（合抱之木始於毫末）陰道革入陽爲坎水與風見井（入井卦）☵☴（巽下坎上）井陰陽通變不可革者井也井道以澄清不竭之象而成於井之德也易云井者德之基又云往來井井見功也改邑不改井德不可渝也（井道以澄清見用爲功也與坎爲飛伏（戊戌土庚申金）九五處至尊應用見本象建辛巳至丙戌（辛巳小滿丙戌穀雨）積算起丙戌至乙酉周而復始（火土入卦起算數）五星從位起歲星（東方星入卦事）尾宿從位降戊戌（尾宿配戊戌入卦宮）坎下見風險於前內外相資益於君（井以德立君正民信德以其道也）賢人有位君子不孤傳曰德不孤必有鄰（六爻各處其位各得其道也）氣候所象定數於二十八（六爻配陰陽變化各陰陽分人事吉凶具見矣）天地之數分於人事近取諸身遠取諸物吉凶之兆定於陰陽陰生陽消陽生陰滅二氣交互萬物生焉震至於井陰陽代位至極則反與巽爲終退復於坤故曰游魂爲大過（降入大過卦）☴☱（巽下兌上）大過陰陽代謝至於游魂繫云精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀互體象乾以金土定吉凶去本末取二五爲過之功（大者相過）與坎爲飛伏（丁亥水戊申金）降諸侯立元首元士居應上建丙戌至辛卯（起元氣從丙戌至辛卯爲卦建建者則所生之位今立建起至卯取陰陽至位極處也寒露至秋分）積算起辛卯至庚寅周而復始（土木入卦用事）五星從位起熒惑（熒惑火星入卦）箕宿從位降丁亥（箕宿配丁亥水合卦宮也）陰陽相盪至極則反反本及末於游魂分氣候三十六（六爻極陰陽之數三十六五行分配定吉凶於積算）陽入陰陰陽交互反歸於本曰歸魂降隨卦（入澤雷隨卦）☱☳（震下兌上）隨震象復本曰隨（內見震也）內象見震曰本從震起至隨爲歸魂）純木用事與巽爲飛伏（庚辰土子酉金）世立三公應宗廟建乙酉至庚寅（秋分立春）積算起庚寅至己丑（土木入卦氣算）周而復始（吉凶定於算數爲準）五星從位起鎮星（鎮星土入卦用事）計都從位降庚辰（計都配庚辰土入卦分吉凶）氣候分數二十八（定數於六位）六位雖殊吉凶象震進退隨時各處其位無差晷刻內外二象

悅而動隨附於物係失在於六爻易云係丈夫小子失丈夫此之謂也吉凶定於起筭之端進退見乎隨時之義金木交刑水火相敵休廢於時吉凶生焉震以一君二民動得其宜震一陽二陰動得陰民得其上也本於乾而生乎震故曰長男陰陽升降爲八卦至隨爲定體資於始而成乎終坎降中男而曰坎互陽爻居中爲坎卦

䷾坎下坎上 坎積陰以陽處中率順不能履中剛之險故以剋克柔而履險而曰陽是以坎爲屬中男分北方之卦也與離爲飛伏戊子水戊午火世立宗廟居於陰位比近九五金於坎道遠於禍害三公居應亦爲陰暗成坎之德在於九五九五也內外居坎陽處中而爲坎主純陰得剛得君而安其居也君得一作臣而顯其道也建起戊寅至癸未大暑大雪積筭起癸未至壬午周而復始金水入卦本同宮氣候起筭將日歲月吉凶五星從位起太白太白金星入水宮牛宿從位降戊子二十八宿從位起卦周而後始歲數運數三十六配六位分陰陽三百五十六餘日四分之一分五行配運坎水氣吉凶兌矣內外俱坎是重剛之位易曰坎陷也

節 坎入于節卦

䷻兌下坎上 節水居澤上澤能積水陽止於陰故爲節節者止也陽盛陰而積實居中悅內而險於前陰陽進退金水交運與兌爲飛伏丁巳火戊寅木元七日元首見應諸侯金太受其納刑因建起甲申至己丑爲本身節氣立秋大寒積筭起己丑至戊子周而復始金木坎大運入卦雜定吉凶五星從位起太陰太陰屬水入卦用事女宿從位降丁巳配象入積筭金上見木本位相資二氣交爭失節則嗟易云不節若則嗟若分氣候二十八積筭起數二十八中男入兌少女分盛入陰中位見陽升降見長男次入水雷屯是則節儉入陽盛九二爻體歸於陽之入屯卦

䷂震下坎上 屯內外剛長陰陽升降動而險凡爲物之始皆出先難後易今屯則陰陽交爭天地始分萬物萌兆在於動難故曰屯如遭如乘馬班如泣血涟如屯難之際盤桓不進之貌難定乃通易云女子貞不字十年乃字字愛也時運則通亨合正匹也土木應象見吉凶與震爲飛伏庚寅木戊辰土世上見大夫應至尊陰陽得位君臣相應可以定難於草昧之世建乙酉至庚寅秋分立春積筭起庚寅至己丑周而復始土不配本宮起積筭五星從位起歲星木星入卦虛宿從位降庚寅虛宿入六二庚寅位分氣候三十六定吉凶之數陽適陰入中女子午相敵見吉凶動入離象見既濟

䷾離下坎上 既濟二氣無衝陰陽敵體世應分君臣剛柔得位曰既濟離坎分子午水上火下性相交敵不間隔是曰既濟也與離爲飛伏己亥水戊午火世上見三公應上見宗廟內外陰陽相應坎離相納上下交坎水潤下離火炎上二氣相交爲既濟五行相配吉凶麗乎爻象吉凶之兆見乎爻象建丙戌至辛卯寒露春分卦氣分節氣始丙戌受氣至辛卯成正象考六位分剛柔定吉凶積筭起辛卯至庚寅周而復始五星從位起熒惑熒惑火星入卦積筭起數二十八定六爻之類考吉凶之兆入定六位大運入卦雜定吉凶五星從位起太陰太陰屬水入卦用事女宿從位降丁巳配象入積筭金上見木本位相資二氣交爭失節則嗟易云不節若則嗟若分氣候二十八積筭起數二十八中男入兌少女分盛入陰中位見陽升降見長男次入水雷屯是則節儉入陽盛九二爻體歸於陽之入屯卦

䷼離下兌上 革二陰雖交志不相合體積陰柔爻象剛健可以革變兌上離下中虛務上下積陰變改之兆成物之體故曰革易云君子豹變小人革面與兌爲飛伏丁亥水戊申金諸侯當世見元士九五六二爲履正位天地革變人事隨而更也更者變也建始丁亥至壬辰小雪肅明水上配位土水入卦積筭起壬辰至辛卯周而復始五星從位起鎮星土星入卦室宿從位降丁亥二十八宿室宿入亥土分氣候三十六其數起元首分陰陽之象數吉凶生矣上金下火金積水而爲器器能盛納於物火變生而爲熟生熟稟氣於陰陽革之於物物亦化焉五行類五色類萬物稟和氣氣節順剛即通通剛反即敗易云已日乃孚孚猶信也陰陽更始動以見吉凶震主動也動以柔當位剛會之光大革變於熒惑火星入卦定六爻之類考吉凶之兆入坎入革六四盡之革坎入陽變體爲陰也

䷶離下震上 豐雷火交動剛柔散氣積則暗動乃明易云豐其屋蔀其家闚其戶闃其無人三歲不覿乃凶上六積暗而動凶之兆上反下見隱之兆火木分象配於積陰與震爲飛伏庚申金戊戌土陰處至尊爲世大夫見應君臣相暗世則可知臣強君弱爲亂世之始建生戊子至癸巳大雪小滿雷與火震動曰豐宜日中夏至積陰生豐當正應吉凶見矣日中積筭起癸巳至壬辰周而復始火土起筭五星從位起太白太白金星入卦壁宿從位降庚申壁宿入坎至豐庚申入土分氣候二十八積筭定六位二十八上木下火氣稟純陽陰

生於內陽氣雜正性潰亂極乃反爲游魂入積陰震入坤也陰陽升降反歸於本變體於有無吉凶之兆或見於有或見於無陰陽之體不可執一爲定象於八卦陽盪陰陰盪陽二氣相感而成體或隱或顯故係云一陰一陽之謂道一者道也外卦震降陰入明夷次入明之於人明夷卦

䷣離下坤上明夷積陰盪陽六位相傷外順而隔於明處暗不分一作明傷於正道曰明夷夷者傷也五行升降八卦相盪變陽入純陰春夏之秋冬也陰道危陽道安故與震爲飛伏癸丑土傷於明而動乃見巽午火志震動也退位入六四諸侯在世元士爲應君暗臣明不可止箕子與紂也建起六四癸巳至戊戌游魂及六四爻數起小滿至寒露積筭起戊戌至丁酉周而復始降癸丑金宿入明夷配六四癸丑土上分氣候三十六三十六數入卦起筭推吉凶地有火明於內暗於外當世出處爲衆所疑之所及傷於明易曰三日不食主人有言陰陽進退金水見火氣不相合六位相盪四時運動靜乃復本故曰游魂本以宮入卦推盪六位推遷也次降歸魂入師卦

䷆坎下坤上師變離入陰陽於正道復本歸坎陽在其中矣內卦坎爲本宮處下卦之中爲陰之主利於行師易云師者衆也衆陰而宗於一一陽得其貞正也與離爲飛伏離入坎也陰陽相薄剛柔遷位戊午火巳亥水世主三公應爲宗廟建始壬辰至丁酉清明秋分積筭起丁酉至丙申周而復始金火入卦起筭五星從位起歲星歲星木入卦婁宿從位降戊午婁宿入坎卦歸魂六分氣候二十八起筭入卦吉凶地下有水復本位六五居陰處陽位九二貞正能爲衆之主不潰於衆易云師貞丈人吉入卦始於坎陰陽相盪反至於極則歸本坎中男陽居九二稱中男升降得失吉凶悔吝策於六爻六爻之設出於蓍蓍之得象而卦生積筭起於五行五行正則吉極則凶吉凶之象顯於天地人事日月歲時坎之變於艮艮爲少男少男處卦之末爲極也震一陽居初爻坎二陽處六艮三陽處卦之末故曰陽居少男又云止也次入艮卦

䷳艮下艮上艮乾分三陽爲長中少至艮爲少男本體屬陽陽極則止反生陰象易云艮止也於人爲手爲背取象爲山爲石爲門爲狗上艮下艮二象土木分氣候與兌爲飛伏丙寅木丁未爲少男取少女相配世上見宗廟三公爲應陰陽遷次長幼分形乾三生男將至艮極少長分形長中分之謂建也長陽極升降六位進退順時消息盈虛積筭起庚寅至己丑周而復始木上入卦五星從位起熒惑火星入卦胃宿從位降丙寅胃宿入卦分數位三十六配位六卦分吉凶金木相敵升降以時艮止於物背於物易云時止則止時行則行剛極陽反陰長積氣止於九三初六變陽取其虛中文明在內成於賁次降入賁卦

䷕離下艮上賁泰取象上六柔來反剛九二剛上文柔成賁之體止於文明賁者飾也五色不成謂之賁文彩雜也山下有火取象文明火土分象與離爲飛伏巳卯木丙辰土世立元士六四諸侯在應陰柔居尊文柔當世素尚居高侯王無累易云賁于丘園束帛戔戔建始辛卯至丙申春分立秋積筭起丙申至乙未周而復始金土入卦起筭五星從位起鎮星鎮星入卦昴宿從位降己卯昴宿配賁卦初九陽位起筭分氣候二十八起六位五行筭吉凶土火木分陰陽相應爲敵體上九積陽素尚全身遠害貴其正道起於潛至於用九假乾初上爲翰也陰陽升降通變隨時離入乾將之大畜次降六二中虛爲三連入太始卦陰消陽長

䷙乾下艮上大畜陽長陰消積氣凝盛外止內健二陰猶盛成于畜義易云既處畜消時行陽未可進取於下卦全其健道君子以時順其吉凶與乾爲飛伏甲寅木丙午火建始壬辰至丁酉清明秋分積筭起丁酉至丙申周而復始木上入卦五星從位起太白金星入卦昴宿從位降甲寅昴宿入大畜九二甲寅上九二大夫應世應六五爲至尊陰陽相應以柔居尊

氣候二十八極陰陽之數定吉凶之兆山下有乾金土相資爲畜之主分陽進陰止積雨潤下畜道光也乾象內進君道行也吉凶升降陰陽得位二氣相應陽上薄陰陰道凝結上於陽長爲雨反下九居高位極於畜道反陽爲陰入于兌象六三應上九上有陽九反應六三成于損道次降損卦乾入兌九三之變六二

䷨兌下艮上損澤在山下卑險於山山高處上損澤益山成高之義在於六三在臣之道奉君立誠易云損下益上乾九三變六三陰柔益上九臣奉君之義與兌爲飛伏丁丑土丙申金三公居世宗廟六三上九建始癸巳至戊戌小滿寒露積筭起戊戌至丁酉周而復始土火入卦

筭五星從位起太陰（太陰水星入卦用事）觜宿從位降丁丑（二十八宿配觜宿入損卦六爻三起年歲日時）土星入卦配吉凶陰陽相盪位不居（土金入損卦起筭陰陽相盪也六爻生六位變動不居也）六爻有吉凶四時變更不可執（一以爲規六爻隨時更變或春或夏或秋或冬歲時運動）分氣候二十八（二十八起數筭吉凶入卦）陰陽升降次艮入離見睽之象損益六爻剛長陰次入火澤睽卦

☲兌下離上睽火澤二象氣運（一竹輪）非合陰消陽長取象何比惟陽是從陰陽動靜剛柔分焉先睽後合其消通也文明上照幽暗分矣（兌處下爲陰陰暗之象也離在上爲明照于下）易云見豕負塗載鬼（一車先張之弧後說之弧遇雨則吉群疑亡也先鬼暗也後說明也）與離爲飛伏（己酉金丙戌土）諸侯之九四爲世初元世爲應建始甲午至己亥（芒理水土入卦）五星從位起歲星（歲木星入卦）參宿從位降己酉（二十八宿配參宿入卦己酉上）分氣候三十六（起數筭）金火二運合上宮配吉凶於歲時六五陰柔處文明九二四得立權臣陰陽相盪六位逆遷變離入乾健於外象坎入履（陰陽推遷變化六爻吉凶之兆著于要之爻如臣事君近多憂也）次降入天澤履卦

☰兌下乾上天下有澤曰履（履者禮也）得位吉失位凶（當後之時）素尚吉易云視履考祥其旋元吉與乾爲飛伏（壬申金丙子水）六丙屬八卦（艮六丙也）九五得位爲世身九二大夫合應象建始乙未至庚子（大暑大雪）積筭起庚子至乙亥（金水入卦配大位筭吉凶）五星從位起熒惑（熒惑火星入卦）井宿從位降壬申（二十八宿入卦井宿入壬申）分氣候金火入卦起於極數二十八（二十八數起丙辰推吉凶）陽多陰少宗少爲貴得其所履則貴失其所履則賤易云眇能視跛能履（履其位六爻也）吉凶取此文爲準六位推遷積欠起筭數休王相破資益可定吉凶也升降爻位歸復止於六四入陰爲游魂中孚卦（次入中孚卦）

☴兌下巽上中孚陰陽變動六位周匝爻及游魂之卦（金木合土運入卦象）互體見民止於信義（中孚信也）與乾爲飛伏（壬申木壬午火）艮道革變升降各稟正性六四諸侯立世應初九元士九五履信九二爻應氣候相合內外相敵（陰游陽搏陰剛柔相薄六爻應柔順相合吉凶見矣）建始庚子至乙巳（大雪小雪）積筭起乙巳至甲辰周而復始（火土入卦起積筭）五星從位起鎮星（鎮星土星）鬼宿從位降辛未（二十八宿配鬼宿入卦辛未吉凶）分氣候三十六（配卦筭吉凶之風與聲二氣相合巽而說信及於物物亦一作順焉易云信及豚魚豚魚幽微之物信尚及之何況於人乎）兌入艮六三入陽內二陽歸陰陰陽交互復本曰歸魂次降歸魂風山漸卦（內艮外巽）

☴巽下艮上漸陰陽升降復本曰歸魂之象巽下艮陰長陽消柔道將進（艮變入卦終於漸漸終巽入坤分長女三陰之兆也柔道行也）與兌爲飛伏（丙申金丁丑土）九三三公居世宗廟爲應建始己亥至甲辰（小雪清明）積筭起甲辰至癸卯周而復始（土木見運入卦筭吉凶）五星從位起太白（太白西方之卦定吉凶）柳宿從位降丙申（二十八宿配柳宿入卦定吉凶）分氣候二十八（定數配卦起筭吉凶）上木下土風入艮象漸退之象也互體見離主中文明九五傳位得進道明也（次五也互體卦文明也）六二陰柔得位應于尊易云鴻漸于磐飲食衎衎（磐大生也衎位也）陰陽升降八卦將盡六十八爻陰陽相雜順道進退次下時也少男之位分於入卦終極陽道也陽極則陰生柔道進也降入坤宮入卦（陽卦三十二宮爲陽乾震坎艮也）

京氏易傳卷上

京氏易傳卷中

吳興林太守陸績註
明兵部侍郎范欽訂

☷☷坤下坤上坤純陰用事象配地屬土柔道光也陰凝感與乾相納臣奉君也易云黃裳元吉六二內卦陰處中臣道正也與乾爲飛伏（癸酉金壬戌土）宗廟居世三公爲應未免龍戰之災無成有終（陰成陽君臣不敢爲物之始陽唱陰和君命臣終其事也）初六起履霜至於堅冰陰雖柔順氣亦堅剛爲無邪氣也建始甲午至巳亥（芒種小滿）積筭起巳亥至戊戌周而復始（純卦辭事入積筭定吉凶）五星從位起太陰（太陰水星入卦）西南方之卦（鎮星入卦配坤西南）星宿從位降癸酉金（二十八宿入乾星宿降坤上六癸酉金）分氣候三十六（起積爲數三十六）陰中有陽氣積萬象故曰陰中陰陰陽二氣天地相接人事吉凶見乎其象六位適變八卦分焉（六位變動入卦顯著）陰雖虛納于陽位稱實（六五六三之類也）升降反復不能久處千變萬化故稱乎易易者變也陰極則陽來陰消則陽長衰則退盛則戰易云上六龍戰于野其血玄黃陽屬（乾配西北積陰之地陰盛故戰乾坤併處天地之氣雜稱玄黃也）陽盡陰坤內卦初六適變入陽曰震陰盛陽微漸來之義故稱復次降陽入地雷復卦

☳☳震下坤上復陰極則反陽道行（一作正）也易云君子道長小人道消又曰七日來復（七日陽之稱也九稱陽之數也謂坤上六陰極陽戰之地陰維不能勝陽然正當盛陽不可輕犯六陽涉六陰反下七爻在初故稱七日日亦陽也）六爻反復之稱（註在前）易云初九不遠復无祇悔（反至初九陽來陰復去遠也）六爻盛卦之體總

稱也月一陽爲一卦之主與震爲飛伏（庚子土乙未土）初九元士之世六四諸侯見應建始乙未至庚子（大暑大雪見候起坤六月至十一月戊子爲正朔見復之兆）積筭起庚子至巳亥（積筭起庚子至巳亥十月至十一月年亦然）周而復始土水見候五星從位起歲星（歲星木星入復卦合水土配吉凶）張宿從位降庚子（二十八宿分張宿入復卦庚子水上）分氣候二十八（積筭起數二十八定吉凶六爻坤上震下）陰柔反去剛陽復位君子進小人退易云休復元吉陽升陰降變六二入兌象次併臨二陽將進內爲悅陰去陽來氣漸隆（陰不敢拒陽奉命而已）火之入地澤臨卦

☱☷兌下坤上臨陽長陰消悅而順金土應候剛柔分震入兌二陽剛本體陰柔降入臨臨者天也陽爻徙順陽交退散易曰君子之道易云至于八月凶（建丑至未也）陽長六爻反復吉凶之道可見矣（至于八月入避）與兌爲飛伏（丁卯木乙巳火）九二大夫立世六五至尊應上位建始丙申至辛丑（立秋大寒）七月積氣至六月吉凶隨爻考汙隆（旺則隆衰則汙）積筭起辛丑至庚子（積筭起金土入卦排休咎于六爻）五星從位起熒惑（熒惑火星入卦用事）翼宿從位在丁卯（二十八宿翼宿入卦九二爻木上）分氣候三十六（定陰陽之數起于三十六積筭）坤下見兌悅澤臨陽升陰降入三陽乾象入坤即泰卦（臨卦內象先陽長遍陰成乾爲泰象）外坤積陰內兌亦爲陰二陽合體柔順之道不可貞吉凶以時配於六位用於陽長之爻成臨之義六三將變陽爻至次降入泰卦（火入地天泰卦）

☰☷乾下坤上泰乾坤二象合爲一運天入地交泰萬

物生焉小往大來陽長陰危金土二氣交合易云泰者通也通於天地長於品彙陽氣內進陰氣升降升降之道成於泰象與乾爲飛伏（甲辰土乙卯木）三公立九三爲世上六宗廟爲應候建始丁酉至壬寅（秋分立春）積筭起壬寅至辛丑周而復始（金土位上起積筭吉凶）五星從位起鎮星（土星入卦軫宿）從位降甲辰分氣候二十八（積筭起二十八數於甲辰位）地下有天陽道浸長不可極極則否成（三陽務上坤順而往往而不已否道至）存泰之義在於六五陰居陽位能順於陽陰陽相納二氣相感終於泰道外卦純陰陽來剛柔成于震象降陽升居乾上成大壯（次降陰升陽入當天大壯卦）

☳☰震上乾下大壯內外二象動而健陽勝陰而爲壯（內陽升降二象須陽曰大壯）易曰羝羊觸藩羸其角進退難也壯不可極極則敗物不可極極則反故曰君子用罔小人用壯與震爲飛伏（庚午火癸丑土）九四諸侯之世初九元士在應建始戊戌至癸卯（寒露至春分）積筭起癸卯至壬寅（土木入卦起積筭）五星從位起太白（太白金星入卦）角宿從位降庚午（二十八宿入卦配角宿入大壯庚午九四爻上）分氣候三十六（積筭起數庚午火定吉凶）雷在天上健而動陽升陰降陽來盛陰吉凶隨爻著于四時九四庚午火之位入坤爲卦之本起于子滅于寅陰陽進退六位不居周流六虛外象震入兌爲陰悅適爻爲剛長次降入夬陽夬陰之象入澤天夬卦

☱☰兌下乾上夬剛決柔陰道滅五陽務下一陰危上將反游魂九四悔也澤上於天君道行也（夬五世大

位周而復始爲游魂至九四成陰入坎爲需與兌爲飛伏丁酉金癸亥水九五立世九二大夫爲應九五在坤象爲世澤小於天也建始巳亥至甲辰小雪清明積筭起甲辰至癸卯周而復始金木分乾兌入坤象入坤宮起積筭五星從位起太陰太陰水位入卦起筭亢宿從位降丁酉二十八入夫卦丁酉金上起筭分氣候二十八積筭起宮二十八辰還丁酉金上定吉凶云澤上於天夬揚于王庭柔道消消不可極反於游魂九四柔來文剛陰道存也陰之道不可終否剛柔相濟日月明矣天地定位人事通也凡卦陰極陽生陽極陰生生生之義不絕之貌日月循環天地交泰陰陽相濟六位交分萬物生爲故曰雷動風行山澤通氣人之運動體斯合矣人稟五常三焦九竅風火通相兼濟以一位屬四體屬馬陰陽升降反復道也次降入游魂水天需卦

䷄乾下坎上需雲上於天凝於陰而待於陽故曰需需者待也三陽務上而隔於六四路之險也外卦坎水爲險亦陰稱血也坤之反覆適陽入陰夫卦九四入需卦成六四陽之位也陰陽交會運動陰雨積而凝滯於陽通乃合也羣陽務上一陰報之故凝滯雨乃合與兌爲飛伏戊申金丁亥水游魂立世諸侯應初九元士建始甲辰至巳酉清明秋分積筭起巳酉至戊申周而復始金土入乾坎積筭起宮定吉凶五星從位起歲星歲星木星入卦氐宿從位降戊申二十八宿降氐宿入坤宮游魂卦六四戊申金上起積筭吉凶分氣候三十六定吉凶總三十六位起筭乾外見坎健而進隘在前也需與飲食爭於坎也陰陽相激勝負有倚反爲不速敬終有慶陰陽漸消陽道行行反復其位不妄於陰坎降入歸魂水地比卦坤之歸魂也

䷇坤下坎上比反本復位陰陽相定六爻交互一氣在也水在地上九五居尊萬民服也比卦一陽五陰少者爲貴衆之所尊者也比親於物物亦附焉原筮於宗歸之於衆諸侯列土君上崇之奉于宗祧盟契無差邦必昌矣與乾爲飛伏乙卯木甲辰土歸魂六之三公居世應上六宗廟建始癸卯至戊申春分立秋積筭起奚惑火星入卦房宿從位降乙卯二十八宿配房宿入坤歸魂乙卯木位上分氣候二十八積筭起二十八數陰道將復以陽爲主一陽居尊羣陰宗之六爻交分吉凶定矣地道之義妻道同也臣之附君比道成也歸魂復本陰陽相成萬物生也故曰坤生三女巽離兌分長中下巽長女離中女兌少女以陽求陰乾之巽爲長女

䷸巽下巽上巽陽中積陰而巽順木乾象陰來潛伏巽巽者順也風從穴入於物號令齊順天地明也內外稟於一陰順於天地道也聲聞於外遠彰柔順陰陽升降柔於剛也本於堅剛陰來又柔東南向明齊肅陰陽與震爲飛伏辛卯木庚戌土宗廟居世三公在應上九九三建始辛丑至丙午大寒芒種積筭起丙午至乙巳周而復始火木與二十八宿分虛宿入巽上九辛卯木土分氣候其數三十六分三十六入卦起筭陰氣起陽陽順於陰陽和柔升降得位剛柔分也陰不可盈晷刻傾也初六適變陽來陰退健道行也三陽務進外陰陽也適變於內外未從也次降陰交於陽九爲小畜卦初六變初九也

䷈乾下巽上小畜易云密雲不雨自我西郊小畜之義在於六四三陽連進於一危也外巽體陰畜道行也巽之初六陰盪陽氣感積陰不能固退復本位三連同往而不可見成於畜義外象明矣一陰劣不能固陽是以往也外巽積陰能固陽道成存上九一爻之法也易云既雨既處也與乾爲飛伏甲子木辛丑土初九元士居世六四諸侯在應建始壬寅至丁未立春大暑積筭起丁未至丙午周而復始木土入乾巽入宮起筭法五星從位起太白金星入卦起筭吉凶尾宿從位降甲子二十八宿入卦分尾宿以小畜甲子水上起筭分氣候其數二十八分二十八數起宮推筭一陰居六四建子入陽宮推其休咎處吉凶剛健立陽爻陰凝在巽體易云與說輹夫妻反目不義之兆夏至起純陰陽爻位伏藏冬至陽爻動陰氣凝地陰陽升降以柔爲剛見中虛文明積氣居內象九二適變入離次降入風火家人卦

䷝離下巽上家人乾剛俱變文明內外相應九五應六二爻陰陽得位居中履正火上見風家人之象閑邪存誠嗃嗃得中互體見文明家道明也內平遇坎險象家人難也酌中之義在於六二與離爲飛伏己丑土辛亥水建始癸卯至戊申春分立秋積筭起戊申至丁未金土入離巽同積筭大夫居世應九五立君位五星從位起太陰太陰北方入卦起宮推筭箕宿從位降己丑二十八宿分箕宿入家人卦在己丑土分氣候其數三十六三十六起數家人積筭休咎火木分形陰陽得位內外相資二氣相合君君臣臣父父子子兄兄弟弟易曰家人嗃嗃治家之道分於此也吉凶之義配五行進退六五進退吉凶於陰陽陰陽得起在於四時運動吉凶見矣分內外矣二象運天地星辰令命定吉凶文明運動變化之象九三適陰入震風爲雷合曰益次降

風雷益卦

䷩ 震下巽上 益天地不交曰否六二陰上乘剛九四下降積陰故爲益易曰損上益下雷動風行男下女上（震男巽女）陽益陰君益於民之仰也互見坤坤道柔順又外見艮艮止陽益陰止於陽柔道行也（內外順動風雷益四象分明剛柔定矣）與震爲飛伏（庚辰上辛酉金）六三三公居世上九宗廟爲應建始甲辰至巳酉（清明秋分）積筭起巳酉至戊申周而復始土金入震巽（起積筭離風雷益卦起宮）五星從位起歲星（木星入卦）計宿從位降庚辰（二十八宿分計宿入風雷益六二庚辰上）分氣候二十八（起二十八數積筭吉凶周而復始）陰陽二木合金土配象四時運轉六位交分休廢旺生吉凶見乎動爻配日月星辰進退運氣升降復當何位（金水木火上）適變於外陰入陽爻二象健而動屬於天地也（天陽震雷亦陽也二氣相激動而健天行也）陰陽相盪次降入天雷无妄卦

䷘ 震下乾上 无妄乾剛震動二氣運轉天下見雷行正之道剛正陽長物无妄矣內互見艮止於純陽外互見巽順於陽道天行健而動剛正於物物則順也金木配象吉凶明矣（金木配乾震入卦）與乾爲飛伏（壬午火辛未土）九四諸侯在世初九元士立應上建始乙巳至庚戌（寒露小滿）積筭起庚戌至巳酉周而復始火土入乾震（火土分乾震入无妄卦起積筭）五星從位起熒惑（火星入卦定吉凶）牛宿從位降壬午（二十八宿分牛宿入无妄壬午火位上）分氣候三十六（三十六數土金下木二象相衝陰陽升降健而動內見一陽應動剛五行分配吉凶半矣（二氣各爭）九五適變入文柔

陰盪陽爻歸復位剛柔履次明在外進退吉凶見中虛次降入火雷噬嗑卦

䷔ 震下離上 噬嗑柔乘文剛積氣居中陰道明白動見文明雷電合分威光而噬嗑也易曰順中有物曰噬嗑陰陽分中動而明（象雷電也）物有不齊齊而噬吉凶之道象於五行順則吉逆則凶火木合卦配升降與離爲飛伏（巳未火辛巳土）六五居尊應六二大夫建始內午至辛亥（芒種小雪）積筭起辛亥至庚戌周而復始火土入離震（分火土二位入噬嗑卦起積筭）五星從位起鎮星（土星入卦）女宿從位降巳未土（二十八宿分女宿入巳未土也）分氣候二十八（從二十八位數起八卦筭吉凶）火居水上陽中見陰陽雜氣渾而溷吉凶適變隨時見也返復陰游魂入卦（降下九四陽入陰）五行進退始終之道斯可驗矣升降六爻極返終下降山雷頤卦

䷚ 震下艮上 頤六位上下周而復始內外交互降入純陰（見坤象居中）地之氣萃在其中（上下陽位包陰）積純和之氣見浩然之道明矣土木配象吉凶從六虛（六虛即六爻也）與震爲飛伏（丙戌土己酉金）六四諸侯在世元士之初九見應建始辛亥至丙辰（小雪清明）積筭起丙辰至乙卯周而復始土木入艮震（分土木二象入卦筭）虛宿從位降丙戌土（二十八宿分虛宿入順六四丙戌土上）分氣候三十六（起數吉凶）五星從位起太白（金星入卦用）丙戌土（二十八宿分虛宿入二十八推六爻吉凶之位）山下有雷止而動陰陽通變分氣候內外剛而積中柔升降游魂下居六四位特分復歸於本（游魂返居六四入卦周始爻位遷次明矣）吉凶起於六四次環六位星宿躔次也極則反本降入歸魂

山風蠱卦

䷑ 巽下艮上 蠱適六爻陰陽上下本道存也氣運周而復始山下見風止而順內互悅而動易云蠱者事也先甲後甲事分而令行金土合木象復本曰歸魂與震爲飛伏（辛酉金庚辰土）九三歸魂立三公在世應上九見宗廟建始庚戌至乙卯（寒露春分）積筭起乙卯至庚寅周而復始土木入艮巽（分艮巽宮）五星從位起太陰（太陰水星入卦用）危宿從位降辛酉金（二十八宿危宿入巽歸魂辛酉金位上）分氣候二十八（起積筭數二十八卦宮定吉凶）木上見土風落山貞幹於父事陰陽復位長幼分焉八卦循環始於巽歸魂內象見還元六爻進退吉凶在於四時積筭起宮從乎建始（卦用及身也）升陰陽巽宮適變入離文柔分矣陰入陽退見中虛次水中女八卦相盪陰陽定位遷入離宮八卦純火以日用事

䷝ 離下離上 離本於純陽陰氣貫中稟於剛健見乎文明故易曰君子以繼明照于四方（離卦中虛始于乾象純則健不能柔明故以北方陰氣貫中柔剛而文明也）陽爲陰主陽伏於陰也（成卦義在六五）是以體離爲日爲火始於陽象而假以陰氣純用剛健不能明照故以陰氣入陽柔於剛健而能順柔中虛見火象也（是以離取中虛氣交方能照物日以火本陽象也純以陰又不能乾於物純以陽又暴於物故取陰柔於中女能成物也）與坎爲飛伏（巳巳火戊子土）宗廟爲世應上見三公（上九三）建始戊申至癸丑（立秋至大寒）積筭起癸丑至壬子（火取胎月至本月）周而復始土水二象入離火位（土水二位入卦起筭）五星從位起歲星（木星火宮卦）室宿從位降巳巳火（二十八宿分室宿入離宮上九巳火上也）分氣候三十

六積筭起數三十六立位定吉凶內外二象配於火土爲祥土木入離互見悅順著於明兩兌巽二象陰陽升降入初爲辨

九適變從陰止於艮象內卦變也吉凶從位起至六五休廢在何爻看當何位金水木火土與本宮刑宮次降入火山旅卦變之初九爻

䷷艮下離上旅陰中見陽盪入陽中陰陽二氣交互見本象火居山上爲旅之義離爲陰初九爲陽艮爲陽初六爲陰二氣交互上下見木也火在上無止象旅之義易曰旅人先笑後號咷又曰得其資斧仲尼爲旅人固可知矣旅卦爲取象火在山上顯露無止五行入卦消息去此遞也與艮爲飛伏丙辰土巳卯木其居初六元士九四諸侯見應建始巳酉至甲寅秋分立春積筭起甲寅至癸丑周而復始金入木土離艮金木土入卦起積筭五星從位起熒惑火星入卦見本象壁宿從位降丙辰二十八宿壁宿入旅卦初六丙辰土位上起筭分氣候三十六分三十六起卦推筭火土同宮二氣合應陰陽相對吉凶分乎陰位上九陽居宗廟得喪于易六五爲卦之主不係于一凶其宜也內象適變盪陰入陽巽順於物進退意器外象明應內爲鼎次降火從風入鼎初九之初六二之九二巽爲風二象火曰鼎

䷱巽下離上鼎木能巽火故鼎之象亨飪見新供祭明矣易曰鼎取新木見火中發火木相資象鼎之兆下穴爲足中虛見納飪熟之義明矣凡飪熟享祀爲先故曰供祭明矣變生也陰陽得應居中履順三公之義繼於君也九三成鼎之德六五委任得賢臣假之位以斯明也陰穴見火順於上也中虛見納受辛於內也金玉之鉉在乎陽饗新亨飪在乎陰與巽爲飛伏辛亥木巳丑土九二立大夫爲世六五居尊見應建始庚戌至乙卯寒露春分積筭起乙卯至甲寅周而

復始分土木入離巽分土木二象入巽配鼎卦五星從位起鎮星土星入火宮奎宿從位降辛亥水二十八宿分奎宿入鼎卦九二辛亥位上分氣候三十六起宮數三十六宮配卦筭吉凶火居木上二氣交合陰陽巽順器具形存金玉堅剛配象陰陽升降六位遞相遷次九三適變以陽入陰見乎坎險鼎九三爻之義陰成坎卦外象坎外離二氣不交見未濟卦降入水火未濟卦

䷾坎下離上未濟陰陽二位各復本體六爻交互異於正象離爻上坎務下二象不合各殊陰陽交納是以異於本象也故取未濟名之世應得位陰陽殊塗九二六五性命不交吉凶列矣坎性離命與坎爲飛伏戊午火巳亥水六三三公爲世應宗廟上九建始辛亥至丙辰小雪清明積筭起丙辰至丁卯水土二象入離坎分水土入卦五星從位起太白金星入離宮卦分六爻妻宿從位降戊午火二十八宿分婁宿入未濟六二戊午火位上定吉凶入積筭分氣候二十八積筭二十八數至吉凶處水火二象坎離相納受性本異立位見隔滕于上下吉凶生也子午之位受刑見害氣不合也陰陽升降入於外卦適離爲艮上著於象艮卷也天地盈虛與時消息其大也次降入山水蒙卦

䷃坎下艮上蒙積陽居陰止於坎陷養純正素居中得位易云山下出泉蒙二象標正天下通也擊暗釋疑陽道行也內實外正暗得明陰附於陽稚道亨也故曰蒙養正與艮爲飛伏丙戌土乙酉金諸侯立世元士爲應六四初六建始壬子至丁巳大雪小滿積筭起丁巳至丙辰周而復始火土入艮坎大二象入卦同筭五星從位起太陰水星北方入宮起筭胃宿從位

降丙戌土二十八宿分胃宿入戌土分氣候三十六蒙卦六四丙戌土起數二十八從六位推筭山下見水畜聚居中分流萬派六位不居吉凶適變水土分也五行入卦筭吉凶遞四時行因廢王吉則壬凶則廢陰陽進退歲時物也六五陽中積陰入巽見陰中陽二氣相盪不可盈望次降入風水

䷄坎下巽上渙水上見木渙然而合渙者散也內外健而順納質居中正互見動而上虛舟行也陰陽二象貪而益也風行水上處險非溺也木浮于水也九五履正思順非偪也與巽爲飛伏辛巳火巳未土九五居尊大夫應九二爻也建始癸丑至戊午大寒芒種積筭起戊午至丁巳周而復始火土入坎巽火土二象入坎巽配火宮渙卦起筭五星從位起歲星木星入火宮木象昴宿從位降辛巳火二十八宿分昴宿入渙九五辛巳火位上推六入起筭歲二十八位上推六爻吉凶歲月日時爲候分氣候其數二十內卦坎中滿一陽居中積實于內風在外行虛聲外順吉凶之位攷乎四序盛衰之道在乎機要陰陽死于位生于時死于時生于位進退不可詰正盛則衰來正衰則盛來易曰積善之家必有餘殃八卦始終六虛反復游魂生巽之家必有餘慶積不善入乾爲天水訟卦

䷅坎下乾上訟生生不絕之謂道六位不居返爲游魂離宮入卦以訟爲爻四五至四也天與水違曰訟天道西行水東流其路背也外象乾西北方之卦內坎水正北方之卦其流東也二氣不交曰訟五行所占六位定吉凶非所背順爲正金與水二氣相資父子之謂健與險內外相激家國之義出象故以則斯可驗矣巽爲飛伏壬午火辛

木土諸侯居世元士見應九四建始戊午至癸亥（初六若種小雪）積筭起癸亥至壬戌周而復始火水入卦（火水二象入離宮配六位積筭推日月歲時）五星從位起熒惑（火星入火宮同起）畢宿從位降壬午火（二十八宿分畢宿東方宿入離游魂天水訟卦九四壬午火土也）分氣候三十六（起宮從三十六位筭吉凶）天下見水陰陽相背二氣不交物何由生吉凶宗於上九進退見於九四二居中履正得其宜也陰陽升降復歸內象（陰去陽來復本位內見離同人）次降天火同人（卦次本陽上下二爻陰適變從離也）䷌（乾下離上）同人二氣同進健而炎上（乾陽上坎陽下）同途異致性則合也易曰出門同人又誰咎也九二得位居中六三積陰待應易曰先號咷而後笑（隔於陽位不能決勝先故曰號號後復合方喜也故曰後笑也）八卦復位六爻遷次周而復始上下不停生生之義易道祖也天與火明而健陽道正陰氣和也（六二居內卦中能奉於陽）吉凶故象五行昭然（金木水火土配六位相生）與坎為飛伏（己亥水戊午火歸魂立三公為世上九宗廟為應候建始丁巳至壬戌（小滿寒露）積筭起壬戌至辛酉周而復始火土入乾（火土二象入乾離配六宮起積筭）五星從位起鎮星（土星入卦定其吉凶）觜宿從位降己亥水（二十八宿分觜宿入離歸蒐配天火同人九三己亥水上）分氣候二十八（起積筭二十八位數）火上見金二氣雖同五行相悖六爻定位吉凶之兆在乎五二得時則順失時則逆陰陽升降歲月分焉爻象相盪內外適變八卦巡迴歸魂復本本靜則象生故適離為兌入少女分八卦於兄象（坎入兌宮入卦）䷹（兌下兌上）兌積陰為澤純金用體畜水凝霜陰道

同也上六陰生與民為合（坤下六陰癸艮上於陽健納兌為妻二氣合土木入兌水火應之二陰合體積于西郊（秋王衝震入乾氣類陰也配象為羊物類同也與艮為飛伏（丁未土丙寅木）上六宗廟在世六三三公為應建始乙卯至庚申（春分立秋）積筭起庚申至己未周而復始金土入兌宮（金土入兌宮起積筭）五星從位起太白（太白金星入卦）參宿從位降丁未土（二十八宿分參宿入兌土六丁未土）分氣候三十六（起宮筭從三十六數起定吉凶）內卦互體見離巽配火木入金宮分貴賤於強弱（火強木弱）吉凶隨爻筭歲月運氣逐休王陰陽升降變初九入初六陽入陰為坎象正體見陽位剛柔分吉凶見也適變內象入坎為困卦（兌內卦初九變入坎）䷜（坎下兌上）困澤入坎險水不通困外稟內剛陰道長也陰陽不順吉凶生也易云困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶上下不應陰陽不交二氣不合（困卦上下無應陰陽不交六三陰上六亦陰無匹入九五求陽陽亦無納也）五行配六位生悔吝四時休王金木交爭萬物之情在乎幾微與坎為飛伏（戊寅木丁巳火）初六元士為世九四諸侯在應建始丙辰至辛酉（清明秋分）積筭起辛酉至庚申周而復始土金入坎（金入坎兌配金宮起筭）五星從位起太陰（水宿入兌卦起筭）井宿從位起太陰降戊寅（二十八宿分井宿入困卦初六戊寅木）分氣候其數二十八（二十八起宮入積筭定吉凶）坎象互見離火入兌金水見運配吉凶陰陽升降坎入坤陰氣疑盛降入萃（變通入萃卦）䷬（坤下兌上）萃金火分氣候土木入兌宮升降陰氣盛剛柔相應合九五定羣陰二氣悅而順（萃卦丁酉金乙巳火二澤上於地積陰成萃易曰萃者聚也）聚必慎防閑假陽為主成萃之義伏戎必豫備象聚去凝心）與坤為飛伏（乙巳火丁卯木）六二大夫居世九五至尊見應建始戊寅至癸未（立春大暑）積筭起癸未至壬午周而復始土木入坤兌（分土木入兌宮起筭）五星從位起熒惑（火星入金水宮推吉凶也）翼宿從位降乙巳（二十八宿分翼宿入萃六二位上）分氣候二十八（積筭起二十八數六爻見吉凶）澤下見坤二氣順木土入宮有愛惡（木惡土愛也）陰陽升降陽氣來止於坤象互見艮（艮為陽）納艮陰氣強（男下女）次降澤山咸卦䷞（艮下兌上）咸山下有澤虛已畜物陽中積陰感於物也陽下於陰男女之道內外相應感類於象也六二待聘九五見召二氣交感夫婦之道體斯合也易曰咸感也利取女吉（艮少男兌少女男下於女取婦之象）與艮為飛伏（丙申金丁丑土）九三三公居世上六宗廟為應建始戊午至癸亥（芒種小雪）積筭起癸亥至壬戌周而復始火土入艮兌（分火土象入艮兌也）五星從位起熒惑（火星南方入金宮）柳宿從位降丙申（二十八宿分柳宿入咸九三丙申金爻上）分氣候三十六（積筭起數分三十六位起吉凶）土上見金母子氣合陰陽相應剛柔定位吉凶隨爻受氣出則吉刑則凶陰陽等降入外險止於內象為山水蹇卦（九四爻之入陰中剛）䷦（艮下坎上）蹇利於西南民道通也水在山上蹇險難進陰陽二氣否也陰待於陽柔道牽也險而逆止陽固陰長處能竭至誠於物為合蹇道亨也易曰王臣蹇蹇匪躬之故（六二與坎為飛伏戊申金丁亥水）六四諸侯居世初六元士在應建始己未

至甲子（大暑大寒）積筭起甲子至癸亥周而復始土水入坎艮（水土二象入艮配金宮起筭）五星從位起鎮星（土星入金宮）分星宿從位降戊申（二十八宿分星宿入戊申金上）二十八宿（羅六四戊申金上）氣候其數三十六（積筭起數三十六從六位五行）土上見水柔而和此五行相推二氣合取象則陰陽相背也九五適變入坤宮比得朋陰氣合也（外卦九五變入坤內見艮故曰得朋也將入謙卦取象）坎降入地山謙

☶☷ 艮下坤上 謙六位謙順四象無凶一陽居內卦之上爲謙之主易曰謙謙君子利涉大川陰陽不爭處位謙柔陰中見陽止順於謙有無之位上下皆通易曰撝謙無不順也（坤爲飛伏癸亥水丁酉金）六位居世大夫在應建始庚申至乙丑（乙丑大寒）積筭起乙丑至甲子周而復始金土入坤艮（金土入坤艮二象入兌宮起筭也）五星從位起太白（太白金星入兌宮）張宿從位降癸亥（二十八宿分張宿入謙六壬分彭水上）積筭起數二十八位坤在艮上順而止五行入位象謙柔吉凶隨爻適變陰陽升降至六五位返入游魂變歸六四（盡六四爻入陽也）八卦相離四象分也次降入雷山小過卦

☳☶ 震下艮上 小過六四適變血脉通也陽入陰陰入陽二氣降內外象上下返應二剛相適（九三九四）土木入卦分於二象（內艮外震）雷處高山亢之極也內柔無正性危及於外易曰飛鳥遺之音不宜上宜下與坤爲飛伏（庚午火癸丑土）反歸九四諸侯立世元士見應建始乙丑至庚午（大鬼在和）積筭起庚午至己巳周而復始土火入震艮（外上次入兌宮象入兌宮）五星從位起太陰（八星入卦游魂）翼宿從位降庚午（二十八宿分翼宿入兌宮游魂小過卦九四庚午入上）分氣候三十六（積筭三十六數六位）土上見水柔而和此五行相推二氣合取象則陰陽相背也上升下陰陽反應各私其黨六爻適變陰道悖也升降進退其道同也之艮入兌陰納與陽也反復其位次降入歸魂雷澤歸妹卦

☳☱ 兌下震上 歸妹陰復於本悅動於外二氣不交故曰歸妹（歸者女嫁也）互見離坎同於未濟適陽從陰剛從外來九四至剛六三悅柔返無其應凶並羊涉卦之終長何吉也與艮爲飛伏（丁丑土丙申金）三公歸魂之世上六宗廟見應建始甲子至己巳（大雪小滿）積筭起己巳至戊辰周而復始水土入震兌（分不足二象入兌宮）五星從位起歲星（木星東方入象入兌宮）從位降丁丑土（二十八宿分軫宿入兌歸魂二分吉凶起筭）分氣候三十八（積筭起三十八數之中世五行數吉凶）雷居澤上剛氣充盛陰陽不合進退危也（震長男兌少女少女剛長男氣非合也）吉凶在上六處於動極適變位定時不可易之道也五行考象非合斯義陰陽運動適當何爻或陰或陽或柔或剛升降六位非取一也（兌歸魂六十四卦之終也）

吳鬱林大守陸績註
明兵部侍郎范欽訂

夫易者象也爻者效也聖人所以仰觀俯察象天地日月星辰草木萬物順之則和逆之則亂夫細不可窮深不可極故揲蓍布爻用之於下筮分六十四卦配三百六十四爻序一萬一千五百二十策定天地萬物之情狀故吉凶之氣順六爻上下次之八九六七之數內外承乘之象故曰兼三才而兩之孔子曰陽三陰四位之正也三者東方之數東方日之所出又圓者徑一而周三也四者西方之數西方日之所入又方者徑一而取四也言日月終天之道故易卦六十四分上下象陰陽也所耦之數取之於乾坤乾坤者陰陽之根本坎離者陰陽之性命分四營而成易十有八變而成卦卦象定吉凶明得失降五行分四象順則吉逆則凶故曰吉凶悔吝生乎動又曰明得失於四序（詳吉凶生乎動五行休廢內犯臨囚合五行）運機布度其氣轉易主者亦當則天而行與時消息安而不忘亡將以順性命之理極著象之源重三成六能事畢矣分天地乾坤之象益之以甲乙壬癸（乾坤二分天地陰陽之木故分甲乙壬癸陰陽之始）震巽之象配庚辛（庚陽入震辛陰入巽）坎離之象配戊己（戊陽入坎己陰入離）艮兌之象配丙丁（丙陽入艮丁陰入兌）八卦分陰陽六位五行光明四通變易立節天地若不變易不能通氣五行迭終四時更廢變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可以為典要惟變所適吉凶共列于位進退明乎機要易之變化六爻不可據以隨時所占周禮太卜一曰連山二曰歸藏三曰周易初為陽二為陰三為陽四為陰五為陽六為陰一三五七九陽之數二四六八十陰之數（陰主賤陰從午陽主貴陽從子）子午分行子左行午右行左右凶吉吉凶之道子午分時立春正月節在寅坎卦初六立秋同用雨水正月中在丑巽卦初六處暑同用驚蟄二月節在子震卦初九白露同用春分二月中在亥兌卦九四春秋分同用清明三月節在戌艮卦六四寒露同用穀雨三月中在酉離卦九四霜降同用立夏四月節在申坎卦六四立冬同用小滿四月中在未巽卦六四小雪同用芒種五月節在午乾宮九四大雪同用夏至五月中在巳兌宮初九冬至同用小暑六月節在辰艮宮初六小寒同用大暑六月中在卯離宮初九大寒同用孔子易云有四易一世二世為地易三世四世為人易五世六世為天易游魂歸魂為鬼易八卦鬼為繫爻財為制爻天地為義爻（天地即父母也）福德為寶爻（福德即子孫也）同氣為專爻（兄弟爻也）龍德十一月在子在坎卦左行虎刑五月午在離卦右行甲乙庚辛天官申酉地官丙丁壬癸天官亥子地官戊己甲乙天官寅卯地官壬癸戊己天官辰戌地官靜為悔發為貞貞為本悔為末初爻上二爻中三爻下三月之數以成一月初爻三日二爻三日三爻三日名九日餘有一日名曰閏餘初爻十日為上旬二爻十日為中旬三爻十日為下旬三旬三十積旬成月積月成年八八六十四卦分六十四卦配三百八十四爻成萬一千五百二十策定氣候二十四考五行於運命人事天道日月星辰局於指掌吉凶見乎其位繫乎吉凶悔吝生乎動寅中有生火亥中有生木巳中有生金（亦云上生之位）申中有生水丑中有死金戌中有死火未中有死木辰中有死水土兼於中建子陽生建午陰生二氣相衝吉凶明矣積筭隨卦起宮乾坤震巽坎離艮兌八卦相盪二氣陽入陰陰入陽二氣交互不停故曰生生之謂易天地之內無不通也乾起巳坤起亥震起午巽起辰坎起子離起丑艮起寅兌起[illegible]於六十四卦遇王則吉廢則凶衝則破刑則敗死則危生則榮攷其義理其可通乎分三十為中六十為上三十為下總一百二十通陰陽之數也新新不停生生相續故淡泊不失其所確然示人陰陽運行一寒一暑五行互用一吉一凶以通神明之德以類萬物之情故易所以斷天下之理定之以人倫而明王道八卦建五氣立五常法象乾坤順於陰陽以正君臣父子之義故易曰元亨利貞夫作易所以垂教教之所被本被於有無且易者包備有無有吉則有凶有凶則有吉生吉凶之義始於五行終於八卦從無入有見災於星辰也從有入無見象於陰陽也陰陽之義歲月分也歲月既分吉凶定矣故門八卦成列象在其中矣六爻上下天地陰陽運轉有無之象配乎人

事八卦仰觀俯察在乎人隱顯災祥在乎天考天時察人事在乎卦八卦之要始於乾坤通乎萬物故曰易窮則變變則通通則久久於其道其理得矣卜筮非襲於吉唯變所適窮理盡性于茲矣

晁氏公武曰漢藝文志易京氏凡三種八十九篇隋經籍志有京氏章句十卷又有占候十種七十三卷唐藝文志有京氏章句十卷而易占候存者五種二十三卷今具章句亡矣乃畧見於僧一行及李鼎祚之書今傳者曰京氏積筭易傳三卷雜占條例法一卷或共題易傳四卷而名皆與古不同今所謂京氏易傳者或題曰京氏積筭易傳者疑隋唐志之錯卦在條例法者疑唐志之逆刺占災異是也雜占隋七卷唐八卷所謂積筭雜逆刺占災異十二卷是也至唐逆刺三卷而亡其八卷元祐八年高麗進書有京氏周易占十卷疑隋周易占十二卷是也是古易家有書而無傳者多矣京氏之書幸而與存者纔十之一尚何離夫師說邪景迂嘗曰余自元豐壬戌偶脫去舉子事業便有志學易而輒不好王氏妄以謂弼之外當自有名象者果得京氏傳而文字顛倒舛訛不可訓知迨其服習甚久漸有所窺今三十有四年矣乃能以其象數辨正文字之舛謬於遲鄙山房寂寞之中而私識之曰是書兆乾坤之二象以成八卦凡八變而六十有四於其往來升降之際以觀消息盈虛於天地之元而酬酢乎萬物之表者炳然在目也大抵辨三易運五行正四時謹二十四氣志七十二候而位五星降二十八宿其進退以幾而為一卦之主者謂之世奇耦相與據一以起二而為主之相者謂之應世之所位而陰陽之肆者謂之飛陰陽肇乎所配（乾與坤震與坎巽與離艮與兌）而終不脫乎本（以飛某位之卦乃伏某宮之位）以隱顯佐神明者謂之伏起乎世而周乎內外參乎本數以紀月者謂之建終之始之極乎數而不可窮以紀日者謂之積會於中而以四為用一卦備四卦者謂之互乾建甲子於下坤建甲午於上八卦之上乃生一世之初初一世之五位乃分而為五世之位其五世之上乃為游魂之世五世之初乃為歸魂之世而歸魂之初乃生後卦之初其建剛日則節氣乘日則中氣其數虛則二十有八盈則三十有六蓋其可言者如此若夫象遺乎意意遺乎言則錯綜其用唯變所適或兩相配而論內外一象若世與內（革水火配位離火四世水）若世與外（用金木交爭外先金初世木）或不論內外世應建伏與飛伏（益金上入震宗也與飛士津與伏金士見候世應水上飛伏木土中土木應象世應土木飛伏上水木合乾先入坤象世金應木蠱金木入艮巽世金飛木）或兼論世應飛伏（復水火入卦初九火□九四火克九五世金爻及乾爻金巽同宮世木巽木見火）或專論世應（夬金）或論世之所生（巽大木與木起于乙巽木見火）於其所起見其所滅（大壯起于子滅于乙）於其所形見其所生（隨金木交形水火相激貫金巽木）故曰死於位生於時死於時生於位苟非彰往而察來微顯而闡幽者曷足以與此前是小王變四千九十有六卦後有管輅定乾之軌七百六卦復有八坤之軌六百七十有二其知之者將可以語邵康節三易矣徒小王之徒唯知尚其詞耳其謂斯何昔曾商瞿子木受易孔子五傳而至漢田何子裝何授洛陽丁光光授碭田王孫王孫授東海孟喜孟喜授梁焦贛延壽延壽授房房授東海殷嘉河東姚平河南乘弘由是易有京房之學而傳盛矣有瞿牧自生者不肯學京氏曰京非孟氏學也劉向亦疑京託之（缺一字）孟氏不知當時為何說也今以當時之書驗之蓋有孟氏京房十一篇以大異孟氏京房六十六篇與夫京氏殷嘉十二篇同為一家之學則其源委孰可誣哉此小學者不可不知也若小王者果何所授受邪蓋自京氏為王學有餘力而王學之適京氏則無繇矣或傳是書而文字舛謬得以予言而攷諸凡學不可就正者缺以待來哲積筭雜占條例法具如別錄

乾　姤遯否觀　震　豫解恒升
剝晉大有　井大過隨
坎　節屯既濟革　艮　賁大畜損
豐明夷師　睽離中孚漸
坤　復臨泰大壯　巽　小畜家人益无妄
夬需比　噬嗑頤蠱
雜　旅師不濟蒙　兌　困萃咸蹇

漢時有兩京房皆治易一爲梁人焦延壽弟子成帝時人以明災異得幸一爲淄川楊何弟子宣帝時人出爲齊郡太守顏師古亦謂別是一人非延壽弟子爲課吏法者或書字悞耳按殷嘉姚平乘宏諸家所傳京氏之學乃受焦氏學者易傳四卷亦其所作卷帙多寡不同晁氏言之詳矣至薛林太守注本向傳四卷後有雜占條例法一卷今止存三卷所亡實多但京氏以積算占候爲主卜氣用六日七分棄石林病其言麗雜朱子又云動便算得靜便算不得石顯譖言已動不能先幾遠害豈古算獨未灼然耶隱湖毛晉識

星地

渙訟同人　謙小過歸妹

京氏易傳卷下終

是書兼乾坤之二象以成八卦凡八變而六十有四于其往來升降之際以觀乎皇極虛于天地之元而酬酢乎萬物之表者炳然在目也大抵辨三易連五行正四時謹二十四氣志七十二候而位五星降二十八宿其進退以幾而爲一卦之主者謂之世奇耦相與據一以起二而爲主之相者謂之應世之所位而陰陽之肆者謂之飛陰陽盡乎所配而終不說乎本以應顯佐神明者謂之伏起乎世而用乎內外參乎本數以紀月者謂之建終之始之極乎數而不可窮以紀日者謂之禍會于中而以四爲用一卦備四卦者謂之互乾建甲子于下坤建甲午于上八卦之上乃生一世之初初一世之五位乃分而爲五世之位其五世之上乃爲遊魂之世五世之初乃爲歸魂之世而歸魂之初乃生後卦之初其建則日則節氣乘日則中氣其數盈則二十有八益則三十有六蓋其可言者如此若夫象遺乎意意遺乎言則錯綜其用推變所適或兩相配而論內外二象若世與內若世與外或不論內外之象而論其內外之位或三相參而論內外世與飛若伏或相參而論內外世應建伏或不論內外而論世建與飛伏或兼論世應飛伏或專論世應或論世之所居或論世之所生于其所起見其所滅于其所形見其所生故卜死十有生十時死于時生于位有井彰斗而祭來德雖微顯者易足以與此頃妄世曰以京易致之世所傳火珠林者即其流也以三錢擲之兩背一面爲拆即兩少一多少陰爲也兩面一背爲單即兩多一少少陽爲也俱面爲交交者拆之象即三多老陰爲也俱背爲重重者單之積即三少老陽爲也蓋以變代蓍一錢當一揲此後人務徑捷以趨卜肆之便而本意同可考其所異者不以交重爲占自以世爲占故其占止于六十四爻而不能盡三百八千四爻之變爾

朱晉卿曰京房有二其一頗邱人其一不知何許人皆以易學顯爲太中大夫者顏師古謂書字誤耳

經義考京氏房易傳存周易章句周易錯卦周易妖占周易占事周易守林周易飛候周易飛候六日七分周易四時候周易混沌周易委化周易逆刺占災異候易傳積算法雜占條例存

京氏易傳 卷上

世傳京房易學據漢書傳易自梅福受田王孫者自有家法故言易學以田王孫爲正孟喜從王孫學讨自稱喜得易家學後喜爲災異奏言王孫死時枕喜膝授喜已得家學即詐死埋喜京房受學焦延壽延壽受學孟喜喜且不受者時所信況延壽乎史書延壽獨得隱士之說說之孟氏房家不相同者京氏爲黨而受象於延壽學者亦京房錯雜古語則一人亦受學出何世有京房易始陰陽隱顯之事又有京氏灌算數十種其言災異祭祀占卜姓商人莫知爲誰事爲受延壽學者今考京房傳云以卦氣直日爲說與其書不類占事知來房力犯宏恭石顯自不能保其身亦何暇于占乎易于他經孔子教所教者蓋五十而學易可以無大過而自司馬遷以來學者皆言孔子傳商瞿瞿本非門人高弟略無一言見于論語性與天道子貢且不得聞而顧商瞿得之乎

今傳房治易爭梁人無延壽字修龍常曰得我道以亡身者京生也其說其于災變分六十四卦更直日用事以風雨寒溫爲候一產以日分卦直六十四卦之外也

各有占驗房知之精

陳抵條畫繁簡謂曰京房易傳三卷漢書藝文志例一卷吳陸林大守注

續注京氏學始起久矣所謂事句者蓋不復傳而占候之存于世者僅若此校之而志什百之一二耳今世術士所用世變飛伏游魂歸魂納甲之說皆出京氏是書過書筒京氏爲用其傳寶易式云或作四卷而條例居其首又有論向秦漢嘉志及魏晉家編著書占候

胡一桂撰

京氏易以八宮卦爲序分上中下三卷上卷首乾宮八卦（純乾屬金體剛健大有）次震宮八卦（震宮大壯豫解恒升井大過歸妹）次坎宮八卦（坎宮屯既濟節屯蒙師訟）次艮宮八卦（艮宮大畜賁損中孚睽）中卷首坤宮八卦（坤宮剝觀晉大有）次巽宮八卦（巽宮小畜家人益無妄噬嗑蠱）次離宮八卦（離宮未濟旅鼎豐渙家人）次兌宮八卦（兌宮困萃履小過歸妹）蓋專八純卦變六十四卦也下卷雜論卜筮一篇首論聖人作易揲蓍布卦次及納甲法次二十四氣候配卦與夫大地人鬼四易（一二世地易三四世人鬼易五世六世天易遊魂歸魂鬼易）父母兄弟子孫鬼財等爻離德（十一月子在離卦右行）天官（甲乙戊辛之類）地官（丙丁庚壬之類）與五行生死所寓之類（酉中有生火丑中有死金之類）此京氏讀書志所謂星行氣候之學非章句也又一本題曰京氏易傳其間論積算法（亦無起例可推）及卜筮新條例（占家自家毛之類）及列六十四卦定三百八十四爻斷法與前下卷同而尤詳備者但如漢志所載京房易傳論集中尤無此豈其所謂章句者歟

陸德曰京房易傳子易無所發明蓋亦自成一家言卦分世應起星氣算位師今世筮卜五鄉六親之術小數也而文理微密比太元顏爲易商

徐善曰京房以十二辟主十二月而佐以公侯卿大夫除蕤南坎北震東兌西分主四季餘六十卦以五卦主一月正月候小過大夫蒙卿益公漸辟泰二月候需大夫睽卿晉公解辟大壯三月候豫大夫訟卿鼎公革辟夬四月候旅大夫師卿比公小畜辟乾五月候大有大夫家人卿井公咸辟姤六月候鼎大夫豐卿渙公隨辟遯七月候恆大夫節卿同人公損辟否八月候巽大夫萃卿大畜公賁辟觀九月候歸妹大夫无妄卿明夷公困辟剝十月候艮大夫既濟卿噬嗑公大過辟坤十一月候未濟大夫蹇卿頤公中孚辟復十二月候屯大夫謙卿睽公升辟臨其法每爻主六日又八十分十之七三百六十爻當一歲三百六十五日四分日之一用中孚初爻起冬至

京房易傳三卷後附錄晁公武讀書志於此書本末體例論之備矣故不復云但考漢書儒林傳有兩京房其一爲淮川楊何弟子梁丘賀所從受易者官太中大夫出爲齊郡太守振古宮市時開京房爲易明求其門人得賀則當宣帝時固已不存其一爲魏郡太守事見本傳是未知此京房易傳孰爲之也今按漢書五行志所引京房易傳六十八條皆言災異與洪範五行相應其間見易義如婦貞厲震遂泥復朋來小人剝廬翰安之類不過數條其餘皆稽楊生种之類不過數條其爲傳延壽學之京房所作易傳無疑若此書似專爲一篇而作不及爻異或即爲宣帝所問明易之京房未可知也因顏師古注受梁丘賀學之京房自別爲一人而石林葉氏又謂兩人莫知誰爲受延壽學者故爲區別如此極知臆說無稽然如五行志所引易傳學者亦不可不參考也汝上王

京氏易傳三卷

漢京房撰吳陸績註房本姓李吹律自定爲京氏字君明東郡頓邱人受易於焦延壽元帝時以言災異得幸爲石顯等所嫉出爲魏郡太守卒以譖誅事蹟具漢書本傳績有易解已著錄房所著有易傳三卷周易章句十卷周易錯卦七卷周易妖占十二卷周易占事十二卷周易守林三卷周易飛候九卷又六卷周易飛候六日七分八卷周易四時候四卷周易混沌四卷周易委化四卷周易逆刺占災異十二卷易傳積算法雜占條例一卷今惟易傳存考漢志作十一篇文獻通考作四卷均與此本不同然漢志所載古書卷帙多與今互異不但此編通考所謂四卷者以晁陳二家書目考之蓋以雜占條例一卷合於易傳三卷共爲四卷亦不足疑惟晁氏以易傳爲即錯卦雜占條例爲即逆刺占災異則未免臆斷無據耳其書雖以易傳爲名而絕不詮釋經文亦絕不附合易義上卷中卷以八卦分八宮每宮一純卦統七變卦而註其世應飛伏游魂歸魂諸例下卷有論聖人作易揲蓍布卦次論納甲法次論二十四氣候配卦與夫天地人鬼四易父母兄弟妻子官鬼等爻龍德虎形天官地官與五行生死所寓之類蓋後來錢卜之法實出於此故京房多考之世所傳火珠林即其遺法以三錢擲之兩背一面爲坼兩面一背爲單俱面爲交俱背爲重此後人務趨捷徑以爲卜肆之便而本意尚可考其所異者不以爻重爲占自以世爲占故其占止於六十四爻而不能盡三百八十四爻之變張行成亦謂衛元嵩元包其法合於火珠林火珠林之用祖於京房陸德明經典釋文乃於周易六十四卦之下悉註某宮一世二世三世四世遊魂歸魂諸名引而附合於經義誤之甚矣

京氏易傳三卷　　胡士瑚撰

京房本姓李吹律自定爲京氏字君明東郡頓邱人受易於焦延壽元帝時以言災異得幸爲石顯等所嫉出爲魏郡太守卒以譖誅事蹟具漢書本傳績有易解已著錄房所著有易傳三卷周易章句十卷周易錯卦七卷周易妖占十二卷周易守林三卷周易飛候九卷又六卷周易飛候六日七分八卷周易四時候四卷周易混沌四卷周易委化四卷周易逆刺占災異十二卷易傳積算法雜占條例一卷今惟易傳存考漢志作十一篇文獻通考作四卷均與此本不同然漢志所載古書卷帙多與今互異不但此編通考所謂四卷者以晁陳二家書目考之蓋以雜占條例一卷合於易傳三卷共爲四卷亦不足疑惟晁氏以易傳爲即錯卦雜占條例爲即逆刺占災異則未免臆斷無據耳

吳文補谷亭叢習錄云漢書京房有二一焦延壽弟子元帝時卒於魏郡太守一楊何弟子宣帝聞其爲易明求其門人得梁郎賀見京房已歿可知也顏師古謂自別一京房非延壽弟子然考延壽之說專述陰陽災異分六十卦更直日用事今所傳京氏易傳亦然是延壽弟子無疑劉向謂諸家易皆祖田何惟京氏爲異則其書在當時原自成一家玉燭寶典說誠臆斷但晁謂積算易傳此國文義混淆殊未分晰又從本提要未見所據蓋本馬氏通考所引觀郡齋讀書志可知

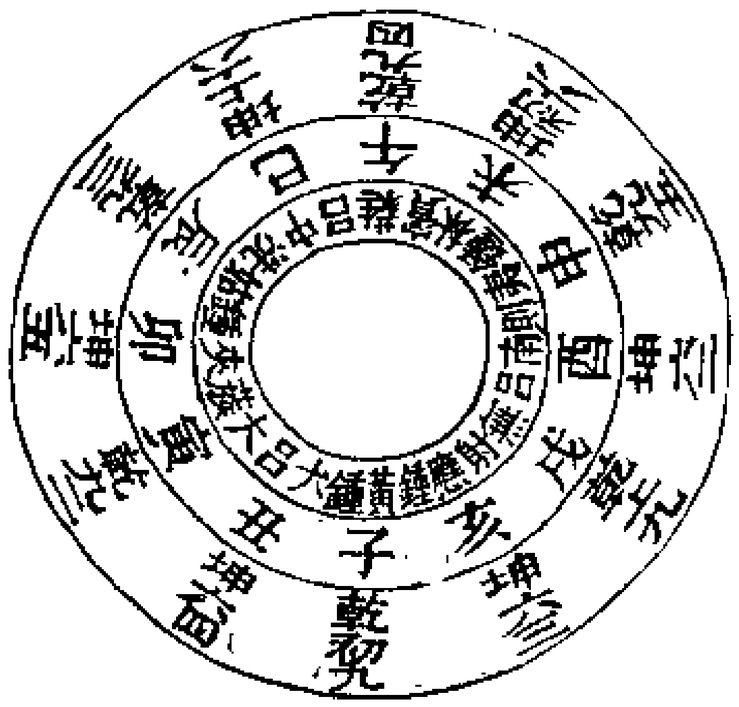
鄭氏周易注

[illegible]

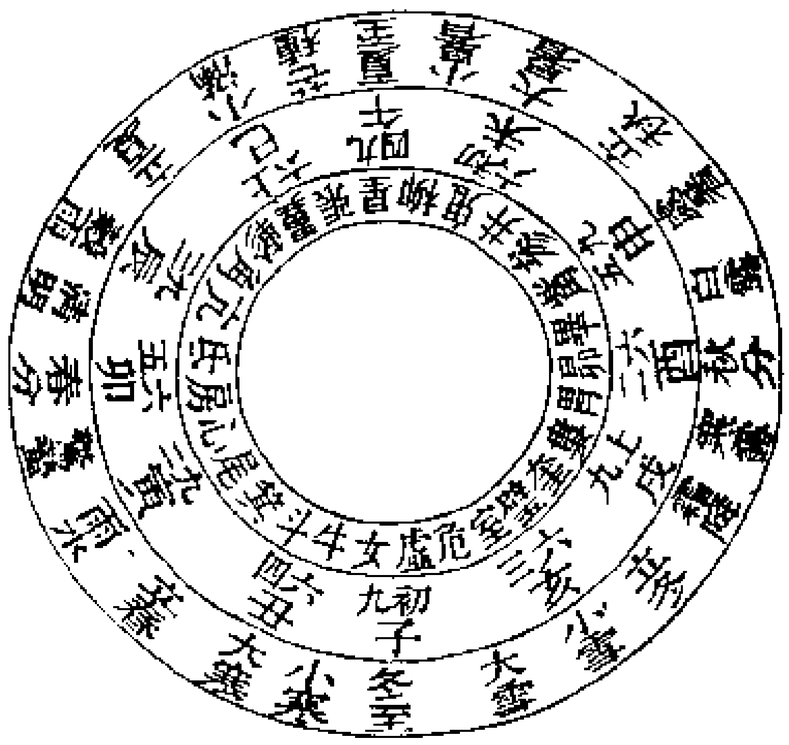
[illegible]　王應麟　撰
[illegible]　玄　輯
[illegible]　[illegible]　補
[illegible]　孫　[illegible]　注

惠定宇曰、周易乾鑿度曰、乾、陽也、坤、陰也、並如而交錯行、乾貞於十一月子、左行陽時六、（康成注云、貞、正也、初爻以此爲正、次爻左行者、各從次敍之、）坤貞於六月未、（乾坤、陰陽之主、陰貞於未、右行陰時六、以順成其歲、歲終從於也、蒙、遺終則從其次、也、蒙、是也、）又云、陰卦與陽卦同位者、退一辰、以未爲貞、其爻右行、既時而治六辰、（陰陽同位、陰退一辰、而右交錯相遇、）坤案乾鑿度之說、與十二律相生圖合、鄭于周禮太師注云、黃鍾、初九也、下生林鍾之初六、林鍾又上生太蔟之九二、太蔟又下生南呂之六二、南呂又上生姑洗之九三、姑洗又下生應鍾之六三、應鍾又上生蕤賓之九四、蕤賓又上生大呂之六四、大呂又下生夷則之九五、夷則又上生夾鍾之六五、夾鍾又下生無射之上九、無射又上生中呂之上六、韋昭注周語云、十一月黃鍾、乾初九也、十二月大呂、坤六四也、正月太蔟、乾九二也、二月夾鍾、坤六五也、三月姑洗、乾九三也、四月中呂、坤上六也、五月蕤賓、乾九四也、六月林鍾、坤初六也、七月夷則、乾九五也、八月南呂、坤六二也、九月無射、乾上九也、十月應鍾、坤六三也、鄭氏注易、陸績注太元、皆同前說、是以何晏文言注、以初九當十一月、九二當正月、九三當三月、九四當五月、九五當七月、上九當九月也、宋儒朱子發作十二律圖、六二在巳、六三在卯、六五在亥、上六在酉、是坤貞于未而左行、其誤甚矣、今作圖以正之、

十二月爻辰圖



爻辰所值二十八宿圖



右圖、朱子發云、子、寅、辰、午、申、戌、陽也、乾之六位、未、巳、卯、丑、亥、酉、此亦誤、然云未酉亥丑卯巳、所謂右行陰時六也、陰也、坤之六位、位之升降、不違其時、故曰大明終始、六位時成、棟案康成注月令云、正月宿直昴、八月宿直昴、六月宿直鬼、又云六月宿直東井、九月宿直危、十月宿直營室、又云卯宿直房心、二月申宿直參伐、七月、又注季冬云、此月之中、日歷虛危、參同契曰、青龍處房六兮、春花震東卯、白虎在昴七兮、秋芒兌西酉、朱雀在張二兮、離南午、又云、含元虛危、播精於子、皆與圖合、若以日所歷言之、則右行而周二十八舍、明堂月令所謂孟春之月、日在營室是也、與此不同、堂案孝周契三相類後語篇、離南午三字上有正陽二字、

序

宋王應麟集鄭康成易注一卷、明姚士麟又增入二十五條、見補遺書鄭易附錄後語、惠徵君棟因其摭采未備、復取而補正之、餘條下注明元書出處、蒐爲三卷、較王氏元本共多九十二條、又作十二月爻辰圖、爻辰所值二十八宿圖、以闡明鄭學、好古者咸快心焉、然此書止有雅雨堂刊本、內尚有訛脫者、有未注書所出者、因爲之正其訛、補其脫、注其所未注者、并有所出不一書、元注未備列者、今備列之、其古文之異於今文者、則別爲補遺一卷、附錄惠氏元書之後、蓋不敢與惠書相亂、故也、孫堂識、

鄭氏周易注　元序

鄭康成學投氏易、爲注九卷、多論互體、以互體求易、左氏以來有之、凡卦爻二至四、三至五、兩體交互、各成一卦、是謂一卦含四卦、繫辭謂之中爻、所謂八卦相盪、六爻相雜、唯其時物、雜物撰德、是也、唯乾坤无互體、蓋純乎陽、純乎陰也、餘六子之卦、皆有互體、坎之六爻、其互體含艮、震、而艮、震之互體亦含坎、離之六爻、其互體含兌、巽、而兌、巽之互體亦含離、三陽卦之互體自相含、三陰卦之互體亦自相含也、王弼荀名理、譏互體、然注睽六二曰、始雖受困、終獲剛助、睽自初至五成困、此用互體也、弼注比六四之類、或用康成之說、鍾會著論、力排互體、而荀顗難之、江左鄭學與王學並立、荀爽謂康成書根源、顏延之爲祭酒、同以象數爲宗、數年後乃有王弼之說、王弼同鄭注王、齊陸澄論王儉書云、易自商瞿之後、雖有異家之學、北諸儒、專主鄭氏、隋興、學者慕弼之學、遂濟云、弼所誤者多、何必能頓廢先儒、今若宏備、鄭注不可廢、河爲中原之師、此故汪晃氏所慨歎也、易有聖人之道四焉、理義之學、以其辭耳、變、象、占、其可闕乎、李鼎祚云、鄭多參天象、王全釋人事、易道豈偏滯於天人哉、今鄭注不傳、其說間見于鼎祚集解及釋文詩三禮春秋義疏後漢文選注、因綴而錄之、先儒象數之學、於此猶有致云、然康成箋詩多改字、注易亦然、如包蒙爲彪、豶豕之牙爲互、包荒讀爲康、錫馬蕃庶讀爲蕃遮、皆甲宅之習讀爲解、一握爲笑之握讀爲屋、其說近乎影、學者盡能擇焉、厥當喜新、其不爲荄茲者幾希、淺儀王應麟識、

雅雨堂元序

鄭氏之學，立於學官，自漢魏六朝數百年來，無異議者。唐貞觀中，孔穎達撰五經正義，易用王輔嗣，書用孔安國，而二經之鄭義遂亡。今傳者惟三禮毛詩而已。然北宋時，鄭易猶存文言、說卦、序卦、雜卦四篇，載於崇文總目。故朱漢上震、晁嵩山說之，俱引其說。至南宋而四篇亦佚。於是淺儀王厚齋應麟始裒羣籍，爲鄭氏易一卷，前明胡孝轅震亨刊其書，附李氏易傳之後。往余讀五經正義，所采鄭易，明及爻辰，初未知爻辰爲何物，及攷鄭注周禮太師，與章宏嗣昭注周語，乃律家合辰樂家合聲之法，蓋乾坤十二爻左右相錯，乾鑿度所云，間時而治六辰，故謂之爻辰也。有遺漏，吾友元和惠子定宇、世通古義，重加增輯，并益以漢上、嵩山之說，蒐爲三卷。今依孝轅之例，仍附於李傳之後，用廣其傳於世。余學易有年，每講求漢儒遺書，以求印正，雖斷簡殘編，未敢有所忽略，此書之傳，雖不及三禮毛詩之完具，然漢學易義無多，存之以備一家，好古之士，或有攷於斯，德州盧見曾撰。

鄭氏易贊

易之爲名也，一言而函三義，簡易、一也，變易、二也，不易、三也，故繫辭云，乾坤其易之緼邪，又曰，易之門戶邪，又曰，夫乾、確然示人易矣，夫坤、隤然示人簡矣，易則易知，簡則易從，此言其易簡之法則也，又曰，其爲道也屢遷，變動不居，周流六虛，上下无常，剛柔相易，不可爲典要，唯變所適，此言從一作時變易，而人移動者也，又曰，天尊地卑，乾坤定矣，卑高以陳，貴賤位矣，動靜有常，剛柔斷矣，此言張設布列不易者也，據茲三義，而讀易之道廣矣大矣。堂案鄭氏易贊，見世說新語文學門劉峻注，又見王儀序。

鄭氏周易注卷上

王應麟撰集　惠棟增補　平湖孫堂重校

上經

乾

九二，見龍在田，利見大人。

二于三才爲地道，地上即田，故稱田也。集解

九二，利見九五之大人。正義

九三，君子終日乾乾，夕惕若厲，无咎。

三于三才爲人道，有乾德而在人道，君子之象。集解　惕，懼也。釋文

九五，飛龍在天，利見大人。

五于三才爲天道，天者，清明无形，而龍在焉，飛之象也。集解　堂案元本无也字，今據集解補。

上九，亢龍有悔。

堯之末年，四凶在朝，是以有悔，未大凶也。正義

用九，見羣龍无首，吉。

六爻皆體乾，龍，一作龍。羣龍之象也，羣既受道，一作禪。爲與履、夬、咎繇之屬，並在于朝。後漢陳頵傳注。班固典引注。

萬物資始，乃統天。

資，取也，統，本也。釋文

大人造也。

造，徂早反。爲也。釋文

文言傳附

君子體仁足以長人。

體，生也。文選注二十四。

不成名。釋文

當隱之時，以從世俗，不自殊異，無所成名也。集解

確乎其不可拔。

確，堅高之貌，拔，移也。釋文

閑邪以存其誠。會通晁氏云。

君子進德脩業及時，故无咎。晁氏

聖人作。

作，起也。釋文

亢龍有悔，窮志災也。晁氏

利貞者，情性也。漢上易。晁氏同。

乾始而以美利利天下。晁氏云。

坤

履霜堅冰至。

履，蓍爲禮。釋文

馴致其道。

馴，從也。釋文

六二，直方。

直也，方也，地之性，此爻得中氣而在地上，自然之性，廣生萬物，故生動直而方。晁氏云。坤爻辭直方大，釋括囊黃裳元吉。故象傳文言皆不釋大，釋大字衍。禮記深衣正義。鄭氏標說云，鄭氏古易

必有餘殃。

殃，禍惡也。釋文

聖人喻龍，君子喻蛇，龍禮注。蛇能君子之能。

龍戰于野

爲其謙于陽也。釋文：而師作讓。故稱龍焉。

濂、讀如羣公懷之懷。古書案作立心。與水相近。讀者失之。故作濂。濂、雜也。陰、謂此上六也。陽、謂今消息用事乾也。上六爲蛇。得乾氣雜似龍。詩宋箋正義：宋本作文致說。懷濂二字並改正。

屯

天造草昧。宜建侯而不寧。

造、成也。草、草創。昧、昧爽也。文選注三十八。讀而曰能。能、猶安也。釋文：而、如登切。

君子以經論。

謂論撰典禮樂施政事。釋文：正義曰：劉表。鄭元以綸爲論字。

六二。乘馬般如。堂案釋文云：班，鄭本作般。

馬牝牡曰乘。釋文

匪寇昏冓。

冓、猶會也。釋文：堂案此句亦見正義。釋文無也字。正義有。

君子機不如舍。

機、弩牙也。釋文

以從禽也。從、子用反。釋文：堂案子字舊作于。今據攷證改。

蒙

蒙、亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆。瀆則不告。

蒙者、蒙蒙。物初生形。是其未開著之名也。人幼稚曰童。未冠之稱。亨者、陽也。瀆、褻也。筮、問也。互體震而得中。嘉會禮通。陽自動其中。德施地道之上。萬物應之。而萌牙生。教授之師取象焉。脩道藝于其室。而童蒙者求爲之弟子。非己乎求之也。弟子初問。則告之以事義。不思其三隅相況以反解而筮者。此勤師而功寡。學者之災也。瀆筮則不復告。欲令思而得之。亦所以利義而幹事也。公羊疏。釋文。

初六。用說桎梏。

木在足曰桎。在手曰梏。周禮大司寇疏。

九二。苞蒙。

苞當作彪。彪、文也。釋文

順以巽也。

巽當作遜。釋文：堂案巽：古遜字。齊魯典。汝能屬命。巽作遜。彼釋文云：巽音遜。馬云讓也。

上九。擊蒙。釋文

需

需讀爲秀。陽氣秀而不直前者。提上坎也。釋文

光亨貞吉。釋文云：鄭無爲一句。位。乾體。釋文：乎天位。

君子以飲食宴樂。

宴、享宴也。釋文

九二。需于沙。釋文

沙、接水者。詩魯正義引作沙。堂案說文云：沙、殷長殷威貧人。

致戎至。釋文

訟

辯財曰訟。釋文

有孚咥。

咥、恐悔貌。釋文

九二。歸而逋其邑人三百戶无眚。

小國之下大夫采地方一成。其定稅三百家。故三百戶也。維記正義。不易之田。歲稅之。一易之田。休一歲乃稅。再易之田。休二歲乃稅。言至薄也。苟自藏匿。不敢與五相敵。則无災眚。正義：眚、過也。釋文

患至懼也。

懼、勝芳反。釋文：懼也。釋文

渝安貞吉。

渝、然也。釋文：堂案樊翔作言。渝、變也。俞、然也。鄭讀爲然。疑皆作俞。

上九。或錫之鞶帶。

鞶帶、佩鞶之帶。周禮巾車疏。

終朝三褫之也。褫、徒可反。釋文：堂案惠棟君定字曰：高誘注淮南子。褫、奪也。褫以道讀爲拖紳之拖。卽平原君。拖者、三加之也。並失之。

師

師二。下五百人爲師。多以軍爲名。次以師爲名。少以旅爲名。師者、舉中之言。堂案此條見詩緝撰正義。

丈人吉。

丈之言長。能御衆。有正人之德。以法度爲人之長。吉而无咎。謂天子諸侯主軍者。莽官天府疏。釋文：堂案釋文云：丈人能以法度長於人。

初六。否臧凶。否、方有反。釋文。

九二。王三賜命。釋文：堂案書序。平王錫晉文侯秬鬯圭瓚。馬融本。錫作賜。周武賜士姓。史記作賜十姓。左氏春秋經。王使毛伯衛來錫公命。唐石經作來賜。古本錫字多作賜。

承天寵也。

寵、光耀也。釋文：堂案寵字舊作龍。今據攷證改。

比

初六，有孚盈缶。

爻辰在未，上值東井，井之水，人所汲，用缶，缶，汲器也。詩宛邱正義。釋文。

九五，王用三驅。釋文　失前禽。

王因天下顯習兵于蒐狩焉，驅禽而射之，三則已，法。一作發。軍禮也。失前禽者，謂禽在前來者，不逆而射之，傍去又不射，唯背走者順而射之，不中則已。一作亦。是皆所以失之，用兵之法亦如之，降者不殺，奔者不禁，背者不殺，加以仁恩，養威之道。左傳桓四年正義。

小畜

畜，許六反。養也。釋文

九三，輿說輻。

輻，伏菟。釋文　謂輿下縛木，與軸相連，鉤心之木是也。堂案此疑見正義。

履

履虎尾，不咥人，亨。

咥，音迭。齧也。文選注十。

視履考詳。

履道之終，考正詳備。晁氏

泰

通也。釋文

后以財成天地之道，輔相天地之宜，以左右民。

財，節也。輔相，左右助也。以者，取其順陰陽之節，爲出內之政，春崇寬仁，夏以長養，秋教收斂，冬勑蓋藏，皆可以成物助民也。集解

初九，拔茅茹，以其彙，征吉。

彙，音胃。類也。堂案呂氏音訓引釋文云。彙作𢑥。引詁。茹，牽引也。茅，音茅。稍絹切。堂案類篇引此字云：茅也。與集韻同義。喻君有絜白之德，臣下引其類而仕之。漢書劉向傳注。

九二，包荒。

荒讀爲康，虛也。釋文。堂案集韻：康、漮、荒、𤾩，虛也。廣韻引爾雅作漮。司馬相如長門賦：委參差以糠梁。李善注引方言云：康，虛也。與此同。今爾雅、方言皆作漮。爾雅釋文云：字又作㝩。方言作䆲。郭云：本或作𥦨。今方言注云：或作𢾭。亦通作康。詩小雅賓之初筵：酌彼康爵。鄭箋：康，虛也。韓詩外傳作[illegible]

六五，帝乙歸妹，以祉元吉。

五爻辰在卯，春爲陽中，萬物以生，生育者嫁娶之貴，仲春之月，嫁娶男女之禮，福祿大吉。周禮媒氏疏。堂案此條亦[illegible]

見杜氏通典。但不云鄭注。

上六，城復于隍。

隍，壑也。詩韓奕正義。

否

九四，疇離祉。

疇，𠷎。釋文。堂案說文𠷎、古文疇字。

九五，休否。

休，美也。文選注二十五。

其亡其亡，繫于苞桑。

苞，植也。否世之人，不知聖人有命，咸曰，其將亡矣，其將亡矣，而聖乃自繫于植桑，不亡也。文選注五十二。猶紂囚文王於羑里之獄，四臣獻珍異之物，而終免于難，繫于苞桑之謂。集解

同人

同人于野，亨。

乾爲天，離爲火，卦體有巽，巽爲風，天在上，火炎上而從之，是其性同于天也，火得風，然後炎上益熾，是猶人君在上施政教，使天下之人和同而事之，以是爲人和同者，君之所爲也，故謂之同人，風行无所不徧，徧則會通之德大行，故曰同人于野，亨。集解

六二，同人于宗。

天子諸侯后夫人無子不出。儀禮士昏禮疏。詩河廣正義。堂案此條亦見內則正義。

九三，伏戎于莽。

莽，叢木也。釋文

九四，乘其墉。

庸，城也。釋文。堂案庸、古墉字。詩大雅：因是謝人，以作爾庸。毛傳：庸，城也。禮王制：附於諸侯曰附庸。注云：附庸，小城也。

大有

大有元亨。

六五，體離處乾之上，猶大臣有聖明之德，代君爲政，處其位，有其事而理之也。元亨者，又能長羣臣以善，使嘉會禮通，若周公攝政，朝諸侯于明堂是也。集解

明辯遰也。

遰，讀如明星晢晢。釋文

嗛　堂案釋文：謙，子夏作嗛。顏師古漢書藝文志注，則云嗛與謙通。本書文選注、郭忠恕汗簡，並云嗛古謙字。

嗛亨，君子有終。

艮爲山，坤爲地，山體高，今在地下，其於人道，高能下下，嗛之象，亨者，嘉會之禮，以嗛爲主，嗛者，自貶損以下人，唯艮之堅固，坤之厚順，乃能終之，故君子之人有終也。集解

君子以捊多益寡。

捊、取也。釋文。○堂案捊、步溝切。唐石經作捊，今本作裒。爾雅釋詁：裒、聚也。彼釋文云：裒、蒲侯反。本或作掊。詩云：原隰捊矣。捊、聚也。今詩亦作裒。鄭、荀諸家訓捊爲取者，說文云：捊、引取也。玉篇引說文作引聚也。漢書五行志：取不逆蔇，不知。師古注云：取物爲聚。擊以正也。荀本聚作形。取聚字通。捊亦有二訓也。

衆以自牧也。

牧、養也。釋文。○文選注十六。

六四、撝謙。

撝、讀爲宣。釋文

豫

豫、利建侯行師。

坤、順也。震、動也。順其性而動者，莫不得其所，故謂之豫。豫、喜佚說樂之貌也。震又爲雷，諸侯之象。坤又爲衆，師役之象，故利建侯行師矣。集解

四時不忒。

忒、差也。釋文

象曰：雷出地奮，豫。先王以作樂崇德，殷薦之上帝，以配祖考。

奮、動也。雷動於地上，萬物乃豫也。以者、取其喜佚動搖，猶人至樂，則手欲鼓之，足欲舞之也。崇、充也。殷、盛也。薦、進也。上帝、天帝也。堂案今集解作上帝、天也。王者功成作樂，以文得之者作籥舞，以武得之者作萬舞，各充其德而爲制。祀天地以配祖考者，使與天同饗其功也。故孝經云：郊祀后稷以配天，宗祀文王於明堂，以配上帝，是也。集解。○堂案殷盛也三句，亦見後漢郎顗傳注。上帝天帝也句，又引見藝文類聚禮儀部、文苑英華七百六十二明堂賦。

六二、砎于石。

砎、古八反。謂磨砎也。釋文

六三、盱豫。

盱、誇也。釋文

九四、由豫，大有得，勿疑，朋盍簪。

由、用也。簪、速也。釋文

上六、冥豫。

冥、讀爲鳴。釋文。○堂案冥、莫耕切。鳴也。使都收此句。義同。

隨

隨、元亨利貞，无咎。

震、動也。兌、說也。內動之爲堂案爲一作以。德，外說之以言，則天下之民，咸慕其行而隨從之，故謂之隨也。既見隨從，能長之以善，通其嘉禮，和之以義，幹之以正，則功成而有福。若无此四德，則有凶咎焉。焦贛曰：

漢高帝與項籍，其明徵也。集解。○左傳襄九年正義。

君子以嚮晦入宴息。

晦、宴也。猶人君既夕之後，入於宴寢而止息。正義。○堂案注首句當作晦、冥也。爾雅釋言云：晦、冥也。公羊僖十五年傳、成十六年傳：晦者何？冥也。穀梁僖十五年傳同。又釋文云：夕者、冥也。鄭下注云：既夕之後。與此符合。今作宴者，因字形相近而誤。

出門交有功。

震爲大塗，又爲日門。當春分，陰陽之所交也。是臣出君門，與四方賢人交，有成功之象也。昔舜愼徽五典，五典克從，內于百揆，百揆時序，賓于四門，四門穆穆，是其義也。集解

蠱

先甲三日，後甲三日。

甲者、造作新令之日。先之三日而用辛也，欲取改過自新之義。後之三日而用丁也，取其丁寧之義。正義。○堂案自先之以下，是正義序。

臨

至于八月有凶。

臨、大也。陽氣自此浸而長大，陽浸長矣，而有四德，齊功於乾，盛之極也。人之情盛則奢淫，奢淫將亡，故戒以凶也。臨卦斗建丑而用事，殷之正月也。當文王之時，紂爲无道，故于是卦爲殷家著興衰之戒，以見周改殷正之數云。臨自周二月用事，訖其七月，至八月而遯卦受之，此終而復始，王命然矣。集解

觀

觀盥而不薦。

坤爲地，爲衆。巽爲木，爲風。九五，天子之爻。互體有艮，艮爲鬼門，又爲宮闕。地上有木而爲鬼門宮闕者，天子宗廟之象也。集解　諸侯貢士於天子，鄉大夫貢士於其君，必以禮賓之。唯主人盥而獻賓，賓盥而酢主人，設薦俎則弟子也。堂案此條見鄉飲酒禮疏。鄉大夫作卿大夫，今改正。

初六、童觀。

童、稚也。釋文

噬嗑

先王以明罰勑法。

勑、猶理也。釋文

九四、噬乾胏。

胏、簀也。釋文。○堂案元本无也字，今據釋文補。

上九、何校滅耳，凶。

離爲槁木，坎爲耳，木在耳上，何校滅耳之象也。集解

聰不明也。

目不明、耳不聰。釋文

賁

賁、亨、小利有攸往。

賁、文飾也。離爲日、天文也。艮爲石、地文也。天文在下、地文在上。天地二文相飾成賁者也。一云、天地之文、文相和成。賁、黦也。猶人君以剛柔仁義之道、飾成其德也。剛柔雜、仁義合、然後嘉會禮通、故亨也。卦互體坎、艮。艮止于上、坎險止于下、夾震在中、故不利大行、小有所之則可矣。詳自剛正義、餘解。賁、變也。文飾之貌。釋文

无敢折獄。

折、斷也。釋文

初九、賁其趾、舍車而徒。釋文

趾、足。釋文

義不乘也。馬氏

六四、賁如皤如。皤、音婆。釋文。皇案皤、元本作繙。山井鼎引元文同。馬氏易音引作繙。云、漢蔡邕述行賦、案馬蹯而不進兮。即此字。今據改正。陸續易蹯字同。

六四、巽爻也。有應於初九、欲自飾以適初、既進退未定、故蹯如也。檀弓正義

白馬翰如。翰、寒案反。釋文

謂九三位在辰、得巽氣爲白馬、翰、猶幹也。見六四適初未定、欲幹而有之。檀弓正義。皇案釋文引翰猶幹也一句。一本作翰白也。蹯。

剝

不利有攸往。小人長也。

陰氣侵陽、上至于五、萬物凋落、故謂之剝也。五陰一陽、小人極盛、君子不可有所之、故不利有攸往也。集解

蔑貞凶。

蔑、輕侮。釋文

剝牀以辨。

足上稱辨、謂近膝之下、屈則相近、信則相遠、故謂之辨。辨、分也。集解。皇案足上上字疑作下。今改正。釋文云、辨、鄭符免反。足上也。義同。

切近災也。

切、急也。釋文

小人剝廬。

小人傲很、當剝徹廬舍而去。天官遂人疏。

復。亨。

復、反也。還也。陰氣侵陽、陽失其位、至此始還、反起于初、故謂之復。陽、君象、君失國而還反、道德更興也。春秋正義。

七日來復。

建戌之月、以陽氣既盡、建亥之月、純陰用事、至建子之月陽氣始生、隔此純陰一卦、卦主六日七分、果其成數言之、而云七日來復。正義序。皇案此條軍禮考案續集三亦引。

商旅不行。

賚貨而行曰商、旅、客也。釋文

无祇悔。

祇、病也。釋文

六三、頻復。釋文。皇案晁氏云、鄭作卑、車、古文頻字。

六四、中行獨復。

爻處五陰之中、處中而行、四獨應初。漢上易傳。

中以自考也。

考、成也。釋文

有裁眚。釋文。皇案裁、釋文本作灾。陸德明曰、案說文、裁、正字也。灾、或字也。災、俗文也。

異自內生曰眚、自外曰祥、害物曰災。釋文

无妄。

妄、猶望。謂无所希望也。釋文

无妄之往何之矣。

妄之言望、人所望宜正、行必有所望、行而无所望、是失其正、何可往也。後漢書馬援傳注。李

天命不右。

右、助也。釋文

不蓄畜。

一歲曰菑、二歲曰新田、三歲曰畬。皇案此條見采色詩箋。正義以鄭易注同。

大畜

不家食、吉。

自九三至上九、有頤象居外、是不家食吉而養賢。夷記正義。

輝光日新。絕句。其德句。剛上而尚賢。釋文

良馬逐逐。皇案朱氏家訓書證引此句、亦作逐逐。

逐逐、兩馬走也。釋文。皇案元本脫一逐字。今補。

日初輿衆、日、人實反。

日初車徒。釋文

六四、童牛之梏、元吉。晁氏引梏、鄭作角、其也。

巽爲木、互體震、震爲牛之足、足在艮體之中、艮爲手、持木以就足、是施梏、大而寬成。堂案此疑鄭小同鄭正同。

六五、豶豕之牙。

牙、讀爲互。釋文。堂案今文互、缺齊或作牙。與牙形相近。故鄭讀爲互。羅雨堂本互作牙。凡互體之互亦作牙。廣韻云。互俗作牙。今據改。

上九、何天之衢。

艮爲手、手上、肩也。乾爲首、首肩之間荷物處、乾爲天、艮爲徑路、天衢象也。後漢傳注。

道大行也。

人君在上位、負荷天之大道。文選注十一。

頤

頤、貞吉。觀頤自求口實。

頤、口車輔之名也。震動于下、艮止于上、口車動而上、因輔嚼物以養人、故謂之頤。頤、養也。能行養、則其幹事故吉矣。二五離爻皆得中、離爲目、觀象也。觀頤、觀其養、賢與不肖也。頤中有物曰口實。自二至五有二坤、坤載養物、而人所食之物皆存焉。觀其求可食之物、則貪廉之情可別也。集解

觀我朵頤。

朵、動也。釋文

大有慶也。

君以得人爲慶。漢上易傳。

大過

陽爻過也。漢上易傳。

九二、枯楊生荑、老夫得其女妻。

枯、音姑。謂無姑山檢、半朱反。荑、音夷。木更生、謂山檢之實。釋文

三十之男、皆得其子。詩桃夭正義。堂案元本無於字。今據正義補。以丈夫年過娶二十之女、老婦年過嫁於

習坎

六三、檢且枕。

木在手曰檢、在首曰枕。釋文

六四、尊酒簋貳用缶、內約自牖。

六四上承九五、又互體在震上、爻辰在丑、丑上值斗、可以斟之象、斗上有建星、建星之形似簋、貳、副也。建星上有弁星、弁星之形又如缶、天子大臣以王命出會諸侯、主圖尊于簋副、設元酒而用缶也。詩鬼郎正義。

蕢、音塊。郎正義。

九五、祇既平。

祇、當爲坻、小邱也。釋文

上六、繫用徽纆、寘于叢棘、三歲不得凶。堂案周禮朝士注、引繫作係、周禮釋文、寘作示。殷版周禮注亦作示。

繫、拘也。爻辰在巳、巳爲蛇、蛇之蟠屈以徽纆也。三五互體艮、又與震同體、艮爲門闕、于木爲多節、震之所爲、有叢拘之類、門闕之內、有叢木多節之木、是天子外朝左右九棘之象也、外朝者、所以詢罪之處也。左嘉石、平罷民焉、右肺石、達窮民焉、罷民、邪惡之民也。上六乘陽、有邪惡之罪、故縛以一作約。徽纆、置于叢棘、而使一作使。公卿以下議之、其害人者、置之圜土而施職事焉、以明刑恥之、能復者、上罪三年而赦、中罪二年而赦、下罪一年而赦、不得者、不自思以得正道、終不自改而出諸圜土者殺、故曰凶。公羊疏。

離

明兩作離、大人以繼明照于四方。

作、起也。釋文　明兩者、取君明上下以明德相承、其於天下之事、無不見也。文選注二十一。

六二、黃離、元吉。

離、南方之卦、離爲火、土託位焉、土色黃、火之子、喻子有明德、能附麗於其父之道、文王之伯太。堂案御覽皆是也。慎堂案初學記作嗣。成北堂、則作故。吉矣。文選注二十。御覽一百四十六。堂案此條亦見初學記諸宮部。

初九、履錯然。錯、七各反。釋文。

九三、不鼓缶而歌。釋文

艮爻也、位近丑、丑上值弁星、弁星似缶、詩云、坎其擊缶、則樂器亦有缶。詩宛邱正義。

則大耋之嗟。釋文云。鄭無此字。

年除一作餘。七十也。詩東門正義。禮記射義正義。周禮疏。

麗王公也。釋文

九四、突如其來如、焚如死如棄如。

震爲長子、爻失正、又互體兌、兌爲附決、堂案一有注字。子居明法之家而無正、何以自斷其君父不志堂案志一作忍。也、猶如震之失正、不知其所如、又爲巽、巽爲進退、不知所從、不孝之罪、五刑莫大焉、得用議貴之辟刑之、若如所犯之罪、焚如、殺其親之刑、死如、殺人之刑、棄如、流宥之刑。秋官掌戮疏。

鄭氏周易注卷中

下經

咸亨利貞取女吉

咸、感也、艮爲山、兌爲澤、山氣下、澤氣上、二氣通而相應、以生萬物、故曰咸也、其於人也、嘉會禮通、和順於義、幹事能正、三十之男、有此三德、以下二十之女、正而相親說、娶之則吉也、集解

二氣感應以相與

與、猶親也、釋文

初六咸其拇

足大指也、釋文

六二咸其腓

腓、腸也、腓、市微反、釋文

九五咸其脢

脢、背脊肉也、釋文

滕口說也

滕、送也、釋文　咸道極薄、徒送口舌言語、相感而已、不復有志于其間、正義、案正義云、滕、騰元作騰、朱子云、滕騰通用、案今文滕、古文作騰、騰、謙禮燕及大射篇、騰越于賓注云、滕、送也、今文騰皆作滕、公食大夫篇、滕人滕薦者注云、滕、當作騰、

恆

恆亨无咎利貞

恆、久也、巽爲風、震爲雷、雷風相須而養物、猶長女承長男、夫婦同心而成家、久長之道也、夫婦以嘉會禮通、故无咎、其能和順幹事、所行而善矣、集解

初六浚恆釋文、案案晁氏曰、浚古文、浚案文、玉篇云、浚、深也、關澤、古文作濬、

九三不恆其德或承之羞釋文

爻得正、互體爲乾、乾有剛健之德、體在巽、巽爲進退、不恆其德之象、又互體兌、兌爲毀折、是所有羞辱也、錢侯正義、案案馬條亦見後漢書馬廖傳注、末句是將二字、後漢書作後或、

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

以陰爻而處尊位、是天子之女、又互體兌、兌爲和說、至尊主家之主、以和說幹家事、閨正於人、故爲吉也、應在九二、又男子之象、體在巽、巽爲進退、是無所定、而婦言是從、故云夫子凶也、錢衣正義、

上六振恆

振、搖落也、釋文

遯

遯亨小利貞

遯、逃去之名也、艮爲門闕、乾有健德、互體有巽、巽爲進退、君子出門行、有進退逃去之象、二五得位而有應、是用正道、得禮見召聘、始仕他國、當尚嗛嗛小其和順之道、居小官、幹小事、其進以漸、則遠妬忌之害、昔陳敬仲奔齊、齊辭卿是也、集解、案案釋文引昔句、遯、逃去之名、

有疾憊也

憊、困也、釋文

小人否

否、備鄙反、塞也、釋文

大壯

壯、氣力盛強之名、釋文

九三羸其角釋文

六五喪羊于易音亦

謂侵易也、釋文

不祥也

鮮、善也。釋文

晉

晉康侯用錫馬蕃庶。

康、尊也。廣也。蕃、費袁反。庶、止遮反。謂蕃遮奢也。釋文

晝日三接。

接、音捷。勝也。案此初見釋文換韻及釋音辯。引雜同。體內則注。接讀爲捷。捷、勝也。與此訓合。春秋左氏莊十二年經。宋萬弒其君捷。公羊、穀梁捷字皆作接。是接與捷古通。

象曰。明出地上。晉君子以自照明德。

地雖生萬物。日出於上。其功乃著。故君子法之。而以明自照其德。集解

初六。晉如摧如。

摧、讀如南山摧崔之崔。釋文。案集韻引云。摧、沮也。

六二。晉如愁如。

愁、子小反。釋文。案此字聚經音辯亦引。

愁、變色貌。釋文

九四。晉如鼫鼠。

詩云。碩鼠碩鼠。无食我黍。謂大鼠也。正義。案元本經文及注。碩鼠、皆作鼫鼠。說文。鼫、五伎鼠也。詩魏風碩鼠爲黍同序云。謂所爲大。正義時魏疆云。今河東有大鼠。能人立。交前兩脚於頭上。踊躍善鳴。食人禾苗。人逐則走入樹空中。亦有五伎。或謂之鼫鼠。其形大。故序云。大鼠也。魏國今河北縣。晉其方物。宜謂此鼠是鼫鼠也。案此經作碩鼠。訓之爲大。不作鼫鼠之字。其義或如陸言也。變此知鄭箋詩。既謂碩鼠爲大。此引詩不宜復作鼫鼠。且易正義引此文。亦作碩鼠。故改之。

六五。矢得勿恤。釋文

明夷

明夷、利艱貞。

夷、傷也。日出地上。其明乃光。至其入地。明則傷矣。故謂之明夷。日之明傷。猶聖人君子有明德而遭亂世。抑在下位。則宜自彊。无幹事政。以避小人之害也。集解。案元本末句无也字。今據集解補。

以蒙大難。

蒙、猶蔽也。釋文

文王似之。釋文。案元本作高帝紀。鄭者夫人兒子皆以君。如淳曰。以或作似。史記作夫人嬰兒皆似君。

箕子似之。釋文

六二。明夷。睇于左股。釋文

旁視爲睇。六二辰在酉。酉在是。一作西方。又下體離。離爲目。內則正義。案釋文引作旁視目睇。爲股。此謂六二有明德。欲承九三。故云睇于左股。文引作旁視目睇。

用拯馬。

拯、承也。釋文

家人

閑有家。

閑、習也。釋文

六二。无攸遂。在中饋。

二爲陰爻。得正于內。五陽爻也。得正于外。猶婦人自脩正于內。丈夫修正于外。无攸遂、言婦人无敢自遂也。爻體離、又互體坎。火位六下。水在上。飪之象也。饋、酒食也。故云在中饋也。後漢書楊震傳注。王弼傳注。

家人嫺嫺。案元本作嗃嗃。今據吳氏改。

嫺嫺、苦熱之意。釋文

婦子嘻嘻。

嘻嘻、驕佚習笑之意。釋文

王假有廟。

假、登也。釋文。音格。

睽。釋文。

睽、小事吉。

睽、乖也。火欲上。澤欲下。猶人同居而志異也。故謂之睽。二五相應。君陰臣陽。君所應臣。故小事吉。集解

六三。其牛掣。

牛角皆踊曰掣。釋文。案此釋本爾雅。爾雅云。角一備一邛。脚皆踊。掣。牲釋文云。掣本或作掣。

後說之壺。釋文

蹇

往得中也。

中、和也。釋文

初六。宜待時也。釋文

六四。往蹇來連。

連、如字。遲久之意。釋文

解

天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲宅。

木實曰果。解、讀如人傀之解。解詣坼嘩。嘩、火蔡反。皮曰甲。根曰宅。宅、居也。文選蜀都賦注。

損

艮爲山。兌爲澤。互體坤。坤爲地。山在地上。澤在地下。澤以自損。增山之高也。猶諸侯損其國之富。以貢獻于天子。故謂之損矣。集解

二簋可用享。

四以簋進黍稷于神也。初與二直，其四與五承上，故用二簋。四、巽爻也，巽爲木，五、離爻也，離爲日，日懸圜，木器而圜，簋象也。考工記旗人疏、少牢饋食禮疏、詩楚茨正義。

或益之十朋之龜。

案爾雅云：十朋之龜者，一曰神龜，二曰靈龜，三曰攝龜，四曰寶龜，五曰文龜，六曰筮龜，七曰山龜，八曰澤龜，九曰火龜，十曰水龜。禮釋上義、正義。

君子以徵忿懥欲。

徵、猶清也，懥、止也。釋文

益

益，利有攸往，利涉大川。

陰陽之義，陽稱爲君，陰稱爲臣。今震一陽二陰，臣多於君矣，而四體巽之下應初，是天子損其所有以下諸侯也。人君之道，以益下爲德，故謂之益也。震爲雷，巽爲風，雷動風行，二者相成，猶人君出教令，臣奉行之，故利有攸往，利涉大川也。集解

夬

夬，揚于王庭。

夬，決也，陽氣浸長至于五，五尊位也，而陰先之，是猶聖人積德說天下，以漸消去小人，至於受命爲天子，故謂之夬揚，越也。五互體乾，乾爲君，又居尊位，王庭之象也。陰爻越其上，小人乘君子罪惡，上聞于聖人之朝，故曰夬揚于王庭也。集解

九二，惕號，音号。莫夜。莫如字。釋文。

莫，无也。无夜，非一夜。釋文

九二，壯于頄。堂案頄字齊作頍，今據釋文改。

頄，夾面也。釋文

九五，莧陸。

莧陸，一名商陸。釋文。正義。堂案此是正義。釋文作莧陸，商陸也。

其行趦趄。趦、七餘反。趦、七私反。趦、釋文。

遭。釋文。堂案遭、古字。婦、俗字。唐石經雜卦傳。遭、遇也。亦作遭。

遭女壯勿用取女。

遭、遇也。一陰承五陽，一女當五男，苟相遇耳，非禮之正，故謂之遭。女壯如是，壯健似淫，故不可娶。婦人以婉娩爲其德也。集解

后以施命誥四方。

誥、過一反。正也。釋文。堂案正字爲作止，今據致誤故。山井鼎引元文同。

以杞包瓜。包、匏交反。

杞、柳也。釋文

萃

萃，王假有廟。釋文　利見大人亨，利貞，用大牲，吉，利有攸往。萃、聚也。坤爲順，兌爲說，臣下以順道承事其君，說德居上待之，上下相應，有事而和通，故曰萃亨也。案釋文亨字雖而。假、至也。互有艮、巽，巽爲木，艮爲闕，木在闕上，宮室之象也。四本震爻，震爲長子，五本坎爻，坎爲隱伏，居尊而隱伏，鬼神之象，長子入闕升堂，祭祖禰之禮也。故曰王假有廟。二本離爻也，離爲目，居正應五，故利見大人矣。大牲、牛也。言大人有嘉會時可幹事，必殺牛而監，既饗則可以往，故曰利往。集解

君子以除戎器。

除、去也。釋文

一握爲笑。

握當讀爲夫三爲屋之屋。釋文。堂案樂韻引云。握、小兒。

孚乃利用禴。

禴、夏祭名。釋文

齎咨涕洟。

齎咨、嗟歎之辭也。自目曰涕，自鼻曰洟。釋文

升

升，上也。坤地巽木，木生地中，日長而上，猶聖人在諸侯之中，明德日益高大也。故謂之升。升、進益之象也。集解

六四，王用亨于岐山。

亨、許兩反。獻也。釋文

困

困，亨。

坎爲月，互體離，離爲日，兌爲暗昧，日所入也。今上弇日月之明，猶君子處亂代，爲小人所不容，故謂之困也。君子雖困，居儉能說，是以通而无咎也。集解

九二，困于酒食，朱紱方來，利用亨祀。

二據初辰在未，未爲土，此二爲大夫有地之象，未上值天廚，酒食象，困于酒食者，采地薄不足已用也。二與日爲體，離爲鎮霍。堂案霍一作隼。備考社疏致證云。此說無所致。爻四爲諸侯有明德受命當王者，離爲火，火色赤，四爻辰在午時，離氣赤爲朱，是也。文王將王天子，制用朱紱。士冠禮疏。朱深曰赤。堂案此句見詩斯干正義。曰、正義作云。玉藻疏元本亦作云。鄭

注乾鑿度云：朱赤雘同，而有深淺之差，與此旬義同。

九五，劓刖。

劓刖當爲倪仇。釋文

井

坎、水也、巽、木、桔槔也、互體離、兌、離外堅中虛、甁也、兌爲暗澤、泉口也、言桔槔引甁、下入泉口、汲水而出、井之象也、井以汲人、水无窮竭、猶君子以政教養天下、惠澤无窮也。集解　井、法也。釋文

汔至亦未繘井、

繘、繩也。釋文

羸其甁、

羸、讀曰纍。釋文

九二、井谷射鮒、甕敝漏。釋文

九二、坎爻也、坎爲水、上在巽、九三、艮爻也、艮爲山、山下有井、必因谷水、所生魚無大魚、但多鮒魚耳、言微小也、夫威動天地、此魚之至大、射鮒井谷、此魚之至小、故以相況。文選吳都賦注、魏、停水器也。釋文

井渫不食、

謂已浚渫也、猶臣修正其身以事君也。文選登樓賦注。

革

革、改也、水火相息而更用事、猶王者受命、改正朔、易服色、故謂之革。集解釋文。

鼎

鼎、象也、卦有木火之用、互體乾、兌、乾爲金、兌爲澤、澤鍾金而谷水、爨以木火、鼎亨熟物之象、鼎亨熟以養人、猶聖君興仁義之道、以教天下也、故謂之鼎矣。集解

君子以正位凝命、

凝、成也。釋文

初六、鼎顛趾、利出否、得妾以其子、无咎、

顛、踣也、趾、足也、無事曰趾、陳設曰足、爻體巽爲股、初爻在股之下、足象也、足所以承正鼎也、初陰爻而柔、與乾同體、以否正承乾、乾爲君、以喻君夫人事君、若失正禮、踣其爲足之道、情無怨、則當以和義出之、然如否者、嫁于天子、雖失禮之出道、廢遠之而已、若其无子、不廢遠之、后尊如故、其犯六出、則廢之遠之、子廢坤爲順、又爲子母牛、今在后妃之旁、側妾之例也、有順德、子必賢、賢而立以爲世子、又何咎也。士昏禮疏。內則正義。御覽一百四十六。堂案此條。玉函山房輯佚書正義非嫁於天子雖欠禮、無出遠之而已十四字。

我仇有疾、

怨耦曰仇。釋文

雉膏不食、

雉膏、食之美者。釋文

九四、鼎折足、覆公餗、其刑剭、音戮。釋文

糝謂之餗、震爲竹、竹萌曰筍、筍者、餗之爲菜也、餗美饌、是其。一作八珍之食、鼎三足、三公象、若三公傾覆王之美道、屋中刑之、天官膳人疏。秋官司烈氏疏。詩韓奕正義。堂案秋官司烈氏鄭君注云、屋體如其刑剭之剭、與釋文同。

六五、金鉉、

金鉉、喻明道能舉君之官職也。文選西征賦注、唐律義疏。

震、

震亨、

震爲雷、雷動物之氣也、雷之發聲、猶人君出政教以動國中之人也、故謂之震、人君有善聲教、則嘉會之禮通矣。集解。詩召南正義。

震驚百里、不喪匕鬯、

驚之言警戒也、雷發聲聞于百里、古者諸侯之象、諸侯之出教令、能警戒其國疆之內、詩召南正義。則守其宗廟社稷、爲之祭主、不亡其匕與鬯也、人君於祭祀之禮、尚一作七。牲體薦鬯而已、其餘不親爲也。一云、其餘不足視也。特牲饋食禮疏。升牢於俎、君匕之、臣載之、鬯、秬酒芬芳條鬯、因名焉。集解。堂案正義。鄭云、人君於祭祀之禮、尚牲體鬯而已、其餘不足親也、節引二句。與集解文微異。

震來虩虩、

恐懼貌。釋文

笑言啞啞、

樂也。釋文

億喪貝、

億、於力反。釋文。

十萬曰億。

六三、震蘇蘇、

蘇蘇、不安也。釋文

上六、震索索、視矍矍、

索索、猶縮縮、足不正也、矍矍、目不正。釋文

艮

艮其背、

艮爲山、山立峙各於其所、无相順之時、猶君在上、臣在下、恩敬不相與通、故謂之艮也。集解　艮之言很也。釋文

九三、艮其限、列其膶。釋文
限、要也。釋文。堂案切韻、膶、夾脊肉也。與脅同。

漸

初六、鴻漸于干。
干、謂大水之旁。故停水崖者。詩伐檀正義、斯干正義、釋文。

夫征不復、婦孕不育。
九三上與九五互體爲離。離、爲大腹。孕之象也。又互體爲坎。坎爲丈夫。坎爲水。水流而去。是夫征不復也。夫既不復、則婦人之道顛覆。故孕而不育。婦特性正義。孕猶娠也。釋文

歸妹

六三、歸妹以須。
須、有才智之稱。天文有須女。屈原之妹名女須。詩桑扈正義。堂案此條亦見周禮冢宰疏。首句無有字。末有妹字作姊。詩正義引此注及鄭志答冷剛。俱云屈原之妹。或賈、孔所見本不同也。須字古與胥通。故詩箋、周禮注、齊字下賈、孔二疏並引易注須字爲證。女須字古亦作嬃。須、嬃高后紀。呂雉通其姊呂嬃。顏師古注云。嬃、呂后妹。詩正義引作屈原之妹。義與顏同。然案覆文。賈侍中說楚人謂姊爲嬃。王逸楚辭注。亦云女嬃屈原姊。又水經江水又東過秭歸縣之南注。袁山松曰。屈原有賢姊。聞原放逐。亦來降。喻令自寬。全祖望曰。姊與稀同音。是賈疏作姊字。更有據。堂案匡字舊作匡。今據改。

女承匡无實。
宗廟之禮。主婦奉匡米。堂案此釋見儀禮特牲饋食禮疏。士昏禮云、婦入三月、而後祭行。詩蘋正義。

豐

豐之言膁。充滿意也。釋文。堂案膁字舊作膿。今據改。

日中則昃、月盈則食。
言皆有休已。無常盛也。公羊疏。

初九、遇其妃主。
嘉耦曰妃。釋文。堂案此釋本左氏桓二年傳。彼釋文云。妃、芳非反。與說文同。玉篇又音配。古配字多作妃。齊風敝笱序。寡其妃耦。妃讀爲配。大雅皇矣篇。正義引某氏曰。天立厥妃。毛本妃作配。左氏文十四年傳。子叔姬妃齊昭公。彼釋文云。妃本亦作配。又昭九年傳。妃以五成。妃亦音配。

雖旬无咎。
初修禮上朝四四以匹敵。恩厚待之。雖留十日不爲咎。正以十日者。朝聘之禮。比於主國以爲限。聘禮畢歸。大禮曰旬而稍。旬之外爲稍。久留非常。詩有客正義。

六二、豐其蔀。
蔀、小席。釋文

九三、豐其蔀。堂案元本作豐其蔀。下注云蔀、一作蔀。今據改。
蔀、祭祀之蔽膝。釋文。堂案蔀、說文作市。云韠也。上古衣蔽前而已。市以象之。音分勿切。又云。韍、韠文市。孫鈺云。俗作韍。今宋鑄鼎款識。周宰暀父敦。朱市字皆作蔀。是蔀亦古字也。詩豐風韍人篇。三百赤芾。毛傳云。芾、韠也。小雅采菽篇。赤芾在股。箋云。芾、大古蔽膝之象也。與此同。

日中見昧。釋文
折其右肱。
三、艮爻。艮爲手。互體爲巽。巽又爲進退。手而便于進退。右肱也。猶大臣用事于君。君能誅之。故无咎。禮記禮疏。

闚其无人。
闃无人貌。釋文

天際祥也。釋文
際、當爲瘵。瘵、病也。釋文

自戕也。
戕、傷也。釋文

旅

初六、旅瑣瑣、斯其所取災
瑣瑣、猶小小也。爻互體艮。艮小石。小小之象。三爲聘客。初與二其介也。介當以篤實之人爲之。而用小人瑣瑣。然客主人爲言。不能辭曰非禮。不能對曰非禮。每者不能以禮行之。則其所以得罪。儀禮聘禮疏。文引首句瑣瑣、小也。

兌

離澤兌。
離、猶併也。釋文

九四、商兌。
商、隱度也。釋文

渙

渙汗其大號。
號、令也。文選注三。

節

節以制度。不傷財。不害民。
空府藏則傷財。力役繁則害民。二者奢泰之所致。後漢齊王祥傳注。

中孚

中孚、豚魚吉。
三辰在亥。亥爲豕。爻失正。故變而從小名言豚耳。四辰在丑。丑爲龜、蟹、龜、蟹、魚之微者。爻得正。故變而從大名言魚耳。互體互一作三。兌。兌爲澤。四上值天漢。二五皆坎。爻坎爲水。二授澤則豚利。五亦以水潤

淵則魚利。豚、魚、以喻小民也。而爲明君賢臣恩澤所供養。故吉。（群無羊正義。堂案太平御覽四百二十卷人事部。引豚、魚、喻小民也句。不云某注。疑鄭注也。）

乘木舟虛也。

舟謂集板。如今自空大木爲之曰虛。（詩谷風正義。）

小過。

小過亨。利貞。

中孚爲陽。貞于十一月子。小過爲陰。貞于六月未。法于乾坤。（堂案此條見乾鑿度。）

不宜上。

上、如字。謂君也。（釋文）

密雲不雨。已尙也。（堂案尙上古字通用。毛詩陟岵篇。上慎旃哉。釋詩殘碑。上作尙。）

尙、庶幾也。（釋文）

既濟

既、已也。薈也。濟、度也。（釋文）

六二。婦喪其茀。

茀、車蔽也。（釋文。堂案詩衛風碩人篇。翟茀以朝。正義曰。茀、車蔽也。婦人乘車不露見。車之前後。設障以自障蔽。謂之茀。）

憊也。

劣弱也。（釋文）

繻有衣袽。（繻、音須。釋文。）

九五。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。

互體爲坎也。又互體爲離。離爲日。坎爲月。日出東方。東鄰象也。月出西方。西鄰象也。（坊記正義。堂案元本無三也字。今據正義補。）禴、夏祭之名。（堂案此句見詩天保正義。）

未濟

小狐汔濟。

汔、幾也。（釋文）

鄭氏周易注卷下

繫辭上傳

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。

君臣尊卑之貴賤。如山澤之有高卑也。（樂記正義。）

動靜有常。剛柔斷矣。

雷、風也。陽動陰靜。剛柔之斷也。（樂記正義。碧虛疏。公羊疏。）

方以類聚。物以羣分。

謂水火也。（樂記正義。）

在天成象。

日月星辰也。（樂記正義。）

在地成形。

謂草木鳥獸也。（樂記正義。御覽三十六。）

八卦相蕩。（釋文。）

乾以易知。（易音亦。釋文。）

三極之道也。

三極、三才也。釋文

君子居則觀其象而玩其辭。釋文。案釋文云：而玩，鄭作翫。上文所樂而玩，亦當作翫。

震无咎者存乎悔

震、懼也。釋文

易與天地準。

準、中也、平也。釋文

原始反終。釋文

精氣爲物，遊魂爲變。是故知鬼神之情狀，與天地相似，故不違。

精氣、謂七八也。遊魂、謂九六也。七八木火之數，九六金水之數。木火用事而物生，故曰精氣爲物。金水用事而物變，故曰遊魂爲變。精氣謂之神，遊魂謂之鬼。木火生物，金水終物。二物變化，其情與天地相似，故无所差違之也。集解、樂正義

而道濟天下。

道、當作導。釋文。案段文：道、所行道也。導、導引也。古釋字亦當作道。論語導千乘之國，今本與漢石經同。皇侃本改作導，後書文帝紀、令各斥其產以道民焉，顏師古注云：道、讀曰導。

範圍天地之化。

範、法也。釋文

故君子之道鮮矣。

鮮、少也。釋文

藏諸用。

藏、善也。釋文。案藏、古藏字。今字別作藏。賈誼新書傳職篇、不聚不藏。大戴禮保傅篇、藏作臧。荀子解蔽篇、心未嘗不臧也。楊倞注云：臧讀爲藏。墨子耕柱篇、不畏而自臧。王引之引作藏。詩小雅隰桑箋、中心藏之。鄭云：藏、善也。然段文無藏字。徐鉉曰：漢書通作臧字。從艸。錢人所加。

言天下之至賾而不可惡也。惡、爲路反。釋文

言天下之至賾而不可亂也。

賾、當爲動。釋文

樞機之發，榮辱之主也。

樞、戶樞也。機、弩牙也。戶樞之發，或明或閉，弩牙之發，或中或否。以喻君子之言，或榮或辱。一云：以譬君有辱。鄭記曲禮正義。左傳襄二十五年注義。

慎斯術也。

術、道。釋文

有功而不置。

置、當爲德。釋文。案抱經堂校本云：置德古通用。大戴哀公問五義篇、躬行忠信，其心不置，苟子哀公篇、言忠信而心不德。

君不密則失臣，臣不密則失身，幾事不密則害成。

幾、微也。密、靜也。言不慎于微而只動作，則禍變必成。公羊

野客論淫。

謂飾其容而見于外曰野。後漢崔駰傳注。案元本無謂字。今據後漢書補。言妖野客儀，教論淫泆也。釋文。案元本無也字。據釋文補。

大衍之數五十，其用四十有九。

天地之數，五十有五，以五行氣通，凡五行減五，大衍又減一，故四十九也。正義

衍、演也。揲、取也。釋文

一生水于北，地二生火于南，天三生木于東，地四生金于西，天五生土于中，陽无耦，陰无配，未得相成。地六成水于北，與天一并，天七成火于南，與地二并，地八成木于東，與天三并，天九成金于西，與地四并，地十成土于中，與天五并。大衍之數五十有五，五行各氣并，氣并而減五，惟有五十，以五十之數，不可以爲七八九六卜筮之占以用之，更減其一，故四十有九也。月令正義

天數五，地數五，五位相得而各有合。

天地之氣各有五，五行之次，一曰水，天數也。二曰火，地數也。三曰木，天數也。四曰金，地數也。五曰土，天數也。此五者陰无匹，陽无耦，故又合之，地六爲天一匹也，天七爲地二耦也，地八爲天三匹也，天九爲地四耦也。地十爲天五匹也，二五陰陽各有合，然後氣相得施化行也。集解、作敬注義

以制器者尚其象。

此四者存于器象，可得而用，一切器物及造立皆是。春官太卜疏。案元本首句無四字。據殷周禮疏補。

聖人之所以極深而研機也。

機、當作幾。幾、微也。釋文

蓍之德圓而神。

蓍形圓而可以立變化之數，故謂之神也。少牢饋食禮疏。

神武而不殺者夫。殺、所戒反。釋文。

易有太極。

極中之道，淳和未分之氣也。文選注十九。

兩儀生四象。

布六于北方以象水，布八于東方以象木，布九于西方以象金，布七于南方以象火。亨案此條皇侃論語疏引。

定天下之吉凶，成天下之亨亨者，莫善乎蓍龜。

凡天下之善惡，及沒沒之衆事，皆成定之，言其廣大無不包也。公羊疏

有以尚賢也。釋文

河出圖，洛出書，聖人則之。

春秋緯云、河以通乾出天苞、洛以流坤吐地符、河龍圖發、洛龜書成、河圖有九篇、洛書有六篇也。（僞解堂案此條亦見正義。）

繫辭下傳

古者包犧氏之王天下也、

包、取一作擊。也、鳥獸全具曰犧。（釋文）

黃帝、堯、舜垂衣裳、

始去羽毛、（公羊疏。）金天氏、高陽、高辛遵黃帝之道、無所改作。（春官大司樂疏。）

蓋取諸乾坤、

乾爲天、其色元、坤爲地、其色黃。（玉函正義。）

重門擊柝、以待虩客。（釋文）

豫、坤下震上、九四體震、又互體有艮、艮爲門、震日所出、亦爲門、重門象、艮又爲手、初巽爻也、應在四、皆木也、手持二木以相敲、是爲擊柝、擊柝爲守備驚戒也、四又互體爲坎、坎爲盜、五離爻爲甲冑戈兵、盜甲冑、持戈兵、是虩客也、又以其卦爲豫、有守備、則不可自佚。（天官宮正疏。）

後世聖人易之以棺槨、蓋取諸大過、

大過者、巽下兌上之卦、初六在巽、體巽爲木、上六位在巳、巳當巽位、巽又爲木、二木在外以夾四陽、四陽互體爲二乾、乾爲君爲父、二木夾君父、（一作是。）棺槨之象、（檀弓正義。堂案此條正義不言鄭注。王應麟以爲既本康成。）

上古結繩而治、

結繩爲約、事大、大約其繩、事小、小結其繩。（正義。堂案此條亦見書孔序正義。）

後世聖人易之以書契、

書之于木、刻其側爲契、各持其一、後以相考合。（書正義。堂案此條、車文類聚別集三亦引。）

陽一君而二民、君子之道也、陰二君而一民、小人之道也、

一君二民、謂黃帝、堯、舜、謂地方萬里爲方千里者百、中國之民、居七千里、七七四十九、方千里者四十九、四裔之民、居千里者五十一、是中國四裔、二民共事一君、二君一民、謂三代之末、以地方五千里、一君有五十里之土、五五二十五、更足以一君二十五、始滿千里之方五十、乃當堯舜一民之地、故云二君一民。（王制正義。）

君子知微知章、

知微、謂幽昧、知章、謂明顯也。（文選四子講德論注。堂案此條今文選不云鄭注。）

男女覼精、

覼、合也、男女以陰陽合其精氣。（詩草蟲正義。）

因貳以濟民行、

貳、揮也、（釋文）

揮於剛柔、

發揮剛柔、

揮、揚也、（釋文）

損、德之脩也、

脩、治也、（釋文）

困、德之辨也、

辨、別也、遭困之時、君子固窮、小人窮則濫、德乎是別也。（集解）

益、長裕而不設、

設、大也、周禮攷工記、中其輦、設其後、攷工記。（釋文）

若夫雜物撰德、

撰、數也、（釋文。堂案撰字今本作撰、周禮大司馬、算定撰車徒之屈、鄭亦讀曰算。）

則居可知矣、（居、猶其也。堂案俞本釋文、辭下無也字。王應麟集注及抱經堂校正釋文、并無辭字。）

知者觀其彖辭、

彖辭、爻辭也、（釋文）

常文王與紂之事邪、

據此言、以易文王所作、斷可知矣。（左傳昭二年正義。）

成天下之亹亹者、

亹亹、泛泛也、（釋文。堂案此釋已見上公羊定八年疏。廣雅釋詁云、亹亹、孟浪、勉也。郭璞注、孟浪、猶莫勉也。周元本及別本釋文山井鼎引元文、浪作泛、泛泛、猶莫勉也。此注浪字、猶言勉勉、蓋即用雜篇浪之義。王應麟以爲既本康成。）君子進學修辭、注云、亹亹、勉也。

人謀鬼謀、

鬼謀、謂謀卜筮於廟門是也。（主冠禮疏。）

變象相攻、（惡、烏落反。釋文。）

說卦傳

昔者聖人之作易也、

謂伏犧、文王也。（倫齋孔序正義。）

參天兩地而倚數、

天地之數備於十、乃三之以天、兩之以地、而倚託大演之數五十也、必三之以天、兩之以地者、天三地二、數必極於數、庶幾得吉凶之審也。（正義。）

窮理盡性以至於命、

言窮其義理、盡其人之情性、以至于命、吉凶所定。（文選注六十。）

象三才而兩之，故易六畫而成卦。

三才、天地人之道。六畫、畫六爻。注疏

雷風相薄。

薄、入也。釋文

萬物出乎震。震、東方也。齊乎巽。巽、東南也。齊也者、言萬物之絜齊也。離也者、明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下、嚮明而治、蓋取諸此也。坤也者、地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌、正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾、西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者、水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮、東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。

萬物出於震。震發聲以生之也。齊於巽。相見於離。風搖動以齊之也。絜、猶新也。萬物皆相見、目照之使光大。萬物皆致養焉。地氣含養、使有秀實也。萬物之所說。草木皆老。猶以澤氣說成之。戰言陰陽相薄。西北、陰也。而乾以純陽臨之。猶君臣對合也。坎、勞卦也。水性勞而不倦。萬物之所歸也。萬物自春出生于地。冬氣閉藏。還皆入地。萬物之所成終而所成始。言萬物陰氣終、陽氣始。皆艮之用事也。漢上易九卷四易坎中

神也者、眇萬物而爲言者也。

共成萬物。物不可得而分。故合謂之神。漢上易

莫盛乎艮。

盛、音成。裹也。釋文

故水火相逮。釋文

兌爲羊。

其畜好剛鹵。夏官羊人序官疏

兌爲口。

上開似口。漢上易

乾爲天。

天清明无形。漢上易

爲瘠馬。

凡骨爲陽。肉爲陰。漢上易

爲龍。

龍、讀爲尨。取日出時色雜也。漢上易傳。案周禮犬人用驀可也。注云、故書驀作龍。讀爲驀。謂不純色也。牧人用尨可也。注云、故書尨作龍。讀爲驀。謂不純色也。多作龍。漢千本經文龍改爲驀。古庵字亦通驀。偽顧引詩長發篇。爲下國駿龐。齊詩作駿驀。

爲專。專、布塼反。釋文

爲大塗。

國中三道曰塗。震上值房心。塗而大者。取房有三塗焉。漢上易

爲花草。

竹類。漢上易

爲反生。

生而反出也。漢上易

爲繩直。爲墨。晁氏云

其於人也爲宣髮。

宣髮、取四月際草死。髮在人體。猶靡草在地。攷工車人疏

爲黃顙。釋文

爲矯輮。釋文

爲月。

臣象也。文選月賦注

爲電。

取火明也。久明似日。暫明似電也。集解

爲乾卦。

乾當爲幹。陽在外能幹正也。釋文

爲龍、爲蟹、爲蠃、爲蚌、爲龜。

皆背在外。攷工梓人疏

爲科上槁。案漢元本作藁。釋文云、鄭作槁。今據改正。

科上者、陰在內爲疾。漢上易

爲徑路。

用間之道曰徑路。是爲之者。取由間徑殺之蹊。功舉記二十四。案此蹊。繆承孫本作谷。鄭作後。樂二十九亦引。繆

爲小指。晁氏云

爲齊隊之屬。釋文

謂虎豹之屬。貪冒之類。取其爲由獄。漢上易

爲陽。今本作。案古陽字與羊通。淮南氾論訓。山出象陽。高誘注云。象陽。山精也。爾雅郭璞注云。象羊。通志六書略引同。列女傳。晉人有羊羊。國語、國策作陽。漢殺民校周賺君碑。治獄羊尚賢。又以羊爲陽。此陽謂爲養无家女行貨炊爨。今時有之。賤于妾也。晁氏同。漢上易

物生必蒙。故受之以蒙。蒙者、蒙也。物之穉也。

蒙、幼小之貌。齊人謂萌爲蒙也。集解

物穉不可不養也。

言孩穉不養則不長也。集解

飲食必有訟、故受之以訟。

訟、猶爭。一作諍。也。言飲食之會、恆多爭也。集解

履然後安、故受之以泰。虞氏云。

有大有不可以盈。虞氏云。

有大而能嗛必豫、故受之以豫。

言國既大而有嗛德、則於政事恬豫。雷出地奮、豫行出而喜樂之意。集解

豫必有隨。

喜樂而出、人則隨從。孟子曰、吾君不游、吾何以休。吾君不豫、吾何以助。此之謂也。正義

可觀而後有所合。

易乾鑿度曰、陽起于子、陰起于午、天數大分、以陽出離、以陰入坎、坎爲中男、離爲中女、太乙之行、出從中男、入從中女、因陰陽男女之偶爲終始也。宗案此條見後漢書張衡傳注。

致飾然後亨則盡矣。亨、許兩反。釋文。

有无妄物然後可畜。項安世周易玩辭。虞氏同。

故受之以大過。

以養賢者宜過于厚。正義

夫婦之道、不可以不久也。

言夫婦當有終身之義。夫婦之道、謂咸、恆也。集解

物不可以終久於其所、故受之以遯。虞氏云。

主器者莫若長子。

謂父退居田里、不能備祭宗廟、長子當親視滌濯鼎俎、是也。曲禮正義

雜卦傳。

屯見而不失其居。見如字。釋文。

損、益、衰盛之始也。釋文。引見今通。今釋文斬之。

兌說而巽伏也。虞氏云。

蠱則飾也。釋文。字案飾字今作飭。漢隸通。呂氏春秋貴公篇曰、禪而飾服。高誘注云、飾、讀曰飭。又先己篇、子女不飭。注云、不文飾也。太平御覽引飭作飾。唐石經、此雜卦文及詩夜耿飭、皆作飾。

大過顛也。

自此以下、卦序不協、似錯亂失正、弗敢改耳。虞氏云。

鄭氏周易注補遺

上經

乾

初九。

周易以變者爲占、故稱九稱六。易論引見王應麟集注。正義云、鄭康成注易。

乾道變化。

謂先有舊形、漸漸改者謂之變、雖有舊形、忽改者、謂之化、及本无舊形、非類而改、亦謂之化。禮記月令正義。宗案此條及爲上九注、說卦長爲拘注、兩條、周禮、禮記正義引、俱不著鄭注、王應麟集注本附于卷末、以爲觀本集成、今仍補入。

坤。

黃裳元吉。

如舜試天子、周公攝政。陸參李鎮林傳。

師

大君有命。

命所受天命也。文選注二十四。

同人

升其高陵。

大阜曰陵。丙子學易編。

蠱

初六。幹父之蠱。有子考。无咎厲終吉。象曰。幹父之蠱。意承考也。

子改父道。始雖勞仲氏易作厲。而終則吉。蓋其仲氏易無蓋其二字事若不順。而其仲氏易無其字意則在于承其父仲氏易作而意則順也、

也。董氏會通。惠棟此條及離爻辭出涕沱若注。鼎象曰以木巽火注。會通引鄭氏。但不注明康成云云。今案鼎象曰注見集解。離爻辭注首句自目出曰涕。亦見萃卦釋文。疑係康成說。惟此條文義顚不類。毛太史仲氏易引作鄭无咸別有據。今姑存之。不敢臆斷也。

上九。不事王侯。高尚其事。

上九。艮爻。艮爲山。辰在戌。得乾氣。父老之象。是臣之致事也。故不事王侯。是不得事君。君猶高尚其所爲之事。禮記表記正義。

大畜

日閑輿衛。

閑、習。釋文。

離

出涕沱若

自目出曰涕。人爲煙所衝。則出涕曰沱若。以下卦離火衝突之烈也。董氏會通。

下經

遘

羸豕孚蹢躅。晁氏。羸一作纍。釋文作羸。云郎力追反。

包有魚。包、白交反。釋文。

萃

若號。釋文云。號、戶羔反。晁氏云。號爲號咷。

井

井谷射鮒。

射、音亦。厭也。釋文。

鼎

覆公餗。

餗、菜也。釋文。案宋衷餗亦糝餗。詩大雅韓奕其蔌維何。正義引易注及釋文。皆作蔌。

漸

離羣醜也。

離、猶去也。釋文。

中孚

中孚。豚魚吉。利涉大川。利貞。

孚、信也。兩陰在內。亦以五以中和之氣候之。兩陰據民于君在上矣。臣在下候行中正之道。政教信于民。故謂之中孚。兩陰者。三辰在亥。亥爲豕。爻失正。故變而爲小名言豚。四辰在丑。丑爲鼈。鼈、魚之微者。爻得正。故變以其大名言魚。三體兌。兌爲澤。四值天淵。二五皆坎爻。坎爲水。水以水度。浸澤所養。故吉。互體是震。震爲木。二爻巽。巽爲風。木在水上。而風行之。濟大川象。君能濟於難也。易緯稽覽圖。案聚珍版易緯稽覽圖末附此條云。按以上乃鄭氏易義之文。毛詩無羊篇正義。亦引此文。惟缺浸澤所養。而正義自浸澤以下。尚有五亦以水。濟濟則魚利。豚、魚、以喻小民也。而譬明君賢臣恩意所供養。故吉云云。此亦缺而未載。疑脫落也。稽覽圖內有此文者。蓋後人以此論專論卦氣起中孚之義。故引鄭氏易注附入。以相闡發。非易緯本文。據此則此條是易注之文。元本正義無孚正義。今補錄之。

繫辭上下傳

憤斯術也以往。憤、時賢反。釋文。

而不殺者夫。

不意殺也。音試。晁氏。案此句不可解。疑有脫誤。

夫易聖人之所以極深而研機也。

研、喻思慮。文選册魏公九錫文注。陸士衡文注。

何以守位曰仁。

持一不惑曰守。詩兔罝序正義。

黃帝、堯、舜垂衣裳。

土託位南方。南方色赤。黃而兼赤。故爲纁也。禮王制正義。詩漢廣三章禮圖二十。王應麟集注。

蓋取諸乾坤。

乾爲天。坤爲地。天色元。地色黃。故元以爲衣。黃以爲裳。象天在上。地在下。詩豳風七月正義。案太平御覽六百八十九服章部引此句注云。上衣下裳。乾坤之象。亦當是鄭注。

後世聖人易之以書契。

以書書木邊。言其事。刻其木。謂之書契。書序釋文。文獻通考經籍一。仲林余氏經解鉤沈。引作易注。今據補入。案此條

易之興也。其於中古乎。

文王爲中古。[illegible]引。

作易者其有憂患乎。

文王因而演易。正義序。

說卦

坤也者、地也、萬物皆致養焉、故曰致役乎坤。

坤不言方者、所言地之養物、不專一也。正義

乾爲首、坤爲腹、震爲足、巽爲股、坎爲耳、離爲目、艮爲手、兌爲口。漢上易傳曰：鄭本此章在乾爲馬之前。

艮爲狗。

艮卦在北、艮爲止、以能吠守止人則屬艮、以能言則屬兌、兌爲言故也。周禮秋官正義。

爲均。

均、今亦或作旬也。禮記內則注。周禮均人注。

爲羊。

羊、女使。項氏玩辭。崇爻辭與朱氏、晁氏所引略字汁不同。疑誤。

序卦 闕

雜卦 闕

易贊易論附。

夏曰連山、殷曰歸藏、周曰周易。連山者、象山之出雲、連連不絕、歸藏者、萬物莫不歸藏于其中、周易者、言易道周普、无所不備。正義序。神農重卦。正義序。漢上易傳。山堂考索前集一。續集三。鶴林玉露卷一。章物紀原。伏羲作十言之教、以厚君民之別、曰乾、坤、震、巽、坎、離、艮、兌、消息无文字謂之易。左傳定四年正義。漢上易傳。路史禪通紀注。堂堂已上三條。王應麟元本附佚書末。今據補。

周易鄭注

鄭王丁
注玄
輯陳應
訂杰

之所重有望於後賢者，而丁管克繼之，非相違也，而相成也，豈與夫矜所獨得以訾前人之所知者之可比哉。余於厚齋所輯若詩考、若鄭注古文尚書及論語、若左氏賈服等義，皆當訂正，惟詩考稍加詳，此書雖亦略注，然精力不及丁君遠甚。今觀此本，老眼爲之豁然增明，歸時擬以諗吾黨之有力者。合昔之爲王氏經學五書，知必有應者乎。至於字音，鄭氏時未有反語，及而音某字爲某音，後人因其音而知其或或失其比況之難曉者，而易以翻切之法，以使學者，雖非元文，要爲根本於鄭，不可言之夫此書收檢於亡佚之餘，復經二三君子之博稽精覈，而得以完然無憾，百世下讀是書者，卜賢之哉。

乾隆四十有五年陽月杭東里人盧文弨序

周易鄭注序

鄭康成注周易九卷，唐書藝文志作十卷，至宋崇文總目，則僅有一卷而已。高、陳、兩家，皆不著錄。兩宋說易家所引用，已非全文，至於末年，四明王厚齋、迺復爲之裒輯，以成此書，明胡孝轅、附梓於李氏集解之後，故凡已見集解者不錄，姚叔祥更增補二十五則，皇朝東吳惠定宇棟，復加審正，蒐其闕遺，理其次第，益加詳焉。蓋說經之道，貴於擇善而從，不可以專家自囿，況易含萬象，隨所取資，莫不具足。鄭易多論互體，繫辭傳曰，雜物撰德，辨是與非，則非其中爻不備，又曰，物相雜，故曰文，此卽互體之說所自出，王弼學孤行，遂置不講，而此書亦遂失傳，王氏蒐羅綴輯之功，蓋不細，其不能無誤，則以創始者難爲功也。近者歸安丁小疋孝廉、復因胡氏、惠氏、兩本，重加考定，聚向來以鄭注易乾鑿度之文羼入者，爲釐去之，以漢書注所云鄭氏，乃卽注漢書者，非指康成，又於字之傳譌者，如小畜之輿說輻，當作輹，夬之壯於頄，當作頮，一一正之，又王氏次序，本多顛錯，胡氏、惠氏、雖迭加更定，而仍有未盡，今皆案鄭易本文，爲之釐比，復摭補其未備者若干則，扶微振墜，使北海之學大顯於世，此厚齋諸君子

周易鄭注

上經乾傳第一

臧在東云，易九卷，外篇如此，案隋書、舊唐書、鄭注周易皆九卷，釋文序錄云十卷者，誤一卷也，三子疑漢上流說云，鄭王本於費氏，費氏本分卷，輔嗣則費氏之後，易經上下篇爲六卷，繫辭而下合爲三卷矣。

臧依王弼九卷之次，是也。又按文引七錄云十二卷，下二卷之次，正義云，先儒以象象附上下經，爲六卷，順上繫第七，下繫第八，文言第九，雜卦第十，繫辭序卦第十一，雜卦第十二也，鄭原本蓋如此，以下各卷倣此，同。

特色詳鄭風正義云，鄭注周易大名在下。

漢鄭氏注　宋王應麟輯集　歸安丁杰後定
武進張惠言訂正

周易

䷀ 巽下乾上 乾。元亨利貞。初九。（注）周易以變者爲占，故稱九、稱六。正義云，鄭云，稱田也。集解（九二利見九五之大人。）正義云，鄭說，凡爻有用原文者，有約義者，其不，皆約義，注文不如所引也，今皆界書別之。九六也，此確王附易論，非丁小疋正之。潛龍勿用。九二見龍在田。利見大人。（注）二于三才爲地道，地上卽田，故稱田也。集解（九二利見九五之大人。）正義云，鄭說，凡爻有用原文者，有約義者，其不，皆約義，注文不如所引也，今皆界書別之。九三君子終日乾乾。夕惕若厲无咎。（注）三于三才爲人道，有乾德而在人道，君子之象。集解惕懼也。釋文九四。或躍

在淵，无咎。九五，飛龍在天，利見大人。（注）五于三才爲天道，天者濟明无形，而龍在焉，飛之象也。王無也字，兼解。上九，亢龍有悔。（注）堯之末年，四凶在朝，是以有悔，未大凶也。正義。用九，見羣龍无首，吉。（注）爻，班傳注作六爻。皆體乾，班傳注作龍。舜龍之班傳注無之字。象，班傳注有也字。舜既受禪，王禪作道。班傳注無此何有謂字。禹興稷契咎繇之屬並在班傳注朝，後漢書郎顗傳有于字。注，班固傳注。象曰：呂氏古易音訓曰，鄭康成合象象于經，故加象曰象曰以別之。諸卦皆然。象義觀亦同。大哉乾元，萬物資始，乃統天。（注）資，取也。統，本也。釋文。雲行雨施，品物流形，大明終始，六位時成，時乘六龍以御天。乾道變化，各正性命，保合太和，乃利貞。首出庶物，萬國咸寧。象曰：音訓。天行健，君子以自强不息。潛龍勿用，陽在下也。見龍在田，德施普也。終日乾乾，反復道也。或躍在淵，進无咎也。飛龍在天，大人造也。造，徂早反。釋文。（注）造，爲也。釋文。亢龍有悔，盈不可久也。用九，天德不可爲首也。

☷☷ 坤下坤上 坤，元亨，利牝馬之貞。君子有攸往，先迷後得，主利。西南得朋，東北喪朋，安貞吉。初六，履霜，堅冰至。（注）讀履。王作履讀。爲禮。釋文。臧在東云，鄭本經文當作履，鄭注之云，履讀爲履，後人依注改經，又依經改注。六二，直方。（注）直也，方也。地之性，此爻得中氣而在地上，自然之性，廣生萬物，故生動直而且方。禮記深衣正義。大，不習无不利。六三，含章可貞，或從王事，无成有終。六四，括囊，无咎无譽。六五，黃裳元吉。（注）如舜試天子，周公攝政。隋書李德林傳。上六，龍戰于野，其血玄黃。（注）聖人喻龍，君子喻蛇。儀禮鄉射禮疏。鄭三禮目錄云，若今苑中養蛇，若今苑中養蛇，若今苑中養蛇之中末而卒大亂於王弼。象曰：異氏古易序曰，鄭康成學賈氏，賈氏學出於三禮目錄。坤厚載物，德合无疆。含弘光大，品物咸亨。牝馬地類，行地无疆，柔順利貞。君子攸行，先迷失道，後順得常。西南得朋，乃與類行。東北喪朋，乃終有慶。安貞之吉，應地無疆。象曰：同上。地勢坤，君子以厚德載物。履霜堅冰，陰始凝也，馴致其道，釋文云，馴

徐音訓，此依鄭義。馴，七舜反，引釋文馴從也爲鄭注。惠本用之，臧在東云，釋文，履，俱筆反，履向秀云，履也，此釋正淵義也。又曰，徐音訓，此依鄭義，謂徐仙民音訓爲訓是依鄭義，史記五帝本紀能明馴德，注，馴古訓字，又五帝本紀百姓不親，注，教所以親百姓，訓方品，此鄭以馴爲訓之驗。至堅冰也。六二之動，直以方也。不習无不利，地道光也。含章可貞，以時發也。或從王事，知光大也。括囊无咎，慎不害也。黃裳元吉，文在中也。龍戰于野，其道窮也。用六永貞，以大終也。

☳☳ 震下坎上 屯，元亨利貞，勿用有攸往，利建侯。初九，磐桓，利居貞，利建侯。六二，屯如邅如，乘馬般如。釋文。（注）馬牝牡曰乘。同上。匪寇婚媾。同上。（注）媾，猶會。同上。正義作繻猶會也。女子貞不字，十年乃字。六三，卽鹿无虞，惟入於林中，君子機，（注）機，弩牙也。同上。不如舍，往吝。六四，乘馬般如，求婚媾，往吉，无不利。九五，屯其膏，小貞吉，大貞凶。上六，乘馬般如，泣血漣如。象曰：屯，剛柔始交而難生，動乎險中，大亨貞，雷雨之動滿盈，天造草昧，宜建侯而不寧。（注）讀，成也。草草創昧。封禪書注，創下者昧，爽也。文選任彥升天監三年雜奏才文注，引范尚書清吏部封侯第一表注，續也字不重昧字。而曰能，惠作能、而論能，猶安也。釋文。象曰：雲雷，屯，君子以經論。釋文，論音倫，鄭如字。正義云，鄭元云，以綸爲論字，今文讀綸。（注）謂論撰禮樂，施政事。釋文。雖磐桓，志行正也。以貴下賤，大得民也。六二之難，乘剛也。十年乃字，反常也。卽鹿無虞，以從禽也。從子用反。釋文。子孫丞作子，案古易音訓，周易會通，宋本釋文皆從子。君子舍之，往吝窮也。求而往，明也。屯其膏，施未光也。泣血漣如，何可長也。

☶☵ 坎下艮上 蒙，亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三瀆，瀆則不告。利貞。（注）蒙者，蒙物初生形，是其未開著之名也。人幼稚曰童。坎者，陽也，互體震而得中，嘉會禮通，陽自動其中，德於宋本玉海，於作施，胡本亦同。地道之上，萬物應之而萌芽生，教授之師取象焉。修道義於其室，而童蒙者求爲之弟子。非已乎求之也，弟子初問，則告之以卦義，不思其三隅相況以反解而斂者，此勤師而功寡，學者之災

也。瀆簽則不復告。欲令思而得之。亦所以利義而幹事。公羊傳定十五年疏。王肅。未冠之稱。簽問。瀆褻也。誤多是也二字。蓋有也字。釋文。初六。發蒙。利用刑人。用說桎梏。（注）木在足曰桎。在手曰梏。周禮大司寇疏。以往吝。九二。苞蒙。釋文。（注）苞。當作彪。彪。文也。同上。吉。納婦。吉。子克家。六三。勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。六四。困蒙。吝。六五。童蒙。吉。上九。擊蒙。同上。不利爲寇。利禦寇。象曰。蒙。山下有險。險而止。蒙。蒙亨。以亨行時中也。匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。初筮告。以剛中也。再三瀆。瀆則不告。瀆蒙也。蒙以養正。聖功也。象曰。山下出泉。蒙。君子以果行育德。利用刑人。以正法也。子克家。剛柔接也。勿用取女。行不順也。困蒙之吝。獨遠實也。童蒙之吉。順以巽也。（注）巽。當作遜。釋文。利用禦寇。上下順也。

䷄ 坎下乾上 需。（注）需。蹟爲秀。陽氣秀而不直前者。畏上坎也。釋文。有孚光亨貞吉。釋文云。鄭繫辭一句。利涉大川。初九。需于郊。利用恆。无咎。九二。需于沙。釋文。嘉祐繫正義引作沙。（注）沙。接水者。詩魏風正義引作沙。小有言。終吉。九三。需于泥。致戎至。釋文。六四。需于血。出自穴。九五。需于酒食。貞吉。上六。入于穴。有不速之客三人來。敬之。終吉。彖曰。需。須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。需。有孚光亨貞吉。位乎天位。上位。齊魯。釋文。以正中也。利涉大川。往有功也。象曰。雲上于天。需。君子以飲食宴樂。（注）宴。享宴也。釋文。音讌。作宴。享也。需於郊。不犯難行也。利用恆无咎。未失常也。需于沙。衍在中也。雖小有言。以吉終也。需于泥。災在外也。自我致戎。敬慎不敗也。需于血。順以聽也。酒食貞吉。以中正也。不速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也。

䷅ 坎下乾上 訟。（注）辯財曰訟。釋文。有孚。窒。（注）窒。懲忿貌。同上。案釋文唯云馬作恬。鄭依馬也。惕中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。初六。不永所事。小有言。終吉。九二。不克訟。歸而逋。其邑人三百戶。无眚。（注）小國之下大夫采地方一成。其定稅三百家。故三百戶也。雜記下正義。又見坊記正義。無末句。不易之田。歲稱之。一易之田。休一歲乃耀。再易之田。王作增。休二歲乃耀。言至薄也。苟自藏隱。不敢與五相敵。則無眚災。正義。王作災眚。告。過也。釋文。六三。食舊德。貞厲。終吉。或從王事。无成。九四。不克訟。復即命。渝安貞。吉。（注）渝。然也。釋文。九五。訟。元吉。上九。或錫之鞶帶。（注）鞶帶。佩鞶之帶。周禮巾車疏。不云鄭注。終朝三拕之。拕。徒可反。釋文。可。今本釋文或作何。誤。項安世周易玩辭引鄭云。三拕。三加之也。似亦非鄭原文。象曰。訟。上剛下險。險而健。訟。訟。有孚。窒。惕中吉。剛來而得中也。終凶。訟不可成也。利見大人。尚中正也。不利涉大川。入于淵也。象曰。天與水違行。訟。君子以作事謀始。不永所事。訟不可長也。雖小有言。其辯明也。不克訟。歸逋竄也。自下訟上。患至掇也。掇。陟劣反。釋文。（注）掇。綴也。同上。食舊德。從上吉也。復即命。渝安貞。不失也。訟元吉。以中正也。以訟受服。亦不足敬也。

䷆ 坤下坎上 師。貞。丈人吉。无咎。（注）（軍二千五百人爲師。）周禮夏官序官疏云。師。貞。丈人吉。无咎。軍二千五百人爲師。丈之言長也。以法度爲人之長。故吉而无咎。謂天子諸侯而主軍。丁小疋云。此疏脫注云二字。自卒二千五百人以下。皆鄭注也。王伯厚集此注。謂以軍二千五百人爲師句。人多疑所出。唯小疋能通之。多以軍爲名。次以師爲名。少以旅爲名。師者。衆中之言。詩棫樸正義。丈之言長。能御衆。衆。哲字。王無此字。有朝。當作幹。王無此字。正人之德。以法度爲人之長。此句見釋文。作能以法度長於人。又詩甫田正義云。師。貞。丈人。无咎。言以禮法長於人。可依仗也。吉而无咎。謂天子諸侯主軍者。春官天府疏。初六。師出以律。否臧。凶。否。方有反。釋文。九二。在師中。吉。无咎。王三賜命。同上。六三。師或輿尸。凶。六四。師左次。无咎。六五。田有禽。利執言。无咎。長子帥師。弟子輿尸。貞凶。上六。大君有命。開國承家。小人勿用。象曰。師。衆也。貞。正也。能以衆正。可以王矣。剛中而應。行險而順。以此毒

天下而民從之，吉又何咎矣。象曰：地中有水，師。君子以容民畜衆。師出以律，失德，凶也。在師中吉，承天寵也。（注）寵，光耀也。（周上）王三賜命，懷萬邦也。師或輿尸，大無功也。左次无咎，未失常也。長子帥師，以中行也。弟子輿尸，使不當也。大君有命，以正功也。小人勿用，必亂邦也。

䷇（坤下坎上）比，吉。原筮元永貞，无咎。不寧方來，後夫凶。初六，有孚比之，无咎。有孚盈缶，（注）爻辰在未，上值東井，井之水人所汲，用缶。缶，汲器。（侍宛邱正義。釋文有來句云汲器也。）終來有它吉。六二，比之自內，貞吉。六三，比之匪人。六四，外比之，貞吉。九五，顯比。王用三驅，（釋文）失前禽。（注）王因天下顯習兵于蒐狩焉。（左傳正義作王者習兵于蒐狩。）驅禽而射之，三則已。（左傳疏作法。）軍禮，（左傳疏有也字。）失前禽者，謂禽在前來者，不逆而射。（左傳疏有之字。）傍去又不射，唯其（左傳疏作皆。）走者，順而射之，不中亦（左傳疏作則。）已。是皆（左傳疏作其。）所失。（左傳疏作所以失之。）用兵之法亦如之。降者不殺，奔者不禁。（左傳疏作禁。）背敵不殺。（嘉本敵為者誤。左傳疏作皆為敵不敵已。）以仁恩養威之道。（左傳疏。以上有加字。秋官士師注。左傳桓四年正義。）邑人不誡，吉。上六，比之无首，凶。彖曰：比，吉也。比，輔也。下順從也。原筮元永貞无咎，以剛中也。不寧方來，上下應也。後夫凶，其道窮也。象曰：地上有水，比。先王以建萬國，親諸侯。比之初六，有它吉也。比之自內，不自失也。比之匪人，不亦傷乎。外比於賢，以從上也。顯比之吉，位正中也。舍逆取順，失前禽也。邑人不誡，上使中也。比之无首，无所終也。

䷈（乾下巽上）小畜，（許六反。釋文。）（注）畜，養也。（同上。）亨。密雲不雨，自我西郊。初九，復自道，何其咎，吉。九二，牽復，吉。九三，輿說輻。（注）輻，伏菟。（釋文。輿下縛木。王作輿。說。）軸相連，鉤心之木是也。（上九象傳正義。）夫妻反目。六四，有孚，血去惕出，无咎。九五，有孚攣如，富以其鄰。上九，既雨既處，尚德載，婦貞厲。月幾望，君子貞凶。象曰：小畜，柔得位而上下應之，曰小畜。健而巽，剛中而志行，乃亨。密雲不雨，尚往也。自我西郊，施未行也。象曰：風行天上，小畜。君子以懿文德。復自道，其義吉也。牽復在中，亦不自失也。夫妻反目，不能正室也。有孚惕出，上合志也。有孚攣如，不獨富也。既雨既處，德積載也。君子征凶，有所疑也。

䷉（兌下乾上）履虎尾，不咥人，亨。（釋文。音胎。漢西征賦注。）（注）咥，齧也。（周上。）初九，素履往，无咎。九二，履道坦坦，幽人貞吉。六三，眇能視，跛能履，履虎尾，咥人凶，武人為于大君。九四，履虎尾，愬愬終吉。九五，夬履，貞厲。上九，視履考祥。（吳氏易。）（注）履道之終，考正祥備。（周上。）其旋元吉。象曰：履，柔履剛也。說而應乎乾，是以履虎尾不咥人亨。剛中正，履帝位而不疚，光明也。象曰：上天下澤，履。君子以辯上下，定民志。素履之往，獨行願也。幽人貞吉，中不自亂也。眇能視，不足以有明也。跛能履，不足以與行也。咥人之凶，位不當也。武人為于大君，志剛也。愬愬終吉，志行也。夬履貞厲，位正當也。元吉在上，大有慶也。

上經泰傳第二

☷☰乾下坤上 泰。〔注〕泰通也。釋文。小往大來吉亨。初九。拔茅音蕃。釋文。茹。以其彙征音謂。注彙。鄭作夤。〔注〕彙勤也。釋文。音訓。釋文彙古文作夤。作夤出也。鄭云勤也。呂氏音訓晁說之作夤出也。鄭作夤勤也。虞翻云。釋文不於彙有類也之下引鄭注。而在彙作夤出也之下。可以知鄭本之亦作夤矣。晁氏曾見鄭音訓晁說之作夤出也。吉。

九二。苞荒。〔注〕荒讀爲康。虛也。釋文。晁氏易云。鄭讀爲康大也。臧在東云。詩召旻箋云。荒虛也。正義云。荒虛釋詁文。假使當訓虛。則正可云荒虛也。何必改讀从康。晁氏所見釋文非。宋本作大也爲是。

今本誤序。用馮河。不遐遺。朋亡。得尚于中行。九三。无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。六四。翩翩。不富以其鄰。不戒以孚。六五。帝乙歸妹。以祉元吉。

〔注〕五爻辰在卯。春爲陽中。萬物以生。生育者。嫁娶之貴。仲春之月。嫁娶男女之禮。福祿大吉。周禮天官媒氏疏。釋典禮四嫁娶時月條引焦氏云。易泰卦六五帝乙歸妹以祉元吉。書說六五爻辰在卯。春爲陽中。萬物生育。嫁娶大吉也。卽鄭氏此注。上六。城復于隍。〔注〕隍壑也。詩緜奕正義。勿用師。自邑告命。貞吝。彖曰。泰。小往大來吉亨。則是天地交而萬物通也。上下交而

其志同也。內陽而外陰。內健而外順。內君子而外小人。君子道長。小人道消也。象曰。天地交泰。后以財成天地之道。輔相天地之宜。以左右民。〔注〕財節也。輔相左右助也。以者。取其順陰陽之節。爲出內之政。春崇寬仁。夏以長養。秋教收斂。冬勑蓋藏。皆可以成物助民也。集解。拔茅征吉。志在外也。苞荒得尚于中行。以光大也。无往不復。天地際也。翩翩不富。皆失實也。不戒以孚。中心願也。以祉元吉。中以行願也。城復于隍。其命亂也。

☰☷坤下乾上 否之匪人。不利君子貞。大往小來。初六。拔茅茹。以其彙。貞吉亨。六二。苞承。小人吉。大人否亨。六三。苞羞。九四。有命无咎。疇離祉。釋文云。鄭作古疇字。孫堂云。說文古疇字作𠷎。無此誤字也。鄭氏於易何獨取此一古字以別於爻象。考古𠷎誰也之𠷎字作𠷎。與田疇字不同。疑鄭氏經本作𠷎。而訓爲誰。陸氏不察。以爲古疇字也。爾疋疇孰誰也。郭璞注亦引易此句爲證。蓋本鄭義。九五。休否。〔注〕休美也。文選謝靈運還舊園作見顏范二中書詩注。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。〔注〕苞植也。否世之人。不知聖人有命。咸云。蕭作曰。其將亡矣。其將亡矣。而聖乃自繫于植桑。不亡也。文選曹元首六代論注。猶紂囚文王於羑里之獄。四臣獻珍異之物。而終免于難。繫于苞桑之謂。集解。上九。傾否。先否後喜。彖曰。否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不交而萬物不通也。上下不交而天下无邦也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。象曰。天地不交。否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。拔茅貞吉。志在君也。大人否亨。不亂羣也。包羞。位不當也。有命无咎。志行也。大人之吉。位正當也。否終則傾。何可長也。

☲☰離下乾上 同人于野。亨。〔注〕乾爲天。離爲火。卦體有巽。巽爲風。天在上。火炎上而從之。是其性同于天也。火得風。然後炎上益熾。是猶人君在上施政教。使天下之人和同而事之。以是義海撮要作事。爲人和

同者，君之所爲也，故謂之同人。風行无所不徧，徧則會通之據大行，故曰同人于野亨。集解。利涉大川。

利君子貞。初九，同人于門，无咎。六二，同人于宗，吝。（注）天子諸侯后夫人無子不出。孔疏

主於禮法，禮記內則正義。詩河廣正義無無子二字。九三，伏戎于莽，升其高陵，（注）莽、叢木也。釋文。李心傳丙子學易編下有大阜曰陵句。三歲不興。九四，乘其庸，釋文。攻克攻吉。九五，同人先號咷而後笑，大師克相遇。上九，同人于郊，无悔。象曰，同人，柔得位得中而應乎乾，曰同人，同人曰，同人于野亨，利涉大川，乾行也。文明以健，中正而應，君子正也。唯君子爲能通天下之志。象曰，天與火，同人，君子以類族辨物。出門同人，又誰咎也。同人于宗，吝道也。伏戎于莽，敵剛也。三歲不興，安行也。乘其庸，義弗克也。其吉，則困而反則也。同人之先，以中直也。大師相遇，言相克也。同人于郊，志未得也。

䷍ 乾下離上 大有，元亨。（注）六五體離，處乾之上，猶大臣有聖明之德，代君爲政，處其位。義海撮要。有下有而字。其事而理之也。元亨者，又義海撮要。能長善臣以善，使嘉會禮通，若周公攝政，朝諸侯于明堂是也。集解。無又字。

初九，无交害，匪咎，艱則无咎。九二，大車以載，有攸往，无咎。九三，公用亨于天子，小人弗克。九四，匪其彭，无咎。六五，厥孚交如，威如吉，上九，自天祐之，吉无不利。象曰，大有，柔得尊位，大中而上下應之，曰大有。其德剛健而文明，應乎天而時行，是以元亨。象曰，火在天上，大有，君子以遏惡揚善，順天休命。大有初九，无交害也。大車以載，積中不敗也。公用亨于天子，小人害也。匪其彭无咎，明辯晳也。釋文。（注）晳、晳如明星晳晳。周上。厥孚交如，信以發志也。威如之吉，易而无備也。大有上吉，自天祐也。

䷎ 艮下坤上 謙，凡謙字惠棟改作嗛，非也。亨，君子有終。（注）艮爲山，坤爲地，山體高，今在地下，其于人道，高能下下，謙之象。亨者，嘉會之禮，以謙而王本無而字。爲主，謙者自貶損以下人，惟艮之堅固，坤之厚順，乃能終之。故君子之人有終也。集解。初六，謙謙君子，用涉大川，吉。六二，鳴謙，貞吉。九三，勞謙君子，有終吉。六四，无不利，撝謙。（注）撝、揮爲宜。釋文。六五，不富以其鄰，利用侵伐，无不利。上六，鳴謙，利用行師，征邑國。象曰，謙亨，天道下濟而光明，地道卑而上行。天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙，鬼神害盈而福謙，人道惡盈而好謙。謙尊而光，卑而不可踰，君子之終也。象曰，地中有山，謙，君子以裒多益寡，釋文。（注）裒、取也。同上。稱物平施。謙謙君子，卑以自牧也。（注）牧、養也。文選潘安仁閒居賦注。鳴謙貞吉，中心得也。勞謙君子，萬民服也。无不利撝謙，不違則也。利用侵伐，征不服也。鳴謙，志未得也。可用行師，征邑國也。

䷏ 坤下震上 豫，利建侯行師。（注）坤，順也。震，動也。順其性而動者，莫不得其所，故謂之豫。義海撮要。此四字。豫，喜逸。凡逸字，惠棟改作佚，後不注。說樂之貌也。義海撮要。無也字。震又義海撮要無此及下兩又字。爲今集解本譌作謂。雷，諸侯之象，坤又爲衆，師役之象，故利建侯行師矣。王振奎字。勢解。初六，鳴豫，凶。六二，砅于石，釋文云，古文作砅，鄭古入反。（注）砅、謂磨砅也。同上。不終日，貞吉。六二，盱豫，（注）盱、謂也。同上。悔，遲有悔。九四，由豫，大有得，勿疑，朋盍簪。（注）由，用也。釋、速也。同上。六五，貞疾，恒不死。上六，冥豫，（注）冥、讀爲鳴。同上。成有渝，无咎。象曰，豫，剛應而志行，順以動，豫。豫順以動，故天地如之，而況建侯行師乎。天地以順動，故日月不過而四時不忒。（注）忒、差也。同上。聖人以順動，故刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。象曰，雷出地奮，豫，先王以作樂崇德，殷薦之上帝，以配祖考。（注）奮、動也。

雷動於地上，而（惠本脫而字）萬物乃豫也。（以上又見詩殷其靁正義，無乃字。）以者，取其喜逸動搖，猶人至樂，則手欲鼓之，足欲舞之也。崇，充也。殷，盛也。薦，進也。上帝，天也。（自以者至此，亦見文苑英華七百六十二，天也作天帝也，薦廣舉禮儀志，亦有上帝天帝也句，是集解脫帝字。王伯厚書斷此一節三十五字非爻，黠從集解補。）王者功成作樂，以文得之者，作籥舞，以武得之者，作萬舞。（義海撮要無二者字。）各充其德而爲制，祀天地（義海撮要無地作帝是。）以配祖考者，使（義海撮要無者使二字。）與天同樂其功也。故孝經云，（義海撮要作曰。）郊祀后稷以配天，宗祀文王於明堂。（義海撮要無於明堂三字。）以配上帝，是也。（集解。）

初六，鳴豫，志窮凶也。不終日貞吉，以中正也。盱豫有悔，位不當也。由豫大有得，志大行也。六五貞疾，乘剛也。恆不死，中未亡也。冥豫在上，何可長也。

䷐ 震下兌上 隨，元亨利貞，无咎。（注）震，動也。兌，說也。內動之以（左傳正義作伸尊。）德，外說之以言，則天下之民，咸（左傳正義無咸字。）慕其行而隨從之。（義海撮要無之字及下句。）故謂之隨也。（以上又見左傳襄九年正義。）既見隨從，能長之以善，通其嘉禮，和之以義，幹之以正，則功成而有福，若无此四德，則（義海撮要無若字，則字德作者。）有凶咎焉。焦贛以下至則嘉福，義海撮要亦無。集解。

初九，官有渝，貞吉。出門交有功。（注）震爲大塗，又爲日門，當春分陰陽之所交也。是臣出君門與四方賢人（今集解本誤才。）交，有成功之象也。昔舜愼徽五典，五典克從，內（今集解本誤納。）于百揆，百揆時序，賓于四門，四門穆穆，是其義也。（集解。）六二，係小子，失丈夫。六三，係丈夫，失小子。隨有求得，利居貞。九四，隨有獲，貞凶。有孚在道以明，何咎。九五，孚于嘉，吉。上九，拘係之，乃從維之。王用亨于西山。象曰，隨，剛來而下柔，動而說，隨。大亨貞，无咎，而天下隨時。隨時之義大矣哉。象曰，澤中有雷，隨。君子以嚮晦入宴息。（注）嚮，（今顏伸宣七經孟子考文云宋本作冥。）晦，冥也。猶人君既夕之後，入于宴寢而止息。（正義。）官有渝，從正吉也。出門交有功，不失也。係小子，弗兼與也。係丈夫，志舍下也。隨有獲，其義凶也。有孚在道，明

功也。孚于嘉吉，位正中也。拘係之，上窮也。

䷑ 巽下艮上 蠱，元亨，利涉大川。先甲三日，後甲三日。（注）甲者，造作新令之日。甲前三日，取改過自新，故用辛也。甲後三日，取丁寧之義，故用丁也。（正義云，鄭義，又正義序云，鄭氏之說，以爲甲者賓令之日，先之三日而用辛也，欲取改新之義，後之三日而用丁也，取其丁寧之義，皆納義者之非，正注文是以五異。）初六，幹父之蠱，有子考，无咎。厲終吉。九二，幹母之蠱，不可貞。九三，幹父之蠱，小有悔，无大咎。六四，裕父之蠱，往見吝。六五，幹父之蠱，用譽。上九，不事王侯，高尚其事。（注）上九艮爻，艮爲山，辰在戌，得乾氣，父老之象，臣之致事也，故不事王侯，是不得事君，君猶高尚其所爲之事。（裘訓正義，此條雖正義不言注文，其爲鄭注無疑，王閒末簡，既屬遺疑，然乃刪之妄矣。易漢學以此條爲鄭注。）彖曰，蠱，剛上而柔下，巽而止，蠱。蠱元亨，而天下治也。利涉大川，往有事也。先甲三日，後甲三日，終則有始，天行也。象曰，山下有風，蠱。君子以振民育德。幹父之蠱，意承考也。幹母之蠱，得中道也。幹父之蠱，終无咎也。裕父之蠱，往未得也。幹父用譽，承以德也。不事王侯，志可則也。

䷒ 兌下坤上 臨，元亨利貞。至于八月有凶。（注）臨，大也。陽氣自此浸而長大，陽浸長矣，而有四德，齊功于乾，盛之極也。人之情，盛則奢淫，奢淫則（王無則字。）將亡，故戒以凶。（王有也字。）臨卦斗建丑而用事，殷之正月也，當文王之時，紂爲无道，故于是卦爲殷家著興衰之戒，以見周改殷正之數云。臨自周二月用事，訖其七月，至八月而遯。（凡遯字，惠唯改作遽後不注。）卦受之，此終而復始，王命然矣。（集解。）初九，咸臨，貞吉。九二，咸臨，吉无不利。六三，甘臨，无攸利。既憂之，无咎。六四，至臨，无咎。六五，知臨，大君之宜，吉。上六，敦臨，吉无咎。象曰，臨，剛浸而長，說而順，剛中而應，大亨以正，天之道也。至于八月有凶，消不久也。象曰，澤上有地，臨。君子以教思无窮，容保民无疆。

咸臨貞吉，志行正也。咸臨吉无不利，未順命也。甘臨，位不當也，既憂之，咎不長也。至臨无咎，位當也，大君之宜，行中之謂也。敦臨之吉，志在內也。

䷓（坤下巽上）觀，盥而不薦。（注）坤爲地，爲衆，巽爲木，爲風，九五天子之爻，互凡五爻，惡並故作爻後不注。體有艮，艮爲鬼門，又爲宮闕，地上有木，而爲鬼門宮闕者，天子宗廟之象也。（集解）諸侯貢士於天子，鄉（惠作卿，誤）大夫貢士於其君，必以禮賓之，唯主人盥而獻賓，賓盥而酢主人，設薦俎則弟子也。（儀禮鄉飲酒禮注）有孚顒若。

初六，童觀。（注）童，稚也。（釋文）小人无咎，君子吝。六二，闚觀，利女貞。六三，觀我生，進退。六四，觀國之光，利用賓于王。九五，觀我生，君子无咎。上九，觀其生，君子无咎。象曰：大觀在上，順而巽，中正以觀天下。觀盥而不薦，有孚顒若，下觀而化也。觀天之神道，而四時不忒，聖人以神道設教，而天下服矣。象曰：風行地上，觀。先王以省方觀民設教。初六童觀，小人道也。闚觀女貞，亦可醜也。觀我生進退，未失道也。觀國之光，尚賓也。觀我生，觀民也。觀其生，志未平也。

上經噬嗑傳第三

䷔（震下離上）噬嗑，亨，利用獄。初九，屨校滅趾，无咎。六二，噬膚滅鼻，无咎。六三，噬腊肉，遇毒，小吝，无咎。九四，噬乾胏，（注）胏，簀也。（惠無也字。釋文）得金矢，利艱貞，吉。六五，噬乾肉，得黃金，貞厲，无咎。上九，何校滅耳，凶。（注）离爲槁木，坎爲耳，木在耳上，何校滅耳之象也。（集解）臣從君坐之刑。（嵇康語。正義）象曰：頤中有物，曰噬嗑。噬嗑而亨，剛柔分，動而明，雷電合而章，柔得中而上行，雖不當位，利用獄也。象曰：雷電，噬嗑。先王以明罰勅法。（注）勅，猶理也。（釋文下有一云繫也四字。按六經正義云鄭解勅爲理，爲繫，誤）屨校滅趾，不行也。噬膚滅鼻，乘剛也。遇毒，位不當也。利艱貞吉，未光也。貞厲无咎，得當也。何校滅耳，聰不明也。（注）目不明，耳不聰。（釋文）

䷕ 離下艮上 賁。亨。小利有攸往。〔注〕賁、變也。文飾之貌。釋文 賁、文飾也。離爲日。天文也。艮爲石。地文也。天文在下。地文在上。天地二文。相飾成賁者也。集解 白離爲日。至此。又見詩白駒正義。日下重日字。天文下也字。石下重石字。天地以下作天地之文。交相而成賁貌然。納人君以剛柔仁義之道飾成其德也。剛柔雜。仁義合。然後嘉會禮通。故亨也。卦互體坎、艮。艮止于上。坎險。惠棟曰。一作字。于下。夾震在中。故不利大行。小有所之。則可矣。集解 初九。賁其趾。舍車而徒。釋文 〔注〕趾、足。姚信曰。學。同上 六二。賁其須。六三。賁如濡如。永貞吉。六四。賁如皤如。白馬翰如。皤、音婆。釋文 丁小正云。音剛。云。音嬉。顧命人馬。音。引得文。云。鄭元本作蹯。音嬉。又引爰盎賦。當從蹯字。案。蹯、足。未定。則爲蹯。當是。然顧所見釋文。即是今本。安得作蹯。音嬉乎。蓋顧即據音蹯以義推之。盛召弓。據顧氏以改釋文。誠未安也。釋文 當赤黑所定。〔注〕六四、巽爻也。有應於初九。欲自飾以適初。既進退未定。故皤。當爲蹯。如也。白馬翰如。謂九三。位在辰。得巽氣。爲白馬。翰、猶幹也。見六四適初未定。欲幹而有之。禮記檀弓正義。雅雨堂本釋文。有翰鄭云幹也。他本皆作白也。王本見玉海。著此。雖未有翰白也三字。蓋宋時釋文已誤。惠始校正鄭注。刪此三字。雅雨本釋文。當赤黑所定。〔注〕皤、音婆。釋文 匪寇婚媾。六五。賁于丘園。束帛戔戔。吝。終吉。上九。白賁。无咎。彖曰。賁。亨。柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。天文也。文明以止。人文也。觀乎天文。以察時變。觀乎人文。以化成天下。象曰。山下有火。賁。君子以明庶政。无敢折獄。〔注〕折、斷也。釋文 又云。斷音丁亂反。舍車而徒。義弗乘也。晁氏易 賁其須。與上興也。永貞之吉。終莫之陵也。六四當位疑也。匪寇婚媾。終无尤也。六五之吉。有喜也。白賁无咎。上得志也。

䷖ 坤下艮上 剝。不利有攸往。初六。剝牀以足。蔑貞凶。〔注〕蔑、輕慢。釋文 六二。剝牀以辨。同上 辨、符勉反。釋文 〔注〕足上稱辨。釋文云。辨、足上也。馬鄭同。謂近膝之下。謂王作則。風相近。巾作信。則相遠。故謂之辨。辨、分也。集解 蔑貞凶。六三。剝之无咎。六四。剝牀以膚。凶。六五。貫魚以宮人寵。无不利。上九。碩果不食。君子得輿。小人剝廬。〔注〕小人傲狠。當剝徹盧舍而去。周禮地官遣人疏 彖曰。剝。剝也。柔變剛也。不利有攸往。小人長也。〔注〕陰氣侵陽。上至于五。萬物盡落。故謂之剝也。漢上易傳 落謂之剝。作落字 五陰一陽。小人極盛。君子不可有所之。故不利有攸往也。集解 順而止之。觀象也。君子尚消息盈虛。天行也。象曰。山附于地。剝。上以厚下安宅。剝牀以足。以滅下也。剝牀以辨。未有與也。剝之无咎。失上下也。剝牀以膚。切近災也。〔注〕切、急也。釋文 以宮人寵。終无尤也。君子得輿。民所載也。小人剝廬。終不可用也。

䷗ 震下坤上 復。〔注〕復、反也。還也。陰氣侵陽。陽失其位。至此始還反起于初。故謂之復。陽、君象。君失國而還反。道德更興也。左傳襄二十八年正義 亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。〔注〕建戌之月。以陽氣既盡。建亥之月。純陰用事。至建子之月。陽氣始生。隔此純陰一卦。卦主六日七分。衆其成數。當之。而云七日來復。正義序云。鄭用易緯之說。利有攸往。初九。不遠復。无祇悔。〔注〕祇、病也。釋文 元吉。六二。休復。吉。六三。頻復。同上 釋王本作卑。晁氏易云。鄭鄭作卑。厲无咎。六四。中行獨復。〔注〕爻處五陰之中。度中而行。四獨應初。沒上易傳 六五。敦復。无悔。上六。迷復。凶。有災眚。釋文 〔注〕異日內生曰眚。自外曰祥。災物曰災。當作哉。釋文 用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年不克征。彖曰。復。亨。剛反。動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。天行也。利有攸往。剛長也。復其見天地之心乎。象曰。雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅不行。〔注〕脊貨而行曰商。旅。客也。周上 后不省方。不遠之復。以修身也。休復之吉。以下仁也。頻復之厲。義无咎也。中行獨復。以從道也。敦復无悔。中以自考也。〔注〕考、成也。同上 迷復之凶。反君道也。

䷘ 震下乾上 无妄。〔注〕妄、猶望。謂无所希望也。釋文 元亨利貞。其匪正有眚。不利有攸往。初

九。无妄。往吉。六二。不耕穫。不菑畬。（注）一歲曰菑。二歲曰新田。三歲曰畬。詩采芑正義。則利有攸往。六三。无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。九四。可貞。无咎。九五。无妄之疾。勿藥有喜。上九。无妄。行有眚。无攸利。彖曰。无妄。剛自外來而爲主於內。動而健。剛中而應。大亨以正。天之命也。其匪正。有眚。不利有攸往。无妄之往。何之矣。（注）妄之言望。人所望宜正。行必有所望。行而無（蕙改作无。）所望。是失其正。何可往也。（後漢書李通傳注。）天命不佑。（釋文。佑。本又作祐。馬云。右。助天不方行。不言馬作右。則字本爲有。不特馬也。集解正作右字。案說文。佑。助之字正作右。佑乃俗字。此據王作祐。惠改作右。爲是。然釋文正作祐字。若覓改字。則後人或有以此改釋文者。故寧存本字。而注出之。）（注）佑。助也。（釋文。）行矣哉。象曰。天下雷行。物與无妄。先王以茂對時育萬物。无妄之往。得志也。不耕穫。未富也。行人得牛。邑人災也。可貞无咎。固有之也。无妄之藥。不可試也。无妄之行。窮之災也。

䷚（乾下艮上）大畜。利貞。不家食。吉。（注）自九三至上九。有頤象。居外。是不家食吉。（王肅吉字。）而養賢。（禮記表記。）利涉大川。初九。有厲利已。九二。輿說輹。九三。良馬逐逐。（注）逐逐。兩馬走也。（釋文。丁小反。云。王氏玉海本。經注連寫。故此據。良馬逐逐。兩馬走也。胡孝輝本誤分之。以上逐爲經文。下逐爲注文。惠氏考釋文於經文增覓逐字。而注仍胡本不續。非也。）利艱貞。日閑輿衛。（日。人實反。釋文。）（注）日習車徒。（周上。閑。習。周上。）利有攸往。六四。童牛之梏。（惠定宇云。晁氏讀梏。鄭作角。非也。）（注）巽爲木。互體震。震爲牛之足。足在艮體之中。艮爲手。持木以就足。是施梏。（周禮大司寇疏。）元吉。六五。豶豕之牙。（注）牙。讀爲互。（釋文。）吉。上九。何天之衢。亨。（何。後漢書注。文選注引。拷作荷。古通字。）（注）艮爲手。手上肩也。乾爲首。首肩之間。荷物處。乾爲天。艮爲徑路。天衢象也。（後漢書桓榮傳注。）彖曰。大畜。剛健篤實。輝光日新。其德剛上而尚賢。（日新絕句。其德連下句。釋文。）能止健。大正也。不家食吉。養賢也。利涉大川。應乎天也。象曰。天在山中。大畜。君子以多識前言往行。以畜其德。有厲利已。不犯災也。輿說輹。中无尤也。利有攸往。上合志也。六四。元吉。有喜也。六五之吉。有慶也。何天之衢。道大行也。（注）人君在上位。負荷天之大道。（文選王文考靈光殿賦注。）

䷚（震下艮上）頤。貞吉。觀頤。自求口實。（注）頤者。（今與鄭本。者爲中字。說。左傳正義作者。與王本同。惠刪之。非也。）口車輔之名也。震動于下。艮止于上。口車動而止。（後漢書馮衍傳注。因輔嚼物以養人。故謂之頤。頤。養也。（以上又見左傳襄二十八年。義名下無也字。謂下何之字。頤養也作爲也。）養能行養。則其幹事故吉矣。二、五。離爻。皆得中。離爲目。觀象也。觀頤。觀其養賢與不肖也。頤中有物曰口實。自二至五有二坤。坤載養物。而人所食之物皆存焉。觀其求可食之物。則貪廉之情可別也。（姚解。）初九。舍爾靈龜。觀我朶頤。（注）朶。動也。（釋文。）凶。六二。顛頤。拂經于丘頤。征凶。六三。拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。六四。顛頤。吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。六五。拂經。居貞吉。不可涉大川。上九。由頤。厲吉。利涉大川。象曰。頤貞吉。養正則吉也。觀頤。觀其所養也。自求口實。觀其自養也。天地養萬物。聖人養賢。以及萬民。頤之時大矣哉。象曰。山下有雷。頤。君子以愼言語。節飲食。觀我朶頤。亦不足貴也。六二。征凶。行失類也。十年勿用。道大悖也。顛頤之吉。上施光也。居貞之吉。順以從上也。由頤厲吉。大有慶也。（注）君以得人爲慶。（後漢書馮衍傳。義海撮要。）

䷛（巽下兌上）大過。（注）陽爻過也。（後漢書馮衍傳。）棟橈。利有攸往。亨。初六。藉用白茅。无咎。九二。枯楊生荑。老夫得其女妻。无不利。（楊。晉姑。荑。音夷。釋文。漢上易傳。三孫。鄭氏本作荑。又晁氏易云。鄭作荑。非是。）（注）枯。謂無姑。由檢。荑。木更生。謂由檢之實。（釋文。又云。檢。弟朱反。）九三。棟橈。凶。九四。棟隆。吉。有它吝。九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。（注）以女夫作（惠脫作字。）象。過娶二十之女。老婦年過。嫁於（胡嘉謨殷於字。）三十之男。皆得其子。（詩桃夭正義。）上六。過涉滅頂。凶。无咎。象曰。大過。大者過也。棟橈。本末弱也。剛過而中。巽

而說行，利有攸往，乃亨。大過之時，大矣哉。象曰：澤滅木，大過。君子以獨立不懼，遯世无悶。藉用白茅，柔在下也。老夫女妻，過以相與也。棟橈之凶，不可以有輔也。棟隆之吉，不橈乎下也。枯楊生華，何可久也。老婦士夫，亦可醜也。過涉之凶，不可咎也。

䷜ 坎下坎上 習坎，有孚，維心亨，行有尚。初六，習坎，入于坎窞，凶。九二，坎有險，求小得。六三，來之坎坎，險且枕，（釋文：枕，鄭本作沈。）入於坎窞，勿用。六四，尊酒簋貳，用缶，納約自牖，終无咎。（注）六四上承九五，又互體在震上，（禮記禮器正義。）爻辰在丑。丑上值斗，可以斟之象。斗上有建星，建星之形似簋，貳，副也。建星上有弁星，弁星之形又如缶。天子大臣，以王命出會諸侯，主國尊于簋，副設玄酒以缶。（詩宛邱正義。自天子至末，又見禮記禮器正義。無主國二字，以俗作而用缶也。）九五，坎不盈，祇既平。（注）祇，當爲坻，小丘也。（釋文。）无咎。上六，繫用徽纆，寘于叢棘，三歲不得，凶。（注）繫，拘也。爻辰在巳，巳爲蛇，蛇之蟠屈似徽纆也。三五互體艮，又與震同體，艮爲門闕，于木爲多節，震之所爲，有叢拘之，類門闕之內，有叢木多節之木，是天子外朝左右九棘之象也。外朝者，所以詢事之處也。左嘉石，平罷民焉；右肺石，達窮民焉。罷民，邪惡之民也。上六乘陽，有邪惡之罪，故縛約徽纆，置于叢棘，而後公卿以下議之。（自上六乘陽至此，又見詩正月正義。上六無六字，約作以，後作使。）其害人者，置之圜土，而施職事焉，以明刑恥之。能復者，上罪三年而赦，中罪二年而赦，下罪一年而赦。不得者，不自思以得正道，終不自改而出，（胡惠本多辨字。）因，（公羊傳宣元年疏。）殺。故（胡惠本多日字。）象曰：習坎，重險也。水流而不盈，行險而不失其信。維心亨，乃以剛中也。行有尚，往有功也。天險不可升也，地險山川丘陵也。王公設險，以守其國。險之時用大矣哉。象曰：水洊至，習坎。君子以常德行，習教事。習坎，入坎，失

道凶也。求小得，未出中也。來之坎坎，終无功也。尊酒簋貳，剛柔際也。坎不盈，中未大也。上六失道，凶三歲也。

䷝ 離下離上 離，利貞，亨。畜牝牛，吉。初九，履錯然，（釋文：錯，七各反。鄭作措，云：措，置也。）敬之，无咎。六二，黃離，元吉。（注）離，（周禮凡離字皆當作麗，故改作麗。今依元文。）南方之卦，離爲火，土託（御覽作寄。）位焉，土色黃，火之子，喻子有明德，能附麗於初學記御覽無於下有其字。父之道，文王之（御覽無作大。）子，發，旦，（御覽無旦字。）是也。（文選注止此。初學記無此句。）慎成其業，故吉矣。（惠作則吉也。詩註。御覽一百四十六。初學記皇太子部。）九三，日昃之離，不鼓缶而歌，（釋文。）則大耋之嗟，（釋文云：鄭無內字。嗟，惠改作差。）（注）年踰七十。（詩宛邱正義。禮記射義正義。鄭作餘末有也字。）九四，突如，（王本作突。惠並改作焚。）如其來如，焚如，死如，棄如。（吳氏易云：突鄭作焚，云不孝子也。丁小疋云：段文去部云：𤇾二字注曰：依繫傳本作𤇾，𤇾爲移其文序來，𤇾河圖胡毛本于去字注改兩突字爲去，惠松厓校定周易集解亦改突爲去，段懋堂駁之是矣，然段亦不知鄭氏易實作焚，不作突也。）（注）震爲長子，爻失正，又互體兌，兌爲附決。（今周禮本子上誤多註字。）子居明法之家而無正，何以自斷，其君父不志也。突，（當爲如。）如，震之失正，不知其所如，又爲巽，巽爲進退，不知所從，不孝之罪，五刑莫大焉。得用議貴之辟刑之，若如所犯之罪焚如，殺其親之刑，死如，殺人之刑也。（惠脫也字。）棄如，流宥之刑。（周禮秋官掌戮疏。）六五，出涕沱若，戚嗟若。（注）自目出曰涕，（漢上易。）吉。上九，王用出征，有嘉折首，獲匪其醜，无咎。象曰：離，麗也。日月麗乎天，百穀草木麗乎土，重明以麗乎正，乃化成天下。柔麗乎中正，故亨。是以畜牝牛吉也。象曰：明兩作，離。大人以繼明照於四方。（注）作，起也。（釋文。）明兩者，取君明，上下以明德相承，其于天下之事，無不見也。（文選謝宣遠張子房詩注。明明相繼而起，大人重光之象，堯舜馮文武之盛也。漢上易。）履錯之敬，以辟咎也。黃離元吉，得中道也。日昃之離，何

可久也。袞如其來如，无所容也。六五之吉，蹠王公也。釋文：王用出征，以正邦也。

也。咸其股，亦不處也。志在隨人，所執下也。貞吉悔亡，未感害也。憧憧往來，未光大也。咸其脢，志末也。咸其輔頰舌，媵口說也。正義：脢作脊，鄭云：脢，脊也。〔注〕媵，送也。成道極說，徒送口舌言語相感而已，不復有志於求問。正義

䷟ 巽下震上 恆，亨，无咎，利貞，利有攸往。〔注〕恆，久也。巽爲風，震爲雷，雷風相須而養物，猶長女承長男，夫婦同心而成家，久長之道也。夫婦以嘉會禮通，故无咎。其能和順幹事，所行而善矣。集解 初六，浚恆，釋文：貞凶，無攸利。九二，悔亡。九三，不恆其德，或承之羞。同上。〔注〕得正。得正上，孔疏加又辭二字，王弼引盛刪辭字，在又字，黃本是 互體爲乾，乾有剛健之德，體在巽，巽爲進退，是不恆其德也。又互體爲兌，兌爲毀折，是將有羞辱也。禮記緇衣正義：自巽爲進退以下，又見後漢書馬廖傳注，是不恆其德也作不恆其德之象，爲兌。無爲字，是將作後誤。緇衣正義不言此爲注文，說之後漢書注則爲注無疑，正義或脫注云字耳。貞吝。九四，田无禽。六五，恆其德，貞，婦人吉，夫子凶。〔注〕以陰爻而處尊位，是天子之女，又互體兌，兌爲和說，至尊主家之女。惠棟作主，以和說幹其惠棟脫其字。家事，問正於人，故爲吉也。應在九二，又男子之象，體在巽，巽爲進退，是無所定而婦言是從，故云夫子凶也。禮記緇衣正義。此惟亦不言注文。上六，振恆，凶。〔注〕振，搖落也。釋文：象曰：恆，久也。剛上而柔下，雷風相與，巽而動，剛柔皆應，恆。恆亨无咎利貞，久於其道也。天地之道，恆久而不已也。利有攸往，終則有始也。日月得天而能久照，四時變化而能久成。聖人久於其道，而天下化成。觀其所恆，而天地萬物之情可見矣。象曰：雷風，恆。君子以立不易方。澤恆之凶，始求深也。九二悔亡，能久中也。不恆其德，无所容也。久非其位，安得禽也。婦人貞吉，從一而終也。夫子制義，從婦凶也。振恆在上，大无功也。

䷠ 艮下乾上 遯，亨，小利貞。〔注〕遯，逃去之名也。此句又見釋文，無他字。艮爲門闕，乾有健德，互體有巽，巽爲進退，

下經咸傳第四

䷞ 艮下兌上 咸，亨，利貞，取女吉。〔注〕咸，感也。艮爲山，兌爲澤，山氣下，澤氣上，二氣通而相應，以生萬物，故曰咸也。其於人也，嘉會禮通，和順於義，幹事能正，三十之男，有此三德，以下二十之女，正而相親說，取王弼作娶之則吉也。集解 初六，咸其拇。〔注〕拇，足大指也。釋文：六二，咸其腓。〔注〕腓，膊腸也。同上，又云：腓，音肥、市賣反、 凶，居吉。九三，咸其股，執其隨，往吝。九四，貞吉，悔亡，憧憧往來，朋從爾思。九五，咸其脢。〔注〕脢，背脊肉也。同上，正義無背字，晁氏易作夾脊肉 无悔。上六，咸其輔頰舌。象曰：咸，感也。柔上而剛下，二氣感應以相與。〔注〕與，猶親也。同上 止而說，男下女，是以亨利貞，取女吉也。天地感而萬物化生，聖人感人心而天下和平，觀其所感，而天地萬物之情可見矣。象曰：山上有澤，咸。君子以虛受人。咸其拇，志在外也。雖凶居吉，順不害

君子出門行。有逃退逃去之象。二（逃去以下，義海撮要引之無二字，王二顏作曰。）五得位而有應，是用正道得禮見召聘，始仕他國。

需尚濡濡，（義海撮要作懦，抵又無下句。）小其和順之道，居小官，幹小事，其進以漸，則遠妨忌之害。芸（義海撮要無芸字。）陳敬仲奔齊，辭卿，是也。（錄解。）初六，遯尾，厲，勿用有攸往。六二，執之用黃牛之革，莫之勝說。九三，係遯，有疾厲，畜臣妾吉。九四，好遯，君子吉，小人否。（否，鄙彼反。釋文。）（注）否，塞也。（同上。）九五，嘉遯，貞吉。上九，肥遯，无不利。象曰，遯而亨，遯而亨也，剛當位而應，與時行也。（注）正道見聘，始仕他國，亦遯而後亨也。（漢上易、曲成，即約卦注，姑存以備考。）小利貞，浸而長也。遯之時義大矣哉。象曰，天下有山，遯，君子以遠小人，不惡而嚴。遯尾之厲，不往何災也。執用黃牛，固志也。係遯之厲，有疾憊也。（注）憊，困也。（釋文。）畜臣妾吉，不可大事也。君子好遯，小人否也。嘉遯貞吉，以正志也。肥遯无不利，无所疑也。

䷡（乾下震上）大壯。（注）壯，氣力浸強之名。（釋文。）利貞。初九，壯于趾，貞凶，有孚。九二，貞吉。九三，小人用壯，君子用罔，貞厲，羝羊觸藩，羸其角。（同上。）九四，貞吉，悔亡，藩決不羸，壯于大輿之輹。六五，喪羊于易。（易，音亦。同上。）（注）易，謂侈易也。（同上。）无悔。上六，羝羊觸藩，不能退，不能遂，无攸利，艱則吉。象曰，大壯，大者壯也，剛以動，故壯。大壯利貞，大者正也。正大而天地之情可見矣。象曰，雷在天上，大壯，君子以非禮弗履。壯于趾，其孚窮也。九二貞吉，以中也。小人用壯，君子罔也。藩決不羸，尚往也。喪羊于易，位不當也。不能退，不能遂，不祥也。（同上。）（注）祥，善也。（同上。）艱則吉，咎不長也。

䷢（坤下離上）晉。康侯用錫馬蕃庶，晝日三接。（蕃，扶袁反。庶，止遮反。接，音捷。釋文。今本（注）康，脩也。廣釋文或無脩字，誤也。音訓云庶，鄭讀尋述。）（注）康，脩也。蕃庶，謂蕃遲禽也。接，勝也。（釋文。）初六，晉如摧如。（注）摧，讀如南山崔崔之崔。（同上。）貞吉，罔孚，裕无咎。六二，晉如愁如，（愁，子小反。同上。）（注）愁，變色貌。（同上。）貞吉，受茲介福，于其王母。六三，衆允悔亡。九四，晉如鼫鼠。（案正義引鄭，鼫大鼠，黑子王制之五技，則鄭本當作碩字，釋文或略耳。惠氏乃改注之碩皆爲鼫，何哉。）（注）詩云，碩鼠碩鼠，無食我黍，謂大鼠也。（正義。）貞厲。六五，悔亡，矢得勿恤，（釋文。）往吉，无不利。上九，晉其角，維用伐邑，厲吉无咎，貞吝。象曰，晉，進也，明出地上，順而麗乎大明，柔進而上行，是以康侯用錫馬蕃庶，晝日三接也。象曰，明出地上，晉，君子以自照明德。（注）地雖生萬物，日出於上，其功乃著，故君子法之而以明自照其德。（集解。）晉如摧如，獨行正也。裕无咎，未受命也。受茲介福，以中正也。衆允之志，上行也。鼫鼠貞厲，位不當也。矢得勿恤，往有慶也。維用伐邑，道未光也。

䷣（離下坤上）明夷。利艱貞。（注）夷，傷也。日出（夷上易，地上引作在。）其明乃光，至其入地，（王作也，漢上易、義海撮要並同。）明則（漢上易作乃傷矣，故謂之明夷。（義海撮要作故曰明夷，又無下句。）日之明傷，猶聖人君子有明德而遭亂世，抑在下位，則宜自艱，无幹事政。（義海撮要作政，無政字。）以避小人之害也。（惠說也字，義海撮要無之字。）（集解。）初九，明夷于飛，垂其翼，君子于行，三日不食。有攸往，主人有言。六二，明夷，睇于左股。（釋文。）（注）旁視爲睇。（此句見釋文，爲作曰。）六二辰在酉，酉在西方，又下體離，離爲目，九三體在震，震東方，九三又在辰，辰得巽氣爲股，此謂六二有明德，欲承九三，故云睇于左股。（禮記內則正義。）用拯馬壯。（注）拯，承也。（釋文。）壯吉。九三，明夷于南狩，得其大首，不可疾貞。六四，入于左腹，獲明夷之心，于出門庭。六五，箕子之明夷，利貞。上九，不明晦，初登于天，後入于地。象曰，明入地中，明夷。內文明而外柔順，以蒙大難，文王以之。（同上。）（注）蒙，猶遭也。（同上。）利艱貞，晦其明也。內難而能正其志，箕子以之。（同上。）象曰，明入地中，明夷。君子以莅衆，用晦而明。君子于行，義不食也。六二之吉，順以

則也。南狩之志，乃大得也。入于左腹，獲心意也。箕子之貞，明不可息也。初登于天，照四國也。後入于地，失則也。

䷤ 離下巽上 家人，利女貞。初九，閑有家。（注）閑，習也。釋文。悔亡。六二，无攸遂，在中饋。（注）二爲陰爻，得正于內，五陽爻也，得正于外。猶婦人自修正于內，丈夫修正于外，无攸遂，言婦人无敢自遂也。爻體內，又互體坎，火位在下，水在上，饪之象也。饋，食也。此句又見後漢齊王荅傳注，作中饋酒食物。故云在中饋也。後漢熱湯霞傳注。貞吉。九三，家人嗃嗃。晁氏曰云：嗃嗃，鄭作嚇嚇。案釋文，劉作嚇嚇，在鄭荀之後，是皆熱之意貢之嚇嚇爲合。熱晁氏以劉爲鄭，未可謂釋文誤也。（注）嗃嗃，苦熱之意。釋文。悔厲吉。婦子嘻嘻。（注）嘻嘻，驕佚。初作逸。喜笑之意。同上。終吝。六四，富家，大吉。九五，王假有家。王氣盛。（注）假，登也。同上。勿恤，吉。上九，有孚威如，終吉。象曰：家人，女正位乎內，男正位乎外。男女正，天地之大義也。家人有嚴君焉，父母之謂也。父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，婦婦，而家道正。正家而天下定矣。象曰：風自火出，家人。君子以言有物而行有恆。閑有家，志未變也。六二之吉，順以巽也。家人嗃嗃，未失也。婦子嘻嘻，失家節也。富家大吉，順在位也。王假有家，交相愛也。威如之吉，反身之謂也。

䷥ 坎下震上 睽，音圭。離文。小事吉。（注）睽，乖也。火欲上，澤欲下，猶人同居而異志也。義海撮要引，無也字及下二句。故謂之睽。二五相應，君陰臣陽，君而應臣，故小事吉。築解。初九，悔亡，喪馬勿逐，自復。見惡人，无咎。九二，遇主于巷，无咎。六三，見輿曳，其牛掣。（注）牛角皆踊曰掣。釋文。漢上易傳云：掣，鄭康成作絜，牛角鄭也，音胡結反。絜作掣，釋文作絜，丁小疋云：子夏傳，虞翻注，及說文，並訓一角仰，即爾雅所謂一角一仰也。故子夏傳作絜，薛虞作絜，荀爽作絜，與爾雅文合。鄭注訓皆踊，即爾雅所謂皆踊絜也。爾雅釋文，絜或作掣，鄭易作掣，亦與之合。其人天且劓，无初有終。九四，睽孤，遇元夫，交孚，厲无咎。六五，悔亡，厥宗噬膚，往何咎。上九，睽孤，見豕負塗，載鬼一車，先張之弧，後說之壺。釋文。匪寇婚媾，往遇雨則吉。象曰：睽，火動而上，澤動而下，二女同居，其志不同行。說而麗乎明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以小事吉。天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，萬物睽而其事類也。睽之時用大矣哉。象曰：上火下澤，睽。君子以同而異。見惡人，以辟咎也。遇主于巷，未失道也。見輿曳，位不當也。无初有終，遇剛也。交孚无咎，志行也。厥宗噬膚，往有慶也。遇雨之吉，羣疑亡也。

䷦ 坎下艮上 蹇，利西南，不利東北。利見大人，貞吉。初六，往蹇，來譽。六二，王臣蹇蹇，匪躬之故。九三，往蹇，來反。六四，往蹇，來連。連，如字。釋文。（注）迴，遲久之意。釋文。正義。九五，大蹇，朋來。上六，往蹇，來碩，吉，利見大人。象曰：蹇，難也，險在前也。見險而能止，知矣哉。蹇利西南，往得中也。（注）中，和也。釋文。不利東北，其道窮也。利見大人，往有功也。當位貞吉，以正邦也。蹇之時用大矣哉。象曰：山上有水，蹇。君子以反身脩德。往蹇來譽，宜待時也。釋文。王臣蹇蹇，終无尤也。往蹇來反，內喜之也。往蹇來連，當位實也。大蹇朋來，以中節也。往蹇來碩，志在內也。利見大人，以從貴也。

䷧ 坎下震上 解，利西南，无所往，其來復吉。有攸往，夙吉。初六，无咎。九二，田獲三狐，得黃矢，貞吉。六三，負且乘，致寇至，貞吝。九四，解而拇，朋至斯孚。六五，君子維有解，吉，有孚于小人。上六，公用射隼于高墉之上，獲之，无不利。象曰：解，險以動，動而免乎險，解。解利西南，往得衆也。其來復吉，乃得中也。有攸往，夙吉，往有功也。天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲宅。（注）木實曰果，皆，惠改作解，隱甚。讀如人倦之解。解、紹坼。今文選左太沖蜀都賦，呼，惠改作嘩，釋文。皮曰甲，根曰宅，宅居也。文選左太沖蜀都賦注。又云：呼火亞切。解之時大矣哉。象曰：雷雨作，

解，君子以赦過宥罪，剛柔之際，義无咎也。九二貞吉，得中道也。負且乘，亦可醜也。人君之道，義海撮要無之道。以益下爲德，故謂之益也。義海撮要無此字及下二句。震爲雷，巽爲風，雷動風行，二者相成，義海撮要無此句。猶人君出教令，臣義海撮要臣下有下字。本行之，故利有攸往，坎爲大川，故王無坎爲大川故五字，義海撮要同。利涉大川矣。惠棟曰：義海撮要作

初九，利用爲大作，元吉，无咎。六二，或益之十朋之龜，弗克違，永貞吉。王用亨于帝，吉。六三，益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭。六四，中行告公從，利用爲依遷國。九五，有孚惠心，勿問元吉。有孚惠我德。上九，莫益之，或擊之，立心勿恆，凶。象曰：益，損上益下，民說无疆，自上下下，其道大光。利有攸往，中正有慶。利涉大川，木道乃行。益動而巽，日進无疆，天施地生，其益无方。凡益之道，與時偕行。象曰：風雷，益。君子以見善則遷，有過則改。元吉无咎，下不厚事也。或益之，自外來也。益用凶事，固有之也。告公從，以益志也。有孚惠心，勿問之矣，惠我德，大得志也。莫益之，偏辭也。或擊之，自外來也。

下經夬傳第五

☱☰ 乾下兌上 夬，揚于王庭。（注）夬，決也。陽氣浸長至于五，五，尊位也，而陰先之。是猶聖人積德說天下，以漸消去小人，至於受命爲天子，故謂之決。惠棟曰：決作夬。揚，越也。五互體乾，乾爲君，又居尊位，王庭之象也。陰爰越其上，小人乘君子，罪惡上聞于聖人之朝，故曰夬。王作決。揚于王庭也。王無也字。集解。孚號有厲，告自邑，不利即戎，利有攸往。初九，壯于前趾，往不勝爲咎。九二，惕號，音号。釋文。莫夜，莫，刻字。同上。有戎，勿恤。九三，壯于頄，同上。惠棟曰：頄誤作頰。（注）頄，夾面也。同上。有凶。君子夬夬，獨行遇雨，若濡有慍，无咎。九四，臀无膚，其行趦趄。趦，七私反。趄，七餘反。釋文。趦趄，疑云夾且作趦且卻行不前也。沼村五字乃異注，疑沼引之，紀又引趦七餘反，案釋文且本或作趄，或作沮，同七餘反，鄭氏夾字從地，則且字爲趦可知，故以趦王弼或本同，故不復釋而字之爲趦，當從惠本。牽羊悔亡，聞言不信。九五，苋陸。（注）苋陸，商陸也。釋文。正義作見陸，一名商陸，丁小反，曰，依宋本正義，此和孫馬陳解明夬引之亦然，但謂商爲草耳。夬夬，中行无咎。上六，无號。

終有凶。象曰：夬，決也，剛決柔也。健而說，決而和。揚于王庭，柔乘五剛也。孚號有厲，其危乃光也。告自邑，不利即戎，所尚乃窮也。利有攸往，剛長乃終也。象曰：澤上於天，夬。君子以施祿及下，居德則忌。不勝而往，咎也。有戎勿恤，得中道也。君子夬夬，終无咎也。其行趦趄，位不當也。聞言不信，聰不明也。中行无咎，中未光也。无號之凶，終不可長也。

䷫ 巽下乾上 遘，釋文。女壯。勿用取女。（注）姤，王作遘。遇也。一陰承五陽，一女當五男，苟相遇耳，非禮之正，故謂之姤。女壯如是，壯健以似王作淫。故不可取。婦人以婉娩爲其德也。集解。初六，繫于金柅，貞吉。有攸往，見凶。羸，釋文。豕孚蹢躅。蹢，力逆反。釋文。集氏易云鄭作羸。九二，包有魚。包，百交反。釋文。无咎。不利賓。九三，臀无膚，其行趦趄。釋文。見上卦。厲，无大咎。九四，包无魚，起凶。九五，以杞包瓜。包，百交反。釋文。丁云晁氏易鄭讀爲庖，非。（注）杞，柳也。釋文。含章，有隕自天。上九，遘其角，吝，无咎。象曰：遘，遇也。柔遇剛也。勿用取女，不可與長也。天地相遇，品物咸章也。剛遇中正，天下大行也。遘之時義大矣哉。象曰：天下有風，遘。后以施命誥四方。誥，起一反。釋文。誥，音調。會通，誤作誥。（注）誥，止也。釋文。王本、胡本，音調。會通，所作正也。今釋文本亦有作正者。繫于金柅，柔道牽也。包有魚，義不及賓也。其行趦趄，行未牽也。无魚之凶，遠民也。九五含章，中正也。有隕自天，志不舍命也。遘其角，上窮吝也。

䷬ 坤下兌上 萃，亨。王假有廟，利見大人，亨，利貞。用大牲吉，利有攸往。（注）萃，聚也。坤爲順，兌爲說，臣下以順道承事其君，說德居上待之，上下相應，有事而和通，故曰萃亨也。丁云釋文示、黑、黑、陸等前無亨字。假，至也。互有艮、巽，巽，王無此字。爲木，艮爲闕，木在闕上，宮室之象也。四本震爻，震爲長子，五本坎爻，坎爲隱伏，居位而隱伏，鬼神之象，長子入闕升堂，祭祖禰之禮也。故曰王假有廟。二本离爻也，离爲日，居正應五，故利見大人矣。大牲，牛也。言大人有嘉會時可幹事，必殺牛而以王作盟，既盟則可以往，王脫此字。故曰利往。集解。初六，有孚不終，乃亂乃萃，若號。號，戶高反。釋文。集氏曰號鄭爲號咷。一握爲笑。（注）握，當讀爲夫三爲屋之屋。釋文。勿恤，往无咎。六二，引吉，无咎，孚乃利用禴。（注）禴，夏祭名。同上。六三，萃如嗟如，无攸利，往无咎，小吝。九四，大吉，无咎。九五，萃有位，无咎，匪孚，元永貞，悔亡。上六，齎咨涕洟。（注）齎咨，嗟歎之辭也。辭脫作聲，良自曰涕，自鼻曰洟。同上。无咎。象曰：萃，聚也。順以說，剛中而應，故聚也。王假有廟，致孝享也。利見大人亨，聚以正也。用大牲吉，利有攸往，順天命也。觀其所聚，而天地萬物之情可見矣。象曰：澤上於地，萃。君子以除戎器，戒不虞。（注）除，去也。同上。乃亂乃萃，其志亂也。引吉无咎，中未變也。往无咎，上巽也。大吉无咎，位不當也。萃有位，志未光也。齎咨涕洟，未安上也。

䷭ 巽下坤上 升，釋文。（注）升，常作昇。義海撮上。坤、地。巽、木。生地中，日長而義海撮要作於。猶聖人在諸侯之中，明德日益高大也。故謂之升。升，進益之象矣。王無矣字，嘉作也。集解。元亨，用見大人，勿恤，南征吉。初六，允升，大吉。九二，孚乃利用禴，无咎。九三，虛邑。六四，王用亨于岐山。亨，許兩反。釋文。（注）亨，獻也。同上。吉，无咎。六五，貞吉，昇階。上六，冥昇，利于不息之貞。象曰：柔以時升，巽而順，剛中而應，是以大亨。用見大人勿恤，有慶也。南征吉，志行也。象曰：地中生木，君子以順德積小以高大。允升大吉，上合志也。九二之孚，有喜也。升虛邑，无所疑也。王用亨于岐山，順事也。貞吉升階，大得志也。冥昇在上，消不富也。

䷮ 坎下兌上 困，亨，貞大人吉，无咎。（注）坎爲月，互體离，离爲日，兌爲暗昧，日所入也。今上拿，王作掩。

日月之明，猶君子處亂世。（集解：諸改代今從王。）爲小人所不容，故謂之困也。君子雖困，居險（惠讀儉。）能說，是以通而无咎也。（集解）

有言不信。初六，臀困于株木，入于幽谷，三歲不覿。九二，困于酒食，朱紱方來，利用享祀。（王作享。）（注）二據初，辰在未，未爲土，（王本誤作正。）此二爲大夫有地之象，未上值天廚，酒食象。困于酒食者，采地薄，不足已用也。二興日爲體，陽爲鎮霍，爻四爲諸侯有明德，受命當王者，陽爲火，火色赤。四爻辰在午時，離氣赤。又（惠改又，以下王誤，引是也。文王將平天子制。）朱（伯爲用朱紱十二字，今刪。士冠禮正義。）朱深云（云當爲于，古字字之誤。）赤，詩斯干正義。（俞先生云：詩斯干蓬，市者，天子純朱，諸侯黃朱，疏云純朱明其深也，黃朱明其淺也，引乾鑿度，天子之制朱芾，諸侯之制赤芾，蓋朱芾爲純朱，赤芾爲黃朱，故引鄭氏困卦注。朱深於赤爲說，今源古闕本詩疏，困卦謂爲內卦，於赤謂爲云赤，幸上下文義可證云云。之誤，王氏治謂，惠又改云爲曰，適與鄭義違反，惠言案七經孟子考文，尖板詩疏，內卦內字衍作困，故伯厚能採入注，而定宇竟不知所出，此知學文不輟用虛說，後學不少。）征凶，无咎。六三，困于石，據于蒺藜，入于其宮，不見其妻，凶。九四，來徐徐，困于金車，吝，有終。九五，劓刖，（注）劓刖、當爲倪伉。（釋文。）困于赤紱，乃徐有說，利用祭祀。上六，困于葛藟，于臲卼，曰動悔，有悔，征吉。象曰：困，剛揜也。險以說，困而不失其所亨，其唯君子乎，貞大人吉，以剛中也。有言不信，尚口乃窮也。象曰：澤无水，困，君子以致命遂志。入于幽谷，幽不明也。困于酒食，中有慶也。據于蒺藜，乘剛也。入于其宮，不見其妻，不祥也。來徐徐，志在下也。雖不當位，有與也。劓刖，志未得也。乃徐有說，以中直也。利用祭祀，受福也。困于葛藟，未當也。動悔有悔，吉行也。

䷯ 坎下巽上 井。（注）坎，水也。巽，木，桔槔也。互體爲、兌，兌外堅中虛，瓶（惠脫瓶字。）也。兌爲暗澤，泉口也。言桔槔引瓶下入泉口，汲水而出井之象也。井以汲（字當爲養。）人，水无空竭，猶君子以政教養天下，惠澤无窮也。（集解。）井、法也。（釋文。）改邑不改井，无喪无得，往來井井，汔至，亦未繘井。（注）繘，（鄭讀）繩，綆也。（釋文。）羸其瓶，（注）羸，（鄭讀）曰纍。（同上。）凶。初六，井泥不食，舊井无禽。九二，井谷射鮒，（射、音亦。釋文。）甕敝漏。（釋文。）（注）九二，坎爻也。坎爲水，上直巽，巽生一，（當爲九，三惠改。）長爻也。長爲山，山下有井，必因谷水。（初本多一本字。）所生魚無大魚，但多鮒魚耳，言微小也。（王無此句，蓋召弓以爲此下脫，劉瀚林補，非鄭注。）夫感動天地，此魚之至大，射鮒井谷，此魚之至小，故以相況。（文選左太沖吳都賦注。）射，厭也。（厭、音一。）甕，停水器也。（釋文。）九三，井渫不食，（注）渫，已浚渫也。猶臣修正其身以事君也。（文選王仲宣登樓賦注。）爲我心惻，可用汲。王明，並受其福。六四，井甃，无咎。九五，井洌，寒泉食。上六，井收勿幕，有孚元吉。象曰：巽乎水而上水，井。井養而不窮也。改邑不改井，乃以剛中也。汔至亦未繘井，未有功也。羸其瓶，是以凶也。象曰：木上有水，井。君子以勞民勸相，井泥不食，下也。舊井无禽，時舍也。井谷射鮒，无與也。井渫不食，行惻也。求王明，受福也。井甃无咎，修井也。寒泉之食，中正也。元吉在上，大成也。

䷰ 離下兌上 革。（注）革，改也。（此句又見釋文。）水火相息，而更用事，猶王者受命，改正朔，易服色，故謂之革也。（惠無也字。）已日乃孚，元亨利貞，悔亡。初九，鞏用黃牛之革。六二，巳日乃革之，征吉，无咎。九三，征凶，貞厲，革言三就，有孚。九四，悔亡，有孚，改命吉。九五，大人虎變，未占有孚。上六，君子豹變，（臧補注云：大人，謂天子，君子，謂諸侯，惠有謂繪禮士相見禮賈疏云，君子豹變謂諸侯，則大人虎變爲天子可知，謂鄭密文注大人也，禮記禮運孔疏云易革卦大人虎變，對君子豹變，故大人爲諸侯，其義是也，以爲注文如是，則妄矣。）小人革面，征凶。居貞吉。象曰：革，水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。巳日乃孚，革而信之，文明以說，大亨以正，革而當，其悔乃亡。天地革而四時成，湯武革命，順乎天而應乎人，革之時大矣哉。象曰：澤中有火，革。君子以治曆明時。鞏用黃牛，不可以有爲也。巳日革之，行有嘉也。革言三就，又何之矣。改命之吉，信志也。大人虎變，其文炳也。君子豹變，其文蔚也。小人革面，順以從君也。

䷱ 巽下離上 鼎。〔注〕鼎象也。卦有水字譌。毛本作木。火之用。互體乾、兌。乾爲金。兌爲澤。澤鍾金而含。惠作含。水。鑿以木火。鼎亨孰物之象。鼎亨孰以養人。猶聖君興仁義之道以教天下也。故謂之鼎矣。集解。元吉亨。初六。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。〔注〕顛。踣也。趾。足也。無疏曰趾。陳鄭曰足。二句又見噬嗑。又七月正義。爻體巽。胡殷巽字。爲股。初爻在股之下。足象也。足所以承正鼎也。初陰爻而柔。與乾同體。以否正承。御覽漢正承爲陳樂。乾。乾爲君。以喻君。夫人。乘君。若失正禮。踣爲其足之道。情無怨。則當以和義出之。然如否者。嫁於天子。雖失禮。无出道。廢遠之而已。若其无子。不廢遠之。后尊如故。其犯六出。則廢之。自嫁於天子至此。又見體記內則正義。廢遠之而已。無之字。如故無故字。又見儀禮士昏禮疏。不言注文。又詩河廣正義。有嫁於天子至而已。自若其无子以下十九字。御覽無。遠之。子賤。坤爲順。又爲子母牛。惠增今字。在后妃之旁側。妾之列正作例。也。有順德。子必賢。賢而立以爲世子。又何咎也。御覽一百四十六。九二。鼎有實。我仇有疾。〔注〕怨耦曰仇。釋文。漢上易叢說云。鄭以九四爲九二仇。不我能卽。吉。九三。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。〔注〕雉。脩。食之美者。今本者或作也。譌。釋文。方雨虧悔。終吉。九四。鼎折足。覆公餗。其形剭。音屋。釋文。剭王作屋。分注云釋文剭。剭。惠定宇九經古義云。形古刑字。〔注〕檮謂之餗。震爲竹。竹萌曰筍。筍者。餗之爲菜也。此句見釋文。云。餗菜也。是八珍之食。臣下曠官。失君之美道。當刑之於屋中。天官醢人疏。又秋官司烜氏疏引鄭義。以爲餗美。鼎三足。三公象。若三公傾覆王之美道。屋中刑之。又詩瞻卬正義云。餗作鼎。鄭注以餗爲八珍所用。鼎黃耳。金鉉。〔注〕金鉉。喻明道。能舉君之官職也。文選潘安仁西征賦注。潘正叔贈河陽詩注。王元長三月三日曲水詩序注。王仲寶褚淵碑文注。王元亮唐律名例一疏。義。利貞。上九。鼎玉鉉。大吉。无不利。彖曰。鼎。象也。以木巽火亨飪也。聖人亨以亨上帝。而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。象曰。木上有火。鼎。君子以正位凝命。〔注〕凝。成也。釋文。鼎顛趾。未悖也。利出否。以從貴也。鼎有實。愼所之也。我仇有疾。終无尤也。鼎耳革。失其義也。覆公餗。信如何也。鼎黃耳。中以爲實也。玉鉉在上。剛柔節也。

䷲ 震下震上 震。亨。〔注〕震爲雷。雷。動物之氣也。雷之發聲。猶人君出政教以動中國之人也。故謂之震。以上亦見詩殷其靁正義。中國作國中之人也無也字。人君有善聲教。則嘉會之禮通矣。集解。震來虩虩。〔注〕虩虩。恐懼貌。釋文。笑言哑哑。〔注〕哑哑。樂也。同上。震驚百里。不喪匕鬯。〔注〕驚之言、聲。惠氏作驚。下同。戒也。此句集解無。用詩正義。雷發聲。聞於百里。諸侯之象。諸侯出教令。能戒其國內。以上又見詩殷其靁正義。聞於百里。無聞於字。諸侯出教令出上有之字。能警或無能字。國內作國竟之內。則守其宗廟社稷。爲之祭主。不亡匕與鬯也。人君於祭之禮。匕牲體。薦鬯而已。其餘不親也。自雷發聲至此。又見儀禮特牲饋食疏。閒於諸閒字之象。無之字。疏其爲其字。不亡下有其字。鬯也無也字。於祭之禮無之禮二字。不視下有爲字。升牢於俎。君匕之。臣載之。鬯秬酒芬芳脩王作條。鬯。因名焉。集解。正義引鄭元云。人君於祭祀之禮。尚牲薦鬯而已。其餘不足觀也。又云。鄭元之義。秬鬯之酒。其氣條暢。故謂之鬯。又周禮鬯人。太僕疏引。當發聲百里者。諸侯之象。人君於祭祀之禮。匕牲薦鬯而已。其餘不親。初九。震來虩虩。後笑言哑哑。吉。六二。震來厲。億喪貝。億。於力反。釋文。〔注〕十萬曰億。同上。躋于九陵。勿逐。七日得。六三。震蘇蘇。〔注〕蘇蘇。不安也。同上。震行无眚。九四。震遂泥。六五。震往來厲。億无喪。有事。上六。震索索。視矍矍。〔注〕索索。猶縮縮。足不正也。矍矍。目不正。同上。征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。彖曰。震亨。震來虩虩。恐致福也。笑言哑哑。後有則也。震驚百里。驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷。以爲祭主也。象曰。洊雷。震。君子以恐懼修省。震來虩虩。恐致福也。笑言哑哑。後有則也。震來厲。乘剛也。震蘇蘇。位不當也。震遂泥。未光也。震往來厲。危行也。其事在中。大无喪也。震索索。中未得也。雖凶无咎。畏鄰戒也。

䷳ 艮下艮上 艮其背。〔注〕艮爲山。山立峙各於其所。无相順之時。猶君在上。臣在下。恩敬不相與通。故謂之艮也。集解。艮之言、很也。釋文。音佪。會通。很作限。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。初六。艮其趾。无咎。利永貞。六二。艮其腓。不拯其隨。其心不快。九三。艮其限。列其夤。釋文。音鄭。會通。夤譌寅。

（注）限，要也。釋文。厲薰心。六四，艮其身，无咎。六五，艮其輔，言有序，悔亡。上九，敦艮，吉。象曰，艮，止也。時止則止，時行則行，動靜不失其時，其道光明。艮其止，止其所也。上下敵應，不相與也。是以不獲其身，行其庭，不見其人，无咎也。象曰，兼山，艮。君子以思不出其位。艮其趾，未失正也。不拯其隨，未退聽也。艮其限，危薰心也。艮其身，止諸躬也。艮其輔，以中正也。敦艮之吉，以厚終也。

䷴ 巽下巽上 漸。女歸吉，利貞。初六，鴻漸于干。（注）干，謂大水之旁。故停水處。薰多者字，談以斯干，義見何字爲本文。詩俱正義，賈子正義，釋文無卿大二字及之字。小子厲，有言，无咎。六二，鴻漸于磐，飲食衎衎，吉。九三，鴻漸于陸，夫征不復，婦孕不育。（注）（九三上與九五互體爲離，離爲火，腹孕之象也。又互體爲坎，坎爲丈夫，坎爲水，水流而去，是夫征不復也。夫既不復，則婦人之道顛覆，故孕而不育。）鄭特牲正義。孕，猶娠也。釋文。凶，利禦寇。六四，鴻漸于木，或得其桷，无咎。九五，鴻漸于陵，婦三歲不孕，終莫之勝，吉。上九，鴻漸于陸，其羽可用爲儀，吉。象曰，漸之進也，女歸吉也。進得位，往有功也。進以正，可以正邦也。其位，剛得中也。止而巽，動不窮也。象曰，山上有木，漸。君子以居賢德善俗。小子之厲，義无咎也。飲食衎衎，不素飽也。夫征不復，離羣醜也。（注）離猶去也。釋文。婦孕不育，失其道也。利用禦寇，順相保也。或得其桷，順以巽也。終莫之勝吉，得所願也。其羽可用爲儀吉，不可亂也。

䷵ 兌下震上 歸妹。征凶，无攸利。初九，歸妹以娣，跛能履，征吉。九二，眇能視，利幽人之貞。六三，歸妹以須，（注）須，有才智之稱。周禮疏，釋文。天文有須女，屈原之姊。宋本詩疏作妹，今或譌作妹，王俾姊，惠改作妹，從俗本非也。名女須。詩桑扈正義，周禮天官序官疏。反歸以娣。九四，歸妹愆期，遲歸有時。六五，帝乙歸妹，其君之袂，不如其娣之袂良。月幾望，吉。上六，女承筐無實，釋文，陸作公，宋本釋文，疏作匡，今從陸。（注）宗廟之禮，主婦奉筐。賈馬注。宋，蔡禮特牲傳食禮疏。士昏禮云，婦入三月，而後祭行。詩葛覃正義。士刲羊無血，无攸利。象曰，歸妹，天地之大義也。天地不交而萬物不興，歸妹，人之終始也。說以動，所歸妹也。征凶，位不當也。无攸利，柔乘剛也。象曰，澤上有雷，歸妹。君子以永終知敝。歸妹以娣，以恆也。跛能履，吉，相承也。利幽人之貞，未變常也。歸妹以須，未當也。愆期之志，有待而行也。帝乙歸妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以貴行也。上六，无實，承虛匡也。

下經豐傳第六

䷶ 離下震上 豐。（注）豐之言膨，本或作傳，充滿意也。釋文。亨。王假之，勿憂，宜日中。初九，遇其妃主。同上。（注）嘉耦曰妃。同上。雖旬无咎。（注）初脩禮上朝四，四以匹敵恩厚待之，雖留十日不爲咎，正以十日宋本詩正義，作旬日，者，朝聘之禮，止於主國，以爲限，聘禮疏，歸大禮，曰旬而稍，旬之外爲稍，久留非常。詩有客正義。往有尚。六二，豐其蔀，釋文。（注）蔀，小席。同上。日中見斗，往得疑疾，有孚發若，吉。九三，豐其蔀，同上。宋本釋文作部，俗本作蔀，惠改從宋，非是。（注）蔀，祭祀之蔽膝。同上。日中見昧，同上。折其右肱，无咎。（注）三，艮爻，艮爲手，有體爲巽，巽又爲進退，手而便於進退，右肱也。猶大臣用事於君，君能誅之，故无咎。禮疏，禮觀疏。九四，豐其蔀，日中見斗，遇其夷主，吉。六五，來章，有慶譽，吉。上六，豐其屋，蔀其家，闚其戶，闃其无人，（注）闃，无人貌。釋文。三歲不覿，凶。象曰，豐，大也。明以動，故豐。王假之，尚大也。

勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食〔注〕言豐[illegible]有休已无常盛(惠多此字、今本傳定十五年疏)天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑雖旬无咎過旬災也有孚發若信以發志也豐其蔀不可大事也折其右肱終不可用也豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也六五之吉有慶也豐其屋天際祥也(釋文)〔注〕際當爲瘵瘵病也(同上)闚其戶闃其无人自戕也(釋文云、衆家同)〔注〕戕傷也(同上)

䷷(艮下離上)旅小亨旅貞吉初六旅瑣瑣斯其所取災〔注〕瑣瑣猶小小(王有也字、此句又見釋文云、瑣瑣小也)爻互體艮艮小石小小之象三爲聘客初與二其介也介當以篤實之人爲之而用小人瑣瑣然客主人爲言不能辭曰非禮不能對曰非禮每者不能以禮行之(胡、惠、惠棟誤作行)則其所以得罪(儀禮聘禮記疏)六二旅卽次懷其資得童僕貞九三旅焚其次喪其童僕貞厲九四旅于處得其資斧(釋文云、衆家同)我心不快六五射雉一矢亡終以譽命上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄旅瑣瑣志窮災也得童僕貞終无尤也旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也旅于處未得位也得其資斧心未快也終以譽命上逮也以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

䷸(巽下巽上)巽小亨利有攸往利見大人初六進退利武人之貞九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎九三頻巽吝(釋文子下注頻、顧云此同鄭意)六四悔亡田獲三品九五貞吉悔

亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉上九巽在牀下喪其齊斧貞凶彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人象曰隨風巽君子以申命行事進退志疑也利武人之貞志治也紛若之吉得中也頻巽之吝志窮也田獲三品有功也九五之吉位正中也巽在牀下上窮也喪其齊斧正乎凶也

䷹(兌下兌上)兌亨利貞初九和兌吉九二孚兌吉悔亡六三來兌凶九四商兌〔注〕商隱度也(釋文)未寧介疾有喜九五孚于剝有厲上六引兌彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉象曰麗澤兌(釋文)〔注〕麗猶併也(同上)君子以朋友講習利兌之吉行未疑也孚兌之吉信志也來兌之凶位不當也九四之喜有慶也孚于剝位正當也上六引兌未光也

䷺(坎下巽上)渙亨王假有廟利涉大川利貞初六用拯馬壯吉九二渙奔其机悔亡六三渙其躬无悔六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思九五渙汗其大號〔注〕號令也(文選頭陀寺碑注、東京賦注)渙王居无咎上九渙其血去逖出无咎彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也象曰風行水上渙先王以享于帝立廟初六之吉順也渙奔其机得願也渙其躬志在外也渙其羣元吉光大也王居无咎正位也渙其血遠害也

䷻(兌下坎上)節亨苦節不可貞初九不出戶庭无咎九二不出門庭凶六三不節

若，則嗟若，无咎。六四，安節，亨。九五，甘節，吉，往有尚。上六，苦節，貞凶，悔亡。象曰，節亨，剛柔分而剛得中，苦節不可貞，其道窮也。說以行險，當位以節，中正以通，天地節而四時成，節以制度，不傷財，不害民。（注）案府藏，則傷財，力役繁，則害民，二者奢泰之所致。（後漢書王符傳注。）象曰，澤上有水，節。君子以制數度，議德行。不出戶庭，知通塞也。不出門庭凶，失時極也。不節之嗟，又誰咎也。安節之亨，承上道也。甘節之吉，居位中也。苦節貞凶，其道窮也。

䷼ 兌下巽上 中孚，豚魚吉。（注）三辰在亥，亥爲豕，爻失正，故變而從小名言豚耳。四、辰在丑，丑爲蟹、蜆、蟹、魚之微者，爻得正，故變而從大名言魚耳。三、惠棟按：體兌，兌爲澤，四上值天淵，二五習坎，坎爲水，二沒澤，則豚利，五亦以水灌淵，則魚利，豚魚以喻小民也。而爲明君賢臣恩意所供養，故吉。（詩無羊正義。易稗疏。末簡有一鏈，與此略同，蓋即鄭易注也。附錄之云，孚，信也。兩陰在內，亦以五以中和之氣感之。兩陰繼民于君在上，臣在下，感行中正之道，教信於民，故稱之中孚。兩陰者三，辰在亥，爲豕，爻失正，故變而爲小名言豚。四辰在丑，爲蟹、蜆、魚之微者，及爲正，變以其大都言魚。三體兌爲澤，四值天淵，二五習坎，坎如水，水以水度，浸澤所養，故吉。五體巽，巽爲木，二爻巽爲風，木在水上而風行之，濟大川象，君能澤於雖也。中多新譯，不可正審。）利涉大川，利貞。初九，虞吉，有它不燕。九二，鳴鶴在陰，其子和之。我有好爵，吾與爾靡之。六三，得敵，或鼓或罷，或泣或歌。六四，月幾望，馬匹亡，无咎。九五，有孚攣如，无咎。上九，翰音登于天，貞凶。象曰，中孚，柔在內而剛得中，說而巽，孚乃化邦也。豚魚吉，信及豚魚也。利涉大川，乘木舟虛也。（注）舟，留集板，如今自空大木。惠棟作曰空木，大木知何據。爲之曰虛。詩谷風正義。中孚以利貞，乃應乎天也。象曰，澤上有風，中孚。君子以議獄緩死。初九，虞吉，志未變也。其子和之，中心願也。或鼓或罷，位不當也。馬匹亡，絕類上也。有孚攣如，位正當也。翰音登于天，何可長也。

䷽ 艮下震上 小過，亨，利貞，可小事，不可大事。飛鳥遺之音，不宜上，宜下。大吉。（釋文。上如字。）（注）上，謂君也。初六，飛鳥以凶。六二，過其祖，遇其妣，不及其君，遇其臣，无咎。九三，弗過防之，從或戕之，凶。九四，无咎，弗過遇之，往厲必戒，勿用永貞。六五，密雲不雨，自我西郊，公弋取彼在穴。上六，弗遇過之，飛鳥離之，凶，是謂災眚。象曰，小過，小者過而亨也。過以利貞，與時行也。柔得中，是以小事吉也。剛失位而不中，是以不可大事也。有飛鳥之象焉，飛鳥遺之音，不宜上宜下，大吉，上逆而下順也。象曰，山上有雷，小過，君子以行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉。飛鳥以凶，不可如何也。不及其君，臣不可過也。從或戕之，凶如何也。弗過遇之，位不當也。往厲必戒，終不可長也。（釋文。密雲不雨，已尚也。同上。釋文。（注）尚，庶幾也。同上。）弗遇過之，已亢也。

䷾ 離下坎上 既濟，（注）既，已也。濟，度也。釋文。亨小，利貞。初吉終亂。初九，曳其輪，濡其尾，无咎。六二，婦喪其茀。（注）茀，車蔽也。同上。勿逐七日得。九三，高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。六四，繻有衣袽。繻音須。釋文。終日戒。九五，東鄰殺牛，不如西鄰之禴祭。（注）互體爲坎也。王無也字。又互體爲離，離爲日，坎爲月，日出東方，東鄰象也，月出西方，西鄰象也。禮記坊記正義。禴，夏祭之名。詩天保正義。實受其福。上六，濡其首，厲。象曰，既濟，亨，小者亨也。利貞，剛柔正而位當也。初吉，柔得中也。終止則亂，其道窮也。象曰，水在火上，既濟。君子以思患而豫防之。曳其輪，義无咎也。七日得，以中道也。三年克之，憊也。（注）憊，劣弱也。釋文。終日戒，有所疑也。東鄰殺牛，不如西鄰之時也。實受其福，吉大來也。濡其首厲，何可久也。

䷿ 坎下離上 未濟，亨。小狐汔濟，（注）汔，幾也。釋文。濡其尾，无攸利。初六，濡其尾，吝。九二，曳其輪，貞吉。六三，未濟，征凶，利涉大川。九四，貞吉，悔亡，震用伐鬼方，三年有賞于大國。六五，貞吉，无悔，君子之光，有孚，吉。上九，有孚于飲酒，无咎，濡其首，有孚失是。彖曰，未濟亨，柔得中也。小狐汔濟，未出中也。濡其尾，无攸利，不續終也。雖不當位，剛柔應也。象曰，火在水上，未濟，君子以慎辨物居方。濡其尾，亦不知極也。九二貞吉，中以行正也。未濟征凶，位不當也。貞吉悔亡，志行也。君子之光，其暉吉也。飲酒濡首，亦不知節也。

繫辭上第七

天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陳，貴賤位矣。（注）君臣尊卑之貴賤，如山澤之有高卑也。禮記樂記正義。動靜有常，剛柔斷矣。（注）動靜，雷風也。禮記樂記正義。方以類聚，物以羣分，（注）類聚羣分，謂水火也。禮記樂記正義。吉凶生矣。在天成象，（注）成象，日月星辰也。禮記樂記正義。在地成形，（注）謂草木鳥獸也。禮記樂記正義。御覽三十六作形者御覽本見獸。變化見矣。是故剛柔相摩，八卦相蕩，釋文云，衆家同。鼓之以雷霆，潤之以風雨，日月運行，一寒一暑。乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物。乾以易知，易者易。釋文。（注）陸績，俗易，當天位正義。坤以簡能。易則易知，簡則易從。易知則有親，易從則有功。有親則可久，有功則可大。可久則賢人之德，可大則賢人之業。易簡而天下之理得矣。天下之理得，而成位乎其中矣。

聖人設卦，觀象繫辭焉而明吉凶。剛柔相推而生變化。是故吉凶者，失得之象也。悔吝者，憂虞之象也。變化者，進退之象也。剛柔者，晝夜之象也。六爻之動，三極之道也。（注）三極，三才也。釋文。是故君子所居而安者，易之序也。所樂而翫者，爻之辭也。是故君子居則觀其象而翫其辭，動則觀其變而翫其占。是以自天祐之，吉无不利。彖者，言乎象者也。爻者，言乎變者也。吉凶者，言乎其失得也。悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善補過也。是故列貴賤者存乎位，齊小大者存乎卦，辯吉凶者存乎辭，憂悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔。（注）震，懼也。釋文。是故卦有小大，辭有險易。辭也者，各指其所之。易與天地準。（注）準，中也。釋文。上，同。故能彌綸天地之道。仰以觀於天文，俯以察於地理。是故知幽明之故。原始反終，上，同。故知死生之說。

精氣爲物，遊魂爲變。是故知鬼神之情狀，與天地相似。故不違。（注）精氣，謂七八。遊魂，謂九六。遊魂，謂之鬼。物從所歸，精氣所信也。某氏之中生物，死者之中生物，故曰精氣爲物。金水用事而物變，故曰遊魂爲變。精氣，謂之神。遊魂，謂之鬼。木火生物，金水終物。二物變化，實情與天地相似，故无所違也。（集解。禮記樂記正義引之云，精氣，謂七八，遊魂，謂九六。遊魂，謂之鬼。物從所歸，精氣所信也。某氏之中生物，死者之中生物，故曰精氣爲物。金水用事而物變，故曰遊魂爲變。精氣，謂之神。遊魂，謂之鬼。木火生物，金水終物。二物變化，實情與天地相似，故无所違也。禮記樂記正義。御覽三十六作形者御覽本見獸。）知周乎萬物，而道濟天下。（注）迫，當作濟。釋文。故不過。旁行而不流。樂天知命，故不憂。安土敦乎仁，故能愛。範圍天地之化而不過。（注）範，法也。釋文。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知，故神无方而易无體。一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。

百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。（姚伯鈞注同。釋文。）（注）鮮少也。（同上。）

顯諸仁。臧諸用。（釋文。）（注）臧善也。（同上。）鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。富有之謂大業。（注）兼濟萬物。故曰富有。（御覽四百七十一。）日新之謂盛德。生生之謂易。成象之謂乾。效法之謂坤。極數知來之謂占。通變之謂事。陰陽不測之謂神。夫易廣矣大矣。以言乎遠則不禦。以言乎邇則靜而正。以言乎天地之間則備矣。夫乾。其靜也專。其動也直。是以大生焉。夫坤。其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德。子曰。易其至矣乎。夫易。聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑。崇效天。卑法地。天地設位。而易行乎其中矣。成性存存。道義之門。

聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。言天下之至賾。（釋文。）而不可惡也。（惡烏路反。姚作噁。）言天下之至賾而不可亂也。（同上。）（注）賾當爲動。（同上。）擬之而後言。（釋文。）議之而後動。（同上。）（汲古閣、雅雨堂本釋文、並云鄭、姚、桓、元、荀、柔之作備之。他本云陸、姚、桓、元、荀、柔之本知孰是。）擬議以成其變化。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。子曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。況其邇者乎。居其室。出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。言出乎身。加乎民。行發乎邇。見乎遠。言行。君子之樞機。樞機之發。榮辱之主也。言行。君子之所以動天地也。可不慎乎。同人先號咷而後笑。子曰。君子之道。或出或處。或默或語。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。（注）蘭香草也。（文選張平子東京賦注。）初六。藉用白茅。无咎。子曰。苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。慎之至也。夫茅之爲物薄。而用可重也。慎斯術也。（術。釋文。）以往。其无所失矣。勞謙君子。有終吉。子曰。勞而不伐。有功而不置。（注）置當爲德。（釋文。王本作置。蜀才作德。）厚之至也。語以其功下人者也。德言盛。禮言恭。謙也者。致恭以存其位者也。亢龍有悔。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。不出戶庭无咎。子曰。亂之所生也。則言語以爲階。君不密。則失臣。臣不密。則失身。幾事不密。則害成。（注）幾微也。密。靜也。言不慎乎微。而以動作。則禍變必成。（公羊傳文五年疏。）是以君子慎密而不出也。子曰。作易者其知盜乎。易曰。負且乘。致寇至。負也者。小人之事也。乘也者。君子之器也。小人而乘君子之器。盜思奪之矣。上慢下暴。盜思伐之矣。慢藏誨盜。野容誨淫。（釋文。）（注）言妖野容儀。教誨淫佚也。（王無下句。惠補。而謂惠刪。釋文。謂字。）飾其容而見於外曰冶。（蜀才作野。惠改。後漢釋誹傳注。）易曰。負且乘。致寇至。盜之招也。

大衍之數五十。其用四十有九。（注）天地之數。五十有五。以五行氣通。（劉牧鈎隱圖引作以五行氣通於萬物。）凡五行減五。大衍又減一。故四十九也。（正義。臧在東云。此即月令正義之文。約取之。）衍演也。（釋文。）天一生水於北。地二生火於南。天三生木於東。地四生金於西。天五生土於中。陽無耦。陰無配。（臧在東云。周禮校人疏云。陽無匹。陰無偶。洪範正義云。陽無匹。陰無偶。二疏雖不釋鄭。以此疏驗之。蓋亦鄭易注。陽曰匹。陰曰耦。此疏誤也。惠言謂左傳正義。地六爲天一匹。是陽稱匹。天七爲地二耦。是陰稱耦。臧說是也。）未得相成。地六成水於北。與天一并。天七成火於南。與地二并。

榮有辱。（禮記正義作以喻君子之言成榮成辱。左傳襄二十五年正義。禮記曲禮正義。臧在東云。曲禮安定辭注引易曰。言辭者君子之樞機。正義云。彼爲言行。鄭經經解無取於行。故變文爲語。非也。左傳非文辭不爲功。慎辭俟。杜註。樞機之發。榮辱之主。正義引鄭易注云。以譬言語之發有榮有辱。與此注所引經正合。可知鄭本經文並言語。今作言行。爲失其眞。杜注左傳時。尚作言語。孔疏禮記時已作言行。丁小疋云。抱朴子外篇疾謬正郭璞引易樞機但專指言語。蓋漢末東京賦注。）

初六。藉用白茅。无咎。子曰。苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。慎之至也。夫茅之爲物薄。而用可重也。慎斯術也。（術。釋文。）以往。其无所失矣。勞謙君子。有終吉。子曰。勞而不伐。有功而不置。（注）置當爲德。（釋文。王本作置。蜀才作德。）厚之至也。語以其功下人者也。德言盛。禮言恭。謙也者。致恭以存其位者也。亢龍有悔。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。不出戶庭无咎。子曰。亂之所生也。則言語以爲階。君不密。則失臣。臣不密。則失身。幾事不密。則害成。（公羊傳文五年疏。）是以君子慎密而不出也。子曰。作易者其知盜乎。易曰。負且乘。致寇至。負也者。小人之事也。乘也者。君子之器也。小人而乘君子之器。盜思奪之矣。上慢下暴。盜思伐之矣。慢藏誨盜。野容誨淫。（釋文。）（注）言妖野容儀。教誨淫佚也。（王無下句。惠補。而謂惠刪。釋文。謂字。）飾其容而見於外曰冶。（蜀才作野。惠改。後漢釋誹傳注。）易曰。負且乘。致寇至。盜之招也。

大衍之數五十。其用四十有九。（注）天地之數。五十有五。以五行氣通。（劉牧鈎隱圖引作以五行氣通於萬物。）凡五行減五。大衍又減一。故四十九也。（正義。臧在東云。此即月令正義之文。約取之。）衍演也。（釋文。）天一生水於北。地二生火於南。天三生木於東。地四生金於西。天五生土於中。陽無耦。陰無配。（臧在東云。周禮校人疏云。陽無匹。陰無偶。洪範正義云。陽無匹。陰無偶。二疏雖不釋鄭。以此疏驗之。蓋亦鄭易注。陽曰匹。陰曰耦。此疏誤也。惠言謂左傳正義。地六爲天一匹。是陽稱匹。天七爲地二耦。是陰稱耦。臧說是也。）未得相成。地六成水於北。與天一并。天七成火於南。與地二并。

地八成木於東，與天三并。天九成金於西，與地四并。地十成土於中，與天五并也。（案脫也字。）大衍之數五十，有五。五行各氣并，氣并而減五，惟有五十，以五十之數，不可以爲七八九六卜筮之占以用之，故更減其一，故（案脫故字。）四十有九也。（月令正義。藝海珠塵引作天地之數五十有五，其六以象六畫之數，故減之，用四十九。案鄭無象六畫之義，疑妄之書。）分而爲二以象兩，掛一以象三，揲之以四以象四時。（注）揲，取也。（釋文。）歸奇於扐以象閏，五歲再閏，故再扐而後掛。天數五，地數五，五位相得，而各有合。（注）天地之氣各有五，五行之次，一曰水，天數也，二曰火，地數也，三曰木，天數也，四曰金，地數也，五曰土，天數也。此五者，陰無匹，陽無耦，故又合之。地六爲天一匹也，天七爲地二耦也，地八爲天三匹也，天九爲地四耦也，地十爲天五匹也。二五陰陽各有合，然後氣相得，施化行也。（左傳昭九年正義。）天數二十有五，地數三十，凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十，當期之日。二篇之策，萬有一千五百二十，當萬物之數也。是故四營而成易，十有八變而成卦，八卦而小成，引而伸之，觸類而長之，天下之能事畢矣。顯道神德行。是故可與酬酢，可與祐神矣。

子曰：知變化之道者，其知神之所爲乎。易有聖人之道四焉，以言者尚其辭，以動者尚其變，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。（注）此者存於器象，可得而用。（卷首大卜疏。）孫頤谷云：此者當爲此四者，字殿也。頤謂注云此四者存乎器象，可得而用也，乃縣用鄭語，王引一切器器物及造立皆是，而刪此者二字，非也。是故君子將有爲也，將有行也，問焉而以言，其受命也如響，无有遠近幽深，遂知來物，非天下之至精，其孰能與於此。參伍以變，錯綜其數，通其變，遂成天地之文，極其數，遂定天下之象，非天下之至變，其孰能與於此。易，无思也，无爲也，寂然不動，感而遂通天下之故，非

天下之至神，其孰能與於此。夫易，聖人之所以極深而研機也。（注）研，窮思慮析。（文選潘元茂勸魏公九錫文注，又陸士衡弔魏武帝文注引云：喻思慮也，則此研字當爲也字之譌。）機，當作幾，幾，微也。（釋文。）唯深也，故能通天下之志；唯機也，故能成天下之務；唯神也，故不疾而速，不行而至。子曰：易有聖人之道四焉者，此之謂也。

天一，地二，天三，地四，天五，地六，天七，地八，天九，地十。子曰：夫易何爲者也。夫易，開物成務，冒天下之道，如斯而已者也。是故聖人以通天下之志，以定天下之業，以斷天下之疑。是故蓍之德圓而神，（注）蓍形圓，而可以立變化之數，故謂之神也。（疏。）卦之德方以知，六爻之義易以貢。聖人以此洗心，退藏於密，吉凶與民同患，神以知來，知以藏往，其孰能與於此哉。古之聰明叡知、神武而不殺者夫。（少平傳食譜注。）（注）不殺，謂所殺反。（釋文。）不意殺也。（晁氏易。）是以明於天之道，而察於民之故，是興神物以前民用。聖人以此齊戒，以神明其德。（釋文云：張家楷以夫字爲下句。）夫是故闔戶謂之坤，闢戶謂之乾，一闔一闢謂之變，往來不窮謂之通，見乃謂之象，形乃謂之器，制而用之謂之法，利用出入，民咸用之謂之神。

是故易有大極，（注）極中之道，淳和未分之氣也。（文選張茂先詩注。）是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大業。是故法象莫大乎天地，變通莫大乎四時，縣象著明莫大乎日月，崇高莫大乎富貴，備物致用，立成器以爲天下利，莫大乎聖人，探賾索隱，鉤深致遠，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龜。（釋文云：亹亹，本亦作尾尾，丁小反，公羊注引易文作尾尾，徐彥疏云今易本皆作大，爲異，阮引俞注云云，知鄭易作大不作尾，注文腐大無不包，正詁大字。）（注）凡天下之善惡，乃沒沒之衆事，皆戊

定之。言其廣大無不包也。公羊傳定八年疏。不云鄭注。公羊疏皆用鄭義。此注是鄭可知。是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂象。見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。聖人則之。〔注〕春秋緯云。河以通乾出天苞。洛以流坤吐地符。河龍圖發。洛龜書威。纂說成。河圖有九篇。洛書有六篇也。集解正義。易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷也。易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者助也。天之所助者順也。人之所助者信也。履信思乎順。有以尚賢也。釋文。是以自天祐之。吉无不利也。

子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之意。其不可見乎。子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情僞。繫辭焉以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。乾坤其易之緼耶。乾坤成列。而易立乎其中矣。乾坤毀。則无以見易。易不可見。則乾坤或幾乎息矣。是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。化而裁之謂之變。推而行之謂之通。舉而錯之天下之民。謂之事業。是故夫象。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。極天下之賾者存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。化而裁之存乎變。推而行之存乎通。神而明之。存乎其人。默而成之。不言而信。存乎德行。

繫辭下第八

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其中矣。吉凶悔吝者。生乎動者也。剛柔者。立本者也。變通者。趣時者也。吉凶者。貞勝者也。天地之道。貞觀者也。日月之道。貞明者也。天下之動。貞夫一者也。夫乾。確然示人易矣。夫坤。隤然示人簡矣。爻也者。效此者也。象也者。像此者也。爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰人。〔注〕持一不惑曰守。詩農官正義。不言何經。下次之此。案詩守瑗之義次此是也。何以聚人曰財。理財正辭。禁民爲非曰義。

古者包犧氏之王天下也。〔注〕包。取象也。王作。烏獸全具曰犧。釋文。仰則觀象於天。俯則觀

法於地，觀鳥獸之文，與地之宜，近取諸身，遠取諸物，於是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。作結繩而爲罔罟，以佃以漁，蓋取諸離。包犧氏沒，神農氏作。〔注〕女媧修伏犧之道，無改作。（賈正義孔序）斲木爲耜，揉木爲耒，耒耨之利，以教天下，蓋取諸益。日中爲市，致天下之民，聚天下之貨，交易而退，各得其所，蓋取諸噬嗑。神農氏沒，黃帝堯舜氏作。〔注〕念天、惠多氏字。高陽、高辛、遵黃帝之道，無所改作，故不述焉。（惠棟曲句作宮大司樂疏）通其變，使民不倦，神而化之，使民宜之。易窮則變，變則通，通則久。是以自天祐之，吉无不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤。〔注〕〔始去羽毛。（公羊傳桓四年疏，不云鄭注）乾爲天，坤爲地，天色玄，地色黃，故玄以爲衣，黃以爲裳。象天在上，地在下，土託位於南方，南方，故云用繡。（詩七月正義，又禮記王制正義引注云土託位南方，南方色赤，黃而兼赤，故爲繡也。又周禮春官司服疏引注云乾爲天，其色元，坤爲地，其色黃，但土無正位，託於南方，火赤色，赤與黃加於繡色，故以繡爲名也。）刳木爲舟，剡木爲楫，舟楫之利，以濟不通，致遠以利天下，蓋取諸渙。服牛乘馬，引重致遠，以利天下，蓋取諸隨。重門擊柝，（惠棟改標）以待暴客，蓋取諸豫。（釋文）〔注〕豫，坤下震上，九四體震，又互體爲艮，艮爲門闕，日所出，亦爲門，重門象，艮又爲手，巽爲木也，應在四，皆木也，手持二木也，手持二木以相擊，是爲擊柝，擊柝爲守備禦暴（惠棟作禦）寇也。（白手持重柝，又見左傳襄七年疏，不云擊柝字，又鄭下爲字）四又互體爲坎，坎爲盜，五離爲戈，爲甲冑戈兵，蓋謂（李譔惠棟改作甲冑之字）持戈兵，是暴（李譔作亂，惠棟改）客也。又以其卦爲豫，有守備，則不可自逸。（周禮天官宮正疏）斷木爲杵，掘地爲臼，臼杵之利，萬民以濟，蓋取諸小過。弦木爲弧，剡木爲矢，弧矢之利，以威天下，蓋取諸睽。上古穴居而野處，後世聖人易之以宮室，上棟下宇，以待風雨，蓋取諸大壯。古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不樹，喪期无數，後世聖人易之以棺槨，蓋取諸大過。〔注〕〔大過者，巽下兌上之卦，初六在巽體，巽爲木，上六

位在巳，巳當巽位，巽又爲木，二木在外，以夾四陽，四陽互體爲二乾，乾爲君（原有爲字，宋本正義無之）父，二木夾君父，是棺槨之象。（自乃正義，不言注文，疑闕於未熟次注中是也）上古結繩而治，（注）事大，大結其繩，事小，小結其繩。（正義，又見書孔序正義，無二結字，書有待約二字，初又增結繩二字於上，待何義也）後世聖人易之以書契，（注）書之以木，刻其側爲契，各持其一，後以相考合。（書孔序正義，書孔序釋文引鄭云，以書寫木，其事刻其木謂之書契也）百官以治，萬民以察，蓋取諸夬。

是故易者，象也。象也者，像也。（呼內反云，象象書云像擬也）彖者，材也。爻也者，效天下之動者也。是故吉凶生而悔吝著也。陽卦多陰，陰卦多陽，其故何也。陽卦奇，陰卦耦，其德行何也。陽一君而二民，君子之道也。陰二君而一民，小人之道也。（注）一君二民，謂黃帝堯舜。謂地方萬里爲方千里者百，中國之民居七千里，七七四十九，方千里者四十九，夷狄之民居千里者五十一，是中國夷狄二民共事一君，二君一民，謂三代之末，以地方五千里一君有五千里之土，五五二十五，更足以一君二十五，始滿千里之方五十，乃當堯舜一民之地，故云二君一民。（禮記王制正義）易曰，憧憧往來，朋從爾思。子曰，天下何思何慮，天下同歸而殊塗，一致而百慮，天下何思何慮，日往則月來，月往則日來，日月相推，而明生焉，寒往則暑來，暑往則寒來，寒暑相推，而歲成焉。往者屈也，來者信也，屈信相感，而利生焉。尺蠖之屈，以求信也，龍蛇之蟄，以存身也，精義入神，以致用也，利用安身，以崇德也，過此以往，未之或知也，窮神知化，德之盛也。

易曰，困于石，據于蒺藜，入于其宮，不見其妻，凶。子曰，非所困而困焉，名必辱，非所據而據焉，身必危，既辱且危，死期將至，妻其可得見耶。易曰，公用射隼于高庸之上，獲之，无不利。子曰，隼者，禽也，弓矢者，器也，射之者，人也。君子藏器於身，

待時而動，何不利之有。動而不括，是以出而有獲。語成器而動者也。子曰：小人不恥不仁，不畏不義，不見利不勸，不威不懲，小懲而大誡，此小人之福也。易曰：履校滅趾，无咎。此之謂也。善不積，不足以成名，惡不積，不足以滅身。小人以小善爲无益而弗爲也，以小惡爲无傷而弗去也，故惡積而不可掩，罪大而不可解。易曰：何校滅耳，凶。子曰：危者，安其位者也；亡者，保其存者也；亂者，有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂，是以身安而國家可保也。易曰：其亡其亡，繫于苞桑。子曰：德薄而位尊，知小而謀大，力小而任重，鮮不及矣。易曰：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。言不勝其任也。子曰：知幾其神乎！君子上交不諂，下交不瀆，其知幾乎！幾者，動之微，吉之先見者也。君子見幾而作，不俟終日。易曰：砅于石，不終日，貞吉。砅如石焉，寧用終日，斷可識矣。君子知微知彰，知柔知剛，萬夫之望。子曰：顏氏之子，其殆庶幾乎！（注）殆，幸也。幾，觀也。（詩頌疏正義）有不善未嘗不知，知之未嘗復行也。易曰：不遠復，无祇悔，元吉。天地絪緼，萬物化醇，男女觀精，（注）觀，合也。男女以陰陽合其精氣。（詩頌疏正義）萬物化生。易曰：三人行，則損一人；一人行，則得其友。言致一也。子曰：君子安其身而後動，易其心而後語，定其交而後求。君子脩此三者，故全也。危以動，則民不與也；懼以語，則民不應也；无交而求，則民不與也。莫之與，則傷之者至矣。易曰：莫益之，或擊之，立心勿恆，凶。

子曰：乾坤，（釋文：鄭作東云。釋文：其易之門邪，本又作門戶邪。案鄭易贊引作門戶邪，是鄭本有戶字。）其易之門戶邪。乾，陽物也；坤，陴物也。（陴，居奇基。釋文。音婢。）陴物也，陰陽合德而剛柔有體，以體天地之撰，以通神明之德。其稱名也，雜而不越，於稽其

類，其衰世之意耶。夫易，彰往而察來，而微顯闡幽，開而當名，辯物正言，斷辭則備矣。其稱名也小，其取類也大，其旨遠，其辭文，其言曲而中，其事肆而隱，因貳以濟民行，（注）貳，當爲式。（王肅作式。釋文。）以明失得之報。

易之興也，其於中古乎！（鄭荀虞陸氏云：鄭作以文王爲中古。）作易者其有憂患乎！（注）文王因而演易。（正義入論。）是故履，德之基也；謙，德之柄也；復，德之本也；恆，德之固也；損，德之脩也。（注）脩，治也。（釋文。）益，德之裕也；困，德之辯也。（惠譜作辨。）（注）辯，別也。遭困之時，君子固窮，小人窮則濫，德於是別也。（釋文。）井，德之地也；巽，德之制也。履和而至，謙尊而光，復小而辯於物，恆雜而不厭。損先難而後易，益長裕而不設。（注）設，大也。（周禮考工記曰：中其藝，設其後。周禮頌下王制。（惠補）周禮攷工記桃疏。）困窮而通，非居其所而遷，巽稱而隱，履以和行，謙以制禮，復以自知，恆以一德，損以遠害，益以興利，困以寡怨，井以辯義，巽以行權。易之爲書也不可遠，爲道也屢遷，變動不居，周流六虛，上下无常，剛柔相易，不可爲典要，唯變所適。其出入以度，外內使知懼，又明於憂患與故，无有師保，如臨父母。初率其辭而揆其方，既有典常，苟非其人，道不虛行。易之爲書也，原始要終，以爲質也。六爻相雜，唯其時物也。其初難知，其上易知，本末也。初辭擬之，卒成之終，若夫雜物撰德，辯是與非，則非其中爻不備。噫，亦要存亡吉凶，則居可知矣。（釋文。）（注）撰，數也。（同上。）（注）居，猶。（惠多也字。釋文。）知者觀其彖辭，（注）彖辭，爻辭也。（同上。）則思過半矣。

二與四，同功而異位，其善不同。二多譽，四多懼，近也。柔之爲道，不利遠者，其要无咎，其用柔中也。三與五，同功而異位，三多凶，五多功，貴賤之等也。其柔危，其

剛勝邪，易之爲書也，廣大悉備，有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三才而兩之，故六六者，非它也，三才之道也。道有變動，故曰爻，爻有等，故曰物，物相雜，故曰文，文不當，故吉凶生焉。易之興也，其當殷之末世，周之盛德邪，當文王與紂之事邪。（注）據此言以易是（熹刪是字）文王所作，斷可知矣。（左傳昭二年正義，又左傳序正義約之云，案據此文以爲易是文王所作。）是故其辭危，危者使平，易者使傾，其道甚大，百物不廢，懼以終始，其要无咎，此之謂易之道也。

夫乾，天下之至健也，德行恆易以知險，夫坤，天下之至順也，德行恆簡以知阻。能說諸心，能研諸侯之慮，定天下之吉凶，成天下之亹亹者。（注）亹亹，沒沒也。（釋文，沒沒，毛作汲汲，丁小疋云，鄭注前文亹亹云，沒沒之狀，蓋已見公羊疏，知作汲汲者誤。）是故變化云爲，吉事有祥，象事知器，占事知來，天地設位，聖人成能，人謀鬼謀，（注）鬼謀，謂謀卜筮於廟門，（惠讀連引是也二字，儀禮士冠禮疏。）百姓與能，八卦以象告，爻彖以情言，剛柔雜居，而吉凶可見矣，變動以利言，吉凶以情遷，是故愛惡相攻，（惡烏路反，姚作落，釋文。）而吉凶生，遠近相取，而悔吝生，情僞相感，而利害生，凡易之情，近而不相得，則凶或害之，悔且吝，將叛者其辭慙，中心疑者其辭枝，吉人之辭寡，躁人之辭多，誣善之人其辭游，失其守者其辭屈。

文言第九

元者，善之長也，亨者，嘉之會也，利者，義之和也，貞者，事之幹也，君子體仁足以長人，（注）體，生也。（文選陸士衡贈顧交阯公讓詩注，熹謂生仁不辭，荀爽，京房之本仁，荀作信，或疑鄭本仁作人也。）嘉會足以合禮，利物足以和義，貞固足以幹事，君子行此四德者，故曰乾元亨利貞。

初九曰，潛龍勿用，何謂也，子曰，龍德而隱者也，不易乎世，不成乎名，（注）當隱之時，以從世俗，不自殊異，無所成名也。（集解。）遯世无悶，不見是而无悶，樂則行之，憂則違之，確乎其不可拔，（注）確，堅高之貌。（此句，姚拔，移也，釋文。）潛龍也，九二曰，見龍在田，利見大人，何謂也，子曰，龍德而正中者也，庸言之信，庸行之謹，閑邪以存其誠，（晁氏曰，善

夕惕若，厲无咎。何謂也。子曰，君子進德脩業。（鄭）及時，故无咎。（同上）忠信，所以進德也。脩辭立其誠，所以居業也。知至至之，可與幾也。知終終之，可與存義也。是故居上位而不驕，在下位而不憂。故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。九四曰，或躍在淵，无咎。何謂也。子曰，上下无常，非爲邪也。進退无恆，非離羣也。君子進德脩業，欲及時也。故无咎。九五曰，飛龍在天，利見大人。何謂也。子曰，同聲相應，同氣相求。水流濕，火就燥，雲從龍，風從虎，聖人作（注）作，起也。（釋文）而萬物覩。本乎天者親上，本乎地者親下，則各從其類也。上九曰，亢龍有悔。何謂也。子曰，貴而无位，高而无民，賢人在下位而无輔，是以動而有悔也。

潛龍勿用，下也。見龍在田，時舍也。終日乾乾，行事也。或躍在淵，自試也。飛龍在天，上治也。亢龍有悔，窮志災也。（晁氏易）乾元用九，天下治也。

潛龍勿用，陽氣潛藏。見龍在田，天下文明。終日乾乾，與時偕行。或躍在淵，乾道乃革。飛龍在天，乃位乎天德。亢龍有悔，與時偕極。乾元用九，乃見天則。

乾元者，始而亨者也。利貞者，情性也。（晁氏易。同注上易傳。）乾始而以美利利天下，（晁氏易）不言所利，大矣哉。大哉乾乎，剛健中正，純粹精也。六爻發揮，旁通情也。時乘六龍，以御天也。雲行雨施，天下平也。

君子以成德爲行，日可見之行也。潛之爲言也，隱而未見，行而未成，是以君子弗用也。君子學以聚之，問以辯之，寬以居之，仁以行之。易曰，見龍在田，利見大人，君德也。九三，重剛而不中，上不在天，下不在田，故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。九四，重剛而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故或之，或之者，疑之也。故无咎。夫大人者，與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶。先天而天弗違，後天而奉天時，天且不違，而況於人乎，況於鬼神乎。亢之爲言也，知進而不知退，知存而不知亡，知得而不知喪。其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者，其唯聖人乎。

坤，至柔而動也剛，至靜而德方，後得主而有常，含萬物而化光。坤道其順乎，承天而時行。

積善之家，必有餘慶。積不善之家，必有餘殃。（注）殃，禍惡也。（釋文）臣弒其君，子弒其父，非一朝一夕之故，其所由來者漸矣。由辯之不早辯也。易曰，履霜堅冰至，蓋言順也。直其正也，方其義也。君子敬以直內，義以方外，敬義立而德不孤。直方大，不習无不利，則不疑其所行也。陰雖有美含之，以從王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道无成，而代有終也。天地變化，草木蕃。天地閉，賢人隱。易曰，括囊无咎无譽，蓋言謹也。君子黃中通理，正位居體，美在其中，而暢於四支，發於事業，美之至也。陰疑於陽必戰，爲其嫌於陽也，故稱龍焉。（釋文云，鄭作文言，其餘皆同。鄭本也。又不言鄭注，今案宋本，鄭本也。）

（注）嫌，讀如璽公漆之璽。古讀璽作玄，心與示相亂，讀字方易，孔子云，文言爲不邊作，鄭但水邊作，則今本爲鄭可知。今從熙注本。）猶未離其類也，故稱血焉。夫玄黃者，天地之雜也。天玄而地黃。

說卦第十

昔者聖人之作易也，（注）昔者聖人，謂伏犧、文王也。（費孔序正義）幽贊於神明而生蓍。參天兩地而倚數。（注）天地之數備於十，乃三之以天，兩之以地，而倚託大演之數五十也。必三之以天，兩之以地者，天三成，地二載，欲（王作必）極於數，庶（熹多數字）得吉凶之筭也。（正義）觀變於陰陽而立卦，發揮於剛柔。（注）揮，揚也。（釋文）而生爻，和順於道德而理於義，窮理盡性以至於命。（注）言窮其義理，盡（熹多其字）人之情性，（纂疏）以至於命，吉凶所定。（文選陸士衡弔魏武帝文注）

昔者聖人之作易也，將以順性命之理。是以立天之道，曰陰與陽，立地之道，曰柔與剛，立人之道，曰仁與義，兼三才而兩之。故易六畫而成卦。（注）三才，天、地、人之道。六畫，畫六爻。（纂疏士衡弔冠禮注）分陰分陽，迭用柔剛，故易六位而成章。

天地定位，山澤通氣，雷風相薄，（注）薄，入也。（釋文）水火不相射，八卦相錯，數往者順，知來者逆，是故易逆數也。雷以動之，風以散之，雨以潤之，日以炬之，艮以止之，兌以說之，乾以君之，坤以藏之。帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤，說言乎兌，戰乎乾，勞乎坎，成言乎艮。萬物出乎震，震，東方也。齊乎巽，巽，東南也。齊也者，言萬物之絜齊也。離也者，明也，萬物皆相見，南方之卦也，聖人南面而聽天下，嚮明而治，蓋取諸此也。坤也者，地也，萬物皆致養焉，故曰致役乎坤。兌，正秋也，萬物之所說也，故曰說言乎兌。戰乎乾，乾，西北之卦也，言陰陽相薄也。坎也者，水也，正北方之卦也，勞卦也，萬物之所歸也，故曰勞乎坎。艮，東北之卦也，萬物之所成終而所成始也，故曰成言乎艮。（注）萬物出於震，（釋文）雷發聲以生之也。齊乎巽，（義海撮要巽作於巽）巽，東也。萬物皆相見，日照之使光大，相見於離，（義海撮要無此句）風搖長（義海撮要長作動）以齊之也。潔、（惠改絜）猶新，（義海撮要此下有也字又有相見於離句）萬物皆相見，日照之使光大，萬物之所說，草木皆老，猶以澤氣說成之。戰，言陰陽相薄，西北陰也，而乾以純陽臨之，猶君臣對合也。坎，勞卦也，水性勞而不倦，萬物之所歸也，萬物自春出生於地，冬氣閉藏，還皆入地，萬物之所成終而所成始，言萬物陰氣終，陽氣始，皆艮之用事。（義海撮要有也字，後上易，後海撮要，坤（閩）不言方所者，言地之養物不專一也。（正義）

神也者，妙萬物而爲言者也。（惠改妙作眇，案釋文王肅並馮作眇，並云眇，成也，鄭注云共成萬物，物成萬物，則義與董同，惠改爲眇，非妄，但以無明據，姑從閩文。）（注）共成萬物，物不可得而分，故合謂之神。（後上易，義海撮要）動萬物者，莫疾乎雷。撓萬物者，莫疾乎風。燥萬物者，莫熯乎火。說萬物者，莫說乎澤。潤萬物者，莫潤乎水。終萬物、始萬物者，莫盛乎艮。（義育成，釋文）（注）熯，爇也。（同上，王本及音訓閩）故水火相逮，（釋文云鄭無不字）雷風不相悖，山澤通氣，然後

能變化既成萬物也。

乾、健也。坤、順也。震、動也。巽、入也。坎、陷也。離、麗也。艮、止也。兌、說也。

乾爲首、坤爲腹、震爲足、巽爲股、坎爲耳、離爲目、艮爲手、兌爲口。（漢上易云、鄭本此章在乾爲馬之前。）（注）兌爲口、兌上開似口。（漢上易）

乾爲馬、坤爲牛、震爲龍、巽爲雞、坎爲豕、離爲雉、艮爲狗。（周禮秋官序官疏、引說卦、艮爲狗、艮卦在丑、艮爲止、以能伏守北人、則屬艮、以能言則屬兌、兌爲言說也、此與鄭義合、王附卷末、緘在東云、當刪以能以字、及則屬艮以下、附於注、惠棟謂以能言則屬兌、亦盛是易義、不然、賈爲秋官、當但當云屬艮、不當取兌象也、然疏不言注文、唯約義耳。）兌爲羊。（注）其畜好剛鹵。（周禮夏官序人序官疏。）

乾、天也、故稱乎父。坤、地也、故稱乎母。震一索而得男、故謂之長男。巽一索而得女、故謂之長女。坎再索而得男、故謂之中男。離再索而得女、故謂之中女。艮三索而得男、故謂之少男。兌三索而得女、故謂之少女。

乾爲天、（注）天清明无形。（漢上易）爲圜、爲君、爲父、爲玉、爲金、爲寒、爲冰、爲大赤、爲良馬、爲老馬、爲瘠馬。（注）凡骨爲陽、肉爲陰。（周上）爲駁馬、爲木果。

坤爲地、爲母、爲布、爲釜、爲吝嗇、爲均。（周禮內則注云、易說卦、坤爲均、今亦或作旬也、周禮地官均人疏云、易坤爲均、今俗亦有作鈞者。）爲子母牛、爲大輿、爲文、爲衆、爲柄、其於地也、爲黑。

震爲雷、爲龍。（注）龍、讀爲尨。（周）取日出時色雜也。（漢上易）爲玄黃、爲專。（市緣反、市、繞作旬、中庶作布、釋文。）爲大塗。（注）周中三道曰塗。震上值房心、塗而大者、取房有三塗焉。（漢上易）爲長子、爲決躁、爲蒼筤竹、爲萑葦。（注）竹類。（周上）其於馬也、爲善鳴、爲馵足、爲作足、爲的顙。其於稼也、爲反生。（注）生而反出也。（周上）其究爲健、爲蕃鮮。

巽爲木、爲風、爲長女、爲繩直、爲臭。（虞氏易）爲工、爲白、爲長、爲高、爲進退、爲不果、爲臭。其於人也、爲寡髮。（惠王改作宮、周禮考工記車人、一矩有半謂之宮、注、巽爲宮、說說云易作宮、不作宮者、宮宮義通、據此疏文、則王改非也。）（注）寡髮、取四月雁草死、髮脫云易作宮、不作宮者、宮宮義通、據此疏文、則王改非也。）爲在人體、猶雁草在地。（周禮考工記、弦工記、取人疏。）爲黃顙。（釋文、漢上易說。）爲多白眼、爲近利市三倍、其究爲躁卦。

坎爲水、爲溝渠、爲隱伏、爲矯輮。（釋文。）爲弓輪、其於人也、爲加憂、爲心病、爲耳痛、爲血卦、爲赤、其於馬也、爲美脊、爲亟心、爲下首、爲薄蹄、爲曳、其於輿也、爲多眚、爲通、爲月。（注）臣象也。（文選謝希逸月賦注。）爲盜、其於木也、爲堅多心。

離爲火、爲日、爲電。（注）取火明也。（周）久明似日、暫明似電也。（集解。）爲中女、爲甲胄、爲戈兵、其於人也、爲大腹、爲乾卦。（注）乾、當爲幹。（此句又見漢上易說、音訓會通云、當作幹。）陽在外、能幹正也。（釋文。）爲鼈、爲蟹、爲蠃、爲蚌、爲龜。（注）骨在外。（疏云、注皆云骨在外、惠以皆字爲注文、非也、周禮考工記梓人疏、藝文類聚九十六及御覽九百四十一引、離爲蟹、注云、鼈在外也。）其於木也、爲科上槁。（惠作藁、釋文。）（注）科上者、陰在內爲疾。（漢上易）艮爲山、爲徑路。（注）田間之道曰徑、路、艮爲之者、取山間鹿兎之蹊。（初學記二十四。）爲小石、爲門闕、爲果蓏、爲閽寺、爲小指。（虞氏易）爲狗、爲鼠、爲黔喙之屬。（釋文、音訓會通云、脫作黔、並注文二句、皆爲陰注。）（注）黔虎豹之屬、含曰之類。（釋文、漢上易說。）取其爲山獸。（漢上易說。）其於木也、爲堅多節。

兌爲澤、爲少女、爲巫、爲口舌、爲毀折、爲附決、其於地也、爲剛鹵、爲妾、爲陽。（王緘本、爲羊。）（注）此陽謂爲（音訓無爲字。）羊。（緘在東云、此陽謂爲羊、謂、當作羊、釋文云、羊讀爲羊、說注爲女使、義與鄭同、亦當作羊、漢云、羊讀爲羊、已見上、此爲再出、非孔子義也、使作羊、爲小羊、仍再出矣、蓋羊讀爲羊、及鄭本作陽、皆聲近之誤、釋文緘本爲羊、則羊字之脫非下字耳。）无家女行貿炊爨、今時有之、賤於妾也。（虞氏易、漢上易。）

序卦第十一

有天地，然後萬物生焉。盈天地之間者惟萬物，故受之以屯。屯者，盈也。屯者，物之始生也。物生必蒙，故受之以蒙。蒙者，蒙也。物之穉也。（注）蒙，幼小之貌。齊人謂萌爲蒙也。（集解）凡兩見，一序卦注，一分卦前，下云卦前注者，皆仿此。物穉不可不養也。（注）盲孩穉不養則不長也。故受之以需。需者，飲食之道也。飲食必有訟，故受之以訟。（注）訟，猶爭也。（卦前注作諍。）言飲食之會，初、悉、訟作諍。恆多爭也。（集解序卦注。）訟必有衆起，故受之以師。師者，衆也。衆必有所比，比者，比也。比必有所畜，故受之以小畜。物畜然後有禮，故受之以履。履然後安，故受之以泰。（異氏易云，無而泰二字。）泰者，通也。物不可以終通，故受之以否。物不可以終否，故受之以同人。與人同者物必歸焉，故受之以大有。（閻上。）有大有，不可以盈，故受之以謙。有大而能謙必豫，故受之以豫。（注）言同（卦前注作國，案說同從國，言前同慨大者，嫁上同人大有而言，義無取國作國非也。）既大而有謙德，則於政事恬豫，雷出地奮豫。（卦前注不重操字。）行出而專樂之意。（集解序卦注。）豫必有隨。（注）喜樂而出，人則隨從。孟子曰，吾君不游，吾何以休。吾君不豫，吾何以助。此之謂也。（正義。）故受之以隨。以喜隨人者必有事，故受之以蠱。蠱者，事也。有事而後可大，故受之以臨。臨者，大也。物大然後可觀，故受之以觀。可觀而後有所合，故受之以噬嗑。嗑者，合也。物不可以苟合而已，故受之以賁。賁者，飾也。致飾然後亨，則盡矣。（亨，許兩反。釋文。）故受之以剝。剝者，剝也。物不可以終盡，剝窮上反下，故受之以復。復則不妄矣，故受之以无妄。有无妄，物然後可畜，故受之以大畜。（異氏易。）物畜然後可養，故受之以頤。頤者，養也。不養則不可動，故受之以大過。（注）以養賢者宜過於厚。（正義。）物不可以終過，故受之以坎。坎者，陷也。陷必有所麗，故受之以離。離者，麗也。

有天地，然後有萬物。有萬物，然後有男女。有男女，然後有夫婦。有夫婦，然後有父子。有父子，然後有君臣。有君臣，然後有上下。有上下，然後禮義有所錯。夫婦之道，不可以不久也。（注）言夫婦當有終身之義。夫婦之道，謂咸、恆。（卦前注作者。）也。（集解卦前注。）故受之以恆。恆者，久也。物不可以終久於其所，故受之以遯。（異氏易。）遯者，退也。物不可以終遯，故受之以大壯。物不可以終壯，故受之以晉。晉者，進也。進必有所傷，故受之以明夷。夷者，傷也。傷於外者必反其家，故受之以家人。家道窮必乖，故受之以睽。睽者，乖也。乖必有難，故受之以蹇。蹇者，難也。物不可以終難，故受之以解。解者，緩也。緩必有所失，故受之以損。損而不已必益，故受之以益。益而不已必

決。故受之以夬。夬者。決也。決必有所遇。故受之以遘。遘者。遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者。聚也。聚而上者謂之昇。故受之以昇。昇而不已必困。故受之以困。困而上者必反下。故受之以井。井道不可不革。故受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫若長子。（注）謂爻退居四巽。不能備祭宗廟。長子當親視滌濯俎。謂紀曲禮正義。故受之以震。震者。動也。物不可以終動。動必止之。故受之以艮。艮者。止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者。進也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者。大也。窮大者必失其居。故受之以旅。旅而无所容。故受之以巽。巽者。入也。入而後說之。故受之以兌。兌者。說也。說而後散之。故受之以渙。渙者。離也。物不可以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。有其信者必行之。故受之以小過。有過物者必濟。故受之以既濟。物不可窮也。故受之以未濟終焉。

雜卦第十二

乾剛坤柔。比樂師憂。臨觀之義。或與或求。屯見而不失其居。見知字。釋文。蒙雜而著。震。起也。艮。止也。損益。衰盛之始也。釋文。引見音訓。會通。今釋文無之。大畜。時也。无妄。災也。萃聚而昇不來也。謙輕而豫怠也。噬嗑。食也。賁。无色也。兌說而巽伏也。巽氏易。隨。无故也。蠱則飾也。釋文。王本及許訓會通引釋文。並作飾。今本釋文有作節者。誤也。剝。爛也。復。反也。晉。晝也。明夷。誅也。井通而困相遇也。咸。速也。恆。久也。渙。離也。節。止也。解。緩也。蹇。難也。睽。外也。家人。內也。否。泰。反其類也。大壯則止。遯則退也。大有。衆也。同人。親也。革。去故也。鼎。取新也。小過。過也。中孚。信也。豐。多故。釋文云。衆家以此絕句。親寡。旅也。离上而坎下也。小畜。寡也。履。不處也。需。不進也。訟。不親也。大過。顛也。（注）自此以下。卦書會通作官。不協。似錯亂失正。弗敢故耳。巽氏易。遘。遇也。柔

過剛也。漸，女歸待男行也。頤，養正也。既濟，定也。歸妹，女之終也。未濟，男之窮也。夬，決也。剛決柔也。君子道長。小人道消也。[圖]

注無所附

命。所[圖]受天命也。文選晉子纂贈白馬王彪詩注。或寓在詩理勝性以手於命下。或曰樂天知命之注。

事[圖]之以牛羊。詩緝正義說太王事小事。

行誅之後致太平。詩周頌譜正義。

正誤

泰初九。王引注云。彙。類也。茹。牽引也。茅。喻君有潔白之德。臣下引其類而仕之。惠云。出劉向傳注。

丁小疋云。漢書注云。鄭氏曰。彙、音謂。類也。云云。下云。師古曰。此泰卦初九爻辭。顯知鄭所釋者。非易爻辭。故師古以泰初九實之。康成訓彙爲勁。見於陸氏釋文。此彙訓類。判然不同。漢書敍例有鄭氏。不知其名。此卽若人之漢書注耳。

小過。王引注云。中孚爲陽。貞於十一月子。小過爲陰。貞於六月。未法於乾坤。惠不知所出。

丁小疋云、此全出易緯乾鑿度、非康成自下語、厚齋爲漢上易所誤、故以次此、定宇又爲厚齋所誤、

兩儀生四象、王引注云、布六於北方、以象水、布八於東方、以象木、布九於西方、以象金、布七於南方、以象火、惠不知所出、

丁小疋云、此乾鑿度注、王氏誤以爲易注、

可觀而後有所合、王引注云、易乾鑿度曰、陽起於子、陰起於午、天數大分、以陽出離、以陰入坎、坎爲中男、離爲中女、太乙之行、出從中男、入從中女、因陰陽男女之偶爲終始也、惠不知所出、

丁小疋云、後漢書崔駰傳注、引鄭元注易鑿度語、以釋達旨篇、扶陽日出、順陰而入之文、與上文可觀而有所合句不相涉也、厚齋不審、誤以乾鑿度注爲易注、定宇未能是正、

動靜有常、剛柔斷矣、惠引注云、陽動陰靜、剛柔之斷也、出穀梁疏、公羊疏、

惠言案、公羊疏不見此文、穀梁莊三年疏有之、不言鄭注、案樂記注云、動靜、陰陽用事、疏云、鄭注易云、動靜、雷風也、而此云陰陽用事者、亦得會通也、若易注正有陽動陰靜之文、疏當引以證陰陽用事矣、明此非鄭注也、

下經之末、王爽注云、凡卦爻、二至四、三至五、兩體交互、各成一卦、先儒謂之互體、丁云、出儀禮觀禮疏、莊二十二年左傳正義、

惠言謂易有互體、自田何以來傳之、集解所見、京房、荀爽、宋衷、虞翻、皆有明

文、非康成獨得之解、厚齋以論互體爲康成之學、故載此條、又附入服虔左傳注二條、此厚齋鄭學之淺也、惠刪之、是已、

師之臨、左傳宣十二年正義、引服虔云、坎爲水、坤爲衆、又互體震、震爲雷、雷、鼓類、又爲長子、長子帥衆鳴鼓巡水而行、行師之象也、王氏曰、以互體說易、蓋本諸康成、今附卷末、

上六、女承筐无實、士刲羊无血、左傳僖十五年正義云、服虔以離爲戈兵、兌爲羊、震變爲離、是用兵刺羊之象也、三至五、有坎象、坎爲血、血在羊上、故刺无血也、震爲竹、竹爲筐、震變爲離、離爲火、火動而上、其施不下、故筐无實也、

惠言謂易有互體、自子夏、田、何、非康成所造、何得以他人之說槩以附康成、既卽以服春秋出於鄭氏、然此集鄭易、非集鄭春秋也、惠刪之、良是、

乾道變化、王引月令正義云、謂先有舊形、漸漸改者、謂之變、雖有舊形、忽改者、謂之化、及本无舊形、非類而改、亦謂之化、

惠言案、此孔疏語、王氏附於注、惠已刪之、

易贊易論 正義云易贊及易論、世說注作序易、

易一名而函三義、世說注作易之爲名也、一言而含三義、易簡、世說注作簡易、一也、變易、二也、不易、三也、故世說注無故字繫辭云、世說注作曰、乾坤其世說注無其字易之緼邪、世說注作也、又云、世說注無此二字易之門戶邪、世說注作也、又云、夫世說注云作曰、無夫字下仿同、乾、確然示人易矣、夫坤、隤然示人簡矣、易則易知、簡則易從、此言其易簡之世說注作簡易無之字法則也、又云、世說注云作曰、又有其字爲道也屢遷、變動不居、周流六虛、上下无常、剛柔相易、不可世說注有以字爲典要、唯變所適、此言順時變易、出入移動者也、世說注作此則言其他時出入移動也、又云、世說注作曰、天尊地卑、乾坤定矣、卑高以陳、貴賤位矣、動靜有常、世說注誤作爲剛柔斷矣、此世說注有則字言其張設布列不易者世說注無者字也、正義止此、據此惠作茲、三義、而說易之道廣矣大矣、周易正義入論、世說新語文學論、

夏曰連山、殷曰歸藏、周曰周易、書洪範正義引夏曰二句作易贊、周官大卜疏同禮記祭義正義引三句作卜筮同禮記祭義正義引三句作易贊、連山者、象山之出云、連連不絕、歸藏者、萬物莫不歸藏於其中、周易者、言易道周普、无所不備、同上、惠刪之、

神農重卦、正義入論云、鄭元之徒以爲神農重卦、此條王附易贊惠刪、

虛羲作十言之教、曰乾、坤、震、巽、坎、離、艮、兌、消、息、无文字、謂之易、漢上易傳、引鄭康成曰云、云左傳定四年正義、引易云、伏羲作十言之教、曰乾、坤、震、巽、坎、離、艮、兌、消、息、此條王附易贊惠刪、

以上漢武進張惠言訂正下氏本

敍錄

武進臧鏞堂纂

漢書藝文志、秦燔書、而易爲筮卜之事、傳者不絕、漢興、田何傳之、訖於宣元、有施、孟、梁丘、京氏、列於學官、而民間有費高二家之說、劉向以中古文易經、校施孟梁丘經、或脫去无咎悔亡、唯費氏經與古文同、

後漢書鄭元傳、造大學受業、師事京兆第五元先、始通京氏易、公羊春秋、三統厤、九章算術、又從東郡張恭祖受周官、禮記、左氏春秋、韓詩、古文尚書、以山東徒四百餘人、升堂進者、五十餘生、融素驕貴、元在門下三年、不得見、乃使高業弟子傳受於元、元日夜尋無足問者、乃西入關、因涿郡盧植、事扶風馬融、融門

誦，未嘗怠倦。會融集諸生考論圖緯，聞元善算，乃召見於樓上，元因從質諸疑義，問畢辭歸，融喟然謂門人曰：鄭生今去，吾道東矣。

儒林傳：東萊費直傳易，授琅邪王橫，爲費氏學，本以古字，號古文易，又沛人高相傳易，授子康，及關陵毋將永，爲高氏學。施、孟、梁丘、京氏四家，皆立博士，費、高二家未得立。　建武中，范升傳孟氏易，以授楊政，而陳元、鄭衆，皆傳費氏易，其後馬融亦爲其傳。融授鄭元，元作易注，荀爽又作易傳，自是費氏興而京氏遂衰。

鄭君自序云：遭黨錮之事逃難，注禮、纂錮事解，注古文尚書、毛詩、論語，爲袁譚所逼，來至元城，乃注周易。（唐書要七十七，文苑英華七百六十六。）

三國志三少帝紀：高貴鄉公幸太學，問博士淳于俊曰：孔子作彖象，鄭元作注，雖聖賢不同，其所釋經義一也。今彖象不與經文相連，而注連之，何也？俊對曰：鄭元合彖象於經者，欲使學者尋省易了也。帝曰：若鄭元合之，於學誠便，則孔子曷爲不合？以了學者乎？俊對曰：孔子恐其與文王相亂，是以不合。此聖人以不合爲謙。帝曰：若聖人以不合爲謙，則鄭元何獨不謙邪？俊對曰：古義宏深，聖問奧遠，非臣所能詳盡。

宋書禮志：太常荀崧上疏曰：周易一經，有鄭元注，其書根源，誠可深惜，宜爲鄭易博士一人。

經典釋文序錄：漢初立易楊氏博士，宣帝復立施、孟、梁丘之易，元帝又立京氏易，費、高二家不得立。民間傳之，後漢書：費氏興，而高氏遂微，永嘉之亂，施氏、梁丘之易亡，孟、京、費之易，人無傳者，唯鄭康成、王輔嗣所注行於世，而王氏爲盛所重。　江左中興，易唯置王氏博士，大常荀崧奏請置鄭易博士，詔許，俞王敦亂，不果立。　馬融傳十卷，七錄云九卷，荀爽注十卷，七錄云十一卷，鄭元注十卷，錄一卷，七錄云十二卷。隋書經籍志：周易九卷，後漢大司農鄭元注，梁又有漢南郡太守馬融注周易一（疑十）卷，亡。周易馬鄭二王四家集解十卷。

周易正義八論：其彖象等十翼之辭，以爲孔子所作，先儒更无異論，但數十翼亦有多家，既文王易經本分爲上下二篇，則區域各別，彖象釋卦，亦當隨經而分，故一家數十翼云：上彖一，下彖二，上象三，下象四，上繫五，下繫六，文言七，說卦八，序卦九，雜卦十，鄭學之徒，並同此說，今亦依之。

正義：坤初六象，夫子所作象辭，元在六爻經辭之後，以自卑退，不敢干亂先聖正經之辭，及至輔嗣之意，以爲象者本釋經文，宜相附近，其義易了，故分爻之象辭，各附其當爻下言之，猶如元凱注左傳，分經之年與傳相附。

正義：說卦第九，先儒以孔子十翼之次，乾坤文言在二繫之後，說卦之前，以彖象附上下二經，爲六卷，則上繫第七，下繫第八，文言第九，說卦第十，輔嗣以（魏相之今與宋本校）文言分附乾坤二卦，故說卦爲第九。

鏞堂按：所言先儒，是王弼以前人，知鄭康成等此文言本在第九篇，篇自爲卷，自王弼分入乾坤兩卦，遂升說卦爲第九之明證。

舊唐書經籍志、周易九卷、鄭元注、又十卷、馬鄭二王集解、

新唐書藝文志、馬融章句十卷、鄭元注周易十卷、馬鄭二王集解十卷、

晁說之古易跋、先儒謂費直專以彖象文言參解易爻、以彖象文言入卦中者、自費氏始、初費氏不列學官、惟行民間、至漢末、陳元方、鄭康成之徒、皆學費氏、古十二篇之易遂亡、孔穎達又謂輔嗣之意、象本釋經、宜相附近、分爻之象辭、各附當爻、則費氏初變亂古制時、猶若今乾卦彖象繫卦之末歟、古經始變於費氏、而卒大亂於王弼、惜哉、奈何後之儒生、尤而傚之、杜預分左氏傳於經、宋衷、范望、崔、散太玄贊與測於八十一首之下、是其明比也、揆觀其初、乃如古文尚書、司馬遷、班固序傳、揚雄法言序篇云爾、今民間法言列序篇於其篇首、與學官書不同、槩可見也、唐李鼎祚又取序卦冠之卦首、則又效小王之過也、劉牧云、小象獨乾不繫於爻辭、尊君也、石守道亦曰、孔子作彖象於六爻之前、小象係逐爻之下、惟乾、悉屬之於後者、讓也、嗚呼、他人尚何責哉、

呂祖謙書古易後、東京馬融、鄭元、皆爲費氏學、其書始盛行、今學官所列王弼易、雖宗莊老、其書同鄭氏書也、費氏易在漢諸家中最近古、最見排擯、千載之後、巋然獨存、豈非天哉、

朱　書晁氏古易後、先儒雖言費氏以彖象文言參解易爻、然初不言其分傳以附經也、至謂鄭康成始合彖象於經、則魏志之言甚明、而詩疏亦云、漢初、爲傳訓者、皆與經別行、三傳之文、不與經連、故石經書公羊傳皆無經文、而藝文

志所載毛詩詁訓傳亦與經別、及馬融爲周禮注、乃欲省學者兩讀、故其載本文、而就經爲注、馬鄭相去不遠、蓋倣其意而爲之爾、今所定復爲十二篇者、古經之舊也、王弼注本之、乾卦蓋存鄭氏所附之例也、坤以下六十三卦、又弼之所自分也、

書臨漳所刊易後、右古文周易經傳十二篇、亡友東萊呂祖謙伯恭父之所定、而音訓一篇、則其門人金華王莘叟之所筆受也、

音訓則妄意、其猶或有所遺脫、莘叟蓋言書甫畢而伯恭父沒、是則固宜、然亦不敢輒補也、爲之別見於篇後云、淳熙九年夏六月庚子朔旦、新安朱　謹書、

朱鑑呂氏音訓跋、先公著術經傳、悉加音訓、而於易獨否者、以有東萊先生此書也、鑑既刊啓蒙本義、念音訓不可闕、因取寶婺臨漳鄂渚本、親正訛誤六十餘字、而并刊之、如豫爻之簪、晁作戠、婺、漳、鄂本作戲、損象之窒、晁作嵇、婺本作嵇、漳作嵇、鄂作嵇、則有未詳者、然非有害於文義、已足爲善本矣、

鏞堂按、呂氏音訓、晁氏曰、虞作戠、戠乃戠之譌、此戲字蓋又戠之譌也、嵇字說文本作嵇、釋文云、陸作嵇、是也、敘錄引愼徽五典、作嵇徽、及此作嵇、皆誤、晁作嵇之嵇、當本作嵇、不誤、後轉寫失之、

董真卿季真周易會通凡例一、東萊呂氏音訓、朱子所深取、見古易序中、又公孫鑑跋之云、先公著述經傳、悉加音訓、而於易獨否者、以有東萊先生此書也、

僭刊本義者不曾附入、遂使此書幾至無傳、今得善本、悉附經文、間有未備者、

仍存程傳之末。

玉海。鄭氏周易序。鄭康成學費氏易。爲注九卷。多論互體。以互體求易。左氏以來有之。凡卦爻。二至四。三至五。兩體交互。各成一卦。是謂一卦含四卦。繫辭謂之中爻。所謂八卦相盪。六爻相雜。唯其時物。雜物撰德。是也。唯乾坤無互體。若純乎陽純乎陰也。餘六子之卦。皆有互體。坎之六畫。其互體含艮震。而艮震之互體亦含坎。離之六畫。其互體含兌巽。而兌巽之互體亦含離。三陽卦之體。互自相含。三陰卦之體。亦互自相含也。王弼尙名理。譏互體。然注睽六三曰。始雖受困。終獲剛助。睽自初至五成困。此用互體也。弼注比六五（舊誤作四。今改。）之類。或用康成之說。鍾會著論。（案波斯摘丁小雅云。見魏志鍾會王弼傳。）力排互體。而荀顗難之。江左鄭學與王學並立。荀崧謂康成書根源。（疑有脫字。）顏延之爲祭酒。黜鄭置王。齊陸澄詒王儉書云。易自商瞿之後。雖有異家之學。同說。王濟云。弼所誤者多。何必能頓廢先儒。今若宏儒。鄭注不可廢。河北諸儒。專主鄭氏。隋興。學者慕弼之學。遂爲中原之師。此景迂晁氏所慨歎也。易有聖人之道四焉。理義之學。以其辭耳。變、象、占、其可闕乎。李鼎祚云。鄭多參天象。王全釋人事。易道豈偏滯於天人哉。今鄭注不傳。其說間見於鼎祚集解。及釋文、詩、三禮、春秋義疏、後漢書、文選注。因綴而錄之。先儒象數之學。於此猶有考云。然康成箋詩多改字。注易亦然。如包蒙爲彪。豶豕之牙爲互。包荒讀爲康。錫馬蕃庶讀爲蕃遮。皆甲宅之皆讀爲解。一握爲笑之握讀爲屋。其說近乎繫辭。學者盍謹擇焉。厭常喜新。其不爲荄茲者幾希。（按自熊康成箋詩以下書前。伯厚尙未見爽亭鄭學也。）

浚儀王應麟識。

玉海跋。康成注易九卷。多論互體。江左與王弼嗣學並立。荀崧謂其書根源。顏延之爲祭酒。黜鄭置王。齊陸澄詒王儉書云。易自商瞿之後。雖有異家之學。同以象數爲宗。數百年後。乃有王弼之說。王濟云。弼所誤者多。何必能頓廢前儒。河北諸儒。專主鄭氏。隋興。學者慕弼之學。遂爲中原之師。唐因之。今鄭注不傳。此景迂晁氏所慨歎也。李鼎祚云。鄭多參天象。王全釋人事。易道豈偏滯於天人者哉。合象象於經。蓋自康成始。其說間見於鼎祚集解、及釋文、易、詩、三禮、春秋義疏、後漢書、文選注。應麟讀易之暇。輯爲此編。庶幾先儒象數之學猶有考焉。癸酉季夏哉生明。汲古堂書。

玉海藝文。近世古書亡缺。鄭氏所注。第九總文言、說卦、序卦、雜卦四篇。學者不能知其次。乃謂之鄭氏文言。

文獻通考經籍考。鄭康成易注。崇文總目曰。今唯文言、說卦、序卦、雜卦、合四篇。餘皆逸。指趣淵確。去聖人未遠也。中興亡。

王氏談錄。公言祕閣有鄭氏注易一卷。文言自爲篇。而陸氏大玄篇第中各異。考之足以見古易經之舊次。

宋史藝文志。鄭元周易文言注義一卷。

鏞堂按。此王伯厚所云。學者不能知其次。乃謂之鄭氏文言也。甚可哂矣。

鄭注詩禮中所引易義，皆用京氏學，與易注用費學不同，今附錄於後。

毛詩草蟲，亦既見止，亦既覯止，我心則降。傳：覯，遇也。箋云：既覯，謂已昏也。始者憂於不當，今君子待己以禮，庶自此可以寧父母，故心下也。易曰：男女覯精，萬物化生。正義曰：謂之遇者，男女精氣相覯遇，故引易以明之。（按今易覯作搆，鄭注云：合也。賈雅釋詁：遘，遇也。詩釋箋本此，馬姬非釋文云：古文作遘，鄭同。集解引鄭注云：姤，遇也。序卦：姤者，遇也。並當作遘。易注又訓爲合者，詩野有蔓草，邂逅相遇，毛傳：邂逅，不期而會。釋文：逅本亦作遘，按釋詁：會，合也。易屯：邅如，乘馬班如，鄭注云：邅，猶會也。是邅、遇、會、合四字義亦得通也。）

采薇，曰歸曰歸，歲亦陽止。箋云：十月爲陽，時坤用事，嫌於無陽，故以名此月爲陽。正義曰：彼說坤卦，自以上六爻辰在巳爲義，巳至四月，故消息爲乾，非十月也。且文言慊於無（音嫌）陽，爲心邊兼，鄭從水邊兼；初無嫌字，如（疑知）與此異。（按鄭本作嫌於陽，集解本作慊於陽，引九家易曰：陰陽合居，故曰慊陽，王弼本作嫌於陽，注云：爲其嫌於非陽而戰，兼、慊、嫌皆聲相近，故文異，而本無无字明同，今本皆作嫌於无陽，豈因詩箋而誤衍乎，惠定宇云：蓋唐以後亂之。）

白駒，皎皎白駒，賁然來思。傳：賁，飾也。箋云：易卦（離卦）曰：山下有火，賁，黃白色也。釋文：賁，徐音奔，毛、鄭、全用易爲釋。正義曰：賁卦離下艮上，艮爲山，離爲火，故言山下有火，以火照山之石，故黃白色也。蓋謂其衣服之飾也。（按易注云：文飾之貌，與王肅、王弼易注云：黃白色，與箋義同，然則詩箋所用，蓋易今文家舊說。）

無羊，大人占之，衆維魚矣，實維豐年。箋云：魚者，庶人之所以養也。今人衆相與捕魚，則是歲熟相供養之祥也。易中孚卦曰：豚魚吉。正義曰：孟子曰：七十者可以食雞豚，豚魚俱是養老之物。（按此言當者所本。）故引之以證魚可供養也。彼注意以豚魚喻小民。（按彼、彼易注也。）與此乖者，以彖云豚魚吉，信及豚魚，喻恩澤及民，觀彖爲說，此則斷章取義，故不同也。

瓠葉，幡幡瓠葉，采之亨之，君子有酒，酌言嘗之。箋云：亨，熟也。熟瓠葉者，以爲飲酒之殽也。此君子，謂庶人之有賢行者也。其農功畢，乃爲酒漿，以合朋友習禮講道藝也。酒既成，先與父兄室人亨瓠葉而飲之，所以急和親親也。飲食而曰嘗者，以其爲之主於賓客，賓客則加之以羞。易兌象曰：君子以朋友講習。正義曰：所會朋友，必爲講習，以易有此言，以著義，故知此合朋友爲習禮講藝。

思齊，不顯亦臨，無射亦保。箋云：臨，視也。保，猶居也。文王之在辟雝也，有賢才之質而不明者，亦得觀於禮，於六藝無射才者，亦得居於位，言養善使之積小致高大。

下武，媚茲一人，應侯順德。箋云：可愛乎武王，能當此順德，謂能成其祖考之功

也。易曰。君子以順德。積小以高大。正義曰。升卦巽下坤上。故言木生地中。木漸而順長以成樹。猶人順德以成功。定本作愼德。準約此詩上下及易。宜爲順字。又集注亦作順。按周易音義。以順德知字。王肅同。本又作愼。師同。據此。知德別之師本作以愼德。王弼當作愼字。陸孔皆作順。蓋爲王肅所誤也。集解作以愼德。虞翻曰。二之五。其爲愼。故愼德。虞注孟氏易傳。業五世。許叔重備傳孟氏易爲古文。可證古文易作愼。從先師傳費氏易。費亦古文。鄭易當同虞翻作愼。蓋詩經下武。應侯順德。毛氏古文作順。齊、魯、韓今文作愼。易經雜傳君子以愼德。費氏、孟氏古文作愼。京氏等今文作順。先師注尚宗毛。注易本費。箋詩引用之易。則京氏而非費氏。王肅好與鄭異。故注毛詩而乖用三家。於家語弟子行。既作應侯愼德。復改毛經順字爲愼。所以有定本之譏。從於易文。竊取京氏順字。以見異於鄭本。遂致亂費氏之經。誣師古漢書敘傳下注引詩曰。帥茲一人。應侯順德。與詩正義所言定本正相一手。更試以詩義引何晏易作愼德。按何晏亦本王弼。

民勞。戎雖小子。而式宏大。箋云。戎。猶女也。式。用也。宏。猶廣也。今王女雖小子自遇。而女用事於天下甚廣大也。易曰。君子出其言善。則千里之外應之。況其邇者乎。出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。是以此戒之。

天作。彼作矣。文王康之。彼徂矣岐。有夷之行。傳。夷。易也。箋云。彼。彼萬民也。徂。往行道也。彼萬民居岐邦者。皆築作宮室。以爲常居。文王則能安之。後之往者。又以岐邦之君有佼易之道故也。易曰。乾以易知。坤以簡能。易則易知。坤則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。以此訂大王文王之道。卓爾與天地合其德。正義曰。言乾以佼易。故爲知。坤以凝簡。故爲能。人能佼易。則其情易知。凝簡。則其行易從。情易知。則人親之。故易知則有親。行易從。則功可就。故易從則有功。人以物不我親。不能以久。故有親則可久。由舉事無功。不能以大。故有功則可大。爲物所親。事可長久。是爲德有所成。故可久則賢人之德。舉事有功。道可廣大。是爲業有所就。故可

大則賢人之業。生人能事。德業而已。易簡爲之。無往不究。故彼又云。易簡而天下之理得。是天地之德。易簡而已。岐邦之君。亦有易簡之行。是與天地同功。按。彼

周禮宮正。夕擊柝而比之。注、鄭司農云。柝。戒守者所擊也。易曰。重門擊柝。以待暴客。春秋傳曰。魯擊柝聞於邾。

均人。凡均力政。以歲上下。豐年。則公旬用三日焉。中年。則公旬用二日焉。無年。則公旬用一日焉。注。公。事也。旬。均也。讀如營營原隰之營。易。坤爲均。今書亦有作旬者。釋曰。易。坤爲地。地德均平。是以均爲義。今易書有作旬字者。旬與均俱有均平之意。故引爲證。按商書大傳。推六律六呂。旬十有二。鄭注云。旬。均也。今俗本作詢。誤

媒氏。令男三十而娶。女二十而嫁。注。二三者。天地相承覆之數也。易曰。參天兩地而奇數焉。釋文。奇數。於綺反。本或作倚。音同。釋曰。易繫辭云。天一。地二。天三。地四。天五。地六。按。此二字衍文。是就奇數之中。天三度生。地二度生。象天三覆。地二載。載字衍。據易正義補。故云天地相承覆之數。周易音義。而倚於綺反。馬云。倚也。王肅。其綺反。云。立也。虞翻。蜀才作奇。通易正義引鄭云。倚託大衍之數。集解載虞翻。注。皆訓倚爲立。是馬、鄭、二王、虞、蜀等。皆作倚。數。周禮音義。大衍奇數。賈疏云。就奇數之中。天三度生。地二度生。是周禮注明作奇字。陸云。本或作倚者。此妄人依今本周易所改。非也。然則鄭注易與注禮所據本不同。注易是費氏本。先師本傳云。始皇焚秦氏易。注禮在注易之前。則周禮注作倚字。所據蓋京氏易也。蜀才作奇。與周禮注正合。蜀才易注十卷。見釋文序錄。及隋志七錄。云不詳何人。顧氏家訓書證篇云。謝曜、夏侯該、並漢數千卷書。皆疑是漢周王後四部書目及七志云王弼後人。當非是。集爲王弼後人。安得更作奇數。

司尊彝。祼用虎彝蜼彝。注。鄭司農云。蜼。讀爲蛇虺之虺。或讀爲公用射隼之隼。天府。季冬陳玉。以貞來歲之媺惡。注。問事之正曰貞。問歲之美惡。謂問於龜。大卜職大貞之屬。鄭司農云。貞。問也。易曰。師。貞丈人吉。問於丈人。國語曰。貞於陽

卜。按文言貞者事之幹也。師象貞正也。易注云。幹正人之德。本此。周禮太卜注。皆謂貞爲問。與易注不同。蓋亦賈京之舊也。先後鄭雖傳費氏易。而注引用之易皆京氏舊說。故天府注。仲師引易證貞之爲問。太卜注。康成亦引易證貞之爲問。又可見仲師所引易義。與康成意略同也。

太卜。掌三易之灋。注。易者。揲蓍變易之數可占者也。釋曰。易繫辭云。分而爲二以象兩。掛一以象三。揲之以四以象四時。歸奇於扐以象閏。此是揲蓍變易之數可占者也。按易文。卦畫七八爻稱九六。用四十九蓍。三多爲交錢。六爲老陰也。三少爲重錢。蓍亦誤作龜。據續漢禮志冠禮疏改正。九爲老陽也。兩多一少爲單錢。七爲少陽也。兩少一多爲坼錢。三字舊脫。據續漢禮疏補。八爲少陰也。夏殷易以七八不變爲占。周易以九六變者爲占。

以邦事作龜之八命。二曰象。注。象。謂有所造立也。易曰。以制器者尙其象。

凡國大貞。注。鄭司農云。貞。問也。國有大疑。問於蓍龜。玄謂貞之爲問。問於正者。必先正之。乃從問焉。易曰。師。貞丈人吉。

掌固。注。固。國所依阻者也。國曰固。野曰險。易曰。王公設險。以守其固。釋曰。引之證固是在國。王公穀之以守國。按今注疏本同。易作守。其國。玉海引鄭注。是固字。今據改。魏書高閭傳。閭上表曰。易稱王公設險。以守其固。北監本作因。又三國志魏高堂隆傳。隆稱曰。王公穀險。以固其國。亦守其固之誤也。

大司馬之職。比小事大。以和邦國。注。比。猶親。使大國親小國。小國事大國。相合和也。易比象曰。先王以建萬國。親諸侯。釋曰。其卦坤下坎上。坤爲土。坎爲水。水得土而流。土得水而柔。是水土和合。故象先王建萬國親諸侯。謂法卦行事。使諸侯相親。

羅氏。蜡則作羅襦。鄭司農云。襦。細密之羅。襦。讀爲繻有衣袽之繻。釋文。袽。女居反。字又作絮。

校人。凡頒良馬而養乘之。乘馬一師四圉。三乘爲皁。皁一趣馬。三皁爲輟。輟一馭夫。六輟爲廄。廄一僕夫。注。自乘至廄。其數二百一十六匹。易。乾爲馬。此應乾之策也。釋曰。按易。天一生水。北方。地二生火。南方。天三生木。東方。地四生金。西方。天五生土。中央。是謂陽無匹。陰無耦。又地六成水。北方。天七成火。南方。地八成木。東方。天九成金。西方。地十成土。中央。是謂陽有匹。陰有耦。龜取生數。一。二。三。四。五。蓍取成數。六。七。八。九。十。若然。東方。南方。生長之方。故七爲少陽。八爲少陰。西方。北方。成熟之方。故九爲老陽。六爲老陰。不取十者。中央配四方故也。是以易之六爻。卦畫七八。爻稱九六。七八九六。既配四方。故九六皆以四乘之。乾之六爻。以四乘九。四九三十六。六爻故二百一十六。是謂乾之策也。

小司寇之職。以八辟麗邦灋。附刑罰。注。麗。附也。易曰。日月麗乎天。附。猶著也。釋曰。天者。自然之氣。日月本在虛空。而附自然之氣。故得爲附著也。

朝士。掌建邦外朝之灋。注。鄭司農云。外朝在路門外。內朝在路門內。左九棘。右九棘。故易曰。係用徽纆。示於叢棘。釋文。示於。之豉反。又如字。本或作寘。按。古文寘字。今文假借釋遂字作示。釋文云。荀劉作示。鄭注本費氏易。必作寘字。作示者。蓋今文。京氏易。仲師好古。羅傳費易。要其功令所班。誦習之本。亦爲示字可知。

掌戮。凡殺其親者。焚之。注。親。緦服以內也。焚。燒也。易曰。焚如死如棄如。釋曰。不孝之罪。五刑莫大焉。得用議貴之辟刑之。各舊誤若。今改。如所犯之罪。引之者。證焚如

是殺其親之刑也。

司垣氏若屋誅，則爲明竈焉。注：屋，讀如其刑剭之剭。剭誅，謂所殺不於市，而以適甸師氏者也。釋文：刑剭，徐音屋，劉音握。釋曰：屋誅，謂甸師氏屋舍中誅，則王之同族及有爵者也。（按周禮疏，隨人，司烈氏引鄭易形，皆作刑，注云刑之於屋中，周易音義，形，鄭作剭，音屋，是鄭氏注禮注易經之本與義並同也。）

考工記，通四方之珍異以資之，謂之商旅。注：商旅，販賣之客也。易曰：至日商旅不行。

石有時以泐。注：鄭司農云：泐，讀如再扐而後卦之扐。泐，謂石解散也。夏時盛暑大熱，則然。

車有六等之數。注：車有天地之象，人在其中焉。六等之數，漶易之三材六畫。釋曰：易說卦云：兼三才而兩之。故易六畫而成卦，兼三才者，天有陰陽，地有剛柔，人有仁義，三才六畫，一才兼二畫，故車之六等漶之也。（按賈氏所述，與樂記正義合，必本鄭易注。）

輈人爲輈，行數千里，馬不契需。注：鄭司農云：契，讀爲爰契我龜之契。需，讀爲畏需之需。謂不傷蹄不需道里。釋文：需，音須。又乃亂反。釋曰：需，讀爲畏需之需，謂從易需卦之需。（按乃亂反則音奪，音須非也。先師易注云：陽氣奪而不復前者，是上次也。與司農長需義正同，賈疏知讀爲長需，從需卦之需者，據先師易注而知之也。）

車人之事，半矩謂之宣。注：頭髮皓落曰宣。半矩，尺三寸三分寸之一。人頭之長也。柯欘之木頭取名焉。易，巽爲宣髮。（舊誤作寡髮，今據疏改。）釋曰：云頭髮皓落曰宣者，以得謂宣，去之義。人髮皓白則落墮，故云此者，解頭名宣意也。今易文不作宣作寡者，蓋宜寡義得兩通，故鄭爲宣，不作寡也。（周易音義，宣髮，本又作宣，按馬、鄭、王弼易本皆作寡髮，薛虞氏易如此，周禮注作宣髮，則先師始變京氏易也。集解亦作宣髮，虞翻

曰：爲自故寡髮，考工記疏，具有二文，錯誤數不可盡，今爲正之。）弓人爲弓，老牛之角紾而昔。注：鄭司農云：昔，讀爲交錯之錯，謂牛角物理錯也。元謂昔讀履錯然之錯。釋文：錯，七各反。李云：鄭，且苦反。釋曰：昔讀爲交錯之錯者，讀從詩猷酬交錯，讀履錯然之錯者，讀從離卦爻辭。（按周易音義，履錯，鄭、徐，七各反，馬，七路反，疑作係七各反，馬鄭七路反，王弼注，錯然，敬慎之貌也，徐仙民爲王音故七各反，七路反與且苦反同，誤爲措，鄭易本馬，馬鄭多同，又集解引荀爽曰：火性炎上，故初欲履錯於二，亦讀錯爲措，馬鄭與荀皆傳費氏易者也。）

厚其帤，則木堅；薄其帤，則需。注：需，謂不充滿。鄭司農云：帤，讀爲襦有衣絮之絮。帤，謂弓中裨。釋文：衣絮，木亦作帤。周易作柔，皆女居反。中裨，符支反，又音卑。釋曰：弓中裨者，造弓之法，弓幹雖用整木，仍於幹上裨之，乃得調適也。（按俗謂弓中裨，此帤字亦當作襦。）

儀禮士冠禮，筮與席，所卦者。注：筮，所以問吉凶，謂蓍也。所卦者，所以畫地記爻。易曰：六畫而成卦。釋曰：筮法依七八九六之爻而記之，但古用木畫地，今則用錢。以三少爲重錢，重錢則九也。三多爲交錢，交錢則六也。兩多一少爲單錢，單錢則七也。兩少一多爲拆錢，拆錢則八也。

玄端，玄裳，黃裳，雜裳可也。注：上士玄裳，中士黃裳，下士雜裳。雜裳者，前玄後黃。易曰：夫玄黃者，天地之雜也，天玄而地黃。

鄉飲酒禮記：亨於堂東北。注：祖陽氣之所始也。陽氣主養，易曰：天地養萬物，聖人養賢，以及萬民。釋曰：引易頤彖辭者，義取養賢能而賓舉之事。

鄉射禮記：楅長如笴，博三寸，厚寸有半，龍首，其中蛇交。注：兩端爲龍首，中央爲

蛇身相交也。蛇，龍，君子之類也。釋曰：易云，龍戰于野，其血玄黃。鄭注云，聖人喻龍，君子喻蛇，是蛇龍總爲君子之類也。交者，象君子取矢於楅上也。

觀禮，乃右肉袒，於廟門之東。注，右肉袒者，刑宜施於右也。凡以禮事者左袒，入更從右者，臣益純也。易曰，折其右肱，无咎。釋曰，凡卦爻，三至四，二至五，兩體交互，各成一卦，先儒謂之互體。故鄭隨其義而注云，引之者，證刑理宜於右之義。

按義與易注不同，易注主者言之，禮注主臣言之。

少牢饋食禮，左執筮，右兼執韇，以擊筮。注，將問吉凶焉，故擊之以動其神。易曰，蓍之德圓而神。

禮記曲禮，安定辭。注，審言語也。易曰，言語者，君子之樞機。正義曰，論語云，駟不及舌。故審言語也。易曰者，易繫辭之文也。引之者，證審言語之事，彼爲言行，鄭云言語者，既證經辭，摭取於行，故變文爲語也。

按先師斷不輕改經以就己意，孔說非也。左氏襄二十五年傳，非文辭不爲功，慎辭哉。注，樞機之發榮辱之主。正義引鄭易注云，以聲言語之發有榮有辱，與此注所引經正合，可證鄭所據本是言語，今作言行，爲失其實。杜注左傳時，尚作言語，孔疏禮記時已作言行。丁小疋云，抱札子外篇疾謬，正郭所篇引易樞機，似專指言語，盧景宣大戴踐阼篇注亦云，言爲榮辱之主。

檀弓，戎事乘翰。注，翰，白色馬也。易曰，白馬翰如。按易注云，翰猶翰也，與此異。

王制，論辨然後使之。注，辨，謂考問得其定也。易曰，問以辨之。

月令，其數八。注，數者，五行佐天地生物成物之次也。易曰，天一，地二，天三，地四，天五，地六，天七，地八，天九，地十。而五行自水始，火次之，木次之，金次之，土爲後。木生數三，成數八。但言八者，舉其成數。正義曰，引易曰以下者，易下繫文也。天陽地陰，陽數奇，陰數耦，陽所以奇者，陽爲氣，氣則渾沌爲一，無分別之象，又爲日，日體常明，無虧盈之異，故其數奇。其陰數所以耦者，陰爲形，形則有彼此之殊，又爲月，月則有晦朔之別，故其數耦也。

其日丙丁。注，丙之言炳也。時萬物皆炳然著見而強大，又因以爲日名焉。易曰，齊乎巽，相見乎離。

禮運，故天生時而地生財，人其父生而師教之。四者君以正用之，故君者立於無過之地也。注，順時以養財，尊師以教民，而以治政，則無過差矣。易曰，何以守位曰仁，何以聚人曰財。釋文，何以守位曰仁，本亦作人。周易音義曰，人王肅、卞伯玉、董玄、明僧紹作仁，可證鄭易及王弼本皆作人。正義作仁，晉岳信仁愛親也，本義作人，云曰人之人，今本作仁，呂氏從古，蓋所聞非素同異守邦，鄭堂按，費氏古文易作人，京氏今文易作仁，先師注易用古文，注疏用京氏易，疏遇注不當作人，王肅好異鄭學，故易本反作仁也。後漢書蔡邕傳，蓋聞聖人之大寶曰位，故以仁守位，以財聚人，李賢注，何以守位曰仁，文選張平子東京賦，且天子有道，守在海外，守位以仁，不恃險也，李善注用周易曰，何以守位曰仁，與先師疏注同，皆用今文易也。疏注韓師以教民，治政無過差，皆仁字也，故引易以證之。余昭和費以大學有人此有土證之，證古文作人字是。

故明於順然後能守危也。注，能守自危之道也。君子居安如危，小人居危如安。易曰，危者，安其位，正義曰，謂所以今日危亡者，正爲不知畏懼，偷安其位，故致危也。

禮器，諸侯以龜爲寶。注，古者貨貝寶龜，大夫以下有貨耳。易曰，十朋之龜。

五獻之尊，門外缶。注，缶，大小未聞也。易曰，尊酒簋貳用缶。按正義引鄭易，亦作尊，今本加木旁作樽。

郊特牲，故天子牲孕弗食也，祭帝弗用也。注，孕，任子也。易曰，婦孕不育。

內則，不敢噦噫嚏咳欠伸跛倚睇視。注，睇，傾視也。易曰，明夷睇于左股。周易音義，夷於如字，子夏

仲閒,鄭注閒,云劣讀曰閒,京作閑閒。由命士以上,及大夫之子,旬而見。注,旬、當爲均,聲之誤也。有時適妾同時生子,子均而見者,以生先後見之。易說卦,坤爲均,今亦或作旬也。正義曰,按易說卦,以坤爲均,象地之均平,今易之文,或以均爲旬者,是均得爲旬也。皇氏云,母之禮見子,象地之生物均平,故引易以爲均,非也。按象地之均平,蓋本先師易注,故皇氏據之以駁禮,然鄭注明易之意,則當從孔說。

明堂位,崇坫康圭。注,崇,高也。康、讀爲亢龍之亢。又爲高坫,亢所受圭奠於上焉。釋文,康圭、音抗。苦浪反。出注。按今易皆作亢,不作抗,鄭注尚書大傳引禮志,亢世子法於伯禽,今文王世子作抗,注,抗猶舉也,是亢、抗義通也。史記仲尼弟子列傳原亢,家語七十弟子解作原抗。

學記。教人不盡其材。注,材,道也,謂師有所隱也。易曰,兼三才而兩之,謂天地人之道。正義曰,伏犧畫卦,上法天,下法地,中法人,謂之三才。說卦云,立天之道,曰陰與陽,立地之道,曰柔與剛,立人之道,曰仁與義,三才各有其兩,故云兼三才而

兩之,而有六爻也。

樂記。聲相應,故生變。注,樂之器,彈其宮,則衆宮應,易曰,同聲相應,同氣相求。

宮亂則荒,其君驕,商亂則陂,其官壞。注,荒,猶散也。陂,傾也。書曰,王耄荒,易曰,无平不陂。按陂傾也,可補鄭易注。

幽則有鬼神。注,助天地成物者也。易曰,是故知鬼神之情狀,與天地相似,五帝德,說黃帝德曰,死而民畏其神者百年,春秋傳曰,若敖氏之鬼。然則聖人之精氣謂之神,賢知之精氣謂之鬼。正義曰,熊氏云,繫辭鬼神者,謂七八九六,自然之鬼神,又聖人賢人鬼神,與自然鬼神,俱能助天地而成物,故鄭總引之也。

著不息,者,天也。注,著、猶明白也。息、猶休止也。易曰,天行健,君子以自強不息。

祭統。此天子之樂也,康周公,故以賜魯也。注,康、猶褒大也。易晉卦曰,康侯用錫馬。

經解。故禮之教化也微,其止邪也於未形,使人日徙善遠罪,而不自知也,是以先王隆之也。易曰,君子愼始,差若豪氂,繆以千里,此之謂也。注,隆、謂尊盛之也,始、謂其微時也。正義曰,此易繫辭文也。太史公自序,故易曰,失之毫釐,差以千里,故曰臣弒君,子弒父,非一旦一夕之故也,其漸久矣。集解徐廣曰,一云差以毫釐,一云繆以千里。顧案,今易無此語,易緯有之。司馬遷傳,故易曰,差以毫釐,謬以千里,故臣弒君,子弒父,非一朝一夕之故,其漸久矣。師古曰,今易經及彖象繫辭,並無此語,所稱易緯者,則有之焉,斯蓋易家之別說者也。按太史公作失之毫釐,謬以千里,臣弒君上有故字,或作差以者,上下皆非,今史記作故曰臣弒君,從漢書曰字衍。禮記出七十子之徒,而引易有君子愼始三句,知非出緯書。蓋漢初傳易者俱失此經,惟大史公猶知其文,故引用之。此當在文言傳坤卦積善之家四句下,孔仲遠謂易繫辭文,非也。經解止邪於未形,與文言傳由來者漸須早辨,義正合。文言傳蓋言順也,順當讀爲愼,此愼字與上君子愼始之愼,一氣緊相貫注。朱子本義曰,古字順愼通用。此當作愼,言當辨之於微也。按朱子雖不知文言傳有脫文,而此注則深得經意矣。李鼎祚易集解引荀爽曰,乾氣加之,性而堅,象臣順君命而成之。周易音義,言順如字,春秋繁露基義篇云,履霜堅冰,蓋言遜也。按遜亦順也。後漢書宦者列傳論,易曰,履霜堅冰至,云所從來久矣,今迹其所以,亦豈一朝一夕哉。李賢注,易曰,履霜堅冰至,亦言順也。

坊記。故君子約言,小人先言。注,言人尙德不尙言也。約與先,互言爾。君子約,則小人多矣,小人先,則君子後矣。易曰,君子以多識前言往行,以畜其德。

故食禮,主人親饋,則客祭,主人不親饋,則客不祭,故君子苟無禮,雖美不食焉。易曰,東鄰殺牛,不如西鄰之禴祭,寔受其福。注,東鄰、謂紂國中也,西鄰、謂文王國中也。此辭在旣濟,旣濟、離下坎上,離爲牛,坎爲豕,西鄰禴祭,則用豕與,言殺牛而凶,不如殺豕受福,喻奢而慢,不如儉而敬也。春秋傳曰,黍稷非馨,明德惟馨,信矣。釋文,寔受,時力反,易作實。正義曰,鄭易注,九五一爻,有坎有離,此注總論旣濟之卦,下體爲離,上體爲坎,與易注不同。按古文易作實,今文易作寔。

故君子於有饋者弗能見則不視其饋易曰不耕穫不菑畬凶注言必先種之乃得穫若先菑乃得畬也安有無事而取利者乎田一歲曰菑二歲曰畬三歲曰新田正義曰無妄震下乾上六二既在震卦居中得位宜合仕者謂合事九五被六三所隔不得往仕是道之不行雖食其祿猶不耕穫割不菑畬田無功得物是其凶引之者證貪財之事

中庸維天之命於穆不已蓋曰天之所以爲天也於乎不顯文王之德之純蓋曰文王之所以爲文也純亦不已注天所以爲天文王所以爲文皆由行之無已爲之不止如天地山川之云也易曰君子以愼德積小以成（按毛本衍成字宋本無）高大是與釋文愼德如字一本又作順

質諸鬼神而無疑知天也注知天知人謂知其道也鬼神從天地者也易曰故知鬼神之情狀與天地相似

表記子曰無辭不相接也無禮不相見也欲民之毋相褻也易曰初筮告再三瀆瀆則不告注瀆之言褻也正義曰蒙卦坎下艮上艮爲山坎爲水山下出泉是物之蒙昧童蒙之象也筮問也言童蒙初來問者師則告之若再三來問是爲褻瀆問既褻瀆師則不復告之引之者證無相褻瀆之義也

故君子不以小言受大祿不以大言受小祿易曰不家食吉注此大畜卦辭也象曰不家食吉養賢也言君有大畜積不與家食之而已必以祿賢者賢有大小祿有多少

故君使其臣得志則愼慮而從之否則孰慮而從之終事而退臣之厚也易曰不事王侯高尙其事注言臣致仕而去不復事君也君猶高尙其所爲之事言尊大其成功也

緇衣子曰南人有言曰人而無恆不可以爲卜筮古之遺言與龜筮猶不能知也而況於人乎易曰不恆其德或承之羞恆其德貞婦人吉夫子凶注羞猶辱也貞問也問正爲貞婦人從人者也以問正爲常德則吉男子當專行幹事而不聽貞爲幹事此言男子當專行幹事者此因象傳夫子制義言之非既訓爲問正又訓爲幹事有歧其義也

深衣負繩抱方者以直其政方其義也故易曰坤六二之動直以方也注言深衣之直方應易之文也政或爲正

左氏傳僖十五年初晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹䷵之睽䷥史蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦無衁也女承筐亦無貺也正義曰服虔以離爲戈兵兌爲羊震變爲離是用兵刺羊之象也三至五有坎象坎爲血血在羊上故刺無血也震爲竹竹爲筐震變爲離離爲火火動而上其施不下故筐無實也

宣十二年知莊子曰此師殆哉周易有之在師䷆之臨䷒曰師出以律否臧凶正義曰服虔云坎爲水坤爲衆又互體震震爲雷雷鼓類又爲長子長子帥衆鳴鼓巡水而行行師之象也臨兌爲澤坤爲地居地而俯視於澤臨下之義故名爲臨

王伯厚曰：以互體說易，蓋亦本諸康成。今附卷末。

易解附錄

附後語

鄭玄注　胡震亨輯補

漢鄭玄康成注
明胡震亨孝轅輯補

乾

九二見龍在田利見大人

九二利見九五之大人

上九亢龍有悔

堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也

用九見羣龍无首吉

六爻皆體乾（一本作龍）羣龍之象也舜既受遺禹與稷契咎繇之屬並在于朝

萬物資始乃統天

資取也統本也

大人造也

造爲也

確乎其不可拔

拔移也

聖人作

作起也

利貞者情性也

坤

履霜

履讀爲禮

六二

直也方也地之性此爻得中氣而在地上自然之性廣生萬物故生動直而且方

龍戰于野

聖人喻龍君子喻蛇（俗禮注蛇龍君子之類）

必有餘殃

殃禍惡也

嫌於无陽

嫌讀如羣公慊之慊古書篆作立心與水相近讀者失之故作溓溓雜也陰謂此上六也陽謂今消息用事乾也上六爲蛇得乾氣雜似龍（釋文云鄭作蒙）也

而不寧

讀而曰能能猶安也

六二乘馬般如

馬牝牡曰乘

匪寇婚媾

媾猶會也

六三機不如舍

弩牙也

蒙

蒙亨匪我求童蒙

蒙者蒙蒙物初生形是其未開著之名也人幼稚曰童未冠之稱亨者陽也互體震而得中嘉會禮通陽自動其中德施地道之上萬物應之而萌牙生教授之師取象焉修道藝于其室而童蒙者求爲之弟子非已乎求之也弟子初問則告之以事義不思其三隅相況以反解而筮者此勤師而功寡學者之災也瀆筮則不復告欲令思而得之亦所以利義而幹事是也

初六用說桎梏

木在足曰桎在手曰梏

九二包蒙

包當作彪彪文也

順以巽也

巽當作遜

需

需讀爲秀陽氣秀而不直前者異上坎也

位乎天位

位音涖

宴

享宴也

九二需于沙

九三致我至

訟

辯財曰訟

有孚窒

堅覺悔貌

九二歸而通其邑人三百戶无眚

小國之下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶也不易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易之地休二歲乃種言至薄也苟自藏隱不敢與五相敵則无災眚（眚過也）

患至惕也

惕憂也

九四渝

然也

上九洪帶

佩鞶之帶

三扡之（徒可反）

師

軍二千五百人爲師多以軍爲名次以師爲名少以旅爲名師者衆中之言

丈人

能以法度長子人丈之言長能御衆有正人之德以法度爲人之長吉而无咎謂天子諸侯主軍者

初六否臧凶

否方有及

九二王三錫命

寵光耀也

比

初六有孚盈缶

爻辰在未上值東井井之水人所汲用缶缶汲器也

九五王用三驅失前禽

王因天下顯習兵于蒐狩馬驅禽而射之三則已發軍禮也失前禽者謂禽在前來者不逆而射之傍去又不射唯背是者順而射之不中亦已是皆所以失之用兵之法亦如之降者不殺奔者不禁背敵不殺以仁恩養威之道

小畜

畜養也

九三輿說輻

謂輿下縛木與軸相連鉤心之木是也（輻伏蒐）

泰

通也

初九拔茅茹以其彙征

彙類也茹牽引也茅喻君有潔白之德臣下引其類而仕之（茅音苗）

九二包荒

荒讀爲康虛也

六五帝乙歸妹以祉元吉

五爻辰在卯春爲陽中萬物以生生育者嫁娶之貴仲春之月嫁娶男女之禮福祿大吉

否

九四離祉

同人

六二

天子諸侯后夫人無子不出

九三伏戎于莽

莽叢木也

九四乘其庸

大有

明辯

遝也（讀如明星晳晳）

謙

捊多益寡（捊取也）

牧

牧養也

撝謙

讀爲宣

豫

四時不忒

忒差也

六二砎于石（古八切謂磨砎）

六三盱

訏也

九四由豫　盍簪

由用也簪速也

上六冥豫

冥讀爲鳴

蠱

先甲三日後甲三日

甲者造作新令之日先之三日而用辛也欲取改過自新之義後之三日而用丁也取其丁寧之義

觀

觀盥而不薦

諸侯貢士於天子鄉大夫貢士於其君必以禮賓之唯主人盥而獻賓賓盥而酢主人設薦俎則弟子也

初六童觀

童稚也

噬嗑

勅法

勅猶理也

九四噬乾胏

胏賁也

聰不明也

目不明耳不聰

賁

賁變也文飾之貌

折獄

折斷也

初九舍輿而徒

六四賁如皤如

六四巽爻也有應於初九欲自飾以適初既進退未定故皤如也

白馬翰如

設九三位在辰得巽氣爲白馬翰猶幹也見六四適初未定欲幹而有之翰白也

剝

蔑貞凶

蔑輕慢

切近災也

切急也

小人剝廬

小人傲很當剝徹廬舍而去

復

復反也還也陰氣侵陽陽失其位至此始還反起于初故謂之復陽君象君失國而還反道德更興也

商旅不行

資貨而行曰商旅客也

无祗悔

祗病也

六三卑復

中以自考

考成也

有裁眚

異自內生曰眚自外曰祥害物曰災

无妄

妄猶望謂无所希望也

天命不祐

祐助也

不菑畬

一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬

大畜

日新絕句其德連下句　自九三至上九有願象居外是不家食而養賢

艮馬逐

逐兩馬走也

日閑輿衛

日習車徒

六四童牛之牿元吉

巽爲木互体震震爲牛之足足在艮体之中

艮爲手持木以就足是施梏鄭志洛剛問蒙初六注云木在足曰梏在手曰梏今大畜六四施梏于足不審梏梏手足定有別否答曰牛无手故以足言之

六五豶豕之牙

牙讀爲互

上九何天之衢

艮爲手手上肩也乾爲首首肩之間荷物處乾爲天艮爲徑路天衢象也

頤

朶頤

朶動也

大過

九二枯楊生荑

枯音姑謂无姑山榆荑木更生音夷謂山榆之實以丈夫年過娶二十之女老婦年過嫁三十之男皆得其子

習坎

六三枕且枕

木在手曰檢在首曰枕

六四尊酒簋貳用缶納約自牖

六四上承九五又互體在震上爻辰在丑丑

上值斗可以斟之象斗上有建星建星之形似簋貳副也建星上有弁星弁星之形又如缶天子大臣以王命出會諸侯主國尊于簋副設玄酒而用缶也

九五祇既平

祇當爲坻小丘也

上六繫用徽纆寘用叢棘三歲不得凶

繫拘也爻辰在巳巳爲虵虵之蟠屈似徽纆也三五互體艮又與震同體艮爲門闕于木爲多節震之所爲有叢拘之類門闕之內有叢木多節之木是天子外朝左右九棘之象也外朝者所以詢事之處也右嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉罷民邪惡之民也上之乘陽有邪惡之罪故縛約徽纆置于叢棘而後公卿以下議之其害人者置之圜土而施職事焉以明刑恥之能復者上罪三年而赦中罪二年而赦下罪一年而赦不得者不自思以得正道終不自改而出諸圜土者殺故曰凶

離

麗

麗王公也

明兩作離

作起也

九三擊缶而歌

艮爻也位在丑丑上值弁星弁星似缶詩云坎其擊缶則樂器亦有缶

九四突如其來如

震爲長子爻失正又互體兌兌爲附決子居明法之家而無正何以自斷其君父不志也突如震之失正不知其所如又爲巽巽爲進退不知所從不孝之罪五刑莫大焉得用議貴之辟刑之若如所犯之罪焚如殺其親之刑死如殺人之刑也棄如流有之刑

咸

初六拇

足大指也

六五腓

腓腸也

九五脢

背脊肉也

滕口說也

滕送也咸道極薄徒送口舌言語相感而已不復有志于其間

恒

初六濬桓

九三咸承之羞

巽爲進退不恒其德之象巽互體兌兌爲毀折後將有羞辱也

上六振恒

振搖落也

遯

有疾憊也

憊困也

小人否 憊謂反

塞也

大壯

壯氣力浸强之名

九三壞其角

六五喪羊于易 看亦

謂佞易也

不祥也

祥善也

晉康侯

康尊也廣也

晝日三接 音捷

接勝也

蕃庶

蕃 欲袁反 庶 止奢反 謂蕃遮禽也

摧如

讀如南山崔崔之崔

愁如

愁于小反變色貌

鼫鼠

詩云鼫鼠鼫鼠无食我黍謂大鼠也

六五失得勿恤

明夷

文王似之

箕子似之

六二明夷睇于左股

旁視爲睇六二辰在酉酉是西方又下體離

離爲目九三體在震震東方九三又在辰辰得巽氣爲股此謂六二有明德欲承九三故云聯于左股

拯馬

拯承也

家人

閑有家

習也

在中饋

酒食也

嗃嗃

苦熱之意

嘻嘻

驕逸喜笑之意

王假有家

登也

睽音圭

六三其牛掣

牛角皆踊曰掣

蹇

往得中也

中和也

初六宜待時也

六四往蹇來連

連如字遲久之意

解

百果草木皆甲宅

木實曰果皆讀如人倦之解解謂坼呼呼火臣反

皮曰甲根曰宅宅居也

損

二簋可用享

四以簋進黍稷于神也初與二直其四與五承上故用二簋四巽爲木五離爲火也巽爲木五離爲火也爲日日體圓木器而圜簋象也

六五十朋之龜

案爾雅云十朋之龜者一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜

懲忿懥慾

懲猶清也懥止也

夬

九二惕號音号莫夜莫如字无也无夜非一夜

九三壯于頄

頄夾面也

九五莧陸

一名商陸

遘姤

詰四方

詰正也

杞

柳也

萃

萃亨无亨字

除戎器

除去也

一握

握當讀爲夫三爲屋之屋

禴

夏祭名

涕洟

自目涕自鼻曰洟

昇升

六四王用亨于岐山

亨獻也許兩反

困

九二困于酒食朱紱方來利用享祀

二據初辰在未未爲正此二爲大夫有地之象未上位天厨酒食象困于酒食者采地薄不足已用也二與日爲體離爲鎮霍爻四爲諸侯有明德受命當王者離爲火火色赤四爻辰在午時離氣亦又朱是也文王將王天子制朱紱朱深云赤

九五劓刖

當爲倪伉

井

井法也

九二井谷射鮒言敝漏

九二坎爻也坎爲水上直巽生一艮爻也艮爲山山下有井必因谷水水所生魚無大魚但多鮒魚耳夫感動天地此魚之至大射鮒井谷此魚之至小故以相況瓦停水器也

井渫不食
謂已浚渫也猶臣修正其身以事君也
鼎
凝命
凝成也
初六鼎顛趾
顛踣也趾足也無事曰趾設陳曰足爻體爲
股初爻在股之下足象也足所以承正鼎也
初陰爻而柔與乾同體以否正承乾乾爲君
以喻君夫人事君若失正禮踣其爲足之道
情無怨則當以和義出之然如否者嫁于天
子雖失禮无出道廢遠之而已若其无子不
廢遠之后尊如其犯六出則廢之遠之于廢
坤爲順又爲子母牛在后妃之旁側妾之例
也有順德于必賢賢而立以爲世子又何咎
也
我仇有疾
怨耦曰仇
雉膏
食之美者
九四鼎折足覆公餗其刑屋 釋文劇周禮注云其刑劉宿屋
穆謂之餗震爲竹竹萌曰筍筍者餗之爲菜
也餗美饌具八珍之食鼎三足三公象若三
公傾覆王之美道屋中刑之 一云臣下曠官失君之美道當刑之于屋中 餗一作 荻注以荻爲八珍之所
六五金鉉
喻明道能舉君之官職也

震
震驚百里
驚之言警戒也
啞啞
樂也
億喪貝
十萬曰億 於力反
蘇蘇
不安也
索索矍矍
索索猶縮縮足不正也矍矍目不正
艮
艮之言狠也
九二艮其限列其膶
限要也
漸
干
謂大水之旁故停水處
婦孕不育
九三上與九五互體爲離離爲大腹孕之象
也又互體爲坎坎爲丈夫坎爲水水流而去
是夫征不復也夫既不復則婦人之道顛覆
故孕而不育孕猶娠也
歸妹
六三歸以須
須有才智之稱 天文有須女婦原之婦名女須婦三作姝
女承匡无實

宗廟之禮主婦奉匡米
豐
豐之言腆充滿意也
初九遇其妃主
嘉耦曰妃
雖旬无咎
初修禮上朝四四以匹敵恩厚待之雖留十
日不爲咎正以十日者朝聘之禮止于主國
以爲恨聘禮畢歸大禮曰旬而稍旬之外爲
稍久留非常
六二豐其蔀
蔀小席
九三豐其沛
沛祭祀之蔽膝
日中見昧
折其右肱
三艮爻艮爲手互體爲巽巽又爲進退手而
便于進退右肱也猶大臣用事于君君能誅
之故无咎
閒
無人貌
天際翔也
際當爲瘵瘵病也
自戕也 戕傷也
旅
瑣瑣
猶小小也爻互體艮艮小石小小之象三爲

聘客初與二其介也介當以篤實之人爲之而用小人瑣瑣然客主人爲言不能辭曰非禮不能對曰非禮毋者不能以禮行行則其所以得罪

危

九四商兌

商隱度也

節

節以制度

空府藏則傷財力後繁則害民二者奢泰之所致

中孚豚魚吉

三辰在亥亥爲豕爻失正故爻而從小名言豚耳四辰在丑丑爲鼈蟹鼈解魚之微者爻得正故變而從大名言魚耳三體兌兌爲澤四上值天淵二五坎坎爲水二侵澤則豚利五亦以水灌淵則魚利豚魚以喻小民也而爲明君賢臣恩意所供養故吉

乘木舟虛也

舟謂集板如今自空大木爲之曰虛

小過

不宜上

上如字謂君也　中孚爲陽貞于十一月子小過爲陰貞于六月未法下乾坤

既濟

既已也盡也濟度也

弗

車敝也

德

劣弱也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭

互體爲坎又互體爲離離爲日坎爲月日出東方東鄰象月出西方西鄰象坊記云東鄰謂斜因中也西鄰謂文王國中也既濟離下坎上離爲牛坎爲豕西鄰禴祭則用豕與言殺牛而凶不如殺豕受福禴夏而漫不如儉而敬也與易注不同禴夏祭之名

未濟

小狐汔濟

汔幾也

凡卦爻二至四三至五而體爻互各成一卦先儒謂之互體

繫辭

天尊地卑乾坤定矣卑高已陳貴賤位矣

君臣尊卑之貴賤如山澤之有高卑也

動靜

雷風也

類聚辨分

謂水火也

成象

日月星辰也

成形

謂草木鳥獸也

乾以易知易音別

翫其辭

震无咎

震懼也

原始反終

精氣爲物遊魂爲變

精氣謂七八也遊魂謂九六也七八木火之數九六金水之數木火用事而物生故曰精氣爲物金水用事而物變故曰遊魂爲變遊魂謂之鬼物終所歸精氣謂之神物生所信也言木火之神生物東南金水之鬼終物西北二者之情其狀與春夏之生物秋冬終物相似一云二物變化其情出於天地相似故无所差違之也

道濟天下道當作導

範圍

乾法也

故君子之道鮮矣

臧諸用

臧善也

言天下之至賾賾當爲動

極機之發榮辱之主也

樞戶樞也機弩牙也戶樞之發或明或闇弩牙之發或中或否以譬言語之發有榮有辱

慎斯術也

術道

有功而不置置當作誌

野容誨淫言放野容儀

大衍之數五十

天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一故四十九也術演也揲取也

天一生水于北地二生火于南天三生木于

東地四生金于西天五生土于中陽无耦陰无配未得相成地六成水于北與天二并天七成火于南與地二并地八成木于東與天三并天九成金于西與地四并地十成土于中與天五并也大衍之數五十有五五行各氣并氣并而減五惟有五十以五十之數不可以爲七八九六卜筮之占以用之故更減其一故四十有九也

天數五地數五五位相得而各有合

天地之氣各有五五行之次一曰水天數也二曰火地數也三曰木天數也四曰金地數也五曰土天數也此五者陰无匹陽无耦故又合之地六爲天一匹也天七爲地二耦也地八爲天三匹也天九爲地四耦也地十爲天五匹也二五陰陽各有合然後氣相得施化行也

以制器者尚其象

存于器象可得而用一切器物及造立皆是

研機

機當作幾幾微也

蓍之德圓而神

蓍形圓而可以立變化之數故謂之神也

四象

布六于北方以象水布八于東方以象木布九于西方以象金布七于南方以象火

有以尚賢也

包犧

包犧也鳥獸全具曰犧

蓋取諸乾坤

乾爲天其色玄坤爲地其色黃但土無正位託于南方南方色赤黃而兼赤故爲纁也

重門擊柝

豫坤下震上九四體震又互體有艮艮爲門震日所出亦爲門重門象艮又爲手巽爲木也應在四皆木也手持二木也手持二木以相敲是爲擊柝擊柝爲守備警戒也四又互體爲坎坎爲盜五離爲甲冑戈兵盜謂持兵是暴客也又以其卦爲豫有守備則不可自逸

結繩

結繩爲約事大大其繩事小小其繩

書契

書之于木刻其側爲契各持其一後以相考合

一君二民君于之道也二君一民小人之道也

一君二民謂黃帝堯舜謂地方萬里爲方千里者百中國之民居七千里七七四十九方千里者四十九夷狄之民居千里者五十一是中國夷狄二民共事一君二君一民謂三代之末以地方五千里一君有五千里之土五五二十五更足以一君二十五始滿千里之方五十乃當堯舜一民之地故云二君一民

男女覩精

翻合也男女以陰陽合其精氣

因貳以濟民行

貳當爲式

損德之修也

修治也

困德之辯也

辯別也遭困之時君子固窮小人窮則濫德于是別也

益長裕而不設

設大也

雜物算德

算數也

居可知矣居音基

知者觀其彖辭

彖辭爻辭也

亹亹

汲汲也

說卦

昔者聖人

謂伏犧文王也

參天兩地而倚數

天地之數備於十乃三之以天兩之以地而倚託大演之數五十也必三之以天兩之以地者天三覆地二載必極於數庶得吉凶之審也

揮

揚也

雷風相薄
薄入也
莫盛乎艮
盛音成裏也
兌爲羊
其畜好剛鹵
其於人也爲宣髮
宣髮取四月靡草死髮在人體猶靡草在地
爲黃顙
爲乾卦
乾當爲幹陽在外能幹正也
爲科上槀
爲黑喙
謂虎豹之屬貪冒之類
序卦
豫必有隨
喜樂而出人則隨從孟子曰吾君不游吾何以休吾君不豫吾何以助此之謂也
可觀而後有所合
易乾鑿度曰陽起於子陰起於午天數天分以陽出離以陰入坎坎爲中男離爲中女大乙之行出從中男入從中女因陰陽男女之偶爲終始也
致飾然後亨亨許兩反
故受之以大過
以養賢者宜過于厚
雜卦

蠱則飾也
易贊　易論
易之爲名也一言而含三義易簡一也變易二也不易三也故繫辭云乾坤其易之緼邪又曰易之門戶邪又曰夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其易簡之法則也又曰爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適此言順時變易出入移動者也又曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣此言其張設布列不易者也據茲三義而說易之道廣矣大矣　神農重卦　夏曰連山殷曰歸藏周曰周易連山者象山之出雲連連不絕歸藏者莫不歸藏于其中周易者言易道周普无所不備　虞義作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息无文字謂之易　周易以變者爲占故稱九稱六
歸妹上六服虔以離爲戈兵兌爲羊震變爲離是用兵刺羊之象也三至五有坎象坎爲血血在羊上故刺无血也震爲竹竹爲筐震變爲離離爲火火動而上其施不下故筐无實也　師之臨服虔云坎爲水坤爲衆又互體震震爲雷雷鼓類又爲長子長子帥衆鳴鼓逆水而行行師之象也臨兌爲澤坤爲地居地而俯視于澤臨下之義故名爲臨左傳正義
蠱卦巽下艮上上九艮爻艮爲山辰在戌得乾氣父老之象是臣之致事也故不事王侯是不

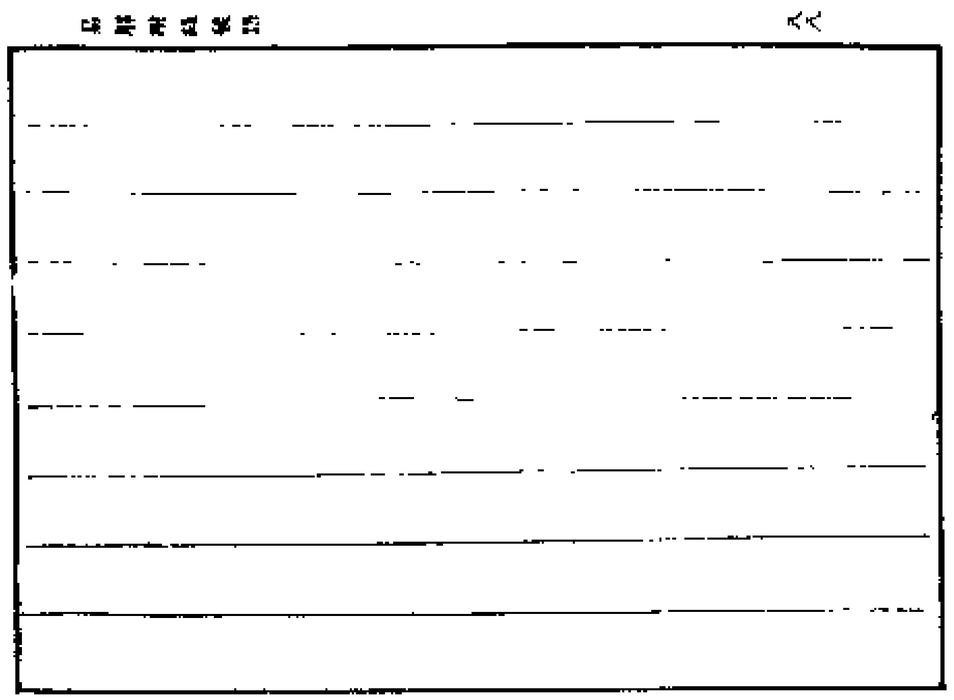
得事君君猶高尚其所爲之事　恒卦巽下震上九三爻辭得正互體爲乾乾有剛健之德體在巽巽爲進退是不恒其德也又互體爲兌兌爲毀折是將有羞辱也　六五以陰爻而處尊位是天子之女又互體兌兌爲和說至尊主家之女以和悅幹其家事閨正于人故爲吉也應在九二又男子之象體在巽巽爲進退是无所定而婦言是從故云夫子凶也　大過者巽下兌上之卦初六在巽體巽爲木上六位在巳巳當巽位巽又爲木二木在外以夾四陽四陽互體爲二乾乾爲君爲父二木夾君父是棺槨之象　乾道變化謂先有舊形漸漸改者謂之變雖有舊形忽改者謂之化及本无舊形非類而改亦謂之化　艮爲狗艮卦在丑艮爲止以能守止人則屬艮以能言則屬兌兌爲言故也有脫記周禮正義以互體說易是二人說頗故今補未

易傳後序

易之爲書无所不通大爲天地之變細之鱗介之動數宜象索惟神之測聖師殁七十弟子喪後出之師各顓其習故異同泯焉晉魏之際傳者尤衆獨王氏爲異摘去拘滯特論人事蓋得聖人所以爲易之意是以歷代貴之列諸學官學者誦焉諸儒章句遂廢不著非好古博雅人間鮮有傳者慶曆壬午相府策賢良六題一出此書素未嘗見賢良多下者是冬予放謫北歸復官漢東至淮安太守平陽公館焉公先德學士蜀之儒宗名爲博古因間以請遂出先學士所藏李氏易本俾予與其子彥孚習焉其書會數十章句取其合者著之其解封異者家世變正時來旁通互採頗爲煩悉若何范之爲春秋者其所取荀慈明虞仲翔爲多而斥王氏李氏之志也彥孚既授卒業且欲中都官文與先學士之意因緝別本屬所親眉陽孫景初募工刊刻以廣傳布噫此書意例雖異其精者連環錯綜者有理證似非一人之學所能舉意仲尼之後師師相承以及翻爽豈易之道天地人鬼神萬化巨細无不貫後之學者不能兼明直順所聞言之邪古之能事亡逸者多矣後或有惜之者況此書聖賢之遺亡所存乎他日有沉深志古得之怡然以自廣斯亦平陽氏之世德也時慶曆甲申七月甲子臨邛計用章序

易解附錄後語

孝轅搜拾鄭注不見易解者爲附錄一卷大都一準王氏集本意以王極博贍無復遺脫偶閱正義釋文則王氏猶有絓漏者如乾卦惕懼也確堅高之貌坤卦馴從也屯卦君子以經綸以綸爲論謂撰書禮樂施政事蒙卦澄淺也擊蒙爲繫蒙賁卦趾足也復卦七日來復云建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復明夷以蒙大難蒙猶遭也夬卦次且作趑且郤行不前也萃卦齎咨嗟歎之聲也井卦繘綆也鼎讀曰鼐震卦虩虩恐懼貌漸卦離羣醜也離猶去也兌卦麗澤爲離澤離猶併也小過已上也上作尚庶幾也既濟繻有繻音須繫辭天地準準中也平也故君子之道尠尠少也言天下之至賾而不可惡也與愛惡相攻二惡字俱烏落反議之而後動以議爲儀神武而不殺者殺所戒反說卦爲專專守戀反凡得二十五則錄示孝轅孝轅曰君尋校至勤何可抹煞不妨書附用爲王氏忠臣因刻以附卷尾海鹽姚士粦叔祥識



陸續易注十五卷見隋志（釋文序錄云周易述十三卷）已亡今所傳止一卷（見隋志）乃明姚士粦采李氏集解陸氏釋文及續所注京房傳彙成之者

四庫全書簡明目錄云凡一百五十條今取集解等三書以校姚本知所采尚有遺漏（空）於所已采者既爲正其舛誤更取其所遺漏者增入之又謟以它書所引之說各注所出於其下加一補字以別之較元輯多四之一然恐陸說之散佚者仍未盡也吳志續字公紀吳郡吳人仕爲參林太守加偏將軍作渾天圖注易釋元皆傳於世太平御覽等書或引作陸續者誤也案後漢楊行傳陸續吳人生三子其少子褒褒生子康康少子續是續乃續之曾大父也字形相近故傳寫者誤耳孫堂識

陸氏周易述

吳陸續撰　明姚士粦輯　平湖孫堂增補

古經解彙函之二

上經

乾

乾元亨利貞

卦辭文王（正義序瑞桂堂暇錄）

初九潛龍勿用

爻辭周公（正義序瑞桂堂暇錄書考索前集續集二補）

陽在初稱初九去初之二稱九二則初復七陰在初稱初六去初之二稱六二則初復八矣（漢上易傳弭傳弭簡）

上九亢龍有悔

陽極陰來吉去凶生（京氏易傳注）

用九見羣龍无首吉

純陽用九之德（京氏易傳注）

六位時成

十二時分六位升降以時消息吉凶（京氏易傳注）

大人造也（正義云造爲造土之造補）

利之足以和義（釋文）

聖人作而萬物覩

陽氣至五萬物茂盛故譬以聖人在天子之位功成制作萬物咸見之矣（集解）

六爻發揮旁通情也

乾六爻發揮變通旁通於坤坤來入乾以成六十四卦故曰旁通情也（集解義海撮要）

坤

或從王事无成有終

陰臣陽君臣不敢爲物之始陽唱陰和君命臣終其事也（京氏易傳注）

上六龍戰于野其血元黃

乾配西北積陰之地陰盛故戰乾坤併處天地之氣雜稱元黃也戊亥是乾之位乾伏本位積陰之地猶盛故戰（京氏易傳注）

爲其嚫于陽也（釋文堂案元輯此條下有行地无疆經文一句下注行今作應似誤引今刪之）

屯

雲雷屯君子以經論

水在雷上如雲雷交作天地草昧經論之始无出於此也（京氏易傳注）

初九盤桓利居貞

屯難之際盤桓不進之貌（京氏易傳注）

女子貞不字十年乃字

字愛也時通則道亨合正匹也（京氏易傳注）

蒙

匪我求童蒙

六五陰爻在蒙暗又體艮少男故曰童蒙（京氏易傳注）

九二彪蒙吉

彪文也（音訓見氏補）

需

六四需于血

外卦坎水爲險亦陰稱血也（京氏易傳注）

訟

天與水違行訟

天道西行水東流其路背也外象乾西北方之卦內坎水正北方之卦其流東也二氣不交曰訟（京氏易傳注）

師

師貞丈人吉

丈人者聖人也師師未必聖人若漢高祖光武應此義也（集解義海撮要節引堂案此條元輯列在乃卦今從集解本易正）

法長而行（口訣義補）師爲衆首

象曰地中有水師
坎在坤內故曰地中有水師衆也坤中衆者莫過於水（集解）
師出以律不臧凶（音訓晁氏補）
九二在師中吉
陽居九二也（京氏易傳注）
比
比卦一陽五陰少者爲貴衆之所尊者也（京氏易傳注）
比之初六有它吉也
變而得正故吉（淺上易傳補）
小畜
密雲不雨尚往也
一陰劣不能固陽是以往也（京氏易傳注）
九三輿說輹夫妻反目
不義之兆（京氏易傳注補）
履
剛中正履帝位而不疚光明也（堂案釋文云疚陸本作疾疚音訓同元輯仍作疚今改正）
當履之時（京氏易傳注）
象曰上天下澤履君子以辯上下定民志
履者禮也（京氏易傳注補）
眇能視跛能履
此履非其位六三也（京氏易傳注）
泰
上六城復于隍
三陽務上坤順而往往而不已否道至（京氏易傳注）
否
小人道長君子道消
桎小人陽君子（京氏易傳注）
其亡其亡繫于包桑

包本也言其堅固不亡如以巽繩繫也（集解）苞桑則叢桑也（京氏易傳注）
否極則傾何可長也（堂案今本否終則傾京氏易傳作否極則傾）
否極則泰來（京氏易傳注）
同人
九五同人先號咷而後笑
隔於陽位不能決勝故曰先號咷後獲合方喜故曰後笑（京氏易傳注）
大有
火在天上大有
離爲火爲日故曰大有（京氏易傳注）
象曰匪其彭无咎明辯逝也（釋文補）
豫
天地以順動故日月不過而四時不忒
坤順震動（京氏易傳注）
六三紓豫（音訓晁氏補）
隨
動而說
震一陽二陰陽君陰民得其正也（京氏易傳注）
大亨貞无咎而天下隨之（音訓晁氏補）
王用亨于西山
亨（許兩反）祭也（釋文晁氏曰陸積作享堂案說文亨從高省音許兩切又音許庚切亨亨止一字案又高作享轉寫者又誤以中爲中始分二字矣今經典亨字多作亨張公神碑元亨字又作亭釋文攷證云古亨亭音二字通用）
臨
至于八月有凶
建丑至未至于八月入遯（京氏易傳注）
觀
風行地上
君子之德風小人之德草也（京氏易傳注）

六三觀我生
我生卽道也（京氏易傳注）
利用賓于王
臣道出于六四爻也（京氏易傳注）
象曰觀國之光上賓也（音訓晁氏補）
噬嗑
動而明
象雷電也（京氏易傳注）
九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也
肉有骨謂之胏離爲乾肉又爲兵矢失位用刑物亦不服若噬有骨之乾胏也金矢者取其剛直也噬胏雖復艱難終得伸其剛直雖獲正吉未爲光大也（集解義海撮要引首句）
賁
六四賁如皤如白馬翰如（翰音頻釋文輯作皤無音今從顧氏易音）
賁爲馬爲白故曰白馬翰如（集解堂案元輯此下改作皤去）
剝
象曰山附于地剝
艮爲山坤爲地山附于地謂高附于卑貴附于賤君不能制臣也（集解）
君子得輿小人剝廬
君子全得剝道安其位小人終不可安也（集解）
復
七日來復
七日陽之稱也七九稱陽數也謂坤上六陰極陽戰之地陰雖不能勝陽不可輕犯六陽涉六陰反下七爻在卯故稱七日日亦陽也（京氏易傳注）
初九不遠復无祗悔（釋文）

反至初九陽來陰復遠遠也京氏易傳注 禔安也釋文

大畜

六四童牛之牿

牿當作角釋文 堂案元輯正文作童牛之角此四字無今從釋文

頤

天地養萬物聖人養賢以及萬民

上下陽位包陰也京氏易傳注

大過

大過大者過也

大者相過京氏易傳注

習坎

坎水能深陷於物處坎之險不可不習故曰習坎使習之習後可履于險而不陷沒者不以剛履柔不能成坎之道也京氏易傳注

水流而不盈

水性趨下不盈溢崖岸也月者水精月在天滿則虧不盈溢之義也集解補

維心亨乃以剛中也

內外居坎陽處中而爲坎主純陰得陽爲明臣得君而安其居也君得一明臣而顯其道京氏易傳注

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

洊再習重也水再至而益通流不舍晝夜重重習相隨以爲常有似于習故君子象之以常習教事如水不息也集解

險且枕

枕閑礙險害之貌釋文

內約自誘釋文補 堂案詩大雅板之篇天之牖民毛傳云牖道也正義云牖與誘古字通用故以爲導也韓詩外傳牖作誘

離

明兩作離君子以繼明照于四方傳 堂案京氏易大人作君子

離卦中虛始於乾象純剛健不能柔明故以北方陰氣貫中柔剛而文明也京氏易傳注

下經

咸

咸亨利貞取女吉

艮少男兌少女男下于女取婦之象京氏易傳注

天地感而萬物化生

天地因山澤孔竅以通其氣化生萬物也集解

恆

九三不恆其德

恆者常也而九三以陽居位立於陰陽交互之上是知不久爲失所然京氏易傳注

遯

遯之時義大矣哉

謂陽氣退陽氣將害隨時遯避其義大矣集解

象曰天下有山遯

遯退也京氏易傳注 遯俟時也京氏易傳注補

初六遯尾厲勿用有攸往

陰氣已至于二而初在其後故曰遯尾也避難當在前而在後故厲往則與災難會故勿用有攸往集解

大壯

內陽升降二象俱陽曰大壯京氏易傳注

君子以非禮弗履

天尊雷卑君子見卑乘尊終必消除故象以爲戒非禮弗履集解

喪羊于場

場謂疆場也釋文

晉

晉康侯

康安也樂也釋文

明夷

睇于左股

旁視曰睇釋文

家人

正家而天下定矣

聖人教先從家始家正則天下化之脩己以安百姓者也集解

婦子嘻嘻釋文

九五王假有家勿恤吉

假大也五得尊位據四應二以天下爲家故曰王大有家天下正之故无所憂則吉集解

睽

說而麗乎明

兌處下爲積陰暗之象也離在上爲明照于下京氏易傳注

先張之弧後說之壺

先疑暗也後說明也京氏易傳注

蹇

當位貞吉以正國也釋文

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

水在山上失流遁之性故曰蹇水本應山下今在山上終應反下故曰反身正義補

九五大蹇朋來

外卦九五變入坤內見艮故曰得朋也京氏易傳注補

解

天地解而雷雨作

震雷坎雨京氏易傳注

雷雨作而百果草木皆甲宅

宅根也釋文

解而拇

拇足大指釋文

損

損下益上

乾九三變六三陰柔益上九臣奉君之象京氏易傳注

君子以懲忿瘠欲堂案此與明神廟本釋文同象記正義云瘠謂省約今釋文作窒欲案說文窒古懥字朱氏駿聲云窒本古臀字君子高橫貪神故借爲懥字是作窒義尤長

益

風雷益

內外順動風雷益四象分明剛柔定矣京氏易傳注

夬

象曰澤上于天夬

水氣上天決降成雨故曰夬集解

姤

姤之時義大矣哉

天地相遇萬物亦然故其義大也集解

天下有風姤君子以號令告四方堂案京氏易傳后字作君子施命作號令誥字作告

巽入也風入于物皆動也故知天下有風動其物也京氏易傳注

萃

羸豕孚蹢躅

羸讀爲累釋文堂案元輯正文作累豕此四字無今從釋文

萃

萃釋文云無亨字王假有廟

王五廟上也王者聚百物以祭其先諸侯助祭于廟中假大也言五親奉上矣集解義海撮要節引

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

除脩脩治也釋文子學易編內凡聚衆必慎防閑假陽爲主成萃之義伏戎必豫備衆聚去疑心京氏易傳注

升

地中生木升君子以順德積小以高大

合抱之木始于毫末京氏易傳注

王用亨于岐山亨許兩反釋文

困

困卦上下不應陰陽不交六三陰上六亦陰无配入九五承陽陽亦无納也京氏易傳注

九五劓刖

劓刖不安貌釋文堂案元輯經文九五劓刖作劓刖釋文也劓刖當爲倪仇蓋誤解釋文云不安貌陸同謂象釋文云劓刖荀王肅本作劓刖云不安貌陸同謂陸與荀王同也李氏丙子學易編毛太史仲氏易引義皆然釋文又云鄭云劓刖當爲倪仇倪仇二字是鄭義非陸義也姚氏談以陸同二字連下故有此失今改正下同

象曰劓刖志未得也

无據无應故志未得也二言朱紱此言赤紱二言享祀此言祭祀傳互言耳无他義也謂二困五三困四五初困上斯乃迭困之義也集解

井

井改邑不改井

井道以澄清見用爲功也井象德不可渝變也京氏易傳注

木上有水井君子以勞民勸相

井以德立君正民信德以其道也京氏易傳注

井收勿幕

收井幹也釋文

革

已日乃孚

孚猶信也京氏易解詁

象曰君子豹變其文蔚也

兌之陽爻稱虎陰爻稱豹豹虎類而小者也君子小於大人故曰豹變其文蔚也集解

鼎

鼎象也以木巽火亨任也

木見火中發火木相資象鼎之兆下穴爲足中虛見納飪熟之義明矣京氏易傳注

九三鼎耳革

九三成鼎之德京氏易傳注

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也

六五委任賢臣假之位也京氏易傳注得中承陽故曰中以爲實集解

震

震驚百里

震爲雷聲驚于百里春發秋收順天行也取象定吉凶京氏易傳注

不喪匕鬯

匕者棘匕橈鼎之器正義補

艮

不承其隨音訓晁氏補

漸

漸之進也女歸吉也進得位往有功也

艮變八卦終于漸漸終降純陰入坤分長女三陰之兆也柔道行也京氏易傳注

初六鴻漸于干

水畔稍干釋文

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

賢人進位也京氏易傳注

六四鴻漸于木或得其桷

桷榱也釋文

九五鴻漸于陵

陸陵俱是高處然陵卑于陸也口訣義補

歸妹

歸者嫁也京氏易傳注補

征凶

震長男兌少女少女匹長男氣非合也京氏易傳注

歸妹以嬬

嬬妾也釋文 堂案元嬬作孺今改正廣雅妻謂之嬬說文及玉篇皆云嬬下妻也

九四歸妹愆期遲歸有時

遲待也釋文 補

豐

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

上六積暗而動凶之于上反下見陰之兆京氏易傳注

旅

山下有火旅

火在上无止象旅之義京氏易傳注

初六旅瑣瑣斯其所取災

瑣瑣小也艮爲小石故曰旅瑣瑣也履非其正應離之始離爲火長爲山以應火災焚自取也故曰斯其所取災也集解

巽

本乾象陰成灋成巽巽者順也京氏易傳注

象曰重巽以申命

巽爲命令重命令者欲丁寧也集解義海撮要

剛巽乎中正而志行

二得中五得正體剛巽故曰剛巽乎中正也皆稱陰故志行也集解義海撮要

柔皆順乎剛是以小亨

陰爲卦主故小亨集解義海撮要

兌

說以先民

兌下六陰凝艮上于陽健納兌爲妻二氣合也京氏易傳注

渙

渙者散也京氏易傳注

乘木有功也

虛舟行也京氏易傳注

風行水上渙

木浮于水也京氏易傳注

中孚

中孚信也京氏易傳注

豚魚吉信及豚魚也

豚魚幽微之物信尚及之何況於人乎京氏易傳注

我有好爵吾與爾靡之釋文上易傳 漢

既濟

離坎分子午水上火下性相交敵不間隔是曰既濟也京氏易傳注

象曰三年克之備也

備當爲憊憊困劣也釋文 補

未濟

離炎上坎務下二象不合各殊陰陽也京氏易傳注

繫辭上

鼓之以雷霆

鼓鼓動也釋文

六爻之動

陰陽失位則變得位則否故以陽居陰位陽居陰位則動易禪傳 外篇補

三極之道也

極至也釋文 天有陰陽二氣地有剛柔二性人有仁義二行六爻之動法乎此也此三才極至之道也初四下極二五中極三上上極也集解

是故君子所居而安者易之序也

序象也釋文

辭吉凶者存乎辭

吉凶之兆見乎爻象京氏易傳注

生生之謂易

凡卦陰極陽生陽極陰生生生之義不絕之貌京氏易傳注

風行水上渙

木浮于水也京氏易傳注

繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

爻配陰陽分人事吉凶具見矣荀氏易傳 井卦注補

夫乾其靜也顯作摶堂案今文專釋文引陸本或作摶亦一作顯與釋文異然案史記始皇本紀地心摶志名與專同見觀漢書李字亦作顯注顯古云顯與專同見觀牛顯或別作摶今作摶

儀之而後動釋文補 堂案荀氏音訓引釋文云儀之別本釋文作儀之別本摶字又改摶字下脫一摶字時四刪本虞氏音訓本摶字又改作鄭故經義敘亦引爲鄭義集解引陸注明云鄭之別本作摶無疑

子曰勞而不伐有功而不置厚之至也釋文

野容淫

言妖野容儀敎淫佚也釋文

凡三百有六十當期之日

日月十二爻會積三百五十四日有奇爲一會今六十四卦三百六十當期則有十二月六日也十二月爲一期故云當期之日也集解

是故四營而成易

分而爲二以象兩一營也卦一以象三三營也揲之以四以象四時三營也歸奇于扐以象閏四營也謂四度營爲方成之一爻者也集解

以動者尚其變

變爲爻之變化當儀之而後動矣集解 堂案荀氏音訓作蔡今據補

遊其變遂成天地之文釋文補

夫易開物成務

開物謂庖犧引信八卦重以爲六十四觸長爻冊至于萬二千五百二十以當萬物之數故曰開物聖人觀象而制網罟未揲之屬以成天下之務故曰成務

也集解

六爻之義易以工釋文

退藏於密

受蓍龜之報應決而退藏之於心也集解

古之聰明睿知神武而不殺者夫後漢書釋文補

是興神物以前民用

神物蓍也聖人興蓍以別吉凶先民而用之民皆從焉故曰以前民用也集解

聖人以此齊戒以神明其德

聖人以蓍能逆知吉凶除害就利清絜其身故曰以此齊戒也吉而後行舉不違失其德富盛見稱神明故曰神明其德也集解

利用出入民咸用之謂之神

聖人制器以周民用用之不遺故曰利用出入也民皆用之而不知所由來故謂之神也集解

天地變化聖人效之

天有晝夜四時變化之道聖人設三百八十四爻以效之矣集解

變而通之以盡利

變三百八十四爻使相交通以盡天下之利集解

舉而措之天下之民謂之事業

變通盡利觀象制器舉而措之于天下民咸用之以爲事業集解

而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

此明設立象盡意設卦盡情僞之意也集解

極天下之賾者存乎卦

言卦象極盡天下之深情也集解

繫辭下

因而重之

凡八卦分爲八宮每宮八卦八八六十四卦京氏易傳晉卦

注補

天地之道貞觀者也

言天地正可以觀瞻爲道也集解

日月之道貞明者也

言日月正以明照爲道矣集解

夫坤安然示人簡矣釋文

何以聚人曰財

人非財不聚故聖人觀象制器備物盡利以業萬民而聚之也蓋取聚人之本矣集解

觀鳥獸之文

謂朱鳥白虎蒼龍元武四方二十八宿經緯之文集解

所木爲耜

耜廣五寸釋文 案釋文云耜京云耒下耜也陸云廣五寸元輯多耒下打也四字今刪去

易窮則變變則通通則久是以自天右之吉无不利

陰窮則變爲陽陽窮則變爲陰天之道也庖犧作網罟教民服禽獸以充民食民衆獸少其道窮則神農殺搏殖以便之此窮變之大要也窮則變變則通與天終始故可久民得其用故无所不利者也集解

既辱且危死其將至妻其可得見邪

六三從困辱之家變之大過爲棺槨死喪之象故曰死其將至妻不可得見也集解

易曰其亡其亡繫于包桑

自此以上皆謂否陰滅陽之卦五在否家雖得中正常自懼以危亡之事者也集解

周流六虛

六虛卽六爻也京氏易傳顧翁注補

道有變動故曰爻

天道有晝夜日月之變地道有剛柔燥濕之變人道有行止動靜吉凶善惡之變聖人設爻以效三者之變故謂之爻者也集解

危者使平

文王在紂世有危亡之患故于易辭多趨危亡本自免濟建成王業故易爻辭危者使平以象其事否卦九五其亡其亡繫于包桑之屬是也集解

易者使傾

易平易也紂安其位自謂平易而反傾覆故易爻辭易者使傾以象其事明夷上六初登于天後入于地之屬是也集解

說卦

雷風相薄

相薄相附薄也釋文補

水火不相射

射音亦厭也釋文

帝出乎震

安爲動主靜爲躁君京氏易傳注

齊也者言萬物之絜齊也

齊者整肅萬物得其道也京氏易傳也卦注補

戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也

乾爲陽西北陰陽入陰二氣盛必戰京氏易傳乾卦注補

動萬物者莫疾乎雷

震主動也京氏易傳革卦注補

燥萬物者莫熯乎火

離火炎上京氏易傳飯濟卦注補

潤萬物者莫潤乎水

坎水潤下京氏易傳飯濟卦注補

水火无不相逮釋文補

乾爲首爲君爲父堂案此條元輯京房易傳文與說卦文小同下一條倣此

乾爲首也乾象堅剛天地之尊故曰君父京氏易傳注

坤爲腹爲母

坤順容于物京氏易傳注

乾爲馬爲龍

天行運轉不息京氏易傳注

艮爲手

艮爲背手京氏易傳遯卦注補

坤地也故稱乎母

取含養也太平御覽三十六地部補

震一索而得男故謂之長男

乾生三男京氏易傳大有卦注少長分形艮卦注震一陽居初爻師卦注震爲長男坎卦注補

巽一索而得女故謂之長女

坤生三女同上大有卦注巽長女比卦注補

坎再索而得男故謂之中男

坎二陽居中陽居九二稱中男同上師卦注補

離再索而得女故謂之中女

離中女同上比卦注補

艮三索而得男故謂之少男

艮三陽處卦之末陽極爲少男同上師卦注補

兌三索而得女故謂之少女

兌少女同上比卦注補

爲反生

反當爲阪釋文堂案元輯經文作阪生注云阪當作反別本釋文同惠棟君定宇曰反古阪字前漢地理志蒲阪字作反劉寬碑陰同此當仍經文作反讀爲阪今據正與神廟本釋文合

爲風

風土氣也巽坤之所生故爲風亦取靜于本而動于末也集解

爲矯輮釋文堂案元輯有輮讀爲柔四字不見釋文今刪去

爲小石

艮剛卦之小故爲小石者也集解

序卦闕

雜卦

艮止也

乾三生男將至艮極京氏易傳艮卦注又云止也師卦注補

明夷誅也

誅傷也釋文

大有衆也

柔處尊位以柔履剛以陰處陽能柔順于物萬物歸附京氏易傳大有卦注補

歸妹女之終也

兌歸魂配六十四卦之終也京氏易傳歸妹卦注補

陸氏周易述終

番禺劉昌齡陶福祥校字

陸氏易解一卷

明姚士粦所輯吳陸績周易註也吳志載績所著有易註不言卷數隋書經籍志有陸績周易註十五卷經典釋文序錄作陸績周易述十三卷會通一卷新舊唐書志所載卷數與釋文同原本久佚未詳其孰是此本爲鹽邑志林所載凡一百五十條朱彝尊經義考以爲鈔撮陸氏釋文李氏集解二書爲之然此本採京氏易傳註爲多而彝尊未之及又稱其經文異諸家者履帝位而不疚疚作疾明辨晳也晳作逝納約自牖牖作誘三年克之儻也德作備此本又皆無之豈所見別一本歟然彝尊明言鹽邑志林其故則不可詳矣彝尊又言曹溶曾見有三卷者然諸家著錄並無三卷之本殆京氏易傳三卷舊本題曰陸績註溶偶覩之未審因誤記誤說也昔宋王應麟補鄭氏易註爲學者所重士粦此本雖不及應麟搜討之勤傅而掇拾殘剩存什一於千百亦可以見陸氏易註之大略矣績字公紀吳郡人官至鬱林太守加偏將軍事蹟具吳志士粦字叔祥海鹽人十三而孤年二十猶目不識丁寓居德清姜氏家姜始授以句讀晚乃卓然自立蓋亦奇士云

胡玉縉撰

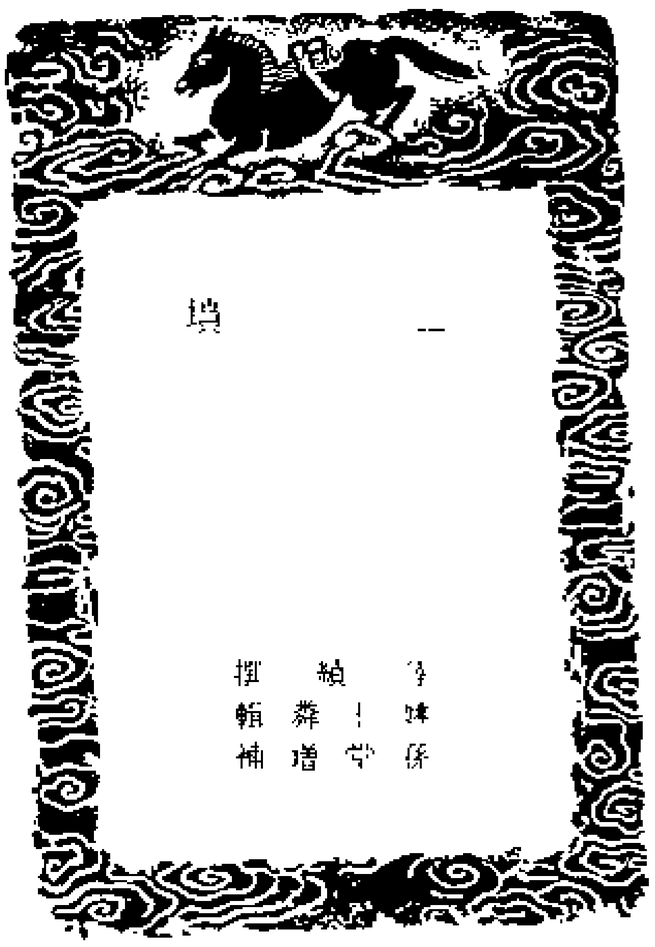
陸氏易解一卷

明統士奇所輯吳陸績周易注也吳志績傳所著有易注不言卷數隋書經籍志有陸績周易注十五卷經典釋文序錄作陸績周易述十三卷會通一卷唐書唐志所載卷數與釋文同原本久佚未詳其數是又將其闕文與諸家者屢帝位而不疾疾作疾明辨晉也脩作翊約白薄薄作薄三年兒之德也德作嵩此本又省無之續字公紀

馬晞孟解題本云其易注傳於世者隋書經籍志云十五卷新唐志并云十三卷陸德明釋文序錄亦云晞孟述一二卷諸書所載卷數不同考唐志別有會通一卷釋文引之志有績一卷以此二編合十三卷中仍與隋志十五卷合又云績曾注京氏易蓋本之而玩其遷文利物作利之興亦亦同爲其嫌於天隱疑作者與句讀屢嘗同我于左股爲作嘗與子夏郊玄同它羽次作疾脩作疾望或作皆次雖之作編之之始亦以有所加或不一家機身而從生之傳也其生所乎採望輯今云太平御覽或引作陸績者蓋考後漢國行傳陸績吳人生三子其少子淡受生于康康少子續是續乃績之曾大父臣字元相立故傳闕者誤耳王穎參補前就跳本博補多四之一馬晞孟見跳本乃就各書所分別曰論輯皆繪提要本

毛漸正仲輝

春秋左氏傳云楚左史倚相能讀三墳五典八索九丘孔安國叙書以謂伏羲神農黃帝之書謂之三墳言大道也漢書藝文志錄古書爲詳而三墳之書已不載豈此書當漢而亡歟元豐七年予奉使西京巡按屬邑歷唐州之泌陽道無郵亭因寓食于民舍有題于戶三墳書某人借去亟呼主人而問之曰古之三墳也某家實有是書因命取而閱之三墳各有傳墳乃古文而傳乃隸書觀其言簡而理暢疑非後世之所能爲也就借而歸錄間出以示好事往往指爲僞書然考墳之所以有三蓋以山氣形爲別山墳言君臣民物吟陽五象謂之連山氣墳言歸藏生動長育止殺謂之歸藏形墳言天地日月山川雲氣謂之乾坤與先儒之說三墳特異皆以義類相貫曲盡天地之理復有姓紀皇策政典之篇文辭質略信乎上古之遺書也偶征引政典曰先時者殺無赦不及時者殺無赦孔氏以謂夏后爲政之典籍頗與書合豈後人之能僞邪世人徒以此書漢時已亡非後世之宜有且尚書當漢初重購而莫得武帝時方出於屋壁間訛可遂爲僞哉予考此書既篤信之將以詔諸好事君子故爲之叙云



墳

李燾 撰
陳振孫 解題
鄭樵 增補

山墳　明范欽訂

天皇伏犧氏

連山易

爻卦大象

崇山君　君臣相　君民官　君物龍

君陰后　君陽師　君兵將　君象首

伏山臣　臣君侯　臣民士　臣物龍

臣陰子　臣陽父　臣兵卒　臣象牧

列山民　民君食　民臣力　民物貨

民陰妻　民陽夫　民兵器　民象體

兼山物　物君金　物臣木　物民土

物陰水　物陽火　物兵執　物象春

潛山陰　陰君土　陰臣野　陰民鬼

陰物獸　陰陽樂　陰兵妖　陰象冬

連山陽　陽君天　陰臣幹　陽民神

陽物禽　陽陰禮　陽兵儀　陽象夏

藏山兵　兵君帥　兵臣佐　兵民軍

兵物材　兵陰謀　兵陽陣　兵象秋

疊山象　象君日　象臣月　象民星

象物雲　象陰夜　象陽晝　象兵氣

傳

崇山君（崇高貴山君之象也）君臣相（相位至貴君之臣也）君民官（君臨自官以爲民也）君物龍（龍善變化能致雨爲君物也）君陰后（君妻曰后正婚姻也）君陽師（君師賢聖以訓道也）君兵將（君不兵衆專務將佐也）君象首（首統乎衆之象也）

伏山臣（伏伏山臣之象也）臣君侯（侯候官民分方治也）臣民士（士守

常紫臣之民也臣物龜死不改品勳以義也臣陰子子爲臣陰訓事父也臣陽父父爲臣陽以訓子也臣兵卒臣以卒爲兵假其力也臣象股臣象服脫以佐身也

列山民山有行列民之象也民君食民所尊崇以食爲本務故爲君矣民臣力民之使力如君使臣也民物貨四民之物貨爲本也民陰妻民之有妻以成家也民陽夫女之從夫以有歸也民兵器生民之兵以利用也民象體民爲邦本如凱體也

兼山物高下相兼物之象也物君金金主利用物之君也物臣木木爲金所尅服故爲臣矣物民土土生萬類爲物民矣物陰水水性潤下物之陰也物陽火火性炎上物之陽也物兵兢物之相尅勝制故爲兵也物象春春主發生物之象也

潛山陰深潛其山除之象也陰君上地德廣大爲陰君也陰臣野野分地理故爲陰臣也陰物獸獸行于地陰之物也陰民鬼人死曰鬼陰之民也陰兵妖陰告人主厥罰妖異也陰象陰陽樂樂本聲音爲陰之陽也陰兵妖

冬冬主閉藏陰之象也

連山陽山之相連如陽氣也陽君天天覆羣物陽之君也陽臣幹十幹相配陽之臣也陽民神神變萬物陽之民也陽物禽禽飛穴天陽之物也陽

陰禮禮主卑巳陽之陰也陽兵譴天乖譴象陽之兵也陽象夏夏長萬物陽之象也

藏山兵藏刪于地兵之象也兵君帥帥以統衆兵之君也兵臣佐佐以輔帥兵之臣也兵民軍軍有行列兵之民也兵物材山生五材兵之物也兵

陰謀謀善計兵之陰也兵陽陣陣兵誓衆兵之陽也兵象秋秋王殺物兵之象也

疊山象石疊其山如天象也象君日日爲陽精象之君也象臣月月爲陰精象之臣也象民星星有行列明象照也象物雲雲有異形象萬物也象

陰夜夜景幽暗象之陰也象陽晝晝日明察象之陽也象兵氣氣形妖異象之兵也

太古河圖代姓紀

清氣未升濁氣未沉遊神未靈五色未分中有其物冥冥而性存謂之混沌混沌爲太始太始者元胎之萌也太始之數一一爲太極太極者天地之父母也一極易天高明而清地博厚而濁謂之太易太易者天地之變也太易之數二二爲兩儀兩儀者陰陽之形也謂之太初太初者天地之交也太初之數四四盈易四象變而成萬物謂之太素太素者三才之始也太素之數三三盈易天地孕而生男女謂之三才三才者天地之備也遊神動而靈故飛走潛化動植蟲魚之類必備於天地之間謂之太古太古者生民之始也太古之人皆壽盈易始三男三女冬聚夏散食鳥獸蟲魚草木之實而男女搆精以女生爲姓始三頭謂之合雄紀生子三世合雄氏沒子孫相傳記其壽命謂之叙命紀通紀四姓生子二世男女衆多羣居連逋從强而行是謂連逋紀生子一世通紀五姓是謂五姓紀天下羣居以類相親男女衆多分爲九頭各有居方故號居方氏沒生子三十二世强弱相迫欲生吞害中有神人提挺而治故號提挺氏提挺氏生子三十五世通紀七十二姓故號通姓氏有巢氏生太古之先覺識於天地草木蟲魚鳥獸俾人居巢穴積鳥獸之肉聚草木之實天下九頭咸歸有巢始君也動止羣羣相聚而尊事之壽一太易本通姓氏之後也燧人氏有巢子也生而神靈教人炮食鑽木取火天下生靈尊事之始有日中之市交易其物有傳教之臺有結繩之政壽一太易本通姓氏之後也

伏犧氏燧人子也因風而生故風姓末甲八太七成三十二易草木草生月雨降日河汎時龍馬負圖蓋分五色文開五易甲象崇山天皇始畫八卦皆連山名易君臣民物陰陽兵象始明於世圖出後二成二十二易草木木枯月命臣飛龍氏造六書後草木一易木王月命臣潛龍氏作甲曆伏制犧牛冶金成器教民炮食易九頭爲九牧因尊事爲禮儀因龍出而紀官因鳳來而作樂命降龍氏何率萬民命水龍氏平治水土命火龍氏炮冶器用因居方而置城郭天下之民號曰天皇太昊伏犧有苞升龍氏本通姓氏之後也

天皇伏犧氏皇策辭

昔在天皇居於君位咨於將咨於相咨於民垂皇策辭皇曰惟我生無道承父居方三十二易草木上升君位我父燧皇歸世未降河圖生民結繩而無不信於末甲八太七成三十二易草木惟我老極時生人衆多羣羣蠢聚欲相吞害惟天至仁於草生月天雨降河龍馬負圖神開我心子其未生我畫八卦自上而下咸安其居後二成二十二易草木皇曰命子襄居我飛龍之位主我圖文代我咨於四方上下無或私襄曰咸若咨衆之辭君無念哉後一易草木皇曰命子英居我潛龍之位主我陰陽甲曆咨於四方上下無或差英曰依其法亦順君無念哉皇

曰無爲後二十二易草木昊英氏進曆於君曰曆起甲寅皇曰甲日寅辰乃鳩衆於傅教臺告民示始甲寅易二月天皇升傅教臺乃集生民后女媧子無　之右上相共工下相皇桓飛龍朱襄氏將龍昊英氏居君左右栗陸氏居北赫胥氏居南昆連氏居西葛天氏居東陰康氏居下九州之牧各統其人羣居於外皇曰咨予上相共工我惟老極無爲子惟扶我正道咨告於民俾知甲曆日月歲時自茲始無或不記子勿怠共工曰工居君臣之位無有勞君其念哉皇曰下相皇桓我惟老極無爲子惟扶我正道撫愛下民同力咨告於民俾知甲曆日月歲時自茲始無或不記子其勿怠桓曰居君臣之位無有勞君其念哉皇曰栗陸子居我水龍之位主養草木開道泉源無或失時子其勿怠陸曰竭力於民君其念哉皇曰大庭主我室視民之未居者翰之借力同搆其居無或寒凍庭曰順民之辭皇曰陰康子居水上俾民居處無或漂流勤於道達於下康曰順君之辭皇曰渾沌子居我降龍之位惟主於民皇曰昆連子主我刀斧無俾野獸犧虎之類傷殘生命無俾同類大力之徒區逐微弱子其伏之連曰專主兵事君無念哉皇曰四方之君咸順我辭則世無害惟愛於民則位不危皇曰子無懷安惟安於民民安子安民危子危子其念哉

氣墳

人皇神農氏

歸藏易

交卦大象

天氣歸　歸藏定位　歸生魂　歸動乘舟　歸長兄（歸有造物　歸止居域）　歸殺降

地氣藏　藏歸交　藏生邪　藏動鼠　藏長姊　藏育化物　藏止重門　藏殺盜

木氣生　生歸孕　生藏害　生動勳陽　生長元胎　生育澤　生止性　生殺相尅

風氣動　動歸乘軒　動藏受種　動生機　動長風　動育源　動止戒　動殺虐

火氣長　長歸從師　長藏從夫　長生志　長動麗　長育違道　長止平　長殺順性

水氣育　育歸流　育藏海　育生愛　育動漁　育長苗　育止養　育殺倫

山氣止　止生貌　止動濟　止長植物　止育潤　止藏淵　止殺寬宥

金氣殺　殺歸尸　殺藏墓　殺生無恐　殺動干戈　殺長戰　殺育無傷　殺止動

傳

天氣歸（聖人以禮下賢智）歸藏定位（聖人以儀辨尊卑）歸生魂（聖人以明神變）歸動乘舟（聖人以丹母）歸長兄（聖人以辨兄弟）歸育造物（聖人以明天意）歸止居域（聖人以居生民）歸殺降（聖人以存歸類）

地氣藏（聖人以居於國）藏歸交（聖人以接生靈）藏生邪（聖人以飛鳥）藏動鼠（聖人以防姦佞）藏長姊（聖人以分男女）藏育化物（聖人以繁殖理）藏止重門（聖人以謹啓閉）藏殺盜（聖人以防民亂）

木氣生（聖人以行仁政）生歸孕（聖人以察生產）生藏害（聖人以推危室）生動勳陽（聖人以行慶賞）生長元胎（聖人以明大象）生育澤（聖人以[illegible]）生止性（聖人以[illegible]民性）生殺相尅（聖人以[illegible]民事）

風氣動（聖人以宣號令）動歸乘軒（聖人以造車論）動藏受種（聖人以播日穀）動生機（聖人以通變化）動長風（聖人以慎起居防禍亂）動殺虐（聖人以[illegible]）動育源（聖人以灌民田）動止戒（聖人以[illegible]）

火氣長（聖人以明長幼）長歸從師（聖人以學教民）長藏從夫（聖人以教婦道）長生志（聖人以號受專）長動麗（聖人以[illegible]）長育違道（聖人以防民逆）長止平（聖人以均有無平阿黨）長殺順性（聖人以盡物壽）

水氣育（聖人以教民育材）育歸流（聖人以疏導學識）育藏海（聖人以納萬慮）育生愛（聖人以極窮民）育動漁（聖人以教民漁網）育長苗（聖人以教農鋤耰）育止養（聖人以教民孝）育教倫（聖人以教養六畜）

山氣止（聖人以安萬國）止歸約（聖人以歸仁）止藏淵（聖人以深沉）止生貌（聖人以[illegible]）止動濟（聖人以[illegible]器利民用）止育潤（聖人以開河渠澤覆草木）止長植物（聖人以[illegible]）止殺寬宥（聖人以御凶亂）

金氣殺（聖人以天殺物）殺歸尸（聖人以封丘之）殺藏墓（聖人以火）殺生無恐（聖人以[illegible]）殺動干戈（聖人以定邊疆）殺長戰（聖人以[illegible]）殺育無傷（聖人以用非當）殺止亂（聖人以刑伐格治）

人皇神農氏政典

政典曰惟天生民惟君奉天惟食喪祭衣服教化一歸於政皇曰我惟生無德咸若古政嗟爾四方之君有官有業乃子乃父乃兄乃弟無亂於政昔二君始王未有書契結繩而治　交易而生亦惟歸政昔在天皇肇脩文教始畫八卦明君臣民物陰陽兵象以代結繩之政出言惟辭制器惟象動作惟變卜筮惟占天皇氏歸氣我惟代政惟若古道以立政皇曰正天時因地

利惟厚於民民惟邦本食惟民天農不正食不豐民不正業不專惟民有數惟食有節惟農有教林林生人無亂政典政典曰君正一道二三卿臣正一德有常吉時正惟四亂時不植氣正惟和氣亂作癘官正惟百民正惟四色正惟五惟質惟良病正四百四[illegible]正三百六十五過數乃亂而昏而毒道正常過政反僻刑正平過政反私祿正滿過政反侈禮正度過政反僭樂正和過政反流治正簡過政反亂喪正哀過政反遊干戈正亂過政反危市肆正貨過政反邪議禁正非過政失用皇曰嗟爾有官有業乃子乃父乃兄乃弟咸若我辭一歸於正皇曰君相信任惟正相君俯位惟忠相官統治惟公官相代位惟勤民官撫愛惟仁官民事上惟業父無不義厥子惟孝兄無不友厥弟惟恭夫不逆妻不淫師不怠教不失刑者形也形爾身道者導也導爾志禮者制也制爾情樂者和也和爾聲政者正也正其事

形墳

地皇軒轅氏

乾坤易

爻卦大象

乾形天　地天降氣　日天中道　月天夜明

山天曲上　川天曲下　雲天成陰　氣天習蒙

坤形地　天地圓丘　日地圜宮　月地斜曲

山地險徑　川地廣平　雲地高林　氣地下濕

陽形日　天日昭明　地日景隨　日月從朔

山日沉西　川日流光　雲日蔽霧　氣日昏蔀

陰形月　天月淫　地月伏輝　日月代明

山月升騰　川月東浮　雲月藏宮　氣月冥陰

上形山　天山岳　地山磐石　日山危峰

月山斜巔　川山島　雲山岫　氣山巖

水形川　天川漢　地川河　日川湖

月川曲池　山川澗　雲川溪　氣川泉

雨形雲　天雲祥　地雲黃霙　日雲赤曇

月雲素雯　山雲疊峰　川雲流霞　氣雲散彩

風形氣　天氣垂氤　地氣騰氳　日氣晝圍

月氣夜圓　山氣籠烟　川氣浮光　雲氣流霞

傳

乾形天（聖人以觀天象）　地天降氣（聖人以仰氣正歲年）　日天中道（聖人以推中分晝景）　月天夜明（聖人以辨昏象）　山天曲上（聖人以慎行求諫）　川天曲下（聖人以察姦佞）　雲天成陰（聖人以陰無物）　氣天習蒙（聖人以至明燭幽）

坤形地（聖人以辨方測）　天地圓丘（聖人以祀上帝）　日地圜宮（聖人以祭）　月地斜曲（聖人以正經介）　山地險徑（聖人以通道路）　川地廣平（聖人以設溝洫）　雲地高林（聖人以取材）　氣地下濕（聖人以教民疏網）

陽形日（聖人以繼照下）　天日昭明（聖人以賢代明）　地日景隨（聖人以教化民）　日月從朔（聖人以推氣候）　山日沉西（聖人以思賢繼治）　川日流光（聖人以及蟲魚）　雲日蔽霧（聖人以察左右）　氣日昏蔀（聖人以脩國政）

陰形月（聖人以相代政）　天月淫（聖人以命求賢隱）　地月伏輝（聖人以客大臣）　日月代明（聖人以訪臣代相統）　山月升騰（聖人以君以命）　川月東浮（聖人以及命婦）　雲月藏宮（聖人以慎內政）　氣月冥陰（聖人以慎羣小）

山日沉西　川日流光　雲日蔽霧　氣日昏蔀

陰形月　天月淫　地月伏輝　日月代明

山月升騰　川月東浮　雲月藏宮　氣月冥陰

上形山　天山岳（聖人以嚴崇祀）　地山磐石（聖人以深固基業）　日山危峰（聖人以慎孤高）　月山斜巔（聖人以慎危覆）

川山島（聖人以防濕潛）　雲山岫（聖人以接財祿賢）　氣山巖（聖人以深以養性）

水形川（聖人以法無弊）　天川漢（聖人以辨時候）　地川河（聖人以紀地脈）　日川湖（聖人以養士）　月川曲池（聖人以聚民漑網）　山川澗（聖人以通江身）　雲川溪（聖人以求慧逸）　氣川泉（聖人以思溉民田）

雨形雲（聖人以編紀官）　天雲祥（聖人以雲德推曆）　地雲黃霙（聖人以土）　日雲赤曇（聖人以意慎火災）　月雲素雯（聖人以防以占）

氣雲散彩（聖人以兵勝敗）　山雲疊峰（聖人以決災異）　川雲流霞（聖人以防備水患）

風形氣（聖人以決亂）　天氣垂氤（聖人以辨時候）　地氣騰氳（聖人以辨妖孽）　日氣晝圍（聖人以決災變）　月氣夜圓（聖人以定方象）　山氣籠烟（聖人以取金玉）　川氣浮光（聖人以辨珠寶）　雲氣流霞（聖人以辨怪異）

地皇軒轅氏政典

皇曰嗟爾天師傅相正五百官士子農夫商人工技咸若我言政典曰國無邪教市無淫貨地無荒土官無濫士邑無游民山不童澤不涸其正道至矣正道至則官有常職民有常業父子不背恩夫婦不背情兄弟不去義鳥獸不失長草木不失生政典曰方圓角直曲斜凹凸必有形遠近高下長短疾緩必有制寒暑燥濕風雨逆順必有時金木水火土石羽毛必有濟布帛桑麻筋角齒革必有用百工器用必有制聖人治天下權以聚財財以施智智以儲賢賢以輔

道道以統下下以事上上以施仁仁以保位位以制義義以備禮禮以制情情以敦信信以一德德以明行行以崇教教以歸政政以崇化化以順性性以存命命以保生生以終壽

皇曰岐伯天師爾司日月星辰陰陽曆數爾正爾考無有差貸（疑作忒）先時者殺不及時者殺爾惟戒哉

皇曰后土中正爾識山川草木蟲魚鳥獸爾掌爾察無亂田制以作田訟爾惟念哉

皇曰龍東正爾分爵祿賢智爾咨爾行無掩大賢以恢財無私怨德以私賞

皇曰融南正爾平禮服祭祀爾正惟無亂國制以僭上無廢祀事以簡恭爾惟念哉

皇曰太封西正爾分干支刑法爾掌爾牛

皇曰太常北正爾居田制民事爾訓爾均百工惟良山川爾圖爾惟勤恭哉

皇曰天師俾相五正百官士子農夫商人工技咸順我言終身於休

三墳

後序

傳曰河圖隱於周初三墳亡於幽厲洛書火於秦治世之道不可復見余自天復中隱於青城之西因風雨石裂中有石匣得古文三篇皮斷簡脫皆篆字乃上古三皇之書也

古三墳書辨略

鄭樵撰

三皇太古書亦謂之三墳一曰山墳二曰氣墳三曰形墳天皇伏羲氏本山墳而作易曰連山人皇神農氏本氣墳而作易曰歸藏地皇黃帝氏本形墳而作易曰坤乾雖不畫卦而其名皆曰卦爻人象連山之大象有八曰若曰民物陰陽兵象而統以山歸藏之大象有八曰歸藏生動長育止殺而統以氣坤乾之大象有八曰大地日月山川害氣而統以形皆八而八之爲六十四其書漢魏不傳至元豐中始出于唐州比陽之民家世疑僞書然其文古其辭質而野其結繩有繹紛恐非後人之能爲也如緯書猶見承于前世況此乎日斷藏至晉始出連山至唐始出則三墳始出于近代亦不爲異事也

昇子止曰張天覺言得之于比陽民家墳皆古文而博乃隸書所謂三墳者山氣形也七略隋志皆無之世以爲天覺僞撰

馬書與曰按夫子刪定之書其亡于秦火而漢世所不復見者蓋皆不知其爲何語矣況三墳已見刪于夫子而謂其皆出于九鼎則其爲僞妄可知夾漈好奇而尊信之過矣又況詳孔安國書序所言則知典書也蓋百篇之總也八卦易也蓋象象文言之類也今所謂三墳者曰山墳氣墳形墳但以爲連山歸藏坤乾之所由作而又各有明謂大象六十四卦則亦是易書而與百篇之義不類矣豈得與五典並稱乎

毛晉三墳序曰元豐七年余在便西京慈接鄭邑歷唐州之比陽高夏民舍有賣十戶三墳書某人借去亟呼士人而問之曰古之三墳也其家實有是書取而閱之三墳各有傳墳乃古文而傳乃隸書中興書目中有如紀一篇君策一篇政典一篇合爲三卷皆依託也

吉邱衍曰三墳書此僞本大不可信言辭俗繆字法非古篆書無也字此書有之

盛熙明曰三墳乃僞書必字合從八七此從小加一筆走之合從辵此隨俗作之字引脚其謬甚多

右三墳書一卷通考晁氏云崇天覺言得之於北陽民家墳皆古文而傳乃隸書七略隋志皆無之世以爲天覺僞撰陳氏云元豐中毛漸正仲奉使京西得之唐州民舍其辭詭誕不經蓋僞書也夾漈鄭氏獨云此書漢魏不傳至元豐中始出世疑僞書然其文古其辭質而野其錯綜有經緯恐非後人之所能爲也且如歸藏至晉始出連山至唐始出則三墳始出於近代亦未爲異事也馬貴與則謂夫子所定之書其亡於秦火而漢世所不與見者蓋吾不知其爲何語矣況三墳已見削於夫子而謂其書忽出於元豐間其爲繆妄可知夾漈好奇而尊信之過矣羅長源亦謂書生高談風月華草間猶見其意於語易自非倍人鮮有不可矣者至視其書有六代義作易而君民事物陰陽兵象始明爲一品之中淺鄙備見是豈隆古包氏論故其質可知今按通考以三墳附列書經而通志以文略竟以此爲三皇太古書與歸藏連山二易冠易紀首分三卷有柴寮傳繫長源所謂近聞有爲之傳以進者豈即柴寮歟今叢書本題晉阮咸注未知何據汲上王讖識

古三墳一卷

案三墳之名見於左傳然周秦以來經傳子史從無一引其說者不但漢代至唐咸不著錄也此本晁公武讀書志以爲張商英得於北陽民舍陳振孫書錄解題以爲毛漸得於唐州蓋北宋人所爲其書分山墳氣墳形墳以連山爲伏羲之易歸藏爲神農之易乾坤爲黃帝之易各衍爲六十四卦而繫之以傳其名皆不可訓詁又雜以河圖代姓紀及策辭政典之類淺陋尤甚至以燧人氏爲有巢氏子伏犧氏爲燧人氏子古來僞書之拙莫過於是故宋元以來自鄭樵外無一人信之者至明何鏜刻入漢魏叢書又題爲晉阮咸註僞中之僞益不足辨矣

案左傳稱倚相能讀三墳五典八索九丘孔安國書序所解雖出依託至劉歆釋名則確屬古書據所訓釋則三墳乃書類非易類也然僞本既託於三易不可復附書類中姑從易緯之例附其目於諸家易說之末

干常侍易解

干寶撰

干常侍易解跋

嘗覽羣籍干子十卷干令升寶周易注十卷周易宗塗四卷爻義一卷問難二卷玄品二卷有其名亡其書及從里中太史氏後借讀文淵閣書目易類一百十種晉以上唯存京君明傳鄭康成注王輔嗣畧例并注而子夏傳唐張素履偽作不覩有干氏易畧見李鼎祚易傳集解中海鹽樊侯博綜墳典專精纂述錄示干常侍易解似於載籍節比旬櫛者絕無僅有希世奇書也令升新蔡人徙吳郡海鹽仕吳爲著作郎賜爵關內侯入晉領國史爲徽騎常侍補山陰令遷始安太守所著晉紀總論搜神記具在志林必悉之凌稚哲萬姓統譜干于二姓俱收令升不幾於金全余余相相李李兩氏掛名耶是以洪陽毫釐字辯不可不寓目干氏宗干肇干氏宗于定國干裔有居海鹽有居嘉善以摶埴爲叢干窑鎮由是得名是干非于無疑試取阮嗣宗易義同刻題曰晉易亦快事也

繡水項皐謨懋功甫謹

干常侍易解跋

有元我祖手錄傳此但不能得陸氏易與稱合望夜光耳昔人有謂令升著作都非正典其然乎更爲手訂以竢完本慰吾祖未見之思則在我有志昆孫之閒之也

正德七年壬申秋七月三日致仕太子太保刑部尚書六世孫勳拜手跋

干常侍易解卷上

鹽邑志林第又六帙

明黃岡樊維城彙編　鄞端胤　後學姚士麟訂閱　劉祖鐘

上經

☰乾下乾上 乾元亨利貞

初九潛龍勿用

位始故稱初陽重故稱九陽在初九十一月之時自復來也初九甲子天正之位而乾元所始也陽處三泉之下聖德在愚俗之中此文王在羑里之爻也雖有聖明之德未被時用故曰勿用矣

九二見龍在田利見大人

陽在九二十二月之時自臨來也二爲地上田在地之表而有人功者也陽氣將施聖人將顯此文王免于羑里之日也故曰利見大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

爻以氣表繇以龍興嫌其不關人事故著君子焉陽在九三正月之時自泰來也陽氣始出地上而接動物人爲靈故以人事成天地之功者在于此爻焉故君子以之憂深思遠朝夕匪懈仰憂嘉會之不序俯懼義和之不見反復天道謀始反終故曰終日乾乾此蓋文王反國大聳其政之日也凡无咎者憂中之喜備過者也文很早耀文明之德以蒙大難增修柔順以懷多福故曰无咎矣

九四或躍在淵无咎

陽氣在四二月之時自大壯來也四虛中也躍者暫起之言既不安于地而未能飛于天也四以仞爲應淵謂初九甲子能之所由作也或之

者疑之也此武王舉兵孟津觀釁而退之爻也
守衆順則逆天之應通權道則爲經常之教故
聖人不得已而爲之故其辭疑矣

九五飛龍在天利見大人

陽在九五三月之時自夬來也五在天位故曰
飛龍此武王克紂正位之爻也聖功既就萬物
既覩故曰利見大人矣

上九亢龍有悔

陽在上九四月之時也亢過也體乾既備上位
既終天之鼓物寒暑相報聖人治世威德相濟
武功既成在上戒盈而不反必陷于悔
業以人事明之若桀放于南巢湯有慙德斯類
是也

君子以自強不息

言君子通之于賢也凡勉強以德不必須在位
也故堯舜一日萬幾文王日昃不暇食仲尼終
夜不寢顏子欲罷不能自此以下莫敢淫心捨
力故曰自強不息矣

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

夫純陽天之精氣四行君子懿德是故乾冠卦
首辭表篇目明道義之門在於此矣猶春秋之
備五始也故夫子留意焉然則體仁正己所以
觀物運動知時所以順天器用隨宜所以利民
守正一業所以定俗也亂則敗禮其教淫逆則
拂時其功否錯則妨用其事輟忘則失正其官
敗四德者文王所由興四愆者商紂所由亡

利貞者性情也

以施化利萬物之性以純一正萬物之情

君子以成德爲行

君子之行動靜可觀進退可度動以成德无所
苟行也

☷☷坤下坤上 坤元亨利牝馬之貞

陰氣之始婦德之常故稱元與乾合德故稱亨
行天者莫若龍行地者莫若馬故乾以龍繇坤
以馬象也坤陰類故稱利牝馬之貞矣

初六履霜堅冰至

重陰故稱六剛柔相推故生變吉變故有爻繫
曰爻者言乎變者也故易繫辭皆稱九六也陽
數奇陰數耦是以乾用一也坤用二也陰氣在
仍五月之時自姤來也陰氣始動乎三泉之下
言陰氣動矣則必至于履霜履霜則必至于堅
冰言有漸也藏器于身實其候時故陽在潛龍
成以勿用防禍之原欲其先幾故陰在三泉而
鼎以履霜也

不習无不利

陰氣在二六月之時自遯來也陰出地上佐陽
成物臣道也妻道也臣之事君妻之事夫義成
者也臣貴其直妻尚其方地體其大故曰直方
大主該九德然後可以從上事女躬四教然後
可以配君子道成于我而用之于彼不妨以仕
學爲政不妨以嫁學爲婦故曰不習无不利也

不習无不利地道光也

女德光于夫士德光于國也

或從王事无成有終

陰氣在三七月之時自否來也陽降在四三公
位也陰升在三三公事也上失其權位在諸侯
坤體既具陰黨成羣君弱臣強戒在二國唯文
德之臣然後可以遭之運而不失其柔順之政
坤爲文坤象既成故曰含章可貞此蓋平襄之
王垂拱以賴晉鄭之輔也若利祉稷卑之則可

故曰或從王事遷都謀親疏于專命故亦或之
失後順之節故曰无成終于齊國安民故曰有
終

或從王事知光大也

位彌高德彌廣也

六四括囊无咎无譽

陰氣在四八月之時自觀來也天地將閉賢人
必隱懷智苟容以觀時樂此蓋霍氏遠禍與時
卷舒之爻也不艱其身則无咎功業不逮故无
譽也

六五黃裳元吉

陰氣在五九月之時自剝來也剝者反常道也
黃中之色裳下之飾元善之長也中美能黃上
美爲元下美則裳陰登于五柔居尊位若成昭
之主周霍之臣也自宮總已專斷萬機雖惟體
信順而貌近僭疑言必忠信行必篤敬然後可
以取信于神明无尤于四海也故曰黃裳元吉
也

象曰黃裳元吉文在中也

當總已之任處疑僭之間而能終元吉之福者
由文德在中也

其血玄黃

陰在上六十月之時也爻終于酉而卦成于乾
乾體純剛不堪陰盛故曰龍戰戌亥乾之都也
故稱龍焉陰德過度以必乾戰郊外曰郊郊外
曰野坤位未申之維而氣溢酉戌之間故曰于
野未離陰類故曰血陰陽色雜故曰玄黃言陰
陽離則異氣合則同功君臣夫妻其義一也故
文王之忠于殷抑參二之強以事獨夫之紂蓋
于彌逢其闕而匡救其惡以祈殷命以濟生民

也紂遂長惡不悛天命殛之是以至于武王遂有牧野之事是其義也

象曰龍戰于野其道窮也

天道窮至于陰陽相薄也君德窮至于攻戰受誅也柔順窮至于用權變矣

用六利永貞

陰體其順臣守其柔所以秉義之和履貞之幹唯有推變終歸于正是周公始于負扆南面以先王道卒復子明辟以終臣節故曰利永貞也

含萬物而化光

光大也謂坤含藏萬物順承天施然後化光也

䷂ 震下坎上 屯 元亨利貞

宜建侯而不寧

水運將終木德將始殷周際也百姓盈盈匪君子不寧天下既遭屯險之難後王宜蕩之以雷雨之政故封諸侯以寧之也

䷃ 坎下艮上 蒙亨

蒙者離宮陰也世在四八月之時降陽布德群麥並生而息來在寅故蒙于世爲八月于消息爲正月卦也正月之時陽氣上達故屯爲物之始生蒙爲物之稚也施之于人則童蒙也苟得其運雖蒙必亨故曰蒙亨此蓋以寄成王之遭周公也

蒙以養正聖功也

武王之崩年九十三矣而成王八歲言天後成王之年將以養公正之道而成三聖之功

象曰利用刑人以正法也

初六戊寅平明之時天光始照故曰發蒙此成王始覺周公至誠之象也坎爲法律寅爲貞廉以貞用刑故利用刑人矣此成王將正四國之

象也詭解也正四國之罪宜釋周公之黨故曰用說桎梏既威金縢之文追恨昭德之晚故曰以往吝初二失位吝之由也

序卦曰物稚不可不養也故受之以需需者飲食之道也

需坤之遊魂也雲升在天而雨未降翔翔東西須之象也王事未至飲宴之日也夫坤者地也婦人之職也百穀果蓏之所主禽獸魚鼈之所託也而在遊魂變化之象即亨饗腥實以爲和味者也故曰需者飲食之道

䷄ 乾下坎上 需有孚光亨貞吉

初九需于郊利用恒无咎

郊乾坎之際也既已受命進道北郊未可以進故曰需于郊處不避汙出不辭難臣之常節也得位有應故曰利用恒雖小稽留終于必達故曰无咎

䷅ 坎下乾上 訟有孚

訟離之遊魂也離爲戈兵坎爲北天氣將刑殺聖人將用師之卦也訟不親也兆民未親終凶訟不可成也

君子以作事謀始

省民之情以制作也武王故先觀兵孟津蓋以卜天下之心故曰作事謀始也

䷆ 坤上坎下 師貞丈人吉无咎

以此毒天下而民從之

坎爲險坤爲順兵革刑獄所以險民也毒民于險中而得順道者聖王之所難也毒荼苦也五刑之用斬刺肌體六軍之鋒殘破城邑皆所以荼毒奸宄之人使服王法者也故曰以此毒天下而民從之毒以治民明不獲已而用之故于

象象六爻皆著戒懼之辭也

上六大君有命

大君聖人也有命天命也五常爲王位至師之象而變其例者上爲郊也故易位以陽武王親征與師人同處于野也離上九曰王用出征有嘉折首上六爲宗廟武王以文王行故正開國之事于宗廟之爻明已之受命文王之德也故書泰誓曰予克紂非予武惟朕文考无罪受克予非朕文考有罪惟予小子无良開國封諸侯也承家立都邑也小人勿用非所能矣

象曰大君有命以正功也

湯武之事

小人勿用必亂邦也

楚靈齊閔窮兵之禍也

䷇ 坤下坎上 比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比者坤之歸魂也亦世于七月而息來在巳去陰居陰承乾之命義與師同也原卜也周禮三卜一曰原兆坤德變化反歸其所四方既同萬國既親故曰比吉考之蓍龜以謀王業大相東土卜惟洛食遂乃定鼎郟鄏卜世三十卜年七百德善長于兆民戢祿永于被業故曰原筮元永貞逆取順守居安和如危故曰无咎天下歸德不唯一方故曰不寧方來後服之夫違天失人必災其身故曰後夫凶也

六二比之自內貞吉

二在坤中坤國之象也得位應五而體寬大君樂民人自得之象也故曰比之自內貞吉矣

象曰比之匪人不亦傷乎

六三乙卯坤之鬼吏在比之家有土之君也周爲木德卯爲木辰同姓之國也爻失其位辰體

陰賊管蔡之象也比建萬國唯去此人故曰比之匪人不亦傷王政乎

象曰外比于賢以從上也

四爲三公在比之象而得其位上比聖主下御列國方伯之象也能外親九服賢德之君務宣上志綏萬邦也故曰外比于賢以從上也

☴☰ 巽下乾上 小畜卦缺

☱☰ 兌下乾上 履虎尾不咥人亨

象曰夬履貞厲位正當也

夬決也居中履正爲履貴主萬方所履一決于前恐夬失正恒懼危厲故曰夬履貞厲位正當也

☷☷ 坤上坤下

☷☰ 坤上乾下

☰☰ 乾上乾下

☲☰ 離上乾下

☰☲ 乾上離下

☶☳ 艮上震下

☳☶ 震上坤下

☶☷ 艮上坤下

☴☳ 巽上震下

☳☴ 震上巽下

☱☷ 兌上坤下

☷☱ 坤上兌下

☴☶ 巽上艮下

☶☴ 艮上巽下

自泰至觀十卦缺

☳☲ 震下離上 噬嗑

初九屨校滅趾无咎

趾足也屨校貫械也初居剛躁之家體貪狠之性以震掩巽強暴之男也行侵凌之罪以陷屨校之刑故曰屨校滅趾得位于初顧震知懼小懲大戒以免刑戮故曰无咎矣

象曰屨校滅趾不行也

不敢進行強也

☶☲ 離下艮上 賁

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

四時之變懸乎觀文明而化成天下文章觀日月而要其會通文明而化成天下

象曰白賁無咎上得志也

白素也延山林之人采素士之言以飾其政故得上志也

☶☶ 艮上坤下

☶☳ 震上坤下

☳☰ 震上乾下

☰☶ 乾上艮下

☳☵ 震上坎下

☵☶ 坎上艮下

自剝至大過六卦缺

☵☵ 坎上坎下 習坎

初六習坎入于坎窞凶

坎窞之深者也江河淮濟百川之流行乎坎中水之正也及其爲災則乏益乎地而入于坎窞是水失其道也刑獄之用必當于理刑之正也及其不平則枉濫无辜是法失其道也故曰入于坎窞凶也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

象曰來之坎坎終无功也

坎十一月卦也又失其位階殷之執法者失中之象也來之坎者斥周人觀釁于殷也枕安也險且枕者言安忍以暴政加民而无哀矜之心淫刑濫罰百姓无所措手足故曰來之坎坎終无功也

☲☲ 離下離上 離卦缺

干常侍易解卷中

明黃岡樊維城藁編　後學姚士麟訂閱
鄭端胤
劉祖鐘

下經

☴☶ 巽下艮上

☱☴ 兌下巽上

☳☱ 震下兌上

☶☳ 艮下震上

☰☶ 乾下艮上

☳☷ 震下坤上

☲☰ 離下乾上 自成至晉五卦缺

☲☷ 離下坤上 明夷

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

一爲室二爲戶三爲庭四爲門故曰于出門庭也

☴☲ 巽下離上

☲☱ 離下兌上 家人睽二卦缺

☶☵ 坎下艮上 蹇利西南

象曰大蹇朋來以中節也

在險之中而當上位故曰大蹇此蓋以託文王爲紂所囚也承上據四應三衆陰並至此蓋以託四臣能以權智相救也故曰以中節也

☳☵ 坎下震上

☱☶ 艮下兌上 解損二卦缺

☴☳ 震下巽上 益

王用享于帝吉

聖王先成其民而後致力於神故王用享于帝

在巽之宮處震之象是則食精之帝同始祖矣

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

象曰益用凶事固有之也

固有如桓文之徒罪近篡弒功實濟世六三夫位而體奸邪處震之動懷巽之權是矯命之士爭奪之臣恒文之爻也故曰益之用凶事在益之家而居坤中能保社稷愛撫人民故曰无咎既乃中行近人故曰有孚中行然後附列盟會仰致錫命故曰告公用圭

☰☱ 乾下兌上 夬

孚號有厲其危乃光也

夬九五則飛龍在天之爻也應天順民以發號令故曰孚號以柔夬剛以臣伐君君子危之故曰有厲德大而心小功高而意下故曰其危乃光也

告自邑

殷民告周以紂无道

☴☰ 巽下乾上 姤

九五以杞包瓜含章

初二體巽爲草木二人爲田中之果桑而蔓者瓜之象也

☱☷ 坤下兌上 萃卦缺

☷☴ 巽下坤上 升

象曰九二之孚有喜也

剛中而應故孚也又言乃利用禴於春時也非時而祭曰禴然則文王儉以恤民四時之祭皆以禴禮神享德與信不求備也故既濟九五曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祀實受其福九五坎爲豕然則禴祭以豕而已不奢盈於禮故曰有喜矣

☵☱ 坎下兌上 困

初六臀困于株木

兌爲孔穴坎爲隱伏隱伏在下而漏孔穴臀之象也

☵☴ 巽下坎上 井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

水殷德也木周德也夫井得之地也所以養民性命而清潔之主者也自震化行至于五世改殷紂比屋之亂俗而不易成湯昭假之法度也故曰改邑不改井二代之制各因時宜損益雖異囊括則同故曰无喪无得往來井井也當殷之末井道之窮故曰汔至周德雖興未及革正故曰亦未繘井井泥爲穢百姓无仰比屋之間交受塗炭故曰羸其瓶凶矣

初六井泥不食舊井无禽

在井之下體本上爻故曰泥也井而爲泥則不可食故曰不食此託紂之穢故不可以養民也舊井謂殷之末喪師也亦皆清潔无水禽之穢又況泥土乎故曰舊井无禽矣

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

此託殷之公侯時有賢者獨守成湯之法度而不見仁謂微箕之倫也故曰井渫不食爲我心惻惻傷悼也民乃外附故曰可用汲周德求被故曰王明王得其民民德其王故曰求王明受福也

象曰元吉在上大成也

處井上位在瓶之水也故曰井收幕覆也井以養性政以養德无覆水泉而不惠民无蘊典禮而不興教故曰井收勿幕勿幕則教信于民民服教則大化成也

☲☰ 離下乾上 革

巳日乃孚革而信之

天命已至之日也乃孚大信著也武王陳兵孟

津之上諸侯不期而會者八百國皆曰紂可伐矣武王曰爾未知天命未可也還歸二年紂殺比干囚箕子爾乃伐之所謂已日乎革而信也

初九鞏用黃牛之革

鞏固也離爲牡牛離爻本坤黃牛之象也在革之初而无應據未可以動故曰鞏用黃牛之革此喻文王雖有聖德天下歸周三分有二而服事殷其義也

象曰改命之吉信志也

爻入上象喻紂之郊也以逆取而四海順之動凶器而前歌後舞故曰悔亡也中流而白魚入舟天命信矣故曰有孚甲子夜陣雨甚至水德賓服之祥也故曰改命之吉信志也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

君子大賢次聖之人謂若太公周召之徒也豹虎之屬蔚炳之次也君聖臣賢殷之頑民皆改志從化故曰小人革面天下既定必倒載干戈包之以虎皮將卒之士使爲諸侯故曰征凶居貞吉得正有應君子之象也

案兌爲口乾爲首今口在首上面之象也乾爲大人虎變也兌爲小人革面也

☲☴巽下離上 鼎

六五鼎黃耳金鉉利貞

凡舉鼎者鉉也尚三公者王也金喻可貴中之美也故曰金鉉鉉鼎得其物施令得其道故曰利貞也

上九鼎玉鉉大吉无不利

玉又貴於金者凡烹飪之事自鑊升於鼎載于俎入於口馨香上達動而彌貴故鼎之義上文愈吉也鼎主烹飪不失其和金玉鉉之不失其所公卿仁賢天王聖明之象也君臣相臨剛柔得節故曰吉无不利

☳☳震下震上 震

出可以守宗廟社稷以爲祭主也

周木德震之正象也爲殷諸侯殷諸侯之制其地百里是以文王小心翼翼昭事上帝聿懷多福厥德不回以受方國故以百里而臣諸侯也爲諸侯故主社稷爲長子而爲祭主也祭禮薦陳甚多而經獨言不喪匕鬯者上牲體薦鬯酒人君所自親也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

得震之正習震之象者震來虩虩美里之危也笑言啞啞後受方國也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

象曰震來厲乘剛也

六二木爻震之身也得位无應而以乘剛爲危此託文王之得累功以被囚爲禍也故曰震來厲億歎辭也貝寶貨也產乎東方行乎大壑也此以喻紂拘文王閎夭之徒乃於江淮之浦求盈箱之貝而以賂紂也故曰億喪貝其本物而方升于九陵今雖喪之猶外府也故曰勿逐七日得七日得者七年之日也故書曰誕保文武受命惟七年是也

☶☶艮下艮上 艮卦缺

☴☶巽下艮上 漸

象曰其利可用爲儀吉不可亂也

處漸高位斷漸之進順艮之言謹巽之令履坎之通據離之耀婦媛既終母教又明有德而可受有儀而可象故曰其利可以爲儀不可亂也

☳☴震下巽上 歸妹

歸妹人之終始也

歸妹者衰落之女也父既沒矣兄主其禮子繼父業人道所以相終始也

象曰澤上有雷歸妹

雷薄于澤八月九月將藏之時也君子象之故不敢恃當今之虞而慮將來之禍也

☲☳離下震上 豐

勿憂宜日中

豐坎宮陰世在五以其宜中而憂其反也坎爲夜離爲晝以離變坎至于天位日中之象也殷水德坎象盡敗而離居之周代殷居王位之象也聖人德大而心小既居天位而戒懼不怠勿憂者勸勉之言也猶詩曰上帝臨爾无貳爾心言周德當大人之心宜居王位故宜日中

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

在豐之家居乾之位乾爲屋宇故曰豐其屋此蓋記紂之侈造璿宮玉臺也部其家者以記紂多傾宮之女也社稷既亡宮室虛曠故曰闚其戶闃其无人貌也三者天地人之數也凡國于天地有興亡焉故王者之亡其家也必天示其祥地出其妖人反其常非斯三者亦弗之亡也故曰三歲不覿凶然則璿室之成三年而後亡國矣

案上應于三三互離巽爲戶離爲目目而近戶闚之象也既屋豐家蔀若闚地戶闃寂无人震木數三故三歲致凶於災

☶☲艮下離上 旅

象曰終以舉命上逮也

建安也離爲雉爲矢巽爲木爲進退艮爲手兌爲決有木在手進退其體矢決于外射之象也

一陰升乾故曰一矢履非其位下又无應雖復射雉終亦失之故曰一矢亡也一矢亡者猶有損而小也此記祿父爲王者後雖小叛擾終建安周室故曰終以譽命矣

䷸ 巽下巽上

䷹ 兌下兌上

䷺ 坎下巽上 自巽至渙三卦缺

䷻ 兌下坎上 節

上六苦節貞凶悔亡

彖稱苦節不可貞之此爻也禀險伏之教懷貪狠之志以苦節之性而遇甘節之生必受其誅華士少正卯之爻也故曰貞凶苦節既凶甘節志得故曰悔亡

䷼ 兌下巽上

䷽ 巽下震上 中孚小過二卦缺

䷾ 離下坎上 既濟

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

高宗殷中興之君鬼北方國也高宗當伐鬼方三年而後克之離爲戈兵故稱伐坎當北方故稱鬼在既濟之家而述先代之功以明周因於殷有所弗革也

䷿ 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

坎爲狐說文曰汔涸也柔剛柔失正故未濟也五居中應剛故亨也小狐力弱汔乃可濟水既未涸而乃濟之故尾濡而无所利

小狐汔濟未出中也

狐野獸之妖者以喻祿父中謂二也困而猶處中故也比以託紂雖亡國祿父猶得封矣

濡其尾无攸利不續終也

言祿父不能敬奉天命以續既終之禮謂叛而被誅也

雖不當位剛柔應也

六爻皆相應故微子更得爲客也

九二曳其輪貞吉

坤爲輪離爲牛牛曳輪上以承五命猶東蕃之諸侯共三監以康周道故曰貞吉也

象曰未濟征凶位不當也

吉凶者言乎其失得也祿父反叛管蔡與亂兵連三年誅及骨肉故曰未濟征凶平克四國以濟大事故曰利涉大川坎也以六居三不當其位猶周公以臣而君故流言作矣

君子之光有孚吉

以六居五周公攝政之象也故曰貞吉无悔制禮作樂復子明辟天下乃明其道乃信其誠故君子之光有孚吉矣

干常侍易解卷中 終

屠懋昭重較

干常侍易解卷下

鹽邑志林第又六帙

鄭端胤

明黃岡樊維城寰編　後學姚士麟訂閱

劉祖鐘

繫辭上傳

悔吝者憂虞之象也

悔往則虞有小吝則憂憂虞未至於失得悔吝不入於吉凶事有小大故辭有急緩各象其意也

故神无方而易无體

否泰盈虛者神也變而周流者易也言神之鼓萬物无常方易之應變化无定體也

大衍之數五十其用四十有九

衍合也

是故易有太極是生兩儀

發初言是故總衆篇之義也

繫辭下傳

重門擊柝以待暴客

卒暴之客爲隣寇也

是故易者象也

言是故又因總結上義也易謂日月在天成八卦象懸象著明莫大日月是也

精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

能精義理之微以得義入神利用崇德亦一致之道極矣過斯以往則未之能知也若窮於神理通於變化則德之盛者能矣

萬夫之望

言君子苟達於此則萬夫之望矣周公聞齊魯之政知後世強弱之勢幸有見被髮而祭則知

爲戎狄之居凡若此類可謂知幾也皆稱君子君子則以得幾不必聖者也

男女構精萬物化生

男女猶陰陽也故萬物化生不言陰陽而言男女者以指釋損卦六三之辭主於人事也

辨物正言斷辭則備矣

辨物備物類也正言言正義也斷辭斷吉凶也如此則備於經矣

謙德之柄也

柄所以持物謙所以持禮者也

无有師保如臨父母

言易道戒懼爲本所謂懼以終始歸无咎也外謂丈夫之從王事則夕惕若厲內謂婦人之居室則无攸遂也雖无師保切磋之訓其心敬戒常如父母之臨已者也

易之爲書也

重發易者別殊旨也

六爻相雜唯其時物也

一卦六爻則皆雜有八卦之氣若初九爲震爻九二爲坎爻也或若見辰戌言艮巳亥言兌也或若以甲壬名乾以乙癸名坤也或若以午位名離以子位名坎或若得來爲善物得往爲惡物王相爲興休廢爲衰

初辭擬之卒成之終

初擬議之故難知卒終成之故易知本末勢然也

爻有等故曰物

等羣也爻中之義羣物交集五星四氣六親九族福德刑殺衆形萬類皆來發於爻故總謂之物也順中方物曰噩嗑是其義也

文不當故吉凶生焉

其辭爲文也動作云爲必考其事令與爻義相稱也事不稱義雖有吉凶則非今日之吉凶也故元亨利貞而穆姜以死黃裳元吉南蒯以敗是所謂文不當也故于經則有君子吉小人否於占則王相之氣君子以遷官小人以遇罪也

說卦傳

幽贊於神明而生蓍

幽昧人所未見也贊求也言伏羲用明于昧冥之中以求萬物之性爾乃得自然之神物能通天地之精而管御自靈者始爲天下生用蓍之法者也

序卦傳

有天地然後萬物生焉

物有先天地而生者矣今正取始於天地天地之先聖人弗之論也故其所法象必自天地而還老子曰有物混成先天地生吾不知其名疆字之曰道上繫曰法象莫大乎天地莊子曰六合之外聖人存而不論春秋穀梁傳曰不求知所不可知者智也而今後世浮華之學彊枝離道義之門來入虛言之域以傷政害民豈非譏說殄行大舜之所疾者乎

有上下然後禮義有所錯

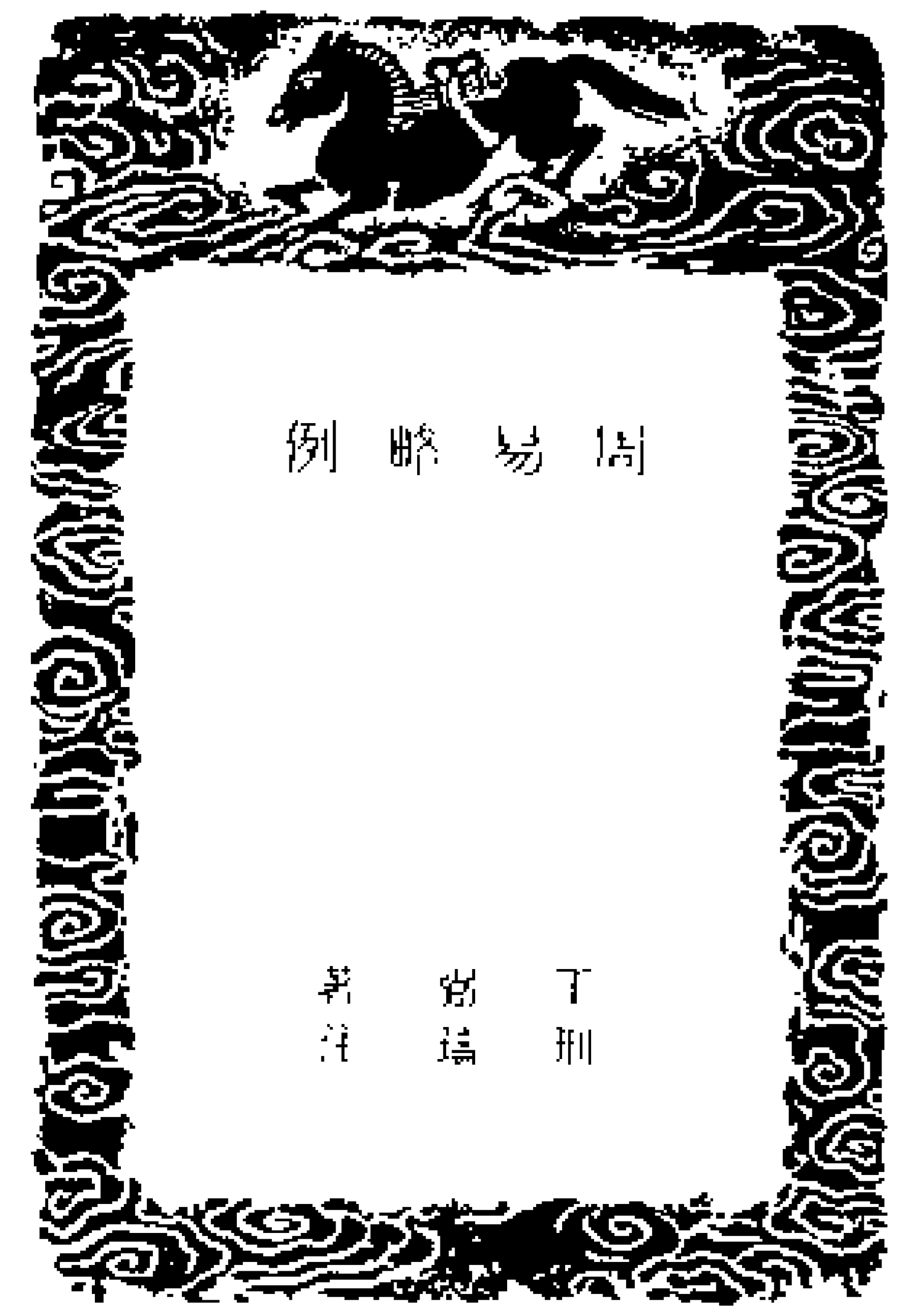
錯施也此詳言人道三綱六紀有自來也人有男女陰陽之性則自然有夫婦配合之道有夫婦配合之道則自然有剛柔尊卑之義陰陽化生血體相傳則自然有父子之親以父立君以子資臣則必有君臣之位故有上下之序有上下之序則必禮以定其體義以制其宜明先王制作蓋取之於情者也上經始於乾坤有生之本也下經始於咸恒人道之首也易之興也當殷之末世有妲己之禍當周之盛德有三母之功以言天不地不生夫不婦不成相須之治王教之端故詩以關雎爲國風之始而易於咸恒備論禮義所由生也

雜卦傳

晉晝也明夷誅也

日上中君道明也明君在上罪惡加刑也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

凡易既分爲六十四卦以爲上下經天人之事各有始終夫子又爲序卦爻明其相承受之義然則文王周公所遭遇之運武王成王所先後之政倉精受命短長之期備於此矣而夫子又重爲雜卦以易其次第雜卦之末又改其例不以兩卦反覆相酬者以示來聖後王明道非常道事非常事也化而裁之者存乎變是以終之以決言能決斷其中唯陽德之主也故曰易通則變通則久總而觀之伏羲黃帝皆繫世象賢欲使天下世有常君也而堯舜禪代非黃農之化朱均頑也湯武逆取非唐虞之迹桀紂不君也伊尹廢立非從順之節使太甲思愆也周公攝政非湯武之典成王幼年也此皆聖賢所遭遇異時者也夏政尚忠忠之弊野故殷自野以教敬敬之弊鬼故周自鬼以教文文之弊薄故春秋閱諸三代而損益之顏淵問爲邦子曰行夏之時乘殷之輅服周之冕弟子問政者數也而夫子不與言三代損益以非其任也固則備王者之佐伊尹之人也故夫子及之焉是故聖人之於天下也同不是異不非百世以俟聖人而不惑一以貫之矣



周易略例序

原夫兩儀未立神用藏於視聽一氣化矣至賾隱乎名言於是河龍負圖犧皇畫卦仰觀俯察遠物近身八象窮天地之情六位備剛柔之體言大道之妙有一陰一陽論聖人之範圍顯仁藏用實三元之胎祖鼓舞財成爲萬有之蓍龜知來藏往是以孔丘三絶未臻樞奧劉安九師尚迷宗旨臣舞象之年鼓篋鱣序漁獵墳典循習周易研窮耽玩無舍寸陰是知卦之紀綱周文王之言略矣象之吉凶孔仲尼之論備矣至如王輔嗣略例大則總一部之指歸小則明六爻之得失承乘逆順之理應變情僞之端用有行藏辭有險易觀之者可以經緯天地探測鬼神匡濟邦家推辟咎悔雖入非上聖亦近代一賢臣謹依其文輒爲注解雖不足敷弘易道庶幾有裨於教義亦猶螢燐增輝於太陽涓流助深於巨壑臣之志也敢不上聞唐四門助教邢璹序

周易略例

晉王弼著　唐邢璹註　明范欽訂

畧例者舉釋綱目之名統明文理之稱畧不具也例舉並也輔嗣以先儒注易二十餘家雖小有異同而迭相祖述惟此所見特殊故作畧例以辯諸家之惑錯綜文理畧錄之也

明彖

夫彖者何也將釋其義故假設問端故曰何統論一卦之體明其所由之主也統論一卦功用之體明辯也卦體功用所由之主立主之義在一爻明辭也夫衆不能治衆治衆者至寡者也是衆一是寡衆不能理衆理衆者至少以理之也夫動不能制動制天下之動者貞夫一者也[illegible]故衆之所以得咸存者主必致一也致猶歸也衆皆得存其存者必歸於一故動之所以得咸運者原必无二也[illegible]物无妄然必由其理[illegible]統之有宗會之有元故繁而不亂衆而不惑統之有宗主雜繁而不亂會之以元首錯衆而不惑故六爻相錯可舉一以明也錯雜也六爻交亂聚貞一主以明其用剛柔相乘可立主以定也六爻有逆有順剛柔或乘或據可立主以定之是故雜物撰德辯是與非撰數也雜聚也聚其德行辯明得失位而承之是也位而據之非也則非其中爻莫之備矣中之爻莫能備象云訟有孚窒惕中吉是剛來而得中也困彖云貞大人吉以剛中也故自統而尋之物雖衆則知可以執一御也无爲之一者道也君也統而推尋萬物雖殊一之以神道自然雖衆御之以君主也由本以觀之義雖博則知可以一名舉也博廣也本謂君也也道也長雖舉之在一也故處璇璣以觀大運則天地之

動未足怪也據會要以觀方來則六合輻湊未足多也天雖大覩之以璇璣六合雖廣據之以要會天地之運不足怪其大六合輻湊不足稱其多璇似全反又作旋璣音機本又作機或作幾輻音福湊千豆反故舉卦之名義有主矣觀其彖辭則思過半矣彖總卦義義主中爻簡易者道也君也道能化物君能御民智者觀之思過其半思息吏反夫古今雖殊軍國異容中之爲用故未可遠也古今華變革國殊別忠貞之用終先雖遠遠于萬反品制萬變宗主存焉彖之所尚斯爲盛矣品變嘖萬存之在一夫少者多之所貴也寡者衆之所宗也自此已下明至少者爲不多之所主貴貞持其中爻而已一卦五陽而一陰則一陰爲之主矣[illegible]五陰而一陽則一陽爲之主矣師比謙豫復剝之例是也夫陰之所求者陽也陽之所求者陰也[illegible]相求之物以所未者貴也陽苟一焉五陰何得不同而歸之陰苟隻焉五陽何得不同而從之故陰爻雖賤而爲一卦之主者處其至少之地也[illegible]以至少處包多之地爻得陵衆亦從之小畜彖云柔得位而上下應之是也或有遺爻而舉二體者卦體不由乎爻也遺棄也棄此一爻而舉二體以明其義卦之義不在一爻豐歸妹之類是也繁而不憂亂變而不惑約以存博簡以濟衆其唯彖乎簡易者道也君也道[illegible]亂而不能惑變而不能渝非天下之至賾其孰能與於此乎萬物雜錯不能惑其君六爻雖變不能渝其主非天下之至神武之君其孰能與於此渝羊朱反賾仕責反與音預故觀彖以斯義可見矣以觀彖斯其義可見○斯一本作以彖觀之以

明爻通變

夫爻者何也將釋其義假設問端言乎變者也爻者效也物剛效剛也爻效萬物而變動之故云言乎變者也變者何也情僞之所

為也（變之所生生於情偽情偽所適巧詐多端故云情偽之所為也）夫情偽之動非數之所求也（情欲偽動數莫能求）故合散屈伸與體相乖（物之為體或性同行乖情親相違同歸殊塗一致百慮故萃卦六二引吉无咎萃之為體貴相從就六二志在靜退不欲相就人之多辟己獨處正其體雖合志則不同故曰合散乾之初九潛龍勿用身雖潛屈情無憂悶其志則申故曰屈伸）形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違（至如風虎雲龍嘯吟相感物之體性形類相復以則情體乖違質願相反故歸妹九四歸妹愆期遲歸有時四體是震是形躁也愆期待時是好靜也履卦六三武人為于大君志剛也兌體是陰是質柔也志懷剛武為于大君是愛剛也好呼報反）巧歷不能定其筭數聖明不能為之典要（萬物之情動變多端雖復巧歷聖明不能定其筭數制典法立要會也）法制所不能齊度量所不能均也（雖復法制度量不能均齊詐偽長短量音亮）為之乎豈在夫大哉（情有巧偽變動相乖不在於大而聖明巧歷尚測不知豈在乎大哉）陵三軍者或懼於朝廷之儀暴威武者或困於酒色之娛（陵三軍暴威武視死如歸若戲酬揖讓汗成霡霂此皆體質剛猛懼在微小故大畜初九有厲利已九二輿說輻雖復剛健壯於柔弱也朝直遙反廷音定）近不必比遠不必乖（近爻不必親比遠爻不必乖離屯六二初九爻雖相近守貞不從九五雖遠十年乃字此例是也比毗志反）同聲相應高下不必均也同氣相求體質不必齊也（初四二五三也同聲相應不必均高卑也同氣相求不必齊形質也）召雲者龍命呂者律（雲水氣也龍水畜也召水氣者水畜此明有識感無識命陰呂者陽律此明無識感有識）故二女相違而剛柔合體（二女俱是陰類而相違剛柔雖異而合體共引異類相應）隆墀永歎遠壑必盈（隆高也墀水中墀也永長也處高墀而長歎遠壑之中盈響而應九五尊高喻於隆墀六二卑下同於遠壑唱和相應也墀本又作坻音直其反[illegible]）投戈散地則六親不能相保（投置也散逃也置兵戈於逃散之地雖是至親不能相保守也遯卦九四好遯君子吉處身於外[illegible]斥於內處外則超然遠遯初六至親不能相保守也）同舟而濟則胡越何患乎異心（同在一舟而俱濟彼岸胡越雖殊其心皆同若渙卦二四異體和好物莫能間）

[illegible]（順而相保似若同在一舟上下殊體偶若胡越利用禦寇何患乎異心而濟一本作而載）故苟識其情不憂乖遠苟明其趣不煩強武（苟識[illegible]之情何憂胡越苟知聚散之趣不勞用其威武也）能說諸心能研諸慮（諸物之心愛其[illegible]由爻變示之則物心皆悅諸侯之慮存於卦物爻發吉之其慮萬精說音悅）睽而知其類異而知其通（睽彖曰萬物睽而其事類也男女睽而其志同也）其唯明爻者乎（知取舍察安危辭吉凶知變化其唯明爻者乎）故有善邇而遠至命宮而商應（善修治也邇近也近修治言語千里邇應若中孚之九二鳴鶴在陰其子和之鳴於此和於彼聲同則應有若宮商也口善邇善人作[illegible]語偶許反）脩下而高者降與彼而取此者服矣（脩止高必命之否之初六拔茅貞吉九四有命疇離祉也與謂上也取謂下也君上福祉不獨有之下人服者感君之德大有六五厥孚交如威如吉之例是也）是故情偽相感遠近相追（正應相感是實情蹇之二五之例不正相感是偶情順之三上之例有應雖遠而相追睽之三上之例无應近則相取賁之二三之例是也）愛惡相攻屈伸相推（同人三四有愛有惡迭相攻伐否泰二卦一屈一伸更相推謝惡烏路反）（[illegible]章同）見情者獲直往則違（獲得也見彼之情往必得志屯之六四求婚媾往吉无不利之例不揆則往彼必相違六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝之例是也）故擬議以成其變化語成器而後有格（格作括括結也動則擬議極於變化語成器而後无結閡之患也又語成器而後有格或語成而後有格）不知其所以為主鼓舞而天下從者見乎其情者也（鼓舞[illegible]覺化也易道變化應人如響違藏於密不知為主也其為變化萬物莫不從之而變是顯見其情係辭曰聖人之情見乎辭又曰鼓之舞之以盡神）是故範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺（範法也圍周匝也模範周圍天地變化之道而無過也委曲成就萬物而不有遺失）通乎晝夜之道而无體一陰一陽而无窮（[illegible]咸神妙[illegible]自而无體司明一者道也道者虛无也在陰之時不以生長而為功在陽之時不以生也而為力是以生長无窮若以生長為功各盡於有物之功極豈得无窮乎）非天下之至變其孰能與於此哉（非六爻至極通變以應萬物則不能與於此也）

（與音預）是故卦以存時爻以示變（卦以存時爻以應變）

明卦適變通爻（一本又作明卦通變適爻又一本直云適變通爻）

夫卦者時也爻者適時之變者也（卦者統一時之大義爻者適時中之遇變）夫時有否泰故用有行藏（時泰則行時否則藏否備鄙反）卦有小大故辭有險易（陰長則小陽生則大否卦辭險泰卦辭易）（易以豉反章內同）一時之制可反而用也一時之吉可反而凶也（一時有大畜比泰之制反有天衢後夫復隍之用一時有豐亨之用反有羈旅之凶也）故卦以反對而爻亦皆變（諸卦之體兩相反正其爻隨卦而變泰之初九拔茅征吉否之初六拔茅彙貞吉卦既隨時爻變亦准也）是故用无常道事无軌度動靜屈伸唯變所適（[illegible]）故名其卦則吉凶從其類存其時則動靜應其用（名其謙比則吉從其類名其蹇剝則凶從其類震時則動應其用艮時則靜應其用）尋名以觀其吉凶舉時以觀其動靜（尋謙比蹇剝則觀知吉凶也舉艮震則觀知動靜也）則一體之變由斯見矣夫應者同志之象也位者爻所處之象也（得應則志同相和陰位小人所處陽位君子所處）承乘者逆順之象也遠近者險易之象也（承陰則逆故小過六五承剛逆也六二承陽順也遠則易近則險需卦九三近坎致寇也凡未險易矣）內外者出處之象也初上者始終之象也（內卦是處外卦為出初為始上為終）是故雖遠而可以動者得其應也雖險而可以處者得其時也（上下雖遠而動者有其應革之六二去五雖遠陰陽相應往者无咎也雖險可以處者得其時也上六居險之上不憂入穴之凶得其時也）弱而不懼於敵者得所據也憂而不懼於亂者得所附也（師之六五為師之主體是陰柔禽來犯田執言）（往討之時尊位所以不懼也遯九五嘉遯貞吉處遯之時小人浸長君子道消逃避於外附著尊位率正小人不敢為亂也）柔而不憂於斷者得所御也雖後而敢為之先者應其始也（體雖柔弱不憂斷制良由柔遇於陽）

終得剛勝則噬嗑六五噬乾肉得黃金之例初爻處下有應於四者即是體後而敵爲之先則泰之初九拔茅茹以其彙征吉之例是也斷丁亂反物競而獨安於靜者要其終也物甚爭競已獨安靜會其終也大有上九自天祐之吉无不利餘並乘剛羣其豐富已獨安靜不處於位由居上極要其終也要音邀故觀變動者存乎應察安危者存乎位爻有變動存乎應應而不三勢謙君子有終吉之例爻之安危存乎位得位則安吉節之六四安節亨之例失位則危若晉之九四晉如鼫鼠貞厲之數是也辯逆順者存乎承乘陽乘於陽逆也噬嗑六五乾也明夷之六二師或輿尸凶陰承於陽順也噬嗑六五乾也三小吝无咎承於九四雖失其正小吝无咎也明出處者存乎外內避君子處外臨君子處內遠近終始各存其會適得其時則吉失其要會則凶辟險尚遠趣時貴近避上九肥遯无不利此尚遠也觀之六四觀國之光利用賓于王此貴近也辟音避本亦作避後章同比復好先乾壯惡首比初六有孚无咎比之无首凶復之初九元龍不遠復无祇悔元吉上六迷復凶乾上九亢龍有悔大壯上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利之例是也比毗志反好戶報反明夷務暗豐尚光大明夷彖云利艱貞晦其明也豐彖云勿憂宜日中是也吉凶有時不可犯也吉凶有不可越分輕犯動靜有適不可過也動靜適時不可過越而動犯時之忌罪不在大失其所適過不在深若夬夬之九三壯于頄有凶得位有應時方陽長同決小人三獨應之犯時之忌凶其宜也大過九四棟隆吉有他吝大過之時陽處陰位爲美九四陽處陰位能動隆其棟良由應初則有他吝此所適違時天下滅君主而不可危也事之大者震動宇宙不可傾危若離之九四突如其來如焚如死如棄如之例是也弑滅君主違於臣道悔妻子用顏色而不可易也事之小者悔愛妻子用顏色若家人九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝悔厲吉婦子反故當其列貴賤之時其位不可犯也位有貴賤爻有尊卑職分既定不可紊犯當如字遇其憂悔吝之時其介不可慢也吉凶之始彰也存乎微兆悔吝纖介鏉細不可慢易而不慎也介音界本又作分符問反觀爻思變變斯盡矣

明象

夫象者出意者也言者明象者也立象所以表出其意作其言者顯明其象若乾能變化龍是變物欲明乾象假龍以明乾欲明龍者假言以象龍龍則象意也盡意莫若象盡象莫若言象以表意言以盡象言生於象故可尋言以觀象若言能生龍尋象生於意故可尋象以觀意乾能明意尋乾以觀其意意觀意本亦作見意意以象盡象以言盡言之盡也象之著也言以著之故言者所以明象得象而忘言象者所以存意得意而忘象既得龍象其言可忘既得乾象其龍可捨猶蹄者所以在兎得兎而忘蹄蹄以喻言兎以喻象存蹄得兎得蒐忘蹄蹄音啼兎他故反字又作蒐筌者所以在魚得魚而忘筌也求魚在筌得魚棄筌筌七全反筌蹄以喻言者所以在魚得魚而忘筌事見莊子然則言者象之蹄也象者意之筌也蹄以喻言筌以況象是故存言者非得象者也存象者非得意者也未得象者存言言有非象未得意者存象象有非意象生於意而存象也所存者在意也言生於象而存言焉則所存者乃非其象也所存者在象也然則忘言者乃得象者也忘象得意忘象者乃得意者也忘言者乃得象者也忘象得意得意在忘象得象在忘言棄執而後得之故立象以盡意可遺象盡情可遺盡若盡和同之意忘目盡情而畫可忘也重畫以盡情而畫可忘也天火之象得同志之心拔萃之畫盡可棄也○重直龍反畫胡麥反下同是故觸類可爲其象合義可爲其徵徵驗也觸逢事類則爲象魚龍牛馬鹿風鼠之類大人君子義同爲驗也義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎大壯九三有乾亦云羝羊坤卦无乾象亦云牝馬爻苟合順何必坤乃爲牛義苟應健何必乾乃爲馬遯无坤六二亦稱牛明夷无六二亦稱馬○應音應而或者定馬於乾唯乾爲馬其象未弘也案文責卦有馬无乾則僞說滋漫難可紀矣互體不足遂及卦變變又不足推致五行廣推金木水火土爲象也○漫未半反失其原巧愈彌甚一失聖人之原旨廣爲譬喻失之甚也縱復或值而義无所取蓋存象忘意之由也失魚兎則空守筌蹄也遺健順則空說龍馬也○復扶又反忘象以求其意義斯見矣

辯位

案象无初上得位失位之文陰陽居之不云得失又繫辭但論三五二四同功異位亦不及初上何乎其意也○繫戶計反下同唯乾上九文言云貴而无位陽居之也需上六云雖不當位陰居之也若以上爲陰位邪則需上六不得云不當位也若以上爲陽位邪則乾上九不得云貴而无位也陰陽處之皆云非位而初亦不說當位失位也不論當位失位吉凶之由然則初上者是事之終始无陰陽定位亦以明矣夫位者列貴賤之地待才用之宅也宅居也二四陰賤小人居之三五陽貴君子居之爻者守位分之任應貴賤之序者也各守其位應之以序位有尊卑爻有陰陽尊者爻之所處卑者陰之所履也故以尊爲陽位卑爲陰位去初上而論位分則三五各在一卦之上亦何得不謂之陽位二四各在一卦之下亦何得不謂之陰位初上者體之終始事之先後也故位无常分事无常所非可以陰陽定也尊卑有常序終始无常主四爻有尊卑之序終始无陰陽之恒主也○分扶問反下同去羌呂反故繫辭但論四爻功位之通例而不及初上之定位也然事不可无終始卦不可无六爻初上雖无陰陽本位是終始之地也統而論之

爻之所處則謂之位卦以六爻爲成則不得不謂之六位時成也（無亦損）

略例下（舊本如此本或無下字）

凡體具四德者則轉以勝者爲先故曰元亨利貞也（元爲生物之始亨也亨爲會聚於物夏也物於物冬也貞能幹濟於物乾用此四德以成君子大人之法也）其有先貞而後亨者由於貞也（離卦云利貞也）凡陰陽者相求之物也近而不相得者志各有所存也（既濟六二與初三相近而不相得是志各有所存也）故凡陰陽二爻率相比而无應則近而不相得（比六三无應於上二四皆非己親是无應則近而不相得之例○系音頻又音律又所律反比毗至反五是志反）有應則雖遠而相得（同人六二志在乎五是有應則雖遠而相得之例）然時有險易卦有小大（否險泰易遯小臨反）故以相親同辭以相疎（睽之初九九四陰陽相違體下交孚相救而得悔亡是同救相親困之初六有應於四潛身幽谷九四有應於初來徐徐志意懷疑同疑金車兩相疎遠也）故或有違與例者也然存時以考之義可得也（或有情爲生違此例者存其時考其驗莫不得之）

凡彖者統論一卦之體者也象者各辯一爻之義者也（彖統論卦體象各明一爻之義也）故復卦六三爲允之主以應於乾成卦之體在斯一爻故彖叙其應雖危而亨也（彖曰柔履剛說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨也）象則各言六爻之義明其吉凶之行去六三成卦之體而指說一爻之德故危不獲亨而見咥也（六三履虎尾咥人凶彖言不咥象言見咥明爻彖其義各異也○行下面反去羌呂反咥直結反）之九二亦同斯義（說彖云有孚窒惕中吉剛來而得中注云其在二乎以剛而來正夫羣小斷不失中應則任矣九二不克訟歸而通其邑人三百戶无眚）

凡彖者通論一卦之體者也一卦之體必由一爻爲主則指明一爻之美以統一卦之義大有之類是也卦體不由乎一爻則全以二體之義明之豐卦之類是也

凡言无咎者本皆有咎者也防得其道故得无咎也（敦之九二君子終日乾乾无咎若防其失道則有過咎也）言无咎者本亦有咎由吉故得免也（師貞丈人吉无咎注云興後動衆无功罪也故吉乃免咎）无咎吉者先免於咎而後吉從之也（比初六有孚比之无咎終來有它吉之例也）或亦處得其時吉不待功不犯於咎則獲吉也（需之九二需于沙小有言終吉注云近不逼難遠不後作雖小有言以吉終也）或有罪自己招无所怨咎亦曰无咎故節六三曰不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也此之謂矣（然紆萬反又紆元反）

卦略（凡十一卦）

䷁屯此一卦皆陰爻求陽也屯難之世弱者不能自濟必依於彊民思其主之時也故陰爻皆先求陽不召自往馬雖班如而猶不廢不得其主无所馮也初體陽爻處首居下應民所求合其所望故大得民也（江海處下百川歸之君能下物萬人歸之○難乃旦反遭難貌卦同馮皮冰反本亦作憑）

䷃蒙此一卦陰爻亦先求陽夫陰昧而陽明陰困童蒙陽能發之凡不識者求問識者識者不求所告闇者求明明者不諮於闇故童蒙求我匪我求童蒙也故六三先唱則犯於爲女四遠於陽則困蒙吝初比於陽則發蒙也（昧音妹諮本亦作資遠表猶反觀明夷卦同且明志反）

䷄需此一卦明以動之卦也尚於光顯宜陽位爲美饒者禮也今雜卦解此句韓注有或傳寫者誤）

䷆臨此剛長之卦也剛勝則柔危矣柔有其德乃得免咎故此一卦陰爻雖美莫過无咎也（長丁丈反遲皆同）

䷓觀之爲義以所見爲美者也故以近尊爲尚遠之爲吝（遠爲帝觀近爲諸國○觀古亂反見一本作如近近附近之近明夷卦反遲皆同）

䷩大過者棟橈之世也本末皆弱棟已橈矣而守其常則是危而不扶凶之道也以陽居陰拯弱之義也故陽爻皆以居陰位爲美濟衰救危唯在同好則所贍補矣故九四有應則有它吉九二无應則无不利也（大過之時陽處陰位心无係應爲吉陽得位爲美饒者禮也今雜卦解此句韓注有或傳寫者誤）

䷚遯小人浸長雖在於內亨在於外與臨卦相對者也臨剛長則柔危遯柔長故剛遯也（遯以遠此爲吉下係爲美上剛屈遯初剛有萬○浸子鴆反長張丈反難乃旦反亨許庚反）

䷡大壯未有違謙越禮能全其壯者也故陽爻皆以處陰位爲美用壯處謙壯乃全也用壯處壯則觸藩矣（觸昌錄反藩扶袁反）

䷢明夷爲闇之主在於上六初最遠之故曰君子于行五最近之而難不能溺故謂之箕子之貞明不可息也三處明極而征至闇故曰南狩獲其大首也（遠離下明夷之義○遠于萬反近附近之近難乃旦反狩獵獸反）

䷤睽者睽而通也於兩卦之極觀之義最見矣極睽而合極異而通故先見怪焉治乃疑亡也（大動而下睽義見矣○見賢遍反豐上下合成夾反本又作合）

䷶豐此一卦明以動之卦也尚於光顯宜陽

發暢者也故爻皆以居陽位又不應陰爲美其統在於惡闇而已矣小闇謂之沛大闇謂之韜韜其則明盡未盡則明昧明盡則斗星見明微故見昧无明則无與乎世見昧則不可以大事折其右肱雖左肱在豈足用乎日中之盛而見昧而已豈足任乎（豐之爲義貴在光大惡於闇昧也○惡烏路反沛步具反韜步口反昧音妹本亦作妹又作沫皆末具反下文同與如字又音預折之舌反）

周易略例卷終

右王弼易略例一卷通考與易汪繫辭注通爲十卷弼字輔嗣山陽人魏尚書郎本與鄭康成並祖費氏易而鄭易多論互體故雜與上氏學並立及顏延之爲祭酒遂黜鄭置王以沈陷學者專慕王學遂爲中原之師孔氏正義所以謂其學獨冠古今也此略例又其注易不原那氏謂其大則總一部之指師小則明六爻之得失者是也而明象辨位二篇尤爲淵邃其曰爻苟合順何必坤乃爲牛義苟應健何必乾乃爲馬若案爻貞卦互體不足遂及卦變卦變又不足推致五行一失其原巧愈徐甚朱子同嘗推衍其說近世學人猶有欲操輔嗣之戈而張康成之幟者其亦誤矣陸氏經典釋文於周易音義復附釋周易略例云此是輔嗣所作既相承講之今亦附世音焉或有題爲第十者後人輒加之耳通考故亦以此通爲十卷云敬

上王漢識

關氏易傳

天水趙蕤注
四明范欽訂

蕤非聖人而卜安知天命然從事於易雖亂離中未嘗釋卷蓋天命深微莫研其極而子明之傳褒粗通之然恨此書亡簡過半今所得者無能論次但隨文義解注庶學者觸類而長當自知之爾

傳（依韓可來先賢傳與此傳文義畧同蕤爲此傳蓋關氏門人學子紀與事之於易傳首尊其道也）

關朗字子明河東解人也有經濟大器或以占筭示人而不求官達魏太和末（魏孝文帝年號二十三年而崩）并州刺史王虬（虬文中子王通之先）奏署子明爲記室嘗謂子明曰足下今之英賢也不可使天子不識因言于孝文帝帝曰張彝郭祚昔嘗言之（事見張太系魏書言之）朕以卜筮之道不足見爾虬曰北人言微道深非彝祚所能知也詔見帝問老易子明答言玄宗實陳王道風俗以核修身靜爲不而飾之以刑政禮樂翌日帝謂王虬曰卿誠知人關朗管樂之器嘗占筭而已虬拜舞稱謝曰昔伊尹負鼎以干成湯今關朗假占筭而謁陛下君臣感遇固有所因自是使虬與子明著成疑筮論數十篇（即今易傳是也）孝文帝崩明年虬卒子明遂不仕居臨汾山（在汾州）授門人春秋老易號關先生學虬長子彥爲同州刺史亦師焉謂子明曰彥悲先君與先生志不就子明曰樂則行之憂則違之何悲乎彥凡就子明占興亡治亂言無不應然必先人事而後語卦彥不能測從容問曰先生每及興衰之際必曰用之以道輔之以賢未可量也無乃持二端乎子明曰象生有定數吉凶有前期變而能通則治亂有可易之理君子之於易動則觀其變而玩其占問之而後行考之而後學欲令天下順時而進知難而退此古聖所以重於前王也故曰危者使平易者使傾（此是之變卦之變也）善人少惡人多（天陰陽生人善惡之間也）暗主衆明君寡（命與善人少惡人多以正前文也）非舜禪代曠世不逢（舜義君所以禪也）伊周復辟近古亦絕（伊尹以人甲不善而放之既義之復辟公以成王不明則攝之既明則歸之其爲善亦均矣）此非運之不可變化之不可行蓋道微世促（微長也）求才實難或有臣而無君或有君而無臣故全之者尠矣仲尼曰如有用我者吾其爲東周乎此有臣無君也章帝曰堯作大章一變足矣此有君無臣也是以文武之業遂湮於仲尼禮樂之美不行於章帝治亂之漸必有所由興廢之成終罕所遇易曰功業見乎變此之謂也（變通也）何謂無二端彥曰周公定禍于郟鄏卜世三十卜年八百豈亦二端乎（史傳雖言七百餘此言八百蓋以本德王天下未生數三成數八故卜之年一百八百年之有術也但聖人藏用後人莫能知爾以是明七百餘之誤也解在第十一篇）子明曰聖人輔相天地準繩陰陽恢皇綱立人極脩策迴默長羅遠羈昭治亂於未然筭成敗於無兆固有不易之數不定之期假使庸王守之賊臣犯之終不促已成之期於未衰之運故曰周德雖衰天命未改（定時意也）聖人知明王賢相不可必遇聖謀睿策有時而弊故考之以典禮稽之以龜策即人事以申天命曆曆數以示將來或有以盛而更衰或有過筭而不及（或卜得的盛而久衰或卜得過數而反不及者此蓋人事已弊於龜策）是故聖人之法所可貴也（人事可貴使明王繼及良佐踵武則當億萬斯年與天無極豈三十世八百年而已哉過筭謂卜得三十七也餘今謂文王卜得八百年而不及也先王謂文王也和文謂齊晉各諸侯漸王室）天意人事豈徒然哉故曰龜策不出聖謀聖謀定將來之基龜策告未然之事遞相表裏安有畏回（謂人事未盡龜策居其用故回）彥曰大哉人謀子明曰人謀所以安天下也夫天下大器也置之安地則安置之危地則危是以平路安車狂夫審乎難覆東奔馭朽童子知其必危豈有周禮既行曆數不延乎八百秦法即立宗祧能踰乎二世噫天命人事其同歸乎彥曰先王所刻治亂興廢果何道也子明曰文質迭用勢運相乘稽損

蓋以驗其時百代無隱者矗衆以研其意于載可知未之思歟夫何遠之有彥瓛然驚起因書策而藏之退而學易王氏易道蓋宗關氏焉文中子貨易有七十篇蓋家傳關氏學也于明既卒河東往往立祠祭之所著文集行於世

關氏易傳

卜百年義第一　統言易義第二
大衍義第三　乾坤之來義第四
盈虛義第五　臨關義第六
理性義第七　時變義第八
動靜義第九　神義第十
雜義第十一

卜百年義第一

同州刺史王彥問於關子曰夫治亂損益各以數至苟推其道百世可知彥不佞願假先生之筴一以決之關子曰占筮幽微至誠一慮多則有惑請命蓍卦以百年爲斷既而揲蓍布卦得夬䷪之革䷰（自夬六變至革九二也革九二爲二十四卦夬爲紀也）捨蓍而歎曰當今大運不過二再傳爾（每一傳二十四年）從今甲申（今爲所卜之年甲申歲吉或作甲戌）二十四年戊申天下當大亂而禍始宮掖（昔六年帝立爲皇后而專殺政此世伏其雄禍始宮掖也言用之以道者二端之義）有蕃臣柄政世伏其強（外戚居三公之中四方皆見其強也）若用之以道則桓文之舉也（武正言魏明帝立淳十二年乙未而崩明帝立淳十二年戊申亦薨此大運再傳也蕃臣爾朱榮朱榮兵授密太后而專殺政此世伏其雄禍始宮掖也言用之以道者二端之義）如不以道臣主俱屠地也（莊帝立三年誅爾朱榮後莊帝俱屠地之應也）彥曰其人安出子曰參代之墟有異氣焉若出其在并之郊乎（參代并之分野）彥曰此人不振蒼生何屬子曰當有二雄舉而中原分（二雄九五九三爾交上下有民故分也高歡方魏靜帝實東魏宇文泰方魏文帝實西魏也　雄分中原之應也）彥曰各能成乎子曰我隙彼動能無成乎（內卦九二化爲六二隙之象也外卦九四動而決群陰是動之象也東西魏有隙高歡建

齊宇文泰建周動而成之應也）若無大賢扶之恐皆不能成名（不能建長久功名）彥曰請刻其歲子曰始於甲寅卒於庚子天之數也（是時人數轉至此書也甲寅是時也庚子是後周滅之年隋時也然以事合天之乾兌西北位也變革於隋時也然以事合天之乾兌西北位也變革乃轉南也庚子西北盡矣故曰天之數吉凶夫次盡則將有革命者也南方之卦而內外雜焉義見下）彥曰何國先亡（華夷故也是以舊者不利子曰不戰德而詐權則舊者先亡（東魏舊也故先亡）彥曰其後何如子曰辛丑之歲當有英儉之主起布衣而并六合（華書照變前廢則治數廢則亂故必有布衣英儉者出焉易理如此也）彥曰其東南乎（彥疑天數盡庚子則地位起東南恐東南有真主出故問之也）子曰此以人事易理故曰西北也（此以人事易理故曰西北也非執一端也）大平大亂未可以文治必須以武定且北用武之國也（此言東南文弊則西北武興且東南之俗其弊也剽（輕剽）（崤函之人武北走殺象也）（江總淳厚成俗至亡國故曰剽輕也）西北之俗其興也勃（勃然武怒之象參代興氣寬武定之功也）況東南中國之舊主也（宋南而江南弱而中國有後魏都洛陽是江南舊號已廢而中國所廢孰能興之（宋末亡中國江南舊號已廢而中國有新主也）彥曰東南之歲可刻乎子曰東南不出運曆三百（江南自吳孫權三分國魏黃初元年至陳宣帝太建十三年辛丑王三百年是歲隋文帝受周禪開皇元年也然而陳宣帝大業辛丑一年而崩後主立七年國亡皆出三百之外蓋閏位餘氣也言定三百者以五行之數也）大賢大聖不可卒遇能終其運所幸多矣（陳鈍賢臣幸丑七年）且辛丑之歲明王當興定天下者不出九載已酉江東其危乎（隋開皇元年己酉平陳天下始一統）彥曰明王既興其道若何子曰設斯人有始有卒五帝三王之化復矣若無三五之道則必終之以驕加之以亢晚節未路有桀紂之主出焉（得天命者必得人事苟人事不脩其命即天下廢之

矣隋文帝鮮能一天下而任非賢才不行三五之道齷齪於驕亢之政漢光武之寬大亂焉天下復亂夫先王之道隆地久矣自漢後覇國而王道分列而王道隆地故曰久矣攻張易調其與實難帝王將臣將宇之所以難能改歸王道也苛化虐政其窮必酷盛道沒久極則必酷之理也故曰大軍之後必有凶年廢仁故也積亂之後必有凶主法而故也理當然也人事當然彥曰先王之道竟亡乎子曰何謂能亡也王道帝天地雖有弊敗之變而不亡無天地也夫明主久曠必有達者興焉達者修其文仲尼文中子是也而能行其典禮此三才五常所由繫也繫繫于也孔子曰文不在茲乎此王道不能亡也關氏知王道久廢當作聖人出焉與文中子數門人興也宜彥曰請推其數子曰乾坤之策陰陽之數推而行之不過三百六十六成歲之數六卦三百六十四爻也一自八卦而文終則有始天之道也關氏易占其稽疑木法去噫朗聞之先聖與卦象相契先聖及吉凶明王達者也自魏以降天下無真主仍亂仍亂故黃初元年庚子至今八十四載魏黃初元年至天監二年後魏黃初元年至天監二年更八十年丙午陳後主祯德二年隋開皇六年也三百六十六矣當有達者生焉應文中子生是年文中子三歲矣更十八年甲子當有王者合焉隋文帝仁壽四年也文中子卒安居人而帝不能用亦應王者合也用之則王道振不用則洙泗之教脩矣孔子退居洙泗之間脩王道文中子不遇亦然彥曰其人安出子曰唐晉之郊乎亦取上文西北義也昔殷後不王宋殷後也而仲尼生周周後不王斯人生晉生周者周公之餘烈也仲尼終周公之道生晉者陶唐之遺風乎晉魏之唐天地之數宜契自然所年繫于天唐晉繫于地彥曰此後何如子曰始於甲申止於甲子今歲四年歲始甲子正百年矣過此未之或知也卜以自年為斷不是止也

統言易義第二

乾坤易之門也乾坤毀則無以見易故言易先乾坤也易變動乎乾坤之中也惟變動則名易天動也陽也剛也配地則變乾坤則變天故曰變地靜也陰也柔也順天而行行天也變也行而變變而通此所謂易解易名孔子曰動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以群分吉凶生矣言易始於動靜終於吉凶天役則上文聖人所以前知而行其道也道不虛行存乎其人道謂理也是故天道曰陰陽地道曰柔剛人道曰仁義行之則三才變而通之則一貫也子曰百慮而一致此言三才五常參同而用也用之於既往之謂變用之於未來之謂占關氏易占極變所已觀其變極其數知其來爻命如響乾坤之神極數窮神乃可言易夫易極乎神而已矣未知神則子曰著之德圓而神卦之德方以知神以知來知以藏往蓍辭展轉解釋然則知之可及也藏之不可及也言知之非難藏之難也藏所有隱深也藏退密者也非至聖非神孰能與於此惟聖神能藏其用也著以數推卦以象告著數於圓圓而推之象主乎靜事定則告卦定於方數主乎動動言乎遠遠知來遠近來靜言乎邇故可以藏往近來往來之交逆順交際謂變處也變吉變凶易所以先知也之際此吉凶所以前知也變化所以會合也總解變以會于一則聖人乘之御大器是謂天人合應也惟乾坤當之數會乎上象合乎下數則天命象則人事天人相與之際甚可畏也與其深微哉董仲舒曰天人相與之際甚可畏也關八極言深微亦可畏也慎之意也

大行義第三

大行之數五十其用四十有九何謂也曰天數兆於一生於二成於三凡數不出乎三也天地自然而立也三倍其究亦此義也圓物圍三則徑一以形言之也律命呂應不出三微此以聲言之也畫卦一體不出三爻此以易言之也故易數大衍卦一以象三其餘一耳此天地人所以立也衍於五成於六偶於十此五行六爻十日所以錯綜也五行生數即五成數即六也偶位五成數即六也初止無爻成數也初止無爻定位故五為尊位十日為之以甲乙丙丁之類也錯綜謂布筭因除互相求數也天一數之兆也中爻是也水生天一次火生地二次是也雖明其兆未可以用也地二數之生也火生地二次是也雖中爻象象而後有滋滋而後有數數義與此同滋猶滋蔓也有生則滋左傳曰物生而後有數數而後有滋猶滋蔓也乃可以推之也推策見數天三數之極也極乎終則及乎始兼兩之義也初應四二應五三應上二體相應故曰兼也子曰兼三才而兩之又曰六爻之動三極之道也以上文繫辭五行文具下文水生乎一成乎六大玄準易孟法於此火生乎二成乎七木生乎三成乎八金生乎四成乎九土生乎五成乎十獨陽不生獨陰不成故天一必待地六而成之地二必待天七而成之不可言本金者有人其體雖五而成必六體即五行也而數六虛也六者非他天地生成之謂也中人所見天數五地數五五者非他三天兩地之謂也地二天三合而為五其二不用者六來則一大也既成則無生也如水生一至六則成六則一不用之用為用矣有生於無終必有始如邪終始之用處之學者就一故詳曲言之也既有則無去矣教謂言如曉則夜矣者則明矣觸物而明無不然矣故大行五十其用四十有九者入有去無之謂也中人所見天數五地數五五者非他三天兩地之謂也地二天三合而為五其二不用者六來則一大也既成則無生也如水生一至六則成六則一不用之用為用矣有生於無終必有始如邪終始之用處之學者就一故詳曲言之也既有則無去矣教謂言如曉則夜矣者則明矣觸物而明無不然矣故大行五十其用四十有九者入有去無之謂也中人所見天數五地數五五者非他三天兩地之謂也地二天三合而為五其二不用者六來則一大也既成則無生也如水生一至六則成六則一不用之用為用矣有生於無終必有始如邪終始之用處之學者就一故詳曲言之也既有則無去矣教謂言如曉則夜矣者則明矣觸物而明無不然矣故大行五十其用四十有九者入有去無之謂也中人所見天數五地數五五者非他三天兩地之謂也地二天三合而為五其二不用者六來則一大也既成則無生也如水生一至六則成六則一不用之用為用矣有生於無終必有始如邪終始之用處之學者就一故詳曲言之也既有則無去矣教謂言如曉則夜矣者則明矣觸物而明無不然矣故大行五十其用四十有九者入有去無

關氏易解 卷一 十二

關氏易解 卷一 十三

關氏易解 卷一 十四

成於陽陽成則陰去若一氣生於五月成於十月爲純陰之月然十一月陽既有矣而陰無去之也六爻初上無位者陰陽相去者也天數以三兼二上兼下也地數以二兼三下兼上也奇耦雖分錯綜各等奇耦分爲一奇二耦三奇四耦之類分也錯綜各等謂上以三兼二下以二兼三等共五也五位皆十衍之極也五行互爲頭輪之皆至十極爲五十也故曰大衍明小衍之則止一而已矣彝曰然則其用何謂四十有九其一將不用乎子曰物有兩大物喻萬事必曰虛盈此以日月言之曰往月來日運月行遠當望則相盈過望則相虧鉉曰同其右轉無相望之際則見日往西月往東也盈於此則虛於極則夜進此以天輪言之也亦晝日夜月之義也盈於此則虛於彼又解物不兩大之義也如相望之際天輪晝時則日盈於此而月虛於彼矣天輪夜時則月盈於此而日虛於彼矣又如見日則晝爲此夜爲彼見月則夜爲此日爲彼盈於小必虛其大若月大晝則三十一日小晝則二十九日一歲本剩六日而歲出六日爲閏此用所以不窮也每一歲大之小之出十一日二歲出二十四日三歲成一月餘六日故五歲再閏循環無已也故曰其用四十有九也言揲蓍本意法象兩儀三才四時并閏一歲既餘其日大衍不窮其數十一者所以示其不窮也彝曰凡衍天地之數五十有五今云五十而又去其一何謂也彝執滯於蓍草一物爾未能弘通萬類故感而未驗又發問端也子曰蓍不止法天地而已必以五行運於中焉上文言五位皆才是也大耦而言則五十也上文謂小衍則十蓋小耦爾今言大耦則五十是大衍也小奇而言則五也五無耦也凡天地之數五十有五奇耦小大具言之爾若舉大而去小盈奇而虛耦則小奇之五大耦之一皆盈而不用小大耦共去其六也六猶耦六月減六日也彝書而藏之嘆曰吾乃知蓍可遺也神物非謂蓍草一物而已蓋聖人耳

乾坤之策義第四

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四何謂也曰陽爻九一爻三十六策陰爻六一爻二十四策三天兩地舉生成而六之也自生至成不出乎六分陰於陽故十二爲率三其十二爲策二其十二爲坤策下文亦然三六而又二之故二十六策爲乾二六而又二之故二十四策爲坤三其二十四與二其三十六皆得七十二焉三其七十二則二百一十六乾之策也二其七十二則百四十四坤之策也三天兩地轉相別也陰陽三五陽三陰二相參成五故曰三五每一五而變七十二候七十二候其五也五而變三十六旬二五曰旬三五而變二十四氣三五半月爲氣凡三百六十五周而復始日行三百六十五度一周天日月軌度積於餘分一度一軌餘分謂四分度之一也六十出六三年一閏多六日以六五行所以成閏每一六以五行成月也兩其六五行故五歲再閏三百六十者歲功之用也用三行六十用六甲成數實奇六者虛一之義也相虛三五爲用自然之道也一六互相虛位與卦爻六位於初上皆虛是也六者乘成數而虛之者也其實用惟三惟五也聖人立策衍數必舉其三伏羲始畫卦爲三爻兩於六文王兼三才而兩之故六行於五五行布於六爻初上必虛其一合於十兩其五行推萬而變無出乎此積筭倍從雖萬變不出此數也張彝問曰二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數豈亦三天兩地乎子曰何謂不然爻所以著象策所以推數象六數五三天兩地體象定位也數變推移也先三十而六之三天也一百八十又二而六之兩地也一十有二合百九十二故二篇共三百八十四爻此解爻所以著象者也陽爻六一爻三十六策六爻二百一十六策先三之百八十爻得六千四百八十策又二之十二爻得四百三十二策共六千九百一十二策陰爻六一爻二十四策六爻百四十四策先三之百八十爻得二千三百一十策又二之十二爻得二百八十八策共四千六百有八策是二篇合之一萬一千五百二十蓋舉盈數而溢之也萬數象萬物大略也溢謂萬外有千百十一也萬千百十千萬溢五之義也溢過者亦虛之義也溢過等十十溢一此一十百千二篇獨無一也謂過虛也凡過盈爲溢不及盈爲虛上下相明也

盈虛義第五

張彝問曰何謂盈虛上篇十曰當期之數過者謂之氣盈不及者謂之朔虛六箇三十一日是過六箇二十九日是不及故七十二爲經此所以立歷法也五之爲朞五箇七十二歲五行六氣推而運也包虛盈義七百二十爲起法倍從下文七千二百爲統法七十二萬爲通法氣朔之下收分必全盡爲率七千二百萬爲大率謂之元紀歲月日時皆甲子日月五行在子位之宿當縮盈先後之中焉漢太初九年冬至甲子朔日月即合璧五星如連珠觀斯可以爲元紀也是歲丁丑羞甲子者一十四年此盈虛者也

闔闢義第六

闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔二闢謂之變往來不窮謂之通何也曰坤陰之母無不容在戶爲闔包容於內皆闔義也乾陽之君無不由在戶爲闢由行於外皆闔義也闢往則闔來闔來則闔往闔來闔往則闔來此以戶言之也自內出外則闔門爲往闔門爲來也自外入內則闔門爲來闔門爲往闔門爲來所以相變也以氣言之爲啓閉以道言之爲離合以內外言之爲往來解上文往來不窮之意也故卦有內外人有出入下體爲內卦上體爲外卦利用出入以前民用往來相交內外相取上下相刑吉

內相分君子小人相亨相屯也君子亨則小人屯小人亨則君子屯也此一闔一闢相反而然也闢變而闔闔變而闢往通則來來通則往故一闔一闢謂之變往來不窮謂之通凡言變則不亨矣蓋易窮則變闔久則開開久則闔通用常久之道焉故變則通通則久此之謂也天左旋西視之來東視之往日月右行東視之來西視之往此以天日明之天氣下降地氣上躋上下往來亦若東西之視此文以上下明之卦乾來乎內坤往乎外君子闢小人闔此以人事明之故名泰反是名否內為主外為客泰內君子外小人否卦反是言無土矣作易者其闢君子之道而通小人之闔乎故名以君子名其卦若君子泰則曰泰卦若君子否則曰否卦終不以小人取其卦名也吉來則內往有變則能通故曰小往大來吉亨凡言往來則上下內外出入大小吉凶相反皆同也物不可以終通故受之以否否關氏因言變之義故又以卦名相之明物不可以終否故受之以同人同即通也此不同即不通此關氏因言變之義夫同於物者物亦同之故吉洪範言龜從筮從卿上從庶民從皆吉異於衆者衆亦異之故凶衆叛親離蓋不通天下同人欲故也君子同君子而和小人同謂不言而信不期而會也和謂怨其所不及而使之必不傷也小人同小人而和君子小人苟合相黨但懼彼君子之為故相勉意事上同似異而必通君子各任以所見不待於外而後猶之也故乍見之似各異也終久同歸乎道故曰必通和似同而必異君子和小人蓋怨之也小人和君子蓋懼之也其和則同而怨之懼之必異也易曰方以類聚物以群分則吉凶生矣此言君子小人各以群類相吉凶也上繫文吉凶相分張彝曰君子小人誠猶闔闢之義矣然聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患何謂也繫謂闔非闔也君子非小人也然則繫辭何以言吉凶與民同患乎子曰爾所謂可與立而未可與權乎權者變而合道者也

君子和小人小人和君子豈本性也蓋接物而變已者也物事也已性也君子之性接小人之事則上文怨之謂也小人之性接君子之事則上文懼之謂也怨下懼上而情所以和也大和天下非懼變安能通之是以聖人洗心藏密蓋閑推也接物者言接之而已非同之也故洗濯物心無所瀆汙謂之洗心洗濯萬物之心變已者言反之而已非異之也反我之情從民之故非異我之道也故藏[illegible]於密無所間然藏謂用也謂之退藏民危者平之易者傾之無吉無凶同歸一致此之謂與民同患易之道無為無思百慮一致所以一闔一闢同乎一戶也

理性義第七

窮理盡性以至於命何謂也曰性命之理以天言之曰陰陽以地言之曰柔剛以人言之曰仁義盡乎一性也故人謂命之合天天地命有生有命天地大德曰生人有命有性有命有性故人謂命也天謂性也命數皆天命是道也德人命道德是則否命之謂性之日具仁義之道也言義以盡性以人在五行之中具仁義禮智而其性在天而和其信以是四德合之為人有亨有塞否泰天數乾卦純陽曰義是陽人有禮智有亨有塞則天數也性命合矣乾之道變化各正性命矣此乾之謂也情者二而有情有性而有情故世動必有陽外為陰為一一有性有情也在我者為靜為陰靜必有二而不能一應物則陰陽二者內不明性動也情靜也為陰陽也情者天之邪氣人之亂行也邪氣水旱賊殺妖祥是也亂行僭竊篡弒是也此謂天命謂人命亂勝治則情勝性小人令君子此也亨謂人命也去邪近亂制情邪氣正則元命立元命者元亨也天命合元命布也易曰元者衆性之長群陽之尊天人之理也乾元則上文天之四德人天有人禮天和則人知信其理義同天矣貞窮極此二者則知生死之說性命之理得矣命人者謂天命也張彝問曰夫子之言性命則然也何謂有亨有塞彝未有上文言時命否泰

子曰亨之塞之遇其時時也者繫乎君天下者也若天下得君子之道則時亨矣得小人之道則時塞也若否泰二卦以君子小人定其時也然而君子亨則時治命也小人亨則時亂命也時命一而已矣天命歸善則人命遇君子得行其道若天命歸惡則人命遇小人得行其道二者皆繫乎命也聖人知命通時必先天理故曰窮理也聖人順天之性故曰盡性也時行則行時止則止故曰以至於命有亨有塞時行亨也時止塞也今小人多君子少吾安敢言命子罕言命者蓋亦時亂小人多故數言之也惟君子能知命是卦以存時泰二時蓋為君子設也明矣

時變義第八

卦以存時爻以示變時繫乎天變由乎人王弼曰以爻為人以位為時卦也各謂天人人須不可異也以盡時之變天時人事及其變也合會則息息極則變變極則息故動靜交養晝夜之晝動六時也夜靜六時也動則變靜道也相晝夜變也乾坤分晝夜時也晝六時夜六時也屬陰陽故也屯濟時變之際也屯未定既濟定也變也六爻六六之用其時變之周流也六爻六時之義亦義是以六十卦循環相生極則變變以久不可禦也易曰易窮則變變則通通則久又曰言乎變者也四卦時之門戶變則開闔也乾坤易之門戶如屯濟示變如移易矣故三百六十變一歲之三百六十門戶闔闢始終相及也則為門戶開闔卦以上下陰陽之卦爻六虛是也作易者乘時爻效變之謂乎仲尼序卦相生雜卦旁行不流序卦六十卦循環成歲功之序也雜卦旁行一端不復周流矣相生晝也不流夜也以重疊相生上文動晝不動故相生者動不流者靜晝夜有時變之義如此而已六爻謂晝夜如此六爻不變之

動靜義第九

張彝問動靜之象子曰天地者也（動象天靜象地）天常動地常靜常動柔克者也常靜剛克者也故曰動靜有常剛柔斷矣（天陽能柔爲常道也陰而能剛爲常道常者剛柔得人也）子曰噫了未知易矣天地之道無立人之事安足爲易哉易行乎天地之中者人也人參天地爲才（天地有儀象而已有人才故曰三才）倣天地爲爻（爻爲人倣也）虛其位實其用（六位爻則謂之六虛六爻之用同乎一實而已）三才相參六爻相倣位無定處用有藏密吉凶前知非至神孰能與於此（聖人與天地合德則曰三才聖人作而萬物覩則曰六爻者倣天下之動也聖人或出或處用則行舍則藏故曰無定處有藏密也）萬物化聖人者也故物不能自神蓋神之者人也（凡萬物有靈異者若人不貴之則不靈不神也此展轉詳言以曉柔）張彝曰聖人通神則聞命矣滔滔天下豈盡通神哉子曰人皆天地之靈五行之秀也靈全秀淳則爲君子靈秀不具則爲小人千人一靈萬人一秀（千萬人始有一靈秀者言君子少也）故曰君子之道鮮矣然鼓之舞之盡在其神焉（告告元氣鼓舞生人無君子小人皆有神也）是故神者仁見爲仁智見爲智（小人亦有智）君子見爲君子小人見爲小人殊塗同歸寂然不動此聖人之作易所以舉君子禦小人約以存博寡以治衆是謂神德行也（陽卦多陰陰卦多陽陽一君而二民此君子之道陰二君而一民小人之道皆本於陰陽不測然而然者神也繫辭云陰陽不測之謂神）德行常簡易者無他道也滔滔天下通乎神而已矣（此所以神無方易無體也方無方也）至剛非常道也至柔非常道也（道在剛柔剛則動靜不失中矣）動靜亦然至動必多憂至靜必多疑不憂不疑其惟有常乎至常忘機至寧忘樂斯動靜之中也（中常也）聖人有六動動不失乎時中（卦六爻日六時人動乎其中靜乎其中不可過及故曰時中也）中也者易之六用動靜之適也（書之皇極禮之中庸氣之太一人之中也者其體乎矣）非知至至之安能適其中哉（可以至則知至之用也乾卦曰知至至之是中也乾卦曰知幾其幾也）知幾則知動知動則知神知神則知靜矣（神不行而至不疾而速是謂知幾其微知幾其神知神則知靜也老子曰萬物芸芸各歸其根歸根曰靜靜曰復命此義合也）

神義第十

張彝問曰何謂神乎曰神也者易之靈也靈應冥契不思而得強名曰神猶言神靈所饗靈應無迹者也日月之明在乎天而所明在地也（若空中無物不見明也明及於地則物顯其光也）易之神在乎道而所神在人也故曰神而明之在乎其人文曰苟非其人道不虛行（聖人以神神無方道無迹人無至無方見繫辭無迹不見文中子曰義也）斯可以議易矣張彝曰然則天地至神心行人而存乎（彝言天地自有神何存乎體滔滔也）

雜義第十一

六爻相雜惟其時物也君子用時小人用物易道備矣（相雜謂君子小人同手一身用時者謂適用之變所用物者謂物物適情雖微時必變天地尚物賢愚雖殊而無出易者矣故曰備）屯六變而比比六變而同人同人六變而蠱蠱六變而剝剝六變而大過大過六變而遯遯六變而睽睽六變而蹇蹇六變而大大六變而井井六變而困困六變而渙渙六變而既濟終焉（今易雜卦以既濟爲終者蓋未濟不交欲離不接是未濟也天地始交蓋雷和遇雨後也又王仲尼終焉二字疑非仲尼之辭蓋後人傳之誤也大概者盡也盡濟則終之以未濟者時可知矣無終焉也）

爲此義爲得也六六而變未詳凡鳴者皆氣相摩也形形謂形于外也）聲人之氣相摩而鳴相擊而形天地之氣相摩而鳴相擊而形乎言形乎文得其道則吉失其理則凶言成文曰辨故曰辨吉凶者存乎辭（辭爲易發者也）人之動者鳴乎言形乎文吉凶者存乎辭（爻有變易故辭者也）乾坤以卦之上下（六卦其致用惟六耳）故彖爻者（此解乾坤舜小人之用也）也六卦用則乾坤何爲乎衣裳而天下治六官用我無爲矣（此取諸乾坤小人之義也）過一時之用也大過一世之用也（此所以明分小大之義也）若杵臼者一時之用而已教不常在世所若不可拔也棟梁爲一世所若不可拔也）物備不憂乎用事備不憂乎理不憂則樂可知也故豫樂也（人事猶知人理也）萬物生也物生無不屯者也（動物物脂卵殖物物生時無不屯難也）事成無不由難者也（不艱難而能成者非功也蓋已成而人不知其理也）需須也人之所須莫大乎飲食故需養也（飲食人之大欲）小畜二卦之體當小過一爻之義也（小畜繫辭云密雲不雨自我西郊小過五六爻云密雲不雨自我西郊小過五六爻）故豫樂也人事猶知人理也萬物生也物生無不屯者也（動物物脂卵殖物物生時無不屯難也）事成無不由難者也（不艱難而能成者非功也蓋已成而人不知其理也）需須也人之所須莫大乎飲食故需養也（飲食人之大欲）小畜二卦之體當小過一爻之義也（小畜繫辭云密雲不雨自我西郊小過五六爻云密雲不雨自我西郊小過五六爻）然則小之一也畜過其時焉（時可畜過時皆倣此）臨大也所臨大則天下之民尊無不尊至大也（此天下之卦）故曰至臨言無不至也（通無不至則無不尊）始衰者由盛而損者也（如貧賤者得百金之資九品之祿則自爲盛也蓋衰中得益者也富貴者戒萬金之資降一品之祿則自爲衰也蓋盛中得損者也勢相形耳）故損益盛衰之始也（言富貴貧賤才衰方盛便見其分別由人心自然也）聖人以此施之於興禮推之於時運必使濟其衰戒其盛行乎易中矣（易曰君者使乎濟衰也易者使乎戒盛也卦爻二五居中少梅者敬禮爲皇極之門也無不中門而出也）殷因於夏禮所損益可知也周因於商禮所損益可知也（夏人尚忠至忠則少敬殷人尚敬弊政弊則救之也運衰則不文故周人尚文亦救殷之弊也夫文者和之也和者太過則蕩不久則弱促是以商周相救者禮也三十年爲世百世之盛也故曰至臨言無不至也）

三千年也此言三王與禮則時運可以推也故夏以金德垂四百餘年殷以水德垂六百餘年周以木德垂八百餘年得其道也數不能逃金生數四成六木生三成八夏得生數殷周得成數故四百六百八百不能逃其數所以然者禮得其時也後王不能應其數者禮不行乎易中者也相因相繼之道也後王若漢晉而下雖成正統而不及二代之末者蓋不行乎與禮如三代之繫辭謂行乎與禮者蓋明也故以言之蒙昧者厥道求乎明暗者求賢明東亦昧也非不明蓋傷之爾各皆昧而實不同咸天地之交也恒天地之久也人不交不久故咸恒人道之統也凡人相交得其道則久而不閑交不以道非交也設不久下經以咸恒為首者所以統其道也天地之功者也交備厥道久乃成功聖變新也變無不動動則擾其變之謂也震動也動無不止形躁好靜艮止也止無不斷斷退也萬物無不有漸漸其聖人之進乎漸進也如日將無暴退也古者無為而治百姓日用而不知其漸之然乎民可使由之不可使知之蓋得漸之道也兌見也以其陰柔外形乎巽伏也以其陰柔內緊乎兌陰爻在上是形乎外巽陰爻在下是緊乎內人悅必以形容巽必以藏蓄陰陽之常也無妄而災者災也有妄而災者則其所宜非災之也明乎外物者自擾故曰擾外也離上明外也則人外能明白則無苟合故曰擾也明白內者家自齊故曰家人內也離下明內也凡人內能明白則無亂行君子泰則小人否小人泰則君子否故曰反其類也君子以君子為類小人以小人為類否泰相反履之而不處其周公歟需之而不進其仲尼歟此解繫辭履卦因人事明之也周公攝政而不處也仲尼所順行其道也道既行不行則反魯著書有待而不進也不處不進者以其時無道也不處者以其時有主

關氏易傳卷一終

右關朗易傳一卷朗字子明河東解人有經濟大器或以占算元人而不求宦達魏太和末并州刺史上黨奏署子明為記室因言於孝文帝帝使蚜子明著成疑篆論數十篇即今易傳也蚜卒朗遂不仕居臨汾山授門人春秋老易號關先生學其出處大略如此見張賁河東先賢傳中興書目皆載有子明易傳唐道藏江宋阮逸從次刊正而自隋經籍志及新舊唐書志皆不錄唐李鼎祚周易集解備取前世諸儒之說獨無所謂關子明者故朱子亦以為偽書陳師道云世傳王氏元經薛氏傳及關子明易傳皆阮逸所著蓋嘗以草示蘇明允而子瞻亡之吳萊序此書後云予始讀文中子中說知晟陽子明事後得人水經注所注關子易傳十有一篇大抵易上下繫之義疏耳首敘其出處不不矣分上自年數別為一篇自數別為一篇自數皆出之王氏今考是書固姜弟一篇十百年義即設同州刺史王彥發端不乃云唐首之師當有道者生焉用之則王道板不則涂詞之敘修又言敘後不王而仲尼生周後不王斯人生皆具言今大約臆隱為文中立論而同州刺史又即中說第一篇所云同州府君也則吳萊以為出於王氏者近之晁公武乃謂子通本此精易亦見其惑也汝上王謨識

關氏易傳後序

吳　棻撰

予始讀文中子中說頗載關朗子明事後得天水趙蒞所注關子易傳十有一篇大概易上下繫之義疏耳首述其出處本末次分卜百年數別爲一篇似皆出之王氏或曰王氏中說本于阮逸關氏易傳筆于戴師愈師愈江東老儒也覩其傳統言消息盈虛爻象策數之類獨與張彝相問答彝嘗薦之魏孝文而王氏之贊易世傳關氏學也是又豈盡假託而後成書歟夫易之道大矣世之言易者往往不求其道之一卒使其學繫焉而各不同是故談理致者多務于空虛守象數者或流于纖瑣此皆聖人之意哉蓋天地之初未始有物也聖人特因其自然之理故推而爲七八九六之數非苟爲爲將以著其未盡之妙而已後之儒者尚造其理而過爲其變之求太元準易者也洞極則又擬元者也元之數起于三而洞極之數亦起于三生以配天育以配地參以配人猶易所謂三極之道也故凡三體九變三九二十有七始于萌而實訖于幾止且通爲今其書世具之者亦少中說所載殆未嘗及此然而王氏每自其學之所自且欲自當達者以爲聖人復出王道復行而海內慕樂之教復明于斯世毋乃徒托于此而侈言之歟至于考之以典禮稽之以龜策即人事以申天命歷歷數以不將來關氏之學蓋深于易者也雖然昔者子張嘗欲知來聖人但言其既往者以告之是故三代其因其損之大體而或損益其制非謂王者有是禮也必過其所卜之數夏以金王得數之生蔚以水王周以木王得數之成聖人不敢知也爲其說者尊揭櫫介邸且以明道王止統之所歸後世繼緯之流耳楚靈欲并天下既不得卜則投龜而詬天孫皓亦命尚廣卜焉且曰庾子之義齊蓋入洛彼二君者曾不悟貞亡之不修而徒欲惟天之決也故天命吉凶歷年必以其類應亦可見其徵耳亦魏以下爭奪攘攘乃若灼然覩覩其事無有少差忒者張彝之投亂端見矣曾不若之以避禍者何也其數也耶鈐制選格排沮武人不可謂之數也果其理有以召之故耶雖然法自此立命由此出聖人人而合天者也關氏猶拳拳于天人相與之際今之言天者類曰是莫之爲而爲者終至于廢人事而不之講嗚呼關氏之學殆孤矣吾欲制其不合者而著其合者已著此以資于人焉

關氏易傳原序

阮逸

逸常讀文中子知王氏易宗於關子明之學後於卜人徐生處得關氏易傳文雖殘缺然微與知神非上智不可窺其極也注文名雜者木無姓氏或謂趙子趙子隋人其時相接故議以趙雜生爲定逸詮次篇目重加刊正凡刪去七十餘字改正二十餘字加助語四十餘字中古青龍朱雀之說疑是卜人加故刪去之

關氏易傳一冊五川楊翁家故物也翁手校亦有數處而未竟其功甲戌秋日陳子抱冲以善本見借復爲是正其書始可就句讀竊又疑之此書本自王氏据卜年一章中多附會語安知非郭畸輩爲之辭如索引唐初名臣之類又不知洞極亦有合否尚俟博雅之士相去質之是歲重陽日雨窗迪古主人錢曾謹識

關氏易傳敘

關氏之傳必先人事而後語卦伊川先生固稱其善矣而趙氏註補理或反晦然則其間辨時釋數有不可廢者故姑存之麻衣之說明羲皇畫卦之本旨絕出諸儒訓釋之表然非希夷消息亦不可得而測也履齋八體一章與說卦序卦稍異艮爲鼻虞翻管輅亦嘗云耳然不妨其爲手也巽不爲股而爲手則未詳履齋之序於天義所繫雖做其說亦自有理學者當深思之二書有實用非空言也故樂爲同志用行當塗假守李椿書

易學病失其傳久矣姑溪太守李公出麻衣說關子明傳曰吾得二書不敢私諸已今用廣於人或字畫之訛予其爲我正之準竊幸管窺不敢辭听夕瞻對若祥光爛然發乎郛屋之下信夫神物也公得其傳行其道又以傳於世蓋將拯易學之病而還易之本旨豈詭說云乎哉公用心也仁矣

淳熙己亥三月丙寅迪功郎新婺州浦江縣主簿程準謹書於左

闕氏易傳一卷舊本題北魏闕朗撰唐趙蕤注朗字子明河東人蕤字大賓梓州盧亭人詳見子部雜家類長短經條下是書隋志唐志皆不著錄晁公武讀書志謂李淑邯鄲圖書志始有之中興書目亦載其名云阮逸詮次刊正陳師道後山叢談何薳春渚紀聞及邵博聞見後錄皆云阮逸嘗以僞撰之稾示蘇洵則出自逸手更無疑義逸與李淑同爲神宗時人故李氏書目始有也吳來集有此書後序乃據文中子之說力辨其眞文士好奇未之深考耳

[General Information]
书名=丛书集成新编　一四
作者=
页数=713
SS号=0
出版日期=

先秦史论坛
http://www.zgxqs.cn/bbs/

子居　打包上传